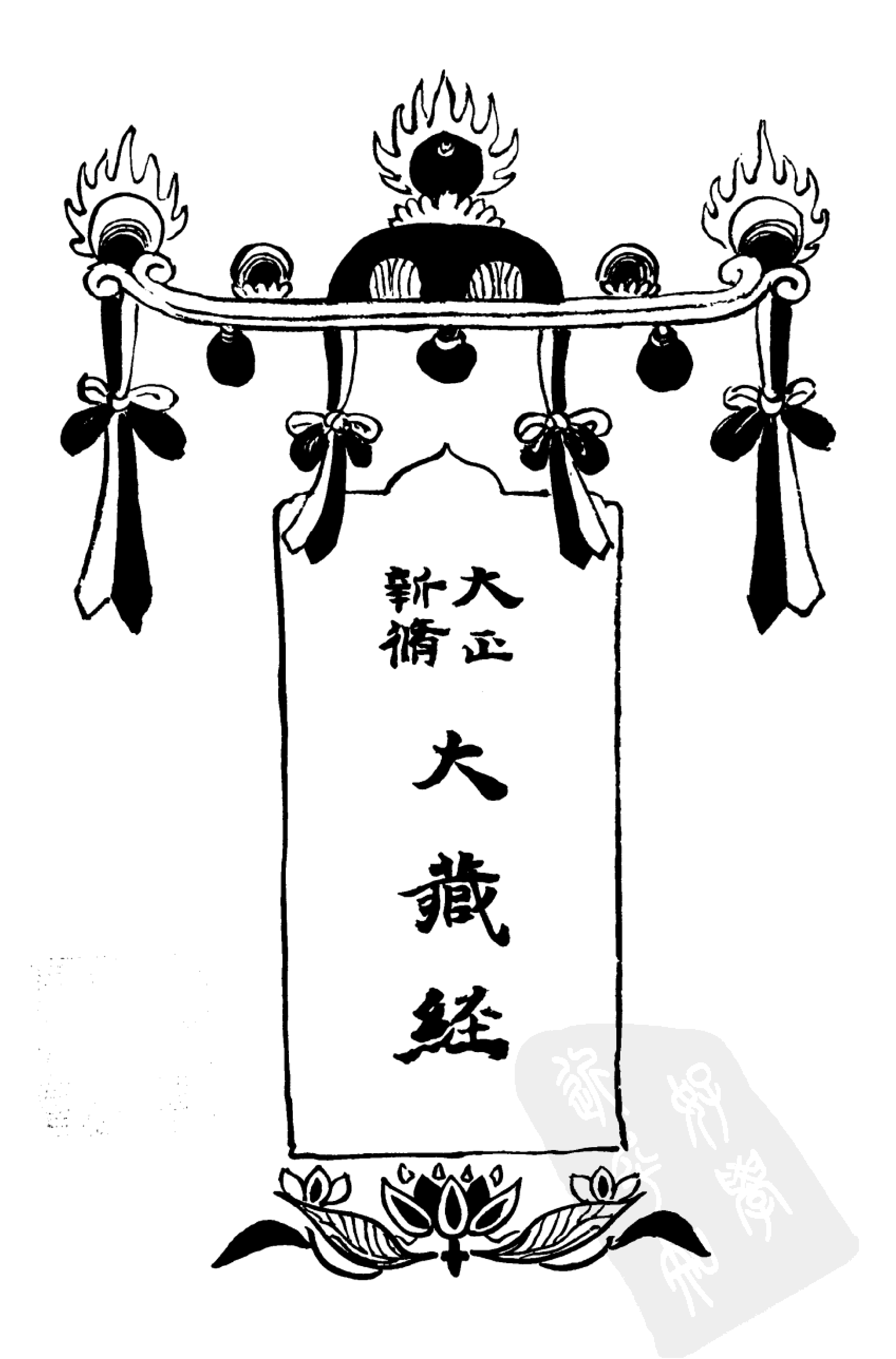

大正新脩
大藏經

No. 2251 [cf. No. 1558]

[1]阿毘達磨俱舍論法義卷第一

法義立名依契經四依。又業成就論終云。如來說三乘依法義成就。閱大般若五百五十九有不雜法義品。是立名言法義之例也

豐山窩學上陽沙門　快道林常　撰

經律毘曇深廣海　說彼大悲救世尊
至心歸命請慈護　殷重稱揚修善根
考徵衆師華竺典　歷觀諸部舊新翻
幾依法義贊論本　令開學人慧毒門

將讚此論開八種門。一論起因緣。二此論宗趣。三解釋題名。四分別撰號。五料簡譯名。六三分差別。七品次列位。八按文評訣

第一論起因緣者。三國敎興。初西天者。此有四門。一所依三藏。二正造論桁。三造論旨趣。四弘傳末論。初所依三藏者。夫大士造論必據憑於如來三藏。此有大小。今略敘小。言三藏(閱論二十九(七左)列三藏)者。一素怛纜。此云契經。二毘奈耶。此翻調伏。三阿毘達磨。此云對法。其契經者

增一阿含經　全五十一卷　前秦曇摩難提譯
中阿含經　全六十卷　罽賓國瞿曇僧伽提婆譯
長阿含經　全二十二卷　後秦佛陀耶舍共竺佛念譯
雜阿含經　全五十卷　宋求那跋陀羅譯
別譯雜阿含經全十六卷　失譯人(明藏開二十卷)
十七八合。十九二十合。以爲十八卷

更有雜阿含經一卷。長阿含十報法經二卷等三百餘部契經。多是四含拔出也

基法華玄贊一(二十右)東流四含大衆部經。界外結集。六十二見章(四末二左)云。阿含經(增一十八十九右)有許無色界有色身。故大衆部經。非可全憑。梵網六十二見經與舍利弗毘曇同。是正量部。亦非所宗。大毘婆沙是薩婆多。亦非依憑。甚判非證。彼梵網六十二見經與中阿含梵動經同本。又鞞婆沙初卷契經子註指中雜等阿含。彼罽賓三藏僧伽跋澄譯。毘婆沙本國人也。又俱舍所證經出今四含。有人(稽古上三右)云。中雜二含薩婆多部所誦本也。增一大衆部所誦本也。長阿含化地部所誦本也。別譯雜阿含(稽古上(十八右)下卷(二十二左))飮光部所誦本也。此據俱舍所引立義。則粗有其理。然別譯爲飮光部者。實是妄也。餘未全然。俱舍一(四右)擇滅同一體。是正量部計。彼卽證中含五十九(七左)滅無同類。又論十二(十六右)曰化地部契經。其文出長含二十二(十三右)增一三十四(九左)等。又論十九(十九左)曰大衆部經。出[2]中含二十九。[3]長含十八(十六右)等。然大乘義章一(六十八右)云。前二宗中(小乘爲二。因緣假名)言經同者。據佛本敎同顯。在於四阿含中無別部黨。言論別者。小乘衆生。性見未融。執定彼此言成諍論。故有毘曇成實之別。此約經不說別執論演自計故。然由各自所誦有誦者異。故自成別部三藏。如南北二藏。鮮明等大經各有異途。次毘奈耶者。於東流律有四不同

四分律　全六十卷(姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯)
是法藏部五種得戒
僧祇律　全四十六卷(東晉佛陀跋陀羅共法顯譯)
是大衆部四種得戒
五分律　全三十卷(宋佛陀什共竺道生譯)
是化地部。五受具足
十誦律　全六十五卷(後秦弗若多羅共羅什譯)
是薩婆多部律也。說十種受具足
薩婆多毘尼毘婆沙
全八卷(失譯)釋十誦律也
續薩婆多毘尼毘婆沙　全一卷(失譯)
根本說一切有部毘奈耶雜事　全四十卷　義淨譯
根本說一切有部毘奈耶破僧事　全二十卷　同譯
根本說一切有部苾芻尼毘奈耶　全二十卷　同譯
根本說一切有部毘奈耶　全五十卷　同譯
根本薩婆多律攝　全十四卷　尊者勝友造　同譯
此釋前毘奈耶五十卷。最具律法
薩婆多毘尼摩得勒伽　全十卷　宋僧伽跋摩譯
更有多小部
更有數多。亦有摩訶僧祇。五分律等。此

[1] 長谷寺藏著者自筆本　[2] 中＋(阿)？　[3] 長＋(阿)？

論明諸部異宗故
後對法藏者。實是婆沙一(七左)世尊所說論議經
為此藏。聖弟子等所說法門亦名對法。由
懸記地石義記故以許可故。是婆沙一(九左)彼類故。有
部對法雖有若干。此論別依六足發智集
異門足論(圖六足光一(二十五右))二十卷　舍利弗說　玄
奘譯

補按是釋集異門經故以為名。集異門者。顯揚四(十二左)云。一切佛語言事攝者由三種經。一由增十經。二由廣義經。三由集異門經。則長含第八衆集經是也。頭稽古上(二十五右)云。世尊命舍利子說法。於是廣集法要垂教於後世。長含衆集經。十上經是也。門人纂以之釋為阿毘達磨。今集異門足論是也。學者不知以為集異門足舍利子親撰者陋矣。題言舍利子說。且引日連法蘊足(一(十二右)三ヶ處十五(七右)等數多也)可以見已其成於門人之手者昭々焉。暉謂。此辨有一理。初標牒衆集經而具釋之。其中往々舉異說(云有說)。(三(十六右)十四(九右))或云有十四(十一右))作是說。復廣讚日連法蘊足故。然局情也。題云舍利子說者約根本以命說故。彼釋者是舍利子親撰也。舉異說者顯法門多途故舉多義。而云今此中是某說又讓法蘊足者。彼先造其文具。身子自如是言。或後人讚此。為避繁故。為令讀兩論故。猶如雜含四十三(十九左)讚前經言如毒蛇譬經。彼豈不佛親說。由是成實論十一(十一右)云。如阿毘曇六足中說。殺是人(邪見)罪輕殺蟲蟻。此則西天已如是。故奘師亦為舍利子親撰也

阿毘達磨法蘊足論　十卷
大目乾連造　同　譯
阿毘達磨施設足論　迦旃延子造
玄奘未翻

施設論(圖舊婆沙四十七(三右)云施設經)全七卷(合為三卷)宋西天竺
三藏法護譯下卷惟淨等譯也與施設足論
同也。舊倶舍名分別假名論也。婆沙倶舍
等所引文。少有多無。蓋殘闕梵本矣。已上佛
在世之所造

阿毘達磨品類足論(圖舊倶舍云分別道理論。舊婆沙舉梵云波伽羅那)十
八卷(共有八品)　尊者世友造　玄奘譯

圖今品類足同西方師所誦。婆沙十八(十三右)引九十八隨眠遍行非遍行文中舉兩師所誦本。論三(十一右)文同西方師文。婆沙判為善矣

衆事分阿毘曇論　十二卷。與前同本　宋
求那跋陀羅(圖此云功德賢)共菩提耶舍(只有七品)譯西
域記二(二十左)乾駄羅國中云。伐蘇蜜咀羅(唐云世友)論師作衆事分阿毘達磨論

阿毘達磨界身足論　三卷　尊者世友(圖與婆沙世友別人。此滅後三百年初。彼四百年間)造　玄奘譯

阿毘達磨識身足論(圖舊婆沙四十七(三右)云識身經)十六卷
提婆設摩(此云天寂)造　玄奘譯

阿毘達磨發智論　二十卷
迦旃延子造　玄奘譯

阿毘曇八犍度論　三十卷
與發智同本　苻秦
僧伽提婆共竺佛念譯。已上佛滅後所造也。
此倶舍中所呼本論。已上七論是也

阿毘達磨大毘婆沙論　全二百卷(一百四十三萬八千四百四十九字(圖彼卷尾出))
玄奘譯　具釋發智論。西域記三(十五左)北印
度迦濕彌羅國中云。健駄邏國王迦膩色迦
如來滅後第四百年(婆沙卷尾玄奘譯畢頌。亦滅後四百年。舊婆沙序云釋迦遷暉六百餘歲)應期撫運。日請一僧入宮說法。而異
義部執不同。王用深疑。時脇尊者曰。如來去
世歲月逾邈。弟子異論。王謂脇尊者曰。敢
忘庸鄙紹隆教法隨其部執具釋三藏。王
則宣令召集聖哲。七日四事供養。王乃具懷
白諸僧曰。證聖果者住。具結縛者還。如
此尚多。又重宣令住無學還有學。猶復繁
多。又更下令具三明(圖宿命智漏盡智天眼智論二十七(十三丁))六
通者住。自餘各還。然尚繁多。又下令內達
三藏外窮五明者住。於是得四百九十九
人。王欲就於本國(圖乾駄羅國)然彼國多外道。且
以苦其暑濕就此國(圖北天迦濕彌羅)欲造毘婆沙
論。是時尊者世友戶外納衣曰。諸賢代佛施
化方集大義。我雖不敏粗達微言。三藏玄
文五明至理。頗亦沈研得其趣矣。諸羅漢曰。
汝疾證無學已而會此時未晚也。世友曰。
我顧無學其猶涕唾。志求佛果。於是世友
卽擲縷丸空中。諸天接縷丸而請曰。方證
佛果次補慈氏。何欲證小果。時諸羅漢聞
此請謝咎推德請為上座。凡有疑議咸取
決焉。是五百賢聖(此五百聖衆。本是南海濱枯樹下五百蝙蝠。彼聞賈客誦阿毘達磨。愛好法音。由此因緣受人身得聖果造婆沙論。出西域記二(二十三左)也)先造十
萬頌鄔波第鑠論釋素怛覽藏。次造十萬頌
論釋毘尼藏。後造十萬頌毘婆沙論。釋阿
毘達磨藏。凡三十萬頌六百六十萬言。王遂
以赤銅為牒鏤寫論文。石函緘封。建窣都
婆藏於其中。命藥叉神周衞其國。撰號言
五百大羅漢等造。羅漢卽四百九十九。等取
世友尊者總為五百。與瑜伽釋等撰號言
最勝子等菩薩造。護法等菩薩造不同。故羅

漢下言等焉

阿毘曇毘婆沙論　全八十二卷　北凉浮陀跋摩共道泰譯。言舊婆沙是也。　道梃序云。如來滅後。迦多延尼子造阿毘曇。有八犍度。凡四十四品。後五百應眞造毘婆沙重釋八犍度。當且譯時大卷一百。太武破沮渠。已後零落。收拾得六十卷。後人分之爲一百一十卷。唯三犍度圖雜。結使。智在。五犍度圖行。四大。根。定。見。盡失

鞞婆沙論　全十四卷　符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 圖題下云迦旃延子造。蓋推功歸本言之　此是西方對法學者。拔出廣文要章以爲座右便。凡有四十三章。一緣起。二三結處。三三不善根處。四三有漏處乃至四十二中陰處。四十三四生處。毘婆沙者。學多說而後評定正義。若各符理則無評其評者。或曰如是說者。或曰如實義者。或曰應作是說。或但言評曰。或言評曰應作是說。並是顯正義之語也。婆沙七十四十七右明八萬法蘊學六說而言。評曰彼皆應作是說。舊婆沙五十八二右曰。評曰應作是說。俱舍一二十左曰。如實說者。舊俱舍二十四左曰。諸師實判如此。雜心論一十一右曰。如是說者。如是同事異語。於義不異。並顯正義故。雜心六十四左子註曰。凡說得理者名如是說也。光記十四三五左曰。應作是說。是婆沙評家義。寶十四二十八右亦爾也。問。誰是評者。答無定評者。各擧其所欲。互相議討。十目所視衆人所諾。以爲如實義。故舊論曰諸師實判

五百聖人別頭角者有四人。名大論師。標學所立必示其名。自餘未必爾。或云有說。或云復次。故婆沙七十七初右云、說一切有部有四大論師。各立三世法故。妙音。世友、覺天。然有此四大論師謂爲四評家圖光二(五九左)釋法救云。四大論師之一也。不云四評家也。凝然佛法傳通記中(十七左)云。同婆沙四評家　清涼演義鈔二十二十一右云。言評家者。婆沙是諸羅漢同集。而有四大羅漢。爲評家正義。一世友。二妙音。三法救。四覺天。此釋有三非。一世友爲羅漢失。二四大論師爲評家失。三此四人爲正義失。故七十五十左明虛空無爲中。擧世友及大德而評曰。應作是說實有虛空等。七十四十七右明八萬法蘊中。擧妙音等六說而云。評曰。彼皆不應作是說應作是說云云準此世友等四人非評家。亦非必是正義。爲所評義故。又七十四八左百二十七初右破覺天四大外不立所造色。七十四九右破法救一切色是五識所依所緣。百二十七初左第二二右 百四十六並破法救諸心所皆是思差別。豈是正義。有人云。譯時三藏作此評。諸經論文句出於三藏之手。亦不鮮少。諸敎中有翻梵爲漢圖智論菩提案云道等也 又什師譯智論多減論文圖可二千卷爲二百卷 唐三藏加十六字於婆沙。今婆沙評撰其類也。三藏領會婆沙正理俱舍。雜心等諸論以致如是評定。彼定賓飾宗記二末十七左釋薩婆多論初釋定評云。而譯論人妄評是非云初釋定。蓋非梵本有此評言。此誑亂之甚矣。婆沙評語若是三藏者。應十之二三是非聖語。

又婆沙三譯其評言是同豈爲何。又經論中妄加譯者語則不足信。如婆沙十六字誰可得許此。如薩婆多論初釋定者。傍註亂入乎。誰可知此。或彼論主意在初釋乎。以不同餘論不可强責之。論主採摘婆沙以制造此論。故標示乎此略辨事緣

阿毘曇甘露味論　二卷　尊者瞿沙造　麟記一二十三左曰。瞿沙唐云能鳴。西域敷演宣令法號瞿沙。新譯云妙音。曹魏代譯失人名。凡有十六品。集薩婆多宗要義

阿毘曇心論　四卷　尊者法勝造　東晉僧伽提婆共慧遠譯　凡有十品。謂界・行・業・使・賢聖・及智・定・修多羅・雜・問

法勝阿毘曇心論　六卷　高齊天竺三藏那連提梨耶舍譯　與前同本。號爲別譯法勝毘曇。品名列次並同前。頌本法勝造。釋者優婆扇多造。從本立名

雜阿毘曇心論　十一卷圖北藏作十六卷　尊者法救造　宋僧伽跋摩等譯　法勝極略。人難知解。婆沙極廣。令智退沒。故依處中法救造此。三論玄義曰。七百餘年有法勝羅漢。嫌婆沙太博略撰要義。作二百五十偈。名阿毘曇心論。凡有四卷。亦傳此土。又千年之間有達摩多羅。以婆沙太博。四卷極略。更撰三百五十偈。足法勝所說四卷。合六百偈。名爲雜心也圖小闕知津四(八左)法勝毘曇釋前阿毘曇心論。雜心論亦釋阿毘曇心論。加序品又加擇品。者非也。非釋前論。前同本異譯。後足三百五十偈以爲論也　與婆沙法救同名異人。時處別故。彼迦濕彌羅國。滅後三百年。此乾駄羅國滅後六百年。而光記一

三十三左三十五左云。達摩怛羅唐云法救。以法救人故稱法救。佛滅後三百年出世。由敬其德不多敍其名。故婆沙稱大德。因明疏一六左云。大師往至北印度境迦濕彌羅國法救論師寺。此等約婆沙法救。西域記二三十左敍健陀羅國中。城北四五里有故伽藍。底宇荒涼。僧徒寡少。然皆遵習小乘法救。卽達摩呾邏唐云法救論師。於此製雜阿毘達磨論。光記一三十五左云。佛涅槃後五百年中。炎羅縛蝎國法勝論師造阿毘曇心論中。隨生解有漏。至六百年。達磨多羅此云法救以生義有過改爲隨增。雜心論九十五左云。尊者說曰。子註云。此達磨多羅以古昔達磨多羅爲尊者。此註文別人明矣。唯敬德稱尊者。對下有說。如婆沙等稱大德。非必是遵承爲正義。然定賓飾宗記二末二十九右云。雜心論主。雖卽非是婆沙法救。爾亦名爲法救。其所造論。往往遵承婆沙法救。而體彼子註辨差別者爲得。然遵承者未善。彼論明三世中。如婆沙等學四大論師義。以世友爲正。不依法救故。　又基二十唯識疏上三十五左有法救善現。挍婆沙百七十二七左俱舍九二右十一七左等勝正理等竝言大德法善現無救言。舊俱舍六十八左八十九右竝呼梵名言達摩須部吼底。達摩ハ法、梵。須部吼底ハ善現之梵。無救ハ梵ハ多羅言。定知剩一救字。又文句三之三七十九左翻言法救。玄義六之一四十九左止觀六之三五十四左竝言法尙。然三處竝約雜心論主。補正記會達云一梵二義。今云。若亂五百年法勝。若寫手之謬也。法尙是曇無德部。二十部隨一也。故十八部論云。達磨鬱多利耶。世親論師依法勝論立品次位。少有改替。對閱可知。亦間取捨雜心。是故標條以示

五事毘婆沙論　二卷

尊者法救造　玄奘譯

法救論師釋世友五事論略釋品類足初五事品。天明二年梓此一品。是與雜心主同人。文上五左中云。毘婆沙作如是說。五事者。一自性事。二所緣事。三繫縛事。四所因事。五攝受事。此五之中唯就自性。自性五法。謂色。心。心所。不相應。無爲。此中唯說初三法自性。略後二種。　若梵殘闕

入阿毘達磨論　二卷　塞建地羅唐云悟入阿羅漢造　玄奘譯　略解說七十❶五法等體相。此二論學對法藏者要津而易曉。　所以付示

成實論　二十卷　訶梨跋摩造　姚秦鳩摩羅什譯　三論玄義十三右云。成實論者。佛滅後八百九十年。罽賓國小乘學者訶梨跋摩此云師子鎧之所造也。其人本是薩婆多部鳩摩羅陀弟子。慨其所釋近在名相。遂徙轍僧祇。大小乘兼學。二百二品十六卷文。有人云。雜復斥排群異正用曇無德部。有人云。偏斥毘曇專同譬喩。眞諦三藏云。用經部義也。撿俱舍論。經部義多同成實。此論中經部義實多分同。彼少復破彼。論主依於理長。眞諦爲是五根義林三本(十二左)云。成實論師名師子冑。本於數論法中出家。因立彼義云。四塵成四大。四大成五根。述記二本十左義燈二本四十五右涼鈔十九上四十二左同義林。玄贊一二十右云。二破性宗成實論是也。破法有體唯有相故。又一二十右云成實論義。經部師宗卽當第四現通假實宗。五教章上三十八左云。四現通假實宗謂說假部等。彼說無有去來世。現在法中。諸法在蘊可實。在界處假。隨應諸法假實不定。　成實論等經部別師亦卽此攝

二正造論相者。論主者滅後九百年。北天竺健陀羅國富婁沙大城婆羅門家生。於薩婆多部出家。博學多聞。遍通墳籍。內窮三藏。外達五明。所造因明論如實論等聲明論等。如諸傳錄。更往迦濕彌羅國。潛名尋求婆沙廣論。還國造六百頌。以送迦濕彌羅國。爲請釋再撰長行。今所講讃者是也。具如天親傳眞諦譯全十一紙光記初右三十四右寶疏十七右圓暉疏等

阿毘達磨俱舍論本頌　二卷　玄奘譯

論主初造所送彼國本頌者是也。光記初右制論一時。又造六百行頌。寶疏十七左制此論頌。竝指此也。天親傳云六百餘行。依新論者五言頌六百。七言頌七行。五言者正宗。七言者序分流通。依舊論者五言頌。實六百餘行也。此中於世間品(闕本頌上卷十五右)錄文之人雜入引證頌。寒熱雨際中等一頌是也。又賢聖品論二十二卷初頌正理論五十七有破斥。於顯宗二十九初改作之。而載彼改作頌。亦是誤也。又流通中入大師世眼久已閉等三頌者。蓋梵本錯亂致令如是。　彼是破我論發起序。

當至下辨。然常流本頌（國町板本頌）不辨本頌及引證偈。悉拾收印梓。如破我論本無有頌。然悉集示。杜撰所爲。以可視而已。後亦見一本町板。同藏中本頌奧云。右世親造。六百七頌也。紀州根來寺西谷理趣院苾芻圓明按正焉

三造論旨趣者。略示有五。一爲令正法久住故。下文（光記二十九（七左）定品終）曰。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊正法。二爲令衆生斷煩惱故。下文（第一之二左）曰。由惑世間漂有海。因此傳佛說對法。三爲令智者深慧解故。破我論終曰（補雖別論前論指示而其造相繼故證之）於此方隅已略說。爲開智者惠毒門。四爲令衆生樂佛果故。論初曰。今欲造論爲顯自師共體尊高越諸聖衆。五爲令除對法師僻情故。流通頌曰。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失。判法正理在牟尼

四弘傳末論者

阿毘達磨順正理論　八十卷

尊者衆賢造　玄奘譯

世親論主。取捨婆沙。間亦以經部義莊有部宗。衆賢意不欲。覃思十二歲造此論。以成說一切有宗爲其體制也。直學俱舍頌述成。於所不欲及至經部義。悉救釋返破順成自宗。於世親智力其破難遁。强分別救。是故頗有戾婆沙本義當至文處識知。新薩婆多之稱自此起矣

西域記四（十三右）叙中印度秣底補羅國云。大城南四五里至小伽藍德光論師造論處。此德光伽藍北三四里有大伽藍。僧徒二百餘人。是衆賢論師壽終之處。論師迦濕彌羅國人。聰敏博達。特深研究有部毘婆沙論。爲世親破婆沙作俱舍論。深研鑽極十二歲。作俱舍雹論二萬五千頌。於是學徒四三俊彥持所論推訪世親。世親是時在磔迦國。避而不對。衆賢後至此伽藍。忽覺氣衰。於是寄書謝過。附所制論使門人至世親所。世親覽書閱論。沈吟久之謂門人曰。此論發明我宗。遂爲改題爲順正理論。慈恩傳二（二十右）大同（寶疏從彼。光記第一（十八右）頌疏亦爾也）有人云。順正理論稱是衆賢論師自所立。非世親改名。故顯宗論發起序云。我以順理廣博言。對破餘宗顯本義。若經主言順理教則隨印述不求非。少違對法旨及經。決定研尋誓除遣。已說論名順正理。樂思擇者所應學。文句派演隔難尋。非少劬勞所能解。爲撮廣文令易了。故造略論名顯宗。飾存彼頌以爲歸。刪順理中廣決擇。對彼謬言申正釋。顯此所宗眞實義。由此顯宗中。指廣時悉言如順正理。彼西域記等是異說也。有云（國寄道）世親爲改名呼雅稱。故後門人處處皆改之。何以顯宗名順正理可疑西域記等今云。西域記唯記世俗說。謂以破世親大德俱舍。世俗號言俱舍雹。全非本名。何者。顯宗云。我以順理廣博言顯本義。是順正理論名所出義。非唯憑言順正理。又唯斥俱舍非俱舍雹名應理。既不爾以順正理言爲本而破邪理義。故知順正理稱乃衆賢自立也

阿毘達磨藏顯宗論（標本題有藏字）　四十卷

衆賢造　玄奘譯

此唯顯己宗義去破邪故名顯宗。而但四十卷。此論於俱舍頌中於不欲直改結頌而散釋。與正理論別矣。正理全如俱舍頌及釋若至所求非。後別於釋中作頌

此二論渡量俱舍之良船也。然稍有不會世親論主之旨（得至文處可知）勿全任矣。同時之賢尙如是。況下太光等

安慧論師俱舍釋　未渡

基疏云（一本十一左）梵云悉恥羅末底。唐云安慧。卽救俱舍論破正理師。護法同時（佛滅後一千二百年後）先德光記一餘（十八右）云安慧菩薩俱舍釋

世友尊者俱舍釋　未渡

光記二十（左）云。和須密俱舍釋中云。是室利羅多解。是非婆沙會中世友。救釋俱舍故。蓋西方多立此名。求請世天得兒子。故往往有此名。經部異師亦用此名。論五（七左）云尊者世友問論中說。光五（二十左）云。經部異師。印度國名世友者非一。非是婆沙會中世友

西方稱此論號聽明論。大小竝習學。應有數多末論。西明因明論疏云（明灯五本三十七右引）西方學內外者必學內宗俱舍一部。數論宗中三彌叉論勝論宗中義鬘論（五頂造）者乃得其名。西方呼此三論名聽明論。故學得者。名播五天。德高於四主。慧愷序云。詞不繁而義顯。義雖深而易入。故天竺稱爲聽明論。於大小乘學悉依此爲本。光記四十三（右）神太四

九右 云云已略辨西天教興。當叙晨旦。

阿毘達磨俱舍釋論　二十二卷　陳眞諦譯

同論偈　一卷　同譯失本

眞諦法師。西天竺優禪尼國人。婆羅門種。景行澄明。器宇清肅。風神爽拔。悠然自遠。群藏廣部罔不措懷。藝術異解遍素諳練。以梁武帝太清二年。見帝於寶雲殿。從爾譯諸經論。屬侯景作亂。乃適預章。始興。南康等。雖復栖遑（國栖遑徘徊之貌）譯業無輟。即汎舶西歸。業風賦命。還漂廣州。屬廣州刺史延住制止寺。請譯經論。此論者。陳文帝（國第二主）天嘉四年正月二十五日。於制止寺始就譯。至閏十月十日訖。從天嘉五年二月二日至光太元年（陳第三主臨海王）十二月二十五日更勘畢。先於新翻凡七十年也。總梁陳二代所譯經論五十部。一百四十九卷。爾眞諦或鋪坐具跏趺水上。若乘舟而渡岸。接對吏君。而坐具無汚。或以荷藉水。乘而度之。如斯神異。其例甚多。具如續高僧傳第一（二十一右）開元錄第七（六右十五左）貞元（十七右）譯經紀四等。從是晨旦。此論教創傳習

舊俱舍義疏　六十卷　眞諦三藏述（或五十卷出三寶錄）

法師善通發智六足。妙解婆沙正理。爲著新疏以傳俱舍深玄。勿妄謂舊俱舍未可。新論全是。今對讀二論互有得失。蓋梵葉本錯脫乎。譯後之寫誤乎。是故必讀二論方知俱舍意。可惜此疏不傳。慧愷舊序云。陳天嘉四年正月二十五日。於制止寺始開闡。慧愷謹即領受。隨定隨書。日夜相繼。無懈暑刻。至其年閏十月十日。文義究竟。論文二十二卷。論偈一卷。義疏五十三卷。又恐所翻不免謬失。至天嘉五年二月二日。與僧忍等。更請法師重譯論文。再解義意。至光太元年十二月二十五日。治定前本。始末究竟（國寶疏一（五十三左）云。檢眞諦俱舍疏無文。）

同疏　八十三卷　陳智愷述（出俗史）

同疏　三十卷　唐杞國寺惠淨撰

同疏　二十二卷　普光寺道岳著

如是舊論盛可視。然新譯起下舊家爲事。時俗爲所驚愕。舊疏並皆亡失焉

阿毘達磨俱舍論　三十卷　玄奘譯

奘師事緣如譯號下。光記云。如現法非得先哲闕疑。常非果因前賢莫辨。以彰今譯。和上法師奉詔翻譯。唐永徽二年五月十日始。至五年七月二十七日譯訖。元瑜筆授。從翻訖至日本天明九酉年凡一千一百三十七年也（國至文化三丙寅年凡千百五十四年也）如現法非得無爲非因果者。非必譯謬。當至文處辨白。

記　三十卷　神泰述　東域錄云。二十卷。諸本得非得疏脫可勘見。今四卷流行。曾聞全本在和州多武峯寶庫

正理鈔（國安元錄云五卷）　元瑜撰　東域傳燈錄云。順正理論述文記。元瑜撰。業品已下未畢。序神昉撰。西大寺本有二十四卷。元興寺本有二十卷。成辨序云。或二十卷。或二十四卷。予寛政六甲寅年。於洛西光福寺得此述文記。但第九一册而已

俱舍論抄　四卷　基　俱舍疏十五卷　基述　頌疏前記見東域錄云。在東寺御經藏文對法抄五（七一右）云。界中六界六十二界如俱舍等抄解

俱舍論記　三十卷　普光述

採集神泰疏正理鈔。取舊論諸疏之意。以成一部。其書設多解未決判。是則寡少擇力。恐似婆沙彼彼義。或同舊論文。或不違正理。顯宗所致也。普光更撰華嚴經疏十卷。見東域傳燈錄

俱舍論疏　三十卷　法寶撰

普光多解無可取決。無實相傳失信。法寶嘆息不止。是故撰疏開解一時。袪泰光非。如不染汚辨。五縛論實一人而已

近世講俱舍者。但據光記未開寶疏。蓋所以僧傳（國宋僧傳四）中云。奘再譯眞文。乃密授光。多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏。若信傳文。彼傳中亦云俱舍之宗。寶師爲定量。豈偏憎寶疏。設直叙記西天多解。何必可信。彼西天中有多解者。皆是衆人異情所致。不必論意。當取捨之會論主旨。而無決斷偏叙古義。其理可視。如唯識論十大論師。豈皆是正。彼論中亦擧有說破。勿執西天之義皆正。論主既已不用六足。何況下凡異情淺口

今所辨者。上登四阿含等。中居發智六足等諸論。下閱正理。顯宗而得論主之旨。全不依光寶等末師。何者。以依光寶不造俱舍故

頌疏　三十卷　唐圓暉述

應賀曾請。去論傍論問答。直略解本頌。其釋義以光爲本。至所難通。間加寶意。和漢之間。盛弘傳習。頌疏鈔。不少爲此也。近世就本論不依頌疏。所以順論主造意矣。已略辨晨且弘傳。當叙本朝傳來

夫日本傳來。人王三十七代孝德帝白雉四年（圈至天明九酉年凡一千一百三十七年也至文化三寅年一千百五十四年也）癸丑道昭和尚（圈興福寺）渡鯨波至於長安。遇玄奘三藏學唯識俱舍等論。乃唐第三主高宗帝永徽四年癸丑。奘年五十一。基法師年二十二。道昭與基師同學焉。受學積年。歸朝弘所學新翻經論。創傳日域。卽此人也

又三十八代齊明帝（圈女帝）四年戊午（道昭入唐六年後也）元興寺智通智達（圈釋書第十六）兩般法師。乘新羅舟復謁奘三藏。深窮俱舍等宗。從爾護命。明詮（圈釋書第二）等相續。法燈不絕。昔者俱舍論雖諸宗無不習練。而附東大寺血脈相承。全如本宗華嚴三論傳承

俱舍圖記　四卷　野山秀翁撰

是爲初步圖記之也

俱舍論稽古　二卷　僧法幢述

寶曆十三癸未年著之。但勘論所言契經。而排斥註家附會之說。其所述意大底得允當少有不及。而其識見最可稱矣

第二此論宗趣者。此有二。一所詮義宗。二所計部宗。初有通別。要明無我。而破人執。爲是通宗。通餘部故。七十五法。三世實有。法體恒有。卽爲別宗。餘部無故。後所計部宗者。是二十部之說一切有爲論主宗。論中（圈四（十六左）五（二左）同（六右）十三（十一右））往往有部宗義言我宗故。品品後題下言說一切有部。如發智。婆沙等。豈非簡別宗部。然置傳說（圈一（二十一左）三（初右第一））依經部義正有宗短。蓋欲令自宗潔白。全非改宗。故流通（二十九（八右））頌曰。我多依彼釋對法。少有貶量爲我失。若承經宗有何我失。猶如正理。有宗爲本而間異婆沙正義。然圓暉疏。顯有部爲宗。密經部爲宗者非也。部宗屬著不得成立。若存兩宗。此論是世親宗。非二十部攝。故匡眞鈔三（九十九左）判爲經部別師。是依正理等呼爲經主。然彼調戲貶目。全不豫部宗。有人別立爲俱舍宗。謂此論或依有部。或遵經部。或不依二。自立所立則匠屬薩經。本朝別立爲俱舍宗。豈非爲斯。此辨無理。每有少異立爲別宗。應有無甚。以宗輪論末宗異義說爲無量。我本朝無別小乘宗。就所學論言俱舍宗。乃小乘宗。故八宗中不擧小乘。思之。彼人（圈有）復言。基義林。唯識疏等。及圓測仁王疏（上本二十左）清涼疏鈔等中。爲有部俱舍者。局是一部焉。而斥彼者是何謂哉。宗局有部。是論主意。基測等師。實得論主意。彼復言。嘉祥三論玄（圈上十九右）云。有人云。眞諦云。成實用經部義也。檢俱舍經部義多同成實。已上此有人意。俱舍爲經部宗者。愚妄之甚。晨且無經部三藏。以俱舍所說經部義。指同令知成實是經部義也。全非俱舍爲經部宗。問。雖同有宗論主稍別。答。爾也。有部爲宗。而於其中。莊嚴宗義。故稍別餘。如婆沙四大論師。同有部宗。而其所立各有少別。誰言是非有部宗。如經部宗亦有心所全無。有三四等分立。準思止疑

第三解釋題名者。廣如論自說。略如光記（二右）卷者卷舒義。從先向後曰舒。從後向前曰卷。吳郡都穆聽雨記談曰。今書籍每冊必數卷。或多至十餘卷。此僅在卷名耳。古人藏書皆作卷軸。鄴侯家多書插架三萬軸是也。此制在唐猶然。其後以卷舒之難。因卽爲摺久摺。斷乃分爲簿帙。以便檢閱。蓋愈遠而愈失其眞矣。今雖冊從昔存卷名耳。第一者。玄贊一（初左）云。第者次也居也。一者極也首也。經有二十八類。條貫眞宗。此品次居極首。故名第一。寶疏（二十二左三日）釋義同此。光（二左）爲帶數釋者非也。續高僧傳三（十五左）慧淨傳云。淨開闡法華。道士蔡晃問云。經云序品第一。未審。序第何分。淨曰。如來入定徵瑞放光現奇動地故爲序也。第者爲居。一者爲始。序最居先稱第一。晃曰。第者弟也。爲弟則不得稱一。爲一則不得稱弟。兩字牟居何以會通。淨曰。向不云乎。第者爲居一者爲始。先生既不領前宗。而謬陳後難。便是自難。何成難人。第弟音義互通。並次也位也。月支風俗。題名在終。金剛頂經義訣（三十一左）云。此卽題目。梵本皆在於終。甘露味論。攝大乘論等在終。今從漢儀顯要記（圈地藏經鼓吹引）曰。晉朝道安法師。有四義故初安經首。一者人見經題目知部法

故。二者爲智者略解廣解故。三爲簡異餘部易見故。四者爲怱迫衆生假見經題獲益故

第四分別撰號者。分爲三。初辨當名。二安置所由。三讀不讀論。初辨當名者。尊者。淨影云。有德可尊故曰尊者。者卽尊故持業得名。論主雖性是菩提薩埵。小乘宗無有二菩薩故。彼部律論悉呼尊者某。光記一(八右)大乘菩薩容有衆多。此宗菩薩唯一。得入三十四心。賢首五教章下云。此教中除佛一人餘一切衆生。皆不說有大菩提性。世親者。此有六門。一名義差別。二出世異說。三迴小入大。四所行德位。五制作大數。六同名異人。初名義差別者。西域記五(十右)中印度阿踰陀國大城中有故伽藍。是伐蘇畔度菩薩。唐言世親。舊(譯天親傳)言婆藪盤豆。譯曰天親。訛也。數十年中。於此製大小乘諸異論(恩傳三(初右)同也)神泰疏一(初左)云。本音云婆藪盤豆。眞諦師(譯天親傳二左翻倶舍等)翻爲天親。此錄文人謬也。今奘法師譯。婆藪此云世。盤豆此云親。謂西方有天廟。是婆藪天廟也。多爲世人親近供養。西方人呼爲世親天。其世親菩薩父母。於世親天處祈請得於此子。從所祈處爲名。故云婆藪盤豆。本音云提婆此云天。本音旣不言提婆盤豆。何得翻爲天親也。良由婆藪盤豆總是天之別名。眞諦三藏。總云婆藪盤豆天。多爲世人親近供養。故錄文者總言天親也。光記一(初右)亦同之。世爲能親人故云世人。親屬所親天故釋云。親近供養。世人所親故依能親世名世親。世之親別體依主(譯具擧依主)也。今論主從彼立名全有財也。爾基宗輪疏(九右)曰。今此論主。從彼乞得。彼天之友故世友。如言世親。世天親也。世天之友故名世友。此釋世屬天親屬人。返泰光約論主名。世之親故。別體依主。若就天名。唯是婆藪名無盤豆乎。若有盤豆難作世天之親釋(譯泰光等)若言約天名世人親近義。依論主名世天所親義不爾。故泰光爲優。又新家斥天親翻。是可一概。凡於翻事物。或如名敵翻。如梵薩婆翻云一切。或以體翻名稱。如毘舍佉月正云氐宿。而當此方二月。義淨等翻爲二月。今婆藪是世梵。以總天名翻無有害。令同知其體故。故神泰云良由等。眞諦旣提婆翻爲天。而世親世友翻言天親天友。(譯部執異論)蓋以天名美於世。是故(譯非舊譯之誤也)隋達摩笈多譯攝論云世親菩薩。又天名言亦云。婆藪誰可知之。千鷲(初右)婆嚩羅誐雜名(初右)泥嚩又素羅竝云天。故如世梵(譯千萬等無畏疏等)是路迦今亦婆藪。有人云(譯集成篇及指要)恐以總名翻例南羯羅此云骨瑣。塞縛彌此云主。以天爲主名骨瑣主。亦名天主之類。今云。例不齊。因明疏第一(十七右)梵漢對翻言骨瑣主。至下(四十二右 四十四左)汎呼言天主。今婆藪直翻天。然意味可例知。又有人云(譯同上)天親傳(初右)帝釋弟生閻浮提爲婆藪(譯世)提婆(譯天)王之子。依此略別名(譯世別名)就總名譯天親。是亦依準不成。王名無盤豆。論主名無提婆故。婆藪盤豆傳(眞諦譯十一紙)云。法師。北天竺富婁沙(此云丈夫)富羅(此云土)國(譯北印度乾馱羅國大都城名。恩傳二(十四右)出)人也。此土有國師婆羅門。姓嬌尸迦有三子。同名婆藪盤豆。雖同一名。復立別名以顯之。第三子婆藪盤豆。於薩婆多部出家。得阿羅漢果。別名比隣持跋婆(唯識論證(譯有五十卷餘)竝以國字記之)云。此云母兒。此依傳文云比隣持其母名。跋婆爲子亦曰兒。然謬解也。比隣持者是母之名。非母字梵。母梵言千鷲(四右)雜名(二十七左)竝摩哆引。南海傳云。摩呾哩制多此云母兒。又通載四。比隣持弗婆持此云獅子覺。是世親之弟。同生都卒一人。凝然通路記十四及了譽等皆亦同此。此未辨殺婆。西域記五(十一右)無著弟子佛陀僧訶唐云覺師子。對法疏一(二十二右)梵漢全同。共名遙別。又記文對世親爲無著弟。孫云弟子。應師子覺非世親弟。又記文。師子覺在外衆中。耽著欲樂記能來報。不可云同生都卒。今比隣持跋婆得阿羅漢。是小乘有緣非大乘人。與師子覺全別也。然有相似梵言。靜法刊定記毘實藏多此云獅子。嚩呻是毘實藏多之訛略也。清涼疏亦依之。梵云毘實瑕婆此曰奮迅。正云自在無畏。正法念經十八。毘識林婆此云奮迅長子婆藪盤豆。是菩薩根性之人。亦於薩婆多部(恩傳三(二左)域記五(十一右)竝云彌沙塞部出家)出家。修定得離欲。思惟空義不能得入。乘神通往兜率天。諮問彌勒。爲說大乘空義。卽便得悟。因此名爲阿僧伽(此云無著)。第二子婆藪盤豆。亦於薩婆多部出家。博學多聞。遍通墳籍。兄弟旣有別名。法師但稱婆藪盤豆。了義燈一本(四右)略擧傳文。二出世異說者。略有三說。一佛滅後九百年間。天親傳(六左)滅後九百年中(義燈二本(二十八左)引作千一百年。然破斥此。義燈師所覽異本)成唯識疏一本十左云。眞諦中邊疏亦云。九百年中天親生也。又云。依今所傳諸部說異。今依大乘九百年間天親菩薩出世。今云。依大乘未詳也。寶疏八(二十九左)二十九(十五右)光記八(三十八左)竝滅後九百年造此論。通載四十七右亦爾。基中邊

疏上初右云。滅後九百年間。無著菩薩生於世。請此論頌於慈氏。便付世親。使造廣釋。二滅後一千年。西域記二十九右 如意論師滅後一千年中利見。是世親師。又五十一右 無著菩薩。健駄羅國人。佛去世後一千年中利見義燈一本(四右)示此事。而云九百年。恩傳三初右亦爾。頌疏一三右從此曰。過九百年世親出國。近世頌疏爲九百年。非也。云過故三一千一百年。成唯識疏同上曰。慧愷法師俱舍序云。佛滅已後千一百年。天親出世造論。慧愷攝大乘論序云。如來滅後將一千百餘年。彌勒菩薩爲阿僧迦此云無著法師。廣說大乘中義。是此三說。實義爲何。謂傳說俗諺說說設異。非親檢國史。不得辨當不。餘如二十唯識權衡鈔。三迴小入大者。天親傳十左云。法師先遍通十八部義。妙解小乘。爲是不信大乘。謂摩訶衍非是佛說。無著法師既見此弟聰明過人。恐其造論破壞大乘。阿僧伽法師住在丈夫國。遣使往阿踰闍國。報婆藪盤豆云。我今病篤。汝可急來。天親即隨使還本國。問病源。兄答云。我今心有重病。由汝而生。汝不信大乘。恒生毀謗。以此惡業必永淪惡道。我今愁苦。命將不全。天親聞此驚懼。即請兄爲解說大乘。兄即爲略說大乘要義。法師聰明。殊有深識。即時得悟。知大乘理應過小乘。昔謗大乘。罪必入惡道。欲悔先過。往兄所。我昔由舌故生毀謗。今當割舌以謝其罪。兄云。汝設割舌不能滅此罪。若欲滅此罪。當善巧解說大乘。阿僧伽歿後。天親方造大乘

論。解釋大乘經。於阿踰闍國捨命。年終八十。義燈一本(四右)。出傳文。西域記五十二右云。阿踰闍國經中印度 無著講堂西北四十餘里有故伽藍。中有甎窣覩波。高百餘尺。世親菩薩。初發大乘心處。世親菩薩自北印度至於此也。時無著菩薩。命其門人令往迎候。至此伽藍遇而會見。無著弟子止戶牖外。夜分之後誦十地經。世親聞已。開悟追悔。甚深妙法昔所未聞。誹謗之愆深起於舌。今宜斷除等。餘大同傳文。此兩文。傳在北天丈夫國。而驚覺以兄病。記在中天阿踰闍國。聞誦十地經悟。其異可知。又樞要上本四左云。世親博綜於三乘。遍於諸部。知小乘而非極。遂迴趣大乘。因聞誦華嚴十地品。阿毘達磨攝大乘品。悔謝前非。流泣先見。持刀截舌。其兄處遠三由旬。遙舒一手。止其自割曰。豈截舌罪除。早應讚釋大乘以悔先犯。菩薩敬從兄。兄乃囑以十地經。制以攝大乘品。令其造釋。故此二論。菩薩創歸大乘之作也。是亦異前。言處三由旬舒手。而增攝大乘品。成唯識序云。晦孤明於俱舍。解慧縛於攝論。四所行德位者。二十論疏下終。引護月論師說。得入煖位。又擧眞諦說。爲十迴向第二回向。樞要上本四右云。位居明得。道隣極喜。明得者。成唯識論九九左云。初獲慧日前行相故。立明得名。即此所獲道火前相故亦云煖。光記一(八右)云。一僧祇向滿。天親傳終紙云。雖迹居凡地。理實難思議法盛序同 然唯

識義演爲十信菩薩。此釋謬也頌疏冠註言。最後身菩薩者可笑五聚作大數者。西域記五十七右 中印度阿耶穆佉國大城東南重閣上有故甎室。世親菩薩嘗住此中。作唯識論。破斥小乘。難諸外道。又十二左云。世親造大乘論凡百餘部。竝盛宣行。舊俱舍序云。造大小乘論凡數十部。嘉祥百論序疏七右云。小乘論五百部。大乘論五百部。時人呼爲千部論師。西明璧法師同。嘉祥唯識序釋(八左)引頌疏一二五右 依此云。纂論千部。蓋約所造是即千部。就於流現多少無常。所以致異。六同名異人者。論九十四右曰。有餘師釋云。非理作意亦取支攝。光釋二十八右云。此叙異說。古世親。是世親祖師。即是雜心論初卷子註云。和須盤豆。是有部中異師古世親釋法勝論。故彼子註云。和修盤豆以三六千偈釋 又付法藏傳法二十四人第二十一世親。與今別人。以其事蹟遙異故。然曇鸞天親往生論註上二右 智論慧影疏竝曰。付法藏中。龍樹第十三。天親第二十一。嘉祥法花玄論云。十地。攝論。法花論等。是天親造。在付法藏。豈可不信。中論玄百論疏。攝論疏等亦爾。秋篠序釋八右云。傳法二十四人中。世親當第二十人。諸師以名同一混指符

二安置所由者。有三。謂簡濫糺正。人法相依。依人信法。簡濫糺正者。行事鈔鈔批一二十右云。作者非無。標名顯別。未顯道宣名。其相州礪法師。後見此章。因寫一本。恒看之謂言。此鈔是首律師之作也。後知宣律師所作。即標名令別顯。故曰作者非無等。

起信義記法藏之作。明證溢眼。然義天錄下初右爲至相撰。集成記二云。起信義記。有云至相作。蓋依脫名有如是濫。須必安之。全非疊名。人法相依者。報恩經六十一曰。雖法是佛師。而非佛不弘。嘉祥中論疏云。道不孤運。功之由人。故前明所弘道。後序弘道人。止觀四之一三右云。法自不顯弘在人。能行法門光顯也。宗輪疏四右野山大師付法傳二ノ上十四紙寶鑰中七右華嚴玄談三十三左等云云依人信法者。法華方便品曰。汝等當信。佛所說言不虛妄。宗輪疏四右云。若不陳勝德。或有疑法未眞。故舉德以自彰顯所說而可重。曇鸞往生論註上初右云。庶因人重法。故云某造。蓋爲生信。此有寬狹。如佛菩薩通以尊崇。若各自祖。或通或別。餘亦例爾。問此三具不應分別。答。如言尊者世親等者。雖後人安。必具三義。如言沙門基撰者。雖自安之是簡濫。而兼餘二。如言今時某造者。約自安唯初二由。若約他安或兼第三。如是初二必有。第三不定

三讀不讀者。一者唱撰主名。謂講讀此乃在弘通。應顯依人信法等而讀之也。會正記言。卽此撰。二者不讀名但言某造。天台知禮十不二門指要鈔上四右云。若欲標述作人名者。卽是荊谿尊者。既是後人錄出。不可斥其諱。彼詳解一十四右云。能造人名。讀者避之。此非臨文不諱之例。資持記云。某撰。是亦有分別。若釋氏臨佛菩。必可讀此。西土風稱名爲貴。普門品一心稱名。以不可避彌陀彌勒名號。若至俗書。隨應讀不讀無妨。止觀弘決一三十五左云。西方風俗。稱名爲尊。如子之名兼父母此方風俗。避名爲敬。故以所居而顯其名。大日經疏一科本一(九右)云。經中多譯爲世尊。是歎德之總稱。西方語法。言及尊名。不敢直斥其名。必先歎其功德。如云大智舍利弗。神通目連等。是非避名。帶德號耳。今亦歎德云尊者世親。造者。製作(識疏一本二十六右)之義。創作規矩教學徒。示法則以導後學。是故言造。雖述成如來三藏。而彼略今具。分別立法相判定。故是造義也。西域記二十八左北印度乾馱羅大城內脇尊者室東有故房。世親菩薩於此製俱舍論。人而敬之封以記焉

第五伸譯主名者。唐者代名。簡陳隋等。三藏者所曉法。謂經律論。雖衆類多。而就所詮總統爲三。藏者謂能攝。此三能攝諸戒定慧。亦出生義。能令出生彼三學故。此藏法體挾帶三數。名爲三藏。是帶數釋。法師者。智者文句八一(初右)云。法者軌則也。師者訓匠也。法雖可軌。不自弘通。此弘在人。弘法之師。敎法之師。並依主釋。法爲財德。有財亦有。十住毘婆沙十二右(圖要覽上)云。應行四法名法師。一廣博多學。能持一切言辭章句。二決定善知世出世間諸法生滅。三得禪定智。於諸經法隨順無諍。四不增不減如所說行。中邊論下卷六右說十法師。法華(圖第五法師功德品)說五種法師。大乘義章十六八右廣釋二十種功德。並準思焉。玄奘者。譯主諱。法師年二十有九。方發於渡天傳敎之志。遂達西域。從諸明師咸決鴻疑。廣訪典籍。莫聖跡不親拜。經國百有餘國。積年一十七年。學成業畢便旋踵。以大唐第二主太宗貞觀十九年正月二十四日屆於京郊之西。其年五月。奉勅於弘福寺創開翻譯。至龍朔三年一十九年間所翻出經論。都七十三部。一千三百三十卷。此論者。永徽二年至五年譯訖。第三主高宗麟德元年二月五日中夜。在玉華寺入寂。于時年六十五。當我朝天智帝三年。其神異訪法等。具如西域記十二冊。恩傳十軸。續高僧傳四五兩卷。開元錄八上。貞元錄十一二等。奉詔者。顯奉持勅詔以開闡譯非自己所爲。是則表國信重。令人所譯敎生信。並是正法久住之緣矣。譯者。正字通伊昔切。傳夷夏言轉相告也。宋僧傳一九右云。如翻錦繡背面俱華。但左右不同耳。周禮掌四方之語。各有其官。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄鞮。北方曰譯。今通西言而言譯者。蓋漢世多事北方。而譯兼善西語。故摩騰始至而譯四十二章經。因稱譯也。陳氏集說五三十右云。非寄象鞮譯不可也。故先王設官以掌之。寄言寓風俗之異於此。象言能倣像風俗之異於彼。鞮則欲別服飾之異。譯則欲辨其言語之異。周官通謂之象胥。而世俗通稱之譯也。已上散釋。如是多言。各有所簡。如沐魄經者。唯言竺法護譯。未能顯國信敬重。故加以奉詔。如九色鹿王經者。言優婆塞支謙譯。若

唯玄奘則招相濫。故加法師以示法師之玄奘。如本相倚致經言後漢沙門安世高譯。伏姪經言西晉沙門法炬譯。唯通所譯。不能知廣達三藏。故欲顯示此人究研三藏無遺。所翻經論是有信。故加以三藏之言。此師以三藏爲所學名三藏法師(國西天人稱三藏及梁三藏法師。出雜寶藏經三(十九右)。實譯主稱三藏。梁僧傳三(十八右)僧伽跋摩。此云衆鎧。世人號曰三藏法師。演密抄一。三藏法師者有財釋者。最順理得其師正號)是分有財。若唯三藏全取有財。若呼經律論之法則帶數釋。三言唯被藏。彼兩字繫屬是帶數式。若彼呼人則必有財。取三藏連綿之已成名爲白名。不關三與藏繫屬。然有道證要集本(圖義燈一(二十二丁)引有破分別(三九右)依信可矣)呼人但言三藏他帶數。言三藏法師自他俱用帶數者。盜聽屬流不足爲言。識者可擇矣。具如六合釋精義。更以唐言簡別顯異。古翻傳譯。各互相濫有之。今新翻爲之具標簡

第六辨三分異者。分爲二。初述今義。後敍古非。初述今義者。況論序正流通。諸論不一準。謂初後二分。有無不定。正宗定有。此論三分竝具足也(圖三分濫觴起於彌天道公。梁傳一(初丁)具也。法冠引之。光宅法花義疏一(八左)古來多無三分節。至安公始分三分。謂序正流通。嘉祥仁王疏亦爾也。對法疏一(二十三)秘一本(八右)要上本(十二)文句記一八(八左)補法四(五右)義記上。(二十八右))此論前八品最初造頌。後因請求而長行釋。破我一種無最初造頌。但正宗散說論也。前八品中前七言三頌爲序分。定品(二十九(八右))終迦濕彌羅等七言一頌爲流通。中間五言六百行頌爲正宗。如是七言四行。五言六百。遣迦濕彌羅國本頌是也。彼國諸師請釋於此頌。故唯此有釋乃爲斯也。彼定品末。大師世眼等七言三頌。是破我論發起序。全非前論頌。因何理者。彼(圖一)頌義意。向正法終。我見增起亂佛聖教。是爲序分發起後故。若(圖二)此非序後段正宗越此依餘 等無所從來故。若(圖三)是前段文應如餘有頌前生起故。又(圖四)可有頌曰言。前頌長行畢故。又(圖五)正理全學俱舍頌釋。然此三頌一向無。顯宗亦爾。以是破我序分故。又(圖六)是前論頌ナラハ。何故無長行。如是六理證。善成破我發起序。應破我號置於大師世眼等頌初也。天明七乙未年春二月十有五日。立此義於豐山柏學舍。至二十有一日。同友戒定孝道者來。談逮於此事定曰。至理究此。然千歲作此辨者未有之。凡庸之因執恐難祛矣。乃按舊論可乎。予曰理既極際求何教有。定曰。理實然也。然理是智人所翫。教是凡愚所伏。理教具足。上下竝尊。豈其不爾。予曰。設披舊論應如新論。所以者何。從新釋起天下多非舊家設舊論不爾。令如新改之誰可知之。定曰。此亦足疑。然須閱舊論而言之。於是次日。檢尋明本大藏。不得舊論。問是事於耆宿。耆宿曰。久已亡失。更次日搜求宋本大藏。便得舊俱舍。卽於藏中遽披破我品。全如我所言。破我品立名在三頌前。誰敢異求之乎哉。應理之義。冥會聖教。如彌天論釋氏辨三分亦以爾也。因是破我亦有三分。謂大師世眼等三頌爲序分。終三頌爲流通。中間散說爲正宗。問。如是三分兩重如妙經。是一論耶爲別論。答。是別論非俱舍論(圖破我別論)有其證耶。謂有理教具足。理者。前唯讓佛排聖弟子。後亦嗟歎聖子散滅。是別論故。前判諸法唯讓世尊。後對邪計破常一我。成無我人悉堪爲證。是故有異。又標起對法藏論我當說。結依彼釋對法。故知破我非對法藏論。送迦濕彌羅者是俱舍論。破我不然。無本頌故。若破我初後七言。本是所送頌者。何緣不如前論初後二分作長行。亦復正理顯宗全無破我釋。所以非俱舍。敎者業品(論第十六(十二左))曰。破我論中當廣思擇(舊論十二(十八右)於說我中當共思量)。又按內典錄有眞諦三藏破我論疏一卷。若一論品豈言破我論。餘品所指悉言品。且論二(二十二左)指云定品二十八(初左)云世品已說。然二十八(右)云破我品中當廣顯示(舊論十四(二十八右)云。說我品中當顯示)蓋誦者謬唱爲品。若不爾者前理教何。西天誦者誤不少。此論第十(十四左)應言如別誦中說云集異門足論。又婆沙百二十四(二左)七擧經又云有然別誦云捨生。此論六(七右)我不誦及彼言等。已成別論須辨造時。謂破我論造俱舍長行後。說當顯示故。問。既云當應如論三(五左)言不相應中自當廣辨是一論。答。雖別論何得不指。論二十一(四左)釋隨煩惱指法蘊足雜事品(第八(四右))云廣列其相如雜事中。別人尙爾。況自造論。欲後時作故云當。問。論三十(二左)指隨眠品(四之十六右)二十之四右 曰如前已遣。又七左指根品

曰。如前說別部之論。豈有當前互讓。答。豈無之。同人之作故。雖部是別。而義相關故。豈不可讓耶。亦復是長行中論外計故。而起破我論之製。由是長行之無間造之。故互讓亦宜也。如基法師等互指之。又如四諦論一十左曰。如是等問。五陰論思擇品中已廣分別。彼既同人作故。讓云已分別。而是別部也。全如今指前論。又集異門中。讓法蘊足勿局。問。今論於兩處指破我品。正理四十二(十左)五十二(十一左)顯宗竝無彼語。是便此論意。後有破我品。故指此。彼論者全無破我品。故不得。豈非一論。答。衆賢不欲造破我論故不指。世親尊者欲當造故特指示。是此兩論唯造有無。必非同異別。問。今論及本頌竝定品終舉大師世眼等頌。其由何。答。梵本錯濫(傍爾來梵錯)遂令譯如是(經爾)漢土既錯脫。魯魚差不少。彼豈不然。此根品初品終(第三終)云。因分別界根非根差別。乘茲廣辨二十二根竟。一十八字。於正理論迴在次卷首。彼正理文即錯亂。又如華嚴入法界品。三譯竝義難通。後日照三藏與賢首得善本翻補。什譯法華。唯二十七品無提婆品。齊永明八年。釋法獻於于闐國得此經梵本。以譯出此品。猶未安經內。後至梁末。眞諦三藏。又譯此品。創安寶塔品後。但是什公梵本闕脫故令譯爾。具如玄贊一(二十六左)及嘉祥義疏。又護法二十唯識寶生論第八(八左)子註云。此中闕極微義。蓋頌本五行共闕應三卷許。又施設論首卷。唯舉品號而云梵本文闕。大日經六十心中。梵本闕脫。如無畏疏敘。又譯後錯脫。法蘊足十(十五右)子註。從此云何名至純大苦蘊半本。南藏無。凡十五紙闕脫也。此論二十八(八左)三十八字。今本錯誤。明本爲是。如是等不可怪。不可怪矣。問。論主長行造後。更造破我論。爲與長行同送迦濕彌羅國不。答。不送破我論。彼唯請釋本頌不請此故。豈對於無請。若論主自同帙送之。衆賢於正理何可漏此。彼文立破。竝是多經部所立故。故光三十(初左)云。破我品中所有立破。論主多敘經部宗也。問。若爾新舊二論何故對前八言破我品第九。而總題俱舍論。答。夫文中指破我論。而一師造便檢閱。後人以爲總帙。如天親本無今有論末有眞諦諸行無常偈之記。部執異論終有眞諦疏一紙。阿毘曇心論(四卷本)終附十句義論。而總題唯阿毘曇心論無十句名。愈遠愈久。寫誤以受總名。時緣愈久。而失其源。遂誤被俱舍稱。已被名故亦與第九言。蓋以如是乎理既至極。於些些事不可容疑。後伸古非者。泰光寶疏等。唯執文妄釋對前今義。其非常顯。然爲初步略斥其非。泰疏唯一義初三頌爲序。此諸師無異。次六百頌爲正宗。定品後四頌爲流通。此總四頌爲流通失。不判屬破我品失。細過準前可知　光記有三義。(四左終初解)破我品爲正宗。破我終三頌爲流通。此招四非。一定品終迦濕彌羅等一頌爲正宗失。二大師世眼等三頌俱爲正宗失。　正宗頌於正理論闕略何處有。三破我品爲正宗失(圈是非失却違)(自義道公誤矣)。七言頌後豈可有正宗。爲分傍正言成五七。四破我終三頌。唯一品捨執勸學非廣流通。次解。定品末二十九(七左)前來分別已下爲流通。有三過。一濫正宗失。五言入流通故。二正宗流通混同失。五言七言俱爲流通故。三迷前來分別等文。彼(圈前來分別等)十六字雖似流通。全不然。舉上件造意。以起後段。全非頌意。頌示正法住世時。故是正宗。由是婆沙於百八十二(二右)及雜心於第十二十(八左)而論正法住世事。餘多過如前。後解。存兩重三分。似是而大非。一前來等爲流通失如前。二大師等頌屬前段失。三破我長行初二句爲序失。如是三解竝未曉本意。所陳言語皆招過罪。依義不依文者。世尊(圈長含四大經。一四決定經等)常誡何不愼焉。寶疏二十(二左)大同泰疏。而定品終四頌。及破我品總爲流通。唯六百頌爲根本頌。初七言後七言頌。悉爲釋頌之加。此釋大有四害。一大師世眼已下總屬流通失。二歸敬頌等爲釋頌加失。前後七言四頌。是根本誦頌。以有長行。正理。顯宗亦同作長行故。破我論初後七言非根本頌。無長行故。正理。顯宗亦全無故。三迦濕彌羅等一頌有長行。餘無此不辨別失。　四於流通中豈有頌亦有散說。何不思之。光等所稱三大家尚爾。下此者何可足言

第七品次列位者。　破我別論。　就前八品爲此先辨三分而明品次。泰疏(初左九行)云。此論

一部始末九品。奘法師依西方傳。佛說諸經有三法印等。如光記二紙右八行釋。寶亦依此。今云。西方一時學解。非必末代永規。無我破我本意異故。頌無破我。何可約彼。又最初造頌既無破我。何可成諸法無我法印。若不爾者。如正理・顯宗無破我品。如何此爲（圖百法論標諸法無我而離別說之）是故此俱舍一部八品。釋諸行無常。涅槃寂靜二種法印。無我自顯。不要破我。無我破我差別可辨。論第九七左云。無我唯諸蘊。彼少分故不論之也。其理如正理・顯宗無破我品。八中（光三左大同）初二總明漏無漏法。後六品別明。初二中。界品說體。根品說用。後六中。初世業隨三明有漏。後賢智定三明無漏。辨此次由。光（二左終）有三釋。初約麁細。次約厭欣。後生舊新。準定品終正法住頌。第二厭欣義爲優也。寶（二十六右）初目同之。初後兩說卽穿空矣。就有漏世業隨三品。光四右惑業苦。寶約因果。因分親疎。是此兩義但麁細異。隨眠品（十九初右）初世別由業。業由隨眠。離隨眠業無感有能。初二句者。普光所依。後兩句者。法寶所據。然判品別。光解爲勝。後賢智定。亦準此知。據品別如是。若依義次。正宗中大分二。初八品分別諸法。後定品終。佛正法等一頌。明正法住世。已辨列位。當釋當名言分別者。此有多種。略有七種。約三分別（圖）自性。隨念。計度。如此論二五左。婆沙四十二（十二右）。依大乘者。對法疏五八十左十門分別。義燈五末（四十左）明三七相攝等。略纂一（二十四右 四十二左）倫記一之上三十右二上。

二十三右又（圖二）妄執名分別。如邊中論云。虛妄分別。又（圖三）述記七本（三十七右）云。分別有二種。一者漏名分別。卽五法中分別。二緣事名分別。卽後得智亦名分別。或立三分別。二種如前。第三更加遍計心名分別。又（圖四）各別名分別。述記三末（五左）云。殊異義。此論三（初左）云。分別變異者。由此二根（男女）形相言音乳房等別。又（圖五）頌似義。成唯識三（初右）似彼故名分別。疏三末（四左）釋頌似異名。又（圖六）述記三本（八十二右 八十六右）云。分別籌度義。對法疏一（三十一右）云。智解研求目爲分別。神泰釋云。剖折玄旨故云分別。又（圖七）未定名分別。光記二十（四右）云。說非盡理半是半非。更須分別故云分別論者。今籌度研求義名分別。界者光（二左）寶二十二右同舉持族（圖總相云族）性三義。神泰唯二去族可也（圖族是性故）惠暉云。族義下（論第一十五左）破不正。持及性義是正也。今云。下文族爲種族。此有生本義。種類義。唯破生本義。未破總種族。有人。族有種族族類。破種族不破族類者。誤見下文。至彼可知。婆沙七十一（七左）界有十一義。謂種族義。段義。分義。片義。異相義。不相似義。分齊義。種種因義。馳流義。任持義。長養義。此論一（十五右）唯約種族卽種類義。釋十八界界。無有性義。雜心一（十八左）云。種性義說界者。如一山中多有諸性金性銀性等。如是一身中。種種性各異故說十八界。準此持是能持種種義。爲族性體義。諸法體有種種能持自性。故云界。是含具非別義也。然婆沙種族義。釋異類異類。此論下云十八種類自性各別。若爾種族是十八性各別義也。故韓婆沙五（四右）舊婆沙七十五（十四左）竝說十一義。而言性義作釋全同新論種族文。由是族外別舉性義未詳。泰師不云性義可也。品者。神泰。類別義。寶（二十二右）別義・類義・分義名品。光（八）品類義。竝是品類差別義。發智一云。第一法納息。舊八犍度云。第一法跋渠。經音義十八云。（八丁）謂部跋渠此云品訛也。正言伐伽譯云部。類也。或言群同。亦品之別名也。文句一之一（六左）品者義類同有聚在一段。或佛自唱。或結集所置。或譯者添足。界品之分別。故名分別界品。第一者。分八品別之一者。顯界品有二品。此品最初。繫屬義曰之。第一中一故。正理・顯宗云辨本事品。辨與分別其義同。如辨中邊。中邊分別。於事有五。如前列（九左）今約自性事。與界性義亦不異。此事諸法體故云本事。舊論總題云俱舍釋論。品號云釋分別業品等。界根根品全同此。蓋是因請更作長行解釋本頌。故殊云釋。舊論體製。實應作者意。本頌已造。更述釋彼。或牒一句。或一二字。非如此論依義章段或是一句乃至三頌四頌唱牒。然新翻者。依義合牒。將便披讀。全失本旨。而是一助三科中別名界品。於界品名光記三右四解。初名相似。二約寬狹。三約根別。四約諸門。神泰・慧暉唯同第四。寶・正第四。兼存第二。今云。諸釋皆似非眞。論意。此品廣通三科明諸法體。故標界名。全非對蘊

故先三右諸法然後隨四左應配蘊界處。圈初而二頌總明蘊。次二十頌別明蘊開處界。故知不約十八界也。圈對法論名本事分(三右)問何故論端說蘊等。乃至先明蘊次界後處也。又百法論標本事分略錄名數。直列五法開爲百法。鞞婆沙五(初右)有十八界處。初從初明十八界。甘露味論有界道品。明三界五道。初云三界欲色無色等。又界身足論二卷唯有二品。初本事品。後分別品。初品明十大地法等九十一法體。次品以十八門分別。如是總說諸法體。故題界身。亦品號依出體門云本事品。正理依此今亦準知非三科相對界也。如中含多界經。智論引云多持經。彼亦說諸法體故名多界。若不爾者。何不初說界十八等。正理顯宗云本事品。以遮對於處蘊之執。如對法論明蘊處界總名本事。雜心二八論初云心界品亦非三科對。問。若爾何緣就十八界諸門分別。答初品先總明諸法體。而次隨應配蘊處界。後辨諸門依界門者。名義寬故。夫分別門爲顯差別。應依其寬。故名依體不依諸門。故下簡別云前所說十八界中。是指上三科配屬門。不總說言於此界中。然諸註家迷其名同失於本意。

第八按文評訣者

諸一切種至我當說　訣曰。序分三頌。分爲兩節。初一行頌總叙敬起。次二行頌圈光科五左(六行)名非也。云隨廣唯別解故廣第四句。初中三句是歸敬分。一句發起。初中二句所歸佛德。第三句者能歸敬相光爲正。寶(二十三左)非也　其第四句是發起者。長行釋曰。禮如理師欲何所作。顯宗論九左曰。已許發論端。故言我當說。猶中邊頌當勤顯斯義。基師疏釋第四句者顯歸敬意明當造論。然寶師疏。以後二頌爲發起序。判第四句爲歸敬意。並是非也有人依寶可捨　歸敬割四。初能敬意趣。光五左(八行)有三意。含具穩暢。謂初意除障依顯宗論。次約生信依從此論及正理論。後約敬儀依世間門。寶疏。正理此論文異。分爲別意。謂彼正理是卽弘通。此論擧德體自所立教相不虛。此釋非也。今論既云爲顯尊高爲顯佛德。而今造論是則弘通。更有荷恩及生益等。並如餘處。二諸論不同圈諸論不同　此亦有二。初二序不同。後三寶單複。初二序不同者。或有歸敬而無發起。如入阿毘達磨論等。或有發起而無歸敬。如宗輪等。或具二序。如雜心等。彼雜心論。首有五頌說造論意圈此間有子註廣釋能所釋　次二頌半是卽正顯歸敬發起。彼論頌曰。敬禮尊法勝。所說我頂受。我達磨多羅。說彼未曾說。乃至廣說光(六右二行)寶(二十四左七行)無歸敬者。蓋舉唯見初五頌　阿毘曇心。亦有二序。彼有兩譯。法勝頌曰。前頂禮最勝。離熱饒益言。彼言說相應。羅漢見實等圈此間有長行　佛開覺慧眼。若知諸法衆。亦爲他顯現。我今說少分。六卷之本又別譯四卷之本曰。是今我當說。兩本並同。今第四句光寶俱云無發起者。蓋初頌次。廣有長行。而有次頌。是故但闕初頌言耳　或闕二序。如發智等。後三寶單複。此有八別。一唯歸佛而無法僧。如此論及舊地持等。二唯僧寶非法及佛。如中邊等。三唯歸法而非佛僧。如法界無差別論等。彼曰。稽首菩提心。能爲勝方便。得離生老死。病苦依過失。此一頌。但敬菩提心總別體能。而基法師歸敬義林。無唯歸法者未盡也。四佛及法而非僧寶。如十地論。舊二十唯識論等是。五或唯佛僧無其法寶。如十住毘婆沙等圈彼曰敬禮一切佛。無上之大道。及諸菩薩衆堅心住十地。聲聞辟支佛無我我所者。今解十地論隨顯佛所說　六唯禮法僧略無歸佛。如雜心等。七具讚三寶。如瑜伽釋。及四分律。入阿毘達磨論等是。四分律同。稽首禮諸佛法及比丘僧。八全無歸敬。如發智論・婆沙・智論・攝論等是。並作者意無別所由。三能敬儀式。略擧五相。一爲欲顯示所歸三通。瞿波論師二十唯識論釋圈未渡依歸敬章　中云。欲顯大師有天眼故以身業禮。有天耳故以語業禮。有他心故以意業禮。二依明闇遠近故。謂僧祇律等意。若在亦見亦聞處具三業禮。若在唯見不聞明處唯以身禮。若在唯聞不見闇處依語業禮。若在不見不聞闇遠處唯意業敬。三顯三輪因故。謂身語意之禮。如次神變記心教誡三輪之因故。四爲三通之因故。謂三業禮是神境・他心・漏盡之因故。五爲伏三業之罪調三善之福故。以三業敬。此論者。且擧身業。故曰稽首接足。故曰敬禮。身語相對。身重語輕。擧重致誠。顯輕可發。身必由意故。唯身義足。四解文者。諸者。非一義貫下十三字。一切種者。一切種智。擧佛智德。四智隨一。勿貫滅言。諸冥圈冥說文迷定切幽也。小爾雅闇也。昧也。字從日從六從冖。銘壁切。日數十十六日而月始虧。是冥字意。玄應二十五(初右)琳音七十(初右七右)三處撿按寫誤多不通。又琳十二(十右)　滅者。一切惑障染不染二無知永斷。擧佛斷德。然諸註家。一切種冥爲不染無知。諸冥爲染汚無知。令冥滅字通兩種。斷不染無知爲智德。斷染汚無知爲斷德。此釋未曉智斷二德。不思直詮法體。緣由顯體差別。而迷正理

及此長行。今詳佛所有智名為智德。斷諸煩惱說為斷德。斷一切惑所得之智。非唯不染無知。何為說斷不染無知是智德。是斷德故。斷諸煩惱皆是斷德。何為唯斷染汙卽斷德。故舊論頌曰。一切種智滅諸冥。下論二十七(五左)曰。智圓德有四種。一無師智。二一切智。三一切種智。四無功用智。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四并習斷。若唯斷染汙為斷德。其德等於二乘。非唯違越下智斷分別文(圖簡光(七右)寶(二十六左))亦近違當文言超諸聖衆。舊論。正理云不共功德。一設斷不染無知是斷惑。何不攝斷二唯斷染汙為斷德。共二乘。何云越諸聖。云不共德。三斷不染為智德。智德相難知。斷是因攝。智德所得果。因果混雜。此為三理證。下文教證也。及舊論也。然長行云滅諸境一切品冥等正理(圖光(九左)引。寶(二十八右)引)亦云一切種冥皆(圖此曾字可思)永滅故。智德圓滿。諸境界冥亦永滅故。斷德圓滿者(圖正理之意。諸境界中辨一切染汙不染汙也。上舉所障一切種智云三一切種冥也)是緣由顯體非直詮體。作釋文故。謂不得種智由不斷障彼冥。佛由斷障一切種智之冥故。得於智德圓滿。而其斷用是斷德攝。未斷障一切境界之惑故。於境不自在。今斷盡彼故。斷德圓滿。正理等未分為染不染。唯註家臆度而已。又如羅漢(圖光(十七右)斷障癡惑)不知赤鹽。乃不染汙無知。豈非障境界哉(圖然有人。正理約三三德。此論約自利利他二德。上句唯明斷德。長行釋及結前生後文分明。勿以正理言世親意。作論者意各別也。今云。是雖似發明。猶未脫一切種冥為所斷不染無知。故致此妄說。若斷德者。何不言唯滅諸惑兩重述之。)

舊論文何可通。又雜心論一(三左)頌曰。頂禮前最勝離惱(自利)安救(利他)尊(已上佛寶)所說悉具足(法寶)羅漢(第四果)具眞實(前三果已上僧寶)若但自他利二德者何故不如彼說於煩惱分兩類。今文處有何用句頭諸言。雖總以下舉德。便是三德具足法佛。為顯非唯釋迦通過去佛等置諸言。且釋迦尊過去三祇所遇諸佛。卽二十二萬八千佛。如婆沙(百七十八)及論十八(八左)光云云　集解中(六十四右)然泰疏。光記(六右)通外道者。謬之甚矣。如寶破斥(二十五右(六行))若恐謗者。長行諸言所表佛世尊。舊論云此偈但依佛世尊說諸論明歸佛世尊。契經(雜含二十三(十八左))天上天下唯我獨尊。應悉招謗耶。又無朋之義。汝迷謬。不局一佛通一切佛。稱言無朋故。四分律云稽首禮諸佛如彼雜集論說諸會眞淨。基師(疏一(二十五右))釋云。總致諸言彰無朋黨。但具其德。今我皆歸。雖此諸言亦通餘佛能證理者。唯受用契證眞如故名為會。若唯言諸通內外情非情。今簡下三德。卽成三德具足諸佛故。顯宗論(八右)曰。諸言雖總而別有所觀。別何所觀。謂俱利德滿。此文縱奪思以可知。第二句。明恩德。於此句意光記存僧寶非也。背如是如理師及長行釋世尊拔濟。第三句者。叙能歸相。敬禮者。舉重身禮。如前已辨。如是者。指上三德自性。如理師者。發化他教用者。師必對資。無教非師。體與用別。如是三德具足之如理師也。光(左七)兩釋竝非也。第四句者。發起序。標所造論名。以顯當說

初右論曰至方申敬禮　訣曰。長行有二。初總釋(圖泰光意)二別釋頌。初中亦為二。此初總述一頌意。今欲造等。第四句意。故先讚德。卽初二句意。方申敬禮。是第三句意。此中為顯。是示造意。為顯高德而欲造論。非敬意為顯。由是為言成也。非第四轉。寶(二十四右)總科敬意。八轉義五(十四右)依寶而證第四轉故是非也　故舊論曰。若人欲正造論。當令他知大師不共功德。故說衆德為先。後頂禮大師二乘菩薩為諸聖衆。光通外道舊釋難避故者。承上為顯起下先讚。由是為顯與讚申各意異。準此讚言云說(舊論)亦有語敬。不違論意。顯讚與禮次第曰先。論曰者。古今皆言。一為禮字。賢首起信疏(三十三右)論曰者。簡論異經之辭。宗密註疏(上之一(十七右))簡異經律。依此應訓呼論(爾)曰也。二為用字。淨影起信疏(上十右)論曰者。論主發說之辭。曇鸞淨土論註(上三右)解經義故云論曰。若依此應訓言論(志天)曰。皞按。是言論以簡經律。是就題名。以議論用詮召其體是為死字。若欲證文言某論曰。則亦死字。然於自造長行等首所言論曰。竝是活字。雖卽活字。本是對法。故致此言。是故自成經律能簡。所以經中無論曰言。此活字中。有多不同。釋自造頌置論曰言。如此論。二十唯識論等。釋他頌故安置此言。如成唯識。中邊論等。解釋本經以言論曰。如十地論。佛地論等。非釋本經及自他頌總解諸法致論曰言。如起信論。無別有所釋頌及經。如是等竝是議論解說故或云發說。發論量說故或云簡經律。自成別故。

約解經遂而爲解經辭。皆悉無妨。是故舊俱舍皆言釋曰。攝論牒本言論曰。末論卽云釋曰。爲分本末。新舊兩譯其規不異。本牒文故死字。以濫彼特致釋曰言。有人(要一二十六右)云。淨影十地記九(三十九右)云。言論曰者。下之文中經論文參。惱人不知故言論。以別其文。曰猶辭也。此淨師釋。同彼賢首爲死字。然彼師起信疏爲活字。謂十地。經論文雜。起信前無所釋經。是卽淨師解釋精密矣。今詳。不爾。十地論曰。亦是活字而簡經。若本末對則是實字。攝論對論曰言釋曰。基法師對牒文論等言述曰。是等豈爲非虛字。今者。正顯隨其爾所造論之時。卽事究竟時分。(述記一本二十一左)非對於古。

諸言所表(至)故稱冥滅後明此頌約佛。文無簡故。　謂此頌諸有言語所表顯是佛世尊。此頌世尊。何緣表示。此佛世尊能永滅闇故。安冥滅以表世尊。三德皆是雖佛不共。而斷德用易顯。故擧冥滅。又一句云一言。左定四年。超簡子曰。夫子語我九言。語曰。一言以蔽之。今句非一。故云諸言。又正理一(十九左)釋。彼識依與淨色云。前言顯同分眼。後言顯彼同分眼。彼豈爲前一字後一字。論(十六十五右)所有言語義云諸言。彼文云。經說諸言略有十六。(云云)是十六聖言也。因明疏(四五三右)云。陳那難言。若如汝說。諸言皆妄。則汝所言。稱可實事。彼指所有一切言云諸言。非謂諸一字也。然諸註家。未曉此旨。唯依文相而不依義。或言唯是諸一字釋(泰光寶暉)或下兩句爲通妨文(光記)　或釋冥滅則爲別段(寶疏)　並當除遣。豈得一諸詮表世尊。應是非一義。如婆沙三十五(七右)釋諸不善根曰諸言所表非唯一故。何爲諸言是煩惱義。　故舊論曰。此偈但依佛世尊說。既言此偈。義會諸言文。非諸一字。若不爾者。諸聖衆言。諸字表聲聞。諸無知諸表煩惱乎。彼既不爾。此何不爾。下兩句者。舊論無之。成立上句則具略並無妨矣。諸言之字。雖總呼頌。正在二句言總意別。如對法論言初二頌顯示大覺世尊六義。而唯六句表顯六義。後二句者明歸敬相。若此文明諸一字者。何不如下三句釋牒一句而釋。唯諸一字別釋何用。問。最爲有用。顯示諸言總通三德。故別釋之。彼顯宗論亦復如是。　答。若爾此能破等二句。還成違文。唯斷德故。亦何不言諸言是流三德。如彼顯宗通諸言廣敬諸有德者之伏難。說二利滿故不通餘。故廣釋二利三德。不說唯諸一字是佛。然後人妄例別部顯宗。不顧同本舊論何哉

言一切種(至)一切品冥者　二別釋四句有四。初釋初句。於中爲四。一牒頌。二總釋。三釋冥義。四釋滅義。此卽初二也。牒中言字。諸字寫誤。如下文中。誤誹作非(二十九(十七右))差生爲往(第十(十八右))謬會作僧(第十(十六左))善法爲不善法(四(四右))等。何故爲誤。前圏一非釋諸此理應牒。下圏三二句牒。皆七字故　舊論圏三亦具。若爾何故不釋諸字。謂義易知。不設別釋。如我當說牒而不釋。若於此釋。恐謂唯智斷至第三句。顯貫三德。言諸有具前自他利(左八行)若責釋無。正理論中。一向無出句首之諸。如何彼爲總釋中異頌次第簡一切種之諸冥。顯相違釋。而亦令冥貫一切種示由斷惑得一切智(但光寶非也)　故首安滅。顯所迷法。加境於諸。簡諸卽冥。　顯示種言是種類義非種子義。替品令知。諸境冥者。通二無知。　諸惑斷盡爲佛斷德故正理(二十八(二十一右)十四左引)云。於彼昧等境。所引劣智名不染無知。又(光十七左引)云。或於境中智不及愚。是第二相(不染無知)依此兩文。諸境之言。必通二闇。又此論云。於佛法。極遠處。時等。不染無知末斷故。於是境聲。豈諸境言簡不染汚。一切品冥者。由緣由以顯智德體。謂由滅障一切種智之冥智德圓滿。　是卽更寄斷德攝惑以釋顯智。正理論云。一切種冥皆永滅故。　智德圓滿。　故六卷法勝毘曇一(初右)曰。煩惱熱能燒身心。世尊離彼故名離熱。此是自己智斷成就。彼但言離熱而顯智斷二德。今長行亦可例。而今頌一切種及諸冥滅各別故。顯標二德也。若俱煩惱。兩三字何用。然註家但執文配於二德。深可呵叱。光引正理。滅一切冥。直爲智德。斷惑是斷德。次下自云。智德身中智慧。斷德擇滅。何忽乖違。又辨前後異。兩釋並非也。今特作此次第釋故。又斷德擇滅爲體者非也。擇非擇並是名滅。下論文如是。光三釋如寶(二十九右)破。寶疏(二十六右)釋一切種諸四字者謬也。滅迴上與頌前後。並意在冥滅。何云不釋冥滅。若如汝者。何不釋言諸者諸境。一切種者一切品。或何不言諸謂境。種謂品類。又辨諸與一切差別。迷矣。又意。如光染不染約二德並非也。次辨二無知通別。通遮無失。配今文非也。次自證化他前後爲得。

次與頌前後並皆非也
以諸無知至故說爲冥　三別釋冥相。述無知名冥所以。以者。通三四五囀。論四十七左曰。契經於十無學法。以生以得以成就故已斷五支。光四五二右釋曰。以者由也。由生由得由成就故。舊論三以皆作由。彼本經者。廣義法門經十左曰。由證得十無學法。二十論疏上九左三釋中第三。以訓由釋。是等第三囀。又二十論疏第二釋。以訓爲能所反釋。必第四囀。又中邊疏下二十二右云。以者故也。二十疏云。以第五囀。與故字同。莫以字謂唯第五囀。今通三三五。染不染闇。無量非一。曰諸無知。實義冥見。是卽如次所緣能緣。境界爲義。佛智爲見。義境界。玉水二四七左良賁四四十右義林二末二十左述記三本七十二左見。光二十六初左推度義。照矚義。述記九本三十六右見非眼見意識比見。是無漏智親見也。今是也。顯宗云淨眼。皆非妄假。故曰實冥。諸有無知通障二。故總標諸無知。不說別配。舊論曰。於一切法無明者。能障見眞實義。故稱爲冥。顯宗一八左曰。冥謂翳瞙。能障淨眼。如是無知。障眞見故。冥惑昏闇能遮色像。如是無知。覆實義故。光三釋。初二甚非也。違顯宗。竝如實破。第三釋依顯宗。無有妨。能所緣且云內外。云心境。非心是不所緣。寶(二十七右)自釋爲是。破光初二爲得。破第三過當也矣。不染汚無知體相。寶疏三十右八門分別。竝皆盡理。於中無覆無記。劣慧爲體。理教寔分明。佛地論四十六左曰。所知障者。於所知境。不染無知麗述記八本(七十四右)八末(二十七右)演祕七本(三右)八(二十三右)等不染無知具也障一切智。不障涅槃。雖有此障見聲聞等得涅槃故。又七四左曰。所知障就二乘名無覆麗光師何云通善約菩薩名有覆。一體二名。光記十紙右已下通善通身並非也。如寶三十二丁所破。婆沙十六二左七目曰。聲聞獨覺慧不猛利。雖斷煩惱而有餘習。如世常火雖有所燒而有餘灰燼。佛慧猛利斷諸煩惱。令無餘習。如劫盡火所燒而無餘灰燼。此餘習者。不染無知。又第九七右曰。不染汚者。聲聞獨覺雖能斷盡。而猶現行。唯有如來畢竟不起。煩惱習氣永斷故。由此獨稱正等覺者。約二乘斷定障根障一分故。第九云斷。而非永斷故。十六云不斷。並不相違。

唯佛世尊至故稱爲滅　四釋滅相。此初正釋。簡二乘故云唯。畢竟不生稱永對治。簡小暫斷。於一切等者。冥言亦被一切種。蓋西天義解不同。奘師承此義。諦師異此。猶如觀所緣緣論中曰眼等識。於護法釋有五六諍而學解異。諦翻眼等六識。奘譯眼等五識。依理據教麗今依理教諦譯爲善。便救新論以爲緣由顯體而已。舊論曰。一切種於一切法永不生爲法故。故稱爲滅。不生者。是涅槃異名擇滅也。婆沙三十二初右十三名中。有阿羅漢不化四諦論二二十八右六十二名中一名也。至不唯非擇滅。光寶局非擇滅非也。麟記一三十八右云。非謂道證。但緣缺名爲證者。猶復非也

聲聞獨覺至猶未斷故　後簡二乘。初正釋。後徵釋。是卽顯示智斷二德不共二乘。言非一切種者。謂不得一切種智。故舊論曰。不由一切種。彼標滅一切冥由一切種智。今云不由一切種。約佛智分明光(二十右)卽爲不染闇非也。寶(二十八左)約智無妨。是明智不共。若此一切種。是不染無知者。下不染闇未斷釋。不成立。思可知之。以染無等二句八字。上滅諸冥狹釋。爲與頌諸冥言同而有寬狹。設此狹釋。若頌唯染無知。此狹無用也。鮮本。斷上安道未字。後人蛇足。染冥未盡。何證無學。亦舊俱舍。正理。顯宗至如今論。佛法等者光(二十右)初釋爲佛十力等爲勝。後解與泰同非也。寶(二十八左)二釋同光舊論曰。於如來不共法。及麗於及二十論(七左)疏下(十九右)中邊疏(五右)有相違。合集。能等三義。於合集有二體義。今違合二義。合集也於餘境最久遠時處無邊差別。有無染汚無明。佛之法依主。猶未斷者。雖分斷此。非永滅。故曰猶未有人。未者不也。誤。玉篇等者誤也是顯斷德不共。智斷同時相翻相對。由斷諸闇智德圓成。由一切智斷德圓備。不得佛智不能得諸惑畢竟不生故

已讚乃至拔衆生出至拔濟令出　釋第二句。有五。一結生二牒頌。三由彼下釋生死泥。二故顯二因。以生死喩泥光四釋。初釋爲是。又分沈溺及爲三因非也。寶爲二義。喩泥正也。顯衆衆字正字通云从橫目从从人數多也目數也字彙作衆列血部非出字去聲。二乘不能令出故。曰難可出。四衆生下。釋衆生示悲境。無能救人稱爲無救。故舊論云無救接者。五世尊下。釋拔出字。應機施教故曰隨。順彼所欲名曰所應。卽諦緣度。簡邪曰正。承於拔濟安置手言。一出三惡泥安人天處。二出煩惱泥安聖道果。是頌與釋並依婆沙三十一初左曰。拔

濟有情增長苦難。故名大悲。謂從地獄等大苦難中拔濟。令出安置人天喜樂等處。復次拔衆生出增長淤泥。故名大悲。謂有情類沒在煩惱淤泥中。授正法手拔之。令出安置聖道及道果中。今含兩說。彼約因云煩惱。此就果云生死(此文。有情衆生同體異名證。又不通非情之證也) 寶疏破慈恩釋衆生。理教炳然。破唯識論師還是非也。唯撿基疏所證唯識。未閱論本。謬致此破。基疏一本(二十二右)云。下第三云。若無本識。復依何法建立有情。有情之體。即是本識。是即取要。論三(二十八左)曰。若無此心(第八)誰變身器。復依何法恒立有情。又(二十九右)曰。又契經說。有情流轉五趣四生。若無此識。彼趣生體不應有故。謂必實有恒。此以能變及根本依義。破小乘人不信第八。非謂有情局第八識。謂前六識有間斷。而人不死必有第八。又諸經論說爲含識。約根本依非第八。何。設約六界。其六界者(圖者。花嚴玄談六(十一右)牒之詞。玄應二十四(十八左)蓮行鈔三(三十九左))是實有物。第八亦爾。何責實有。衆生有情差別。具如學要稠林。

已讚乃至敬禮如是至與願神通　釋第三句。有五。一結生。二牒。三釋敬禮。四釋如是。顯示其人(圖指人釋。論三(六左)彼疏四(四十右)秘鍵。徵詞十地論疏第一。設文者別事之辭也應音二十四(十八左)引說文作制事非也)言具(光釋並不。寶爲勝也) 五釋如理師。此二初釋名義。如實無倒釋如理。敎授誡勗釋師言。有如理之師有財得名。後如理下敘約化他有三。初標立。二能方下敎化相。述記二末(六五右)云。方便(圖方便涼疏十七(五十五丁)五(五)十四丁)探玄二(四十四左)九(三十五)玄贊二(二丁)略章十五(三十五)文句三之三(初右)三種能通方用疏抄。又八之二(三十一左)三之二(二十二左)通法疏二(四十八右)) 者。所以義。因義。安立施設義。善巧義。三不由下簡餘。與願者。施與名與。非相違義(圖簡神泰意) 舊論云施恩。無畏疏(第八)釋與願授與一切願。是悲大悲差別。餘非暫濟。大悲永救

禮如理師至謂對法藏　釋第四句有四。一問。二牒頌答。三釋論字。四釋對法藏。其論者何。謂對法藏八字。光屬前爲是。寶入後非也。其用在前無後。故舊論云。釋曰此法通名滅濟敎。別名云何。阿毘達磨俱舍。何法(圖下後生起)名阿毘達磨。偈曰淨智助伴名對法。通別相待可思矣。又正理。顯宗無此徵釋。但言對法者何。生後段故

二右何謂對法至此諸慧論　下第二廣第四句。文有三。初對法體。二今論名義。三釋我當說意。此初也。此中初問體。二頌文。三長行。此初二也(實四明言。依次下五十左可改及。科普論名體者非也。今總明對法自體必非普論名體。若言文中論者即六足等。故稱普論。不然。彼論言是選對法體。非彼論之體爲淨慧等。又彼論言者唯是敎未至有漏。況無漏慧。又大小乘俱以摩名等爲論敎體。何慧等是論出體。其非如是)

淨慧者。亦慧亦淨持業釋(圖論十四(十六左)云。何等名爲佛無學法。謂盡智等(等無正智正見)及彼隨行。非色等身前後業故) 隨行者。眷屬異名。隨從往行。或亦現行是隨行義。同依釋。正理二左(實四二左引)云。受等雖與淨慧俱行。而慧力所持。趣彼彼境。名對法者。結名流下句及者。相違義。上句勝義對法。下句世俗對法。爲顯此別特安於此。而通上下。此漏無漏俱是對法。即合集義。此目近辭。此上無漏主伴五蘊。證得名得。即是能得有漏。諸慧者。非一曰諸。通論字亦通上句。無漏三慧及隨行非一故。下諸慧亦有隨行。以上影此

二右論曰至名爲對法者　長行有二。初釋頌示體。後釋名義。初中此釋初句。此中有三。一釋淨慧。論四(三左)曰。慧謂於法能有簡擇。以用顯體。而寶師云慧體誤也。正理云。慧擇法義。論二十六(初左)云。如是所說聖有漏慧。皆擇法故。並慧性攝。法之擇故。業聲依主。淨不淨相對非一。或善不善對。如次下論(八左)及十四(六左)等。或覆無覆爲淨不淨。如論四十(八左)頌疏四(三六左)或漏無漏對。如論三十(八左)等。故今特標釋此。爲顯持業與頌前後。如無性論亦乘亦大等。二淨慧下。釋隨行。恐不知誰眷屬。故舉淨慧主。以示淨慧之眷屬。是第六囀別體依主。眷屬者。妙玄六(初右)云。性相親愛故名眷。更相臣順故名屬。密嚴經疏一云。同性諸親名爲眷屬。舊論云。助伴謂因緣資糧。光師攝得爲正。何者。此論依主伴門立隨行名。故釋眷屬。凡眷屬者。不問時前後俱。不論作用親疎勝劣。其性相隨順。爲資糧因緣。悉爲主之眷屬。由是隨逐慧皆慧眷屬。然寶疏約同時俱有因義。不取得者非也。隨行隨轉名豈可局俱有因義。論二十(三左)曰。彼俱有法及隨行得皆見所斷。又十九(十二右)頌云。除得餘隨行。得若非隨行何云除云餘乎。如論(二右)云除道餘有爲。豈不道諦是有爲。次下論(八左)釋無表中云。相似相續名隨流。舊論一(十二右)云。是似相續。或俱或後。故名隨流。

與隨行不異也。婆沙十六十九左云。相隨順義。是隨轉義。舊婆沙十二二十二右云。隨順義是迴轉義。又普光。隨行攝。慧誤之甚矣。主伴相濫。作相違釋。淨慧眷屬證。婆沙論兼隨轉正兼雙存五蘊。引主伴分別隨行竝皆非也。寶師爲正。故雜心論一二右取自相。則覺法是阿毘曇。若取衆具。是五陰性。三如是下。釋名對法三字。正理二左云。是則總說淨慧隨行無漏五蘊名爲對法。今文如是亦總指上。然寶疏但約隨行。非唯違文理。亦自違。此五蘊配婆沙五蘊以破光記。此無漏慧是約如來對法藏。當後辨之。問。五蘊者。爲皆取不。答。婆沙第一七左曰。問阿毘達磨自性云何。答無漏慧根以爲自性。一界一處一蘊所攝也。一界者謂法界。一處者謂法處。一蘊者謂行蘊。若兼相應及取隨轉。三界二處五蘊所攝。三界者謂意界法界意識界。二處者謂意處法處。五蘊者謂色蘊乃至識蘊。由此應知。唯取後三界。不取前十五界準知。色蘊中唯取無表色。識蘊中唯取意識。行蘊中隨應取之。餘應思擇

此則勝義至阿毘達磨　後釋第二句有三。初結引舊論曰。此卽眞實阿毘達磨。若說假名阿毘達磨。偈曰能得此法諸智論（秦光爲二上下二段也）非此則。顯宗如今。光寶及舊論作卽爲勝。光師以漏無漏釋二諦。今文云淨謂無漏故。唯依性相立其所以。然寶疏（四十三左七行）以因明意加破斥。是二明混淆。其二諦名非一。寶疏依舊論約眞實假名。光全不違（圖光非不知眞假對彼一餘（三五右）勝義世俗爲眞假也。今付體也）假名世俗一體異名。有漏故由互通故。若不異名。舊論名何。若言唯有漏故無漏故因招過應言資糧故者。資糧故因且依一相論（圖今論等）立此由。據實而言相望非一。淨慧之隨行亦是資糧。故舊論釋助伴云因緣資糧。勿妄臆說。又婆沙七十七十三左四說十五左合四說有八。復次判二諦。於中第一約漏無漏。四諦中。前二爲俗。後二爲眞。光記依之。寶疏依舊論及此論二十二十丁雜心十三十一眞假相對二諦。義林二末三十右總婆沙雜心爲七番。光寶各有理有教。而假實義相望不定。依今義寶釋義最有理。又有瓶衣等假名爲俗諦。陰界入有實法是眞諦。如雜心十三十一左而今聞慧等爲世俗諦。眞假義何無相濫。依之法體依。光爲得。就所明要不。寶疏亦得。雖兩師各有理。今非二諦門說處。爲令知傍正。依要不要門以立勝義世俗名。故寶師爲勝。又律攝一（三左圖此無漏中。立眞俗）曰。聖人有二種。一世俗。二勝義。世俗復二。一住定分。具尸羅者。因戒發定故。二住慧分。多聞者。阿羅漢爲勝義聖。於流轉中證不生法故。又婆沙一十右說發智論亦是對法具故名對法之例中云。又如於漏具立以漏名。如說七漏是損害根等實非漏。此漏具故。立以漏名。勝義漏惟三。謂欲漏有漏無明漏。又如於隨眠具立隨眠名。如說色是隨眠。勝義隨眠惟有七。然經說色是隨眠者。隨眠具故。準此於眞假立勝義隨眠。今亦云資糧是支具義。故寶爲勝。又一九右云。然阿毘達磨勝義自性。惟無漏慧根。已於勝義下云自性。於下又云無漏。眞實是根本義決矣

卽能得此至慧及隨行　二擧頌。三隨釋。隨釋有三。初釋能得此慧竝卽此也。光師取聞思慧發業無表爲正。主伴門故。雖論十三爲所等起。無有妨害。攝今眷屬隨行。然寶疏約心隨轉據俱有因。義門相濫。又以心隨轉破光隨轉。心隨轉與隨轉寬狹有差。何不思量

論謂傳至阿毘達磨　二釋論字。三結得對法名。正理云。能得諸論謂彼根本阿毘達磨。是無漏慧勝資糧故名對法。顯宗一十右云。論謂能得此發智等諸論。彼根本論非直能生無漏之慧。先生有漏聞思慧等。展轉至彼故安傳言。傳。謂會重緣切椽轉也。非授也訓也等義。上來所說有漏無漏對法之體其無漏者。是約根本佛世尊慧。故婆沙第一九左云。如契經說。我以甚深阿毘達磨。悉彼意問此中何者甚深阿毘達磨。謂無漏慧根。雜心一二右曰。答於牟尼所說等諦第一義諦甚深義味。宣揚顯說眞實性義名阿毘曇。若取自相則覺法是阿毘達磨。若取衆具。具足五陰性。世俗中論謂六足論發智根本對法。及婆沙。此論等。竝是此攝。故婆沙一九左云。問若阿毘達磨惟無漏慧根爲自性者。何故此論復名阿毘達磨。答阿毘達磨具故。亦（圖亦例前詞。理門論（十三左）顯例擧。此論三（三左）二十二（二右）削記一等也。有不定轉。述記一本（七十三

右)顯正錄四(二十六左)相返亦。婆沙二十三(十左)唯識十(二十一左)此論八(十四右)通。又因明論(八左)疏八(三十一左)字典云。又也。傍及之詞。字典名阿毘達磨。準彼一切議論言說。皆是此攝也光後釋爲勝也

釋此名者五 故稱對法　後釋名義。初一句標。後一句結。中間皆釋。標中此者。因明義範圖五四(八丁)引 指近之詞。慈行鈔三十二左 目近之詞。述記七末十六左此者比近法。者字。是別事辭。非牒前義。說文。者。別事之辭。字典所引如是。廣韻二十四(十八左)引作制事非也 釋中初釋法。後釋對。法是所對。不知所對無由能對。故先釋法。初釋法中。初示法義。後說法體。擧持兼軌。以能持故爲他軌緣。非軌緣故能持性故。是故阿毘曇心論第一(二右)曰。法者持也。能持自性。爲他爲緣。故名爲法。標唯擧持。釋中示二。今亦如是。五事論上三右曰。法者。能持或長養。能持於自。長養望他。此五事論具標釋二。正理七十六初左曰。此三名句文能持諸所詮義及軌生解故名爲法。舊論一五左云。能持法體相故稱達磨。光記初解無有大害。後釋鑿空。自相自體自性。眼目異名故。寶疏四十五右小乘就事分二義。大乘二義通一切者。是誤之甚。成唯識一二右曰。法謂軌持。基疏一本五一右軌謂軌生物解。持謂任持不捨自相。與五事論等有何別。說體中分勝義法相二。對通之言唯簡三。是據事理門別爲勝義法。殊勝曰勝。勝餘法故。義言有二。一境界。二道理。今是道理。義卽勝持業。勝義卽法名勝義法。法相法者。大日經疏七曰。梵曰羅吃灑。此翻相。有曰性相無別。如火性卽熱相。或曰。少有別。性言體。相言可知。如釋子持戒是性。剃髮割截染衣是相智論四二十四右云。易知故名相。如水異火以相知之。今存苦集滅道差相示共軌則。故名法相。亦相亦法。法相卽法。竝是持業。猶如阿毘達磨依法相說。然圓暉一三十五左云。法相法者通四聖諦。相者性也狀也。望自體邊爲性。望他緣邊名相者非也。釋對中。此者謂無漏慧。故舊論一五左曰。此智對一切法。於法現前。是學勝兼餘一切。能言簡法是所。從因至果名爲對向。以智觀境作三現觀。是對觀義。琳音六十七八左云。阿毘達磨頭阿毘達磨鄙名種類事此云勝法。或云無比法。詮慧故。或云向法。以因向果。或云對法。以智觀境。雜心二右亦二義曰。諸論中勝。趣向解脫。是名阿毘曇。光記。向觀如次涅槃四諦。寶疏四諦唯對觀。涅槃通向觀。今云。向觀竝通二法。今論或言顯此旨。唯通相對。亦復如是。故舊論云。此智對向一切法。於法現前。初句是對向義。後句卽對觀。於言境聲。法言諸法。現前是觀義。若約主勝。智是能對。法是所對。別體依主。若兼餘法。五蘊諸法。皆能對亦皆所對。隨應爲能所。亦別體依主釋也。故對疏一十四右云。釋此文云。淨慧隨行諸慧及敎法。能向涅槃。對觀諦理。故名對法。此釋同光。亦向觀如次爲涅槃四諦不取也巳四諦中滅諦是勝義法。彼已有對觀別勝法何不爾。是故寶改之 對法釋名。法之對第七境別體依主釋。是論本意。論主先釋法。後釋對。豈非爲此。況雜心二右云。諸論中勝。趣向解脫。是名阿毘曇。何求餘釋爲。然光記作多重出體釋名。而混濫因明自相共相等。竝皆非論意。基對法疏一二十右 亦多重云云縷說。寶疏判決最有理。慈恩門家之習弊。無理無文但妄分別以欲高妙。然毀壞法門亂於正理也。如彼因明疏。成唯識疏等諸四句等視可知而已。有人學光記基對疏等多釋云。神泰云。奘師云。阿毘達磨名含多義。義有傍正皆無違也。奘基泰光竝皆立之。然寶師四十九右 引婆沙云。二違論失者。婆沙第一等云云圖性相。一體義對。二總別對。三詮非對。四名句對。〇因明。一前陳後說對。二局通對。三許對。四自性差別對。識疏二本(二十二右)二末(六十二丁)三末(二十三)九本(二十七)十本(五十五丁)因明疏一(二十九右)二(十九右)八(十七右)佛地論六(六右)玉水六(八右)義斷(四十七右)今謂。寶師局見何固也。若準婆沙擇取其正者唯是無漏慧根。此論兼資糧何之失也。又雖引婆沙妄加私意以爲增減。今引其文第一(十一左)文 明顯幽致。彼云。於此等處處經中。以彼彼名說彼彼具。此論亦爾。是阿毘達磨具故亦如阿毘達磨巳上有人今云。有人何狂言哉。此論與婆沙全同。若唯取正竝唯淨慧。若兼資糧俱亦爾。又寶師加私意以爲增減者。還汝以私意斥寶也。寶師所引彼論九右(三行)引八經畢次至文。而乃至於六十行文說四慧等。亦擧彼十一左(六行)世俗對法結。然汝所引文處處經者。唯是世俗中說彼彼具文。非出體八經。何不具讀。圓暉信光尙於此云。依寶法師唯說能對名爲對法。釋對法名唯依主釋也。圖倫持業有財等 此解甚佳。妙符論也

二左已釋對法至法俱舍名者　第二釋今論名（賁科名爲是。泰光唯科藏名非也。問細長行竝言對法藏）初結問。二頌答。三長行。此卽初二也。頌中初句以二義明名。對法俱舍。彼言竝指本論。一故通兩。後句結名

論曰至名對法藏　三長行釋。爲易了知學舊論文以當按釋。舊論一(五左)曰。此論云何名阿毘達磨俱舍。偈曰

由義對法入此攝

釋曰。彼文句名阿毘達磨由隨勝義入此論攝。是故此論於彼得稱爲藏。復次偈曰

論依對法名俱舍

釋曰。阿毘達磨是此論依止。何以故。從彼法中引生此論故。彼於（圖於是望義。猶如蠶繭往生論註上(三右)是如女人於子稱母於兄云妹文）此論亦得藏名。以是義故此論名爲阿毘達磨俱舍已上　今文大分爲二。初釋初句。二釋後句。初中有二。初釋攝彼勝義故成藏是攝持義。以顯別體依主。此中有四句。初三句正釋。由故言是第五囀聲。彼言欲顯是發智六足等本論。特加釋對法論言而亦成名中對法言。便從本論。準此其此言是能攝末論理在絕言。故不煩言彼此之言下。皆如是可準知。故論更不釋。中者。依聲卽簡持義。彼論敎中所論義云中勝義。除去傍義劣義。故以勝簡別。入者。廣韻。納也得也。對出之辭。非唯納入而能攝持令不散失。故更曰攝。是則堅實。如彼樹心能攝持皮葉令不離散名爲樹藏（圖世親十地論一(三左)曰。何故名金剛藏。藏卽名堅。其猶樹藏。又如懷孕在藏。是故堅如金剛如金剛藏）又如地大能攝持物是卽堅德。今亦如是。包納而堅實。堅實包納。故曰入攝。爲欲顯示如是妙旨。衆賢論師標藏堅實以入攝釋。愚者（圖光記圓暉等）不知。故言安此顯頌故字迴上。後此得藏名一句。結此論對彼所攝本論創受藏名。舊論曰。是故此論於彼得稱爲藏。如是對法是本論名。藏末論稱。本末差別。能所攝異。乃依主釋義昭昭。屬對法之藏名對法藏論。二或此下。釋依彼故成藏是所依義。以顯有財釋。文中有四句爲三。初一句標此論以本論爲所依。舊論曰。阿毘達磨是此論依止。或言不定辭。顯二義差別。含兩意以立名故。此彼言如前。雖可言故頌已顯略。次從彼引生者。示其所由。舊論曰。何以故從彼法中引生此論故。以能所生釋能所依。如子所依母亦是能生。從言第五囀聲。是就事。如前從生死泥（二右初日）此論所有義理從彼發智等中出生故。後是彼所藏故亦名藏者。結本論受藏名。舊論曰。彼於此論亦得藏名。是指上道理。彼謂本論。所藏之言猶言所依。彼卽所藏。非謂彼之所藏而所含義。愚者迷之所藏是所依義。故成唯識二說賴耶三義中有所藏義。基疏釋云。是第八雜染法所熏所依。此識名所藏。旣以所依釋所藏。誰異求。故者所以。結上所以。亦者例前之辭。對前此望彼得藏名。以示彼望此論亦得藏名。若於此不成本論得藏名。其有財釋緣何可得。若有固執舊痾難去者。當服治舊論之眞藥也矣。第二是故下。釋第二句總結得名。是故者。基二十論疏下(十二左)曰。是指前。故所以也。孝經玄宗序疏四右是故者。因上起下之辭。此有兩意。若依初意對法之藏故此名對法藏。若依後意此論有對法藏得名對法藏。論主恐謂今先依主（圖問依主爲首論主意在依主乎不爾）以爲正意。故於流通頌(二十九八右)前有財爲初言此論依攝阿毘達磨而顯無優降。問。此中有財爲分將全。答。應分別。謂此是論非經律則論言自之稱。若爾一分有財。若本論亦是論部非經律。其論言彼本論名。故云彼對法論中。若爾全分。論言通稱。由是今且略。實可有之。故最初頌云對法藏論我當說。雖有兩義。全分爲勝。已上釋今論訖。

次當解正理論。彼曰。此依依主及有財釋總標藏謂堅實（與此論能攝義不異。何者堅實故能攝持物。能攝持必其義是堅實。如稱樹心能攝皮葉等不令離散。是堅實故名樹藏。故義林二末(十五右)釋世親攝論能攝爲藏云。攝持義是藏義。所應知法皆此所攝令其不失。不可謂各別義）猶如樹藏（是唯喩堅實名藏一邊。不具依主之譬。故於此言不安後言也）對法論中諸堅實義（與藏堅實能所遙別勿混。按。賢哲作論爲迷方指南。不可施如是誣罔也。旣頌云勝義故。顯宗論云對法實義故。又正理八十終。如今釋依攝二義時。云彼眞實要義。顯宗四十終。亦爾。由是堅字應眞誤。後寫者混於上下堅實之言便）皆入此攝（釋此論是能攝義。旣標堅實釋攝入。何是可別）是彼藏故名對法藏（結此論立藏名。釋第二句）卽是對法之堅實義（示第六囀依主之法）藏或所依猶如刀藏（是唯喩所依一邊。全非喩有財法。故此言）謂彼對法是此論所依（標本論此論依）引彼義言造此論故（所由）此論以彼對法爲藏名對法藏（示有財作法）卽是對法爲所依義（總結後釋）有難

云。凡堅實稱唯堅固義。必無含攝義。故十地論一(初左)曰。何故名金剛藏。藏即名堅。其猶樹藏。淨影記一本云。樹藏者。樹之中心。皮膚所藏名之爲藏。皮膚能藏。樹心所藏。今以所藏體堅爲喩。不取能藏。如是能所藏判決唯在堅。而無能含攝如何。答。取喩隨宜。彼樹藏堅實約堅固一邊。而取所陰覆義。今不爾。約堅而是能攝義。是故法藏心經疏云。般若等即所顯法。心能顯喩。即大般若內統攝要妙之義。喩人之心藏統極之本也。基幽贊云。心堅實最妙之稱。甄綜精微纂提綱蹟○故標貞心以爲稱。如是堅固中心即是統綜貫纂義。今亦如是故釋攝入也。然諸註家未覺兩論謬釋滿岐。傳習之者迷執由來是久。今須辨消固情。如彼窺基瑜伽略纂十三(初左)準此後說解釋中云。或此依彼從彼本地引生。即彼所含義今此攝收。故名攝決擇分。此基釋謬此論此彼所藏文謂所含藏。是故言彼所含義。是則全混。初說攝藏依主。所以所藏言所依義未曉。泰疏(初右)曰。俱舍云藏者。此論一部具其二義。一能攝藏本藏勝義。二爲本藏所攝藏。具能所藏故稱爲藏。此泰疏亦唯藏是攝義。而分能所爲二義別不約所依義。深可呵責。又一(十二左)釋頌云。初句舉二攝義。言二攝狂心之甚。又一(十三右)釋長行後說云。或俱舍論依彼本藏七論從彼七論引生。是彼七論之所藏故亦名藏。此從能藏相對受名也。阿毘達磨是七論能藏。俱舍

是所藏。故云對法藏也。對法之名本是本論。對此論依彼造。彼本論創得藏名。是所依義。顯此義論言此彼所藏。對彼所藏此論理是能依能藏。然本論爲能藏。是一失也。對彼俱舍言爲所藏。是二失。光記謂堅實非是包含義。別加包含義。豈爲不迷。正理。顯宗並標藏謂堅實。而釋入此攝。所以是含攝即堅實。又樹藏唯況堅實。非喩依主。然作樹之堅實依主勸示況法可知。非中非也。設爲依主樹之堅實同體。今別體。豈得喩顯(圖喩取少分。杜順五教止觀(十七右)一分相似故以爲言。演祕三本(二十六左)述記四末(八十九左)示分喩遍喩差別。輔行一之三(十七右)大日疏一(初左)云。取少分相似。又此論三十(十四左)云。非譬喩是法皆齊)於有財中釋此論者無失。文曰。釋依彼故所依名藏。或此論依彼對法從彼對法論中引生。是彼對法所藏(標所依名藏。以知此所藏言是所依之義)而名藏者以對法爲藏名對法藏有財釋也(是示有財作法文相分明)然釋刀藏曰。此刀以鞘爲藏故名刀藏。況法可知。此釋刀藏喩同對法藏。俱作有財。故言況法可知。全同依主勸示。此刀以鞘等二句。亦準樹藏釋示有財作法。故標此刀結名刀藏。圓暉一(二十三左)云。光法師說刀爲藏作有財釋誤之甚也。此破允當。若非說刀爲藏何不云以此鞘刀所依故名刀藏。標言此刀。如是言則必是說刀名刀藏。豈有此事(或圖分別二十八右人數之。)僻執之至。又理應有持業釋等者。全非論主意。論主從元依本論造之。故流通頌曰。我多依彼釋。不可妄云推功歸本。寶疏。唯依正理二義不加包含最可稱。然解正

理迷倒。謂一迷堅實。彼論標藏謂堅實即末論藏名堅實。是能攝。次對法中堅實者。本論勝義名堅實。即是所藏。然迷爲樹堅實喩對法論中堅實。又何故略正理即是對法之堅實義依主作法文。若見此文何樹藏堅實爲所攝勝義。蓋正理論誤眞實作堅實。本論末論俱有堅實言。是故寶師至是誤。二迷樹藏喩。彼樹藏唯喩末論藏是堅實。然總喩本論爲樹即藏持業(一失)而將彼造器爲樹之藏喩對法之藏(二失)若爾應全有財。取樹藏造諸器其所造器亦呼樹藏故。何是依主。全無理。是何謂哉。次有財中。釋此論及正理甚好矣。釋此論中。先具示本論受藏名。如是創受藏名。是成本名爲持業釋。將是依主。爲決疑故辨持業釋。是等並釋名正統。故基法師於對法疏一(二十四左)亦全如是。然或(分別二十八左)曰。而解有財先出持業。今案自立發智。六足固無藏名。有此能依之論而方所依名藏。焉得本論有唯用自持業釋乎。玉石不辨。去光就寶釋名正統將絕。熟思。是於光非謗於寶正。如是固執。皆是懼於三藏嫡傳之風誦闇于世尊四依之教勅而所言說。又夫釋名不論受名已今當。不言造稱自他俱。而爾時名即致釋名。是故正統基師於對法疏一(二十四左)云。亦持業釋。阿毘達磨即是集故。宋僧傳四曰。至于六離合釋義。俱舍宗以寶師爲定量矣。亦復未必本論無藏名。善見律一(十一右)云。阿毘曇即是藏。問。若爾阿毘曇自足何須復

言藏也。答。聖人說法使文句具足。故更安藏字也。由是理題阿毘達磨藏顯宗論。餘一切可爾。且略無理可有也。豈不宜乎。次述此末論受對法藏名而辨有財。竝應理。然全取有財者。應分別。論字屬本爾也。若爲末論是一分。　次釋正理有財分科作釋最爲善也。末辨多財者。破光記作有財於刀藏況法可知寶師於刀藏喩如理述義。於樹藏喩爲謬判。何不對思。又辨無持業爲善矣。圓暉唯出包含義去堅實是所以謂堅實非包含。其謬如前。　次有財中破光可讚也。　智周義林決擇鈔上二十七右云。問。阿毘達磨以爲所依爲依主釋有何過耶。答。理實亦得。俱舍頌云攝彼勝義依彼故。謂彼勝義者卽有財釋。依彼故者卽依主釋已上前別體依主故或可有財後是全有財。何依主未知依彼依義矣。定賓飾宗義。藥師寺最行集解。凝然義批等類。竝皆可思擇。又或人妄附此彼所藏句於國訓。以爲有財作法。夫有財法約以爲言。用以言。唐土直讀無以爲言爲有財作法。豈夫可爾。豈得國字爲蛇足以辨作法。又云。包含義著眼攝入堅實義寄懷勝義。是朋黨心招能所攝混同之過。勝義是所攝本論。堅實卽能攝末論。豈可依所攝勝義得能攝藏是堅實。　又正理標堅實釋攝入爲何乎。　因辨藏義。(圖藏名差別)漢唯藏一言。於梵有多名。玄應音義二十五初右云。俱舍此翻云藏。　則倉庫繭鞘之總名也。含藏義一切以名焉。繭音公殄切。鞘音私妙切。刀室也。藏有多名。斯一稱也(刀藏之藏有二義。能攝義入刀攝故。又所依義刀所依故。正理取依義。今約含藏也)四分律六十十一右云。俱舍衣。應音一十三右釋云。俱舍此云藏。謂蠶藏在繭中。此則野蠶也。同十八十一左云。俱舍此譯云藏。則庫藏之總名也。而體是蠶繭。借以喩之也(是等通依與攝)。瑜伽十九八左云。如俱舍卵生。倫記五下二十一左云。俱舍者。泰云。此云繭。繭能生蠶。佛名身從色身生。如蠶從繭生甚云。殼藏義。乃至色身如殼藏。無漏四蘊破殼而生。如雞等生。差別亦爾也。無畏疏十四十四右云。法界藏者。此藏梵音云俱舍。是鞘義也。猶如世間之刀在於鞘中。此藏亦爾。故以義翻也。故此中法界藏者。卽是如來所出之處。謂一切如來處在其中也。靜法刊定記一十二左云。通名三藏者。世親攝論第一三右莊嚴論第四五右皆作此問。彼三(圖三藏)及二(圖二藏)云何名藏。答。由攝故。謂攝一切所應知義。十地論中兩義解釋。或通三義。兩義者。一堅實。二出生。三者於出生中開包含義。如孕在藏有二義。故彼第一三右云。藏卽名堅。其猶樹藏。又如孕在藏。是(圖堅義也)諸善根。一切餘善根中。其力最上猶如金剛。亦(圖下出生義)能生成人天行道。今此三藏其義亦爾。此十地論一一三右(圖十地記四十三左)釋金剛藏菩薩名文。　探玄記九十一九右(圖演義鈔三十四上九右)釋十地品亦大同。曰。藏卽名。堅者。此顯以金剛爲藏非是藏中有金剛。其猶如樹藏者。此喩顯是堅是藏。謂樹心堅密。而(圖下出生義)有生長功能。故下合云生成人天道行等。是釋堅藏也。如孕在藏者。此喩能破而是藏。謂子能破胎而出也已上　兩師解釋雖有少異。三義自具。又探玄四八左曰。藏有二義。一是出生義故在迴向後。出生地上證智故。二是收攝義故在迴向前。收攝諸行。同第三三十左曰。藏有四義。一含攝。二蘊積。三出生。四無盡已上大乘義章一十三右曰。此三(圖三藏)之中。各有包含蘊積名藏。善見律一十一右曰。藏者是器也。器能聚集衆義也。攝論無性五七左世親五九左說因種義。俱舍論十一二左說三輪中云。其水卽爲衆寶種藏。正理三十一二左曰。雨水能爲異類寶等種所依藏。光記十一二左釋曰。水能生寶名種。水中出寶名藏。能生是所依義。猶如種子依。上來諸文總有七義(圖藏七義。又有能覆障義次下玄贊)一含攝。二蘊積。三所依。四出生。五因種。六堅固。七無盡。是竝世間庫藏之藏具足。今論正用堅固含攝所依。　出生四義。謂攝入是堅固故。所依是能生故。梵名差別者。梵語雜名四九左[梵字]句[梵字]捺。又[梵字]比[梵字]吒[梵字]迦翻爲藏。千鬘。比吒迦譯爲箱。　又阿賴耶藏者。大日經疏十六二十四右云。謂住無藏性而能作有藏也。藏者。梵云阿賴耶。此翻爲藏。或云。宮室舍宅之義。如世間舍宅。一切衆生各隨己分安住其中。既有此窟宅卽有善惡含藏。不能自出。如來已離如是阿賴耶窟宅。故云無藏住。法花玄贊三五十丁左釋如來藏云。藏是含藏。因性義故。又五十一右云。藏是覆隱。因性義故。又(圖同上)云。前藏有四。一能含藏。　藏謂阿賴耶

識(圓光師百法疏上(五左)云。阿賴耶此云藏。亦名爲宅。宅即攝持諸法。義即貯積無遺。)如庫藏等(準無畏及此釋。阿賴耶有合藏義。能藏是能攝用。或人(圓分別二十右)能藏與合藏梵名別未深思者。抑自不思義通局也)二能生德藏。謂報身種子。如穀種等。三能覆藏。藏謂煩惱等。如土覆物。四能顯德藏。謂法身佛性。如金性等。成唯識疏二末(八五右)云。阿賴耶者此翻爲藏。藏具三義。如論已說。義雖具三、正取唯以執藏爲名。已說者。成唯識二(圓十二左)曰。此識具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。疏二末(八十四左)具釋。俱舍十六(十五左)引契經云。佛告大母。諸所有色。汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶等。光記十六(三三左)云。阿賴耶此云執藏。貪異名。又有揭訶(キャラカ)之藏。無畏疏十四(十四左)云。示現如來平等嚴藏者。此中藏者梵音名揭訶。即見流出無盡莊嚴。奮迅示現不可窮竭。猶如大寶之藏。又有糵(キャラ)嚩婆之藏。無畏疏八(二十九右)釋如在兜率陀天宮藏時慶等頌曰。此藏梵音云糵嚩婆。是中心之藏。中胎藏之藏。與比吒迦。俱舍等其義各殊也。又舊婆沙一云。曇摩掘部律中云。曇無德部(圓法也。無德藏)此(圓宗輪(三十九左))云法藏部或(圓婆沙九(七左))云法密部。宗輪論疏三(九左)云。法藏者部主名。密之與藏義意大同。法藏法密二義皆得。此師含容正法如藏之密。故言法密。從人以立部名。神泰疏一(十二右)云。曇摩掘部或云曇楧德部。此云法密部。具集諸梵如安然菩提心義一末(十九右)　演奥鈔二十九(十三右)演密鈔一(二十二右)。

二左)何因說彼至恭敬解釋　已下三釋。第四句對法藏論四字。已下第三釋我當說三字意。頌前問有二。一問本論起因。有何因說彼六足等對法。是問勝用。故舊論云用。二問今釋誰先說。有誰者先說彼對法。而(圓寶窟下末(四十一右)返前起後之辭。是與奪時(三左三日)又(九右初行)今而。謂會(圓論否學而時習之)云。因辭因是之謂也。猶乃(論十右初日)同(十左二行)有亦義。論二(九右五行))今論主敬釋彼耶。是先言對今。先今相對。今字舊論作法師。舊論曰。此法其用云何。何人先說此法。而法師(圓當此論今字)恭敬欲解說之。正理一(三左)曰。此論所依阿毘達磨。何因故說。誰(圓第二問)復先說。雖(圓通妨)不應問說對法人。佛教依法不依人故。而欲必以人爲量者此及前問。顯宗一(十左)云。彼何因說。誰復先說。雖(圓下通妨)不應問說對法人。佛教依法不依人故。而爲開示說對法因。彼能說人亦應顯了。正理顯宗其與奪別。正理。一類人欲人爲量者致第二問。顯宗但爲示能說人問。又彼兩論與此論其後問意別。故彼論無而今解釋兩句。何故爾者。彼但欲示先說人無意於今釋。由是頌傳一字彼所厭離。今舉先人而示今論說意。故傳字最要。諸註家未辨者未足也。光記科云說意說人。後問不但說人未也。寶同光非也

頌曰至佛說對法　後頌答。通前兩問。謂除傳佛兩言餘總答前問。於中初兩句敘擇法勝能。第三句伸有情苦海(圓世間有情器智三。止觀五一(七十八)五二(四右)釋論三(二十九)宗輪疏(十一右)開解鈔十四(二十九右)二十三(二十五左))　因此說對法五字正答問。爲令有情斷惑勝利說對法論。婆沙一(十四右)廣問答發智勝利也。又加傳佛字。傳佛說對法五字答後問。於中佛說對法四字答先說人。傳一字答而今已下意。今解釋是佛說。展轉傳說以釋。即表非親聞佛說。而決智不生有疑情。而總讀而自答兩問。故正理曰今當總答。泰疏云。二句答初問。後二句答後問者非也。傳言不信之辭也。故正理一(四右)曰。經主稱傳顯已不信阿毘達磨是佛所說。何緣不信。傳聞尊者迦多衍尼子等造故。不說對法(圓顯宗(十一右)云。經律二義隨文結集。唯對法藏隨義結集。如說諸有結集義言於律及經。彼爲殊勝。隨佛聖教結集對法。是佛所許得佛說名。)爲所依故。如世尊(圓雜事三十七初右)告阿難陀言。汝等從今當依經量。諸部對法義宗異故。正理廣救。由是顯宗(十左)改第四句曰。爲寂(圓寂滅義)大師說對法。除傳言思之。泰疏云。論主不皆信諸對法師所說悉得佛意。故言毘婆沙師所傳。若傳之有謬則失不在我。論主後破彼執。故先置此言也。然麟云。此意云。法本佛說。由上因緣諸聖弟子乃傳世尊所說對法。故名傳說。此傳說言非表不信。與餘不同。此釋謬解。有人云。凡此論傳說言有三例。一所說法門佛意難測故言傳說。非表不信。亦非謂婆沙論家傳說。如言傳說有情愚有三種(第一(十六左長行))二婆沙論家展轉稟承故言傳說。非表不信。如言傳說分別有三種(第二之五左長行)三論主所立不同有宗表自不信故言傳說。如說傳說是明闇(第一之二十一左)然今偈文含兩意。一非表不信。但叙羅漢傳佛對法。故長行云。因此傳佛

說彼對法。二表不信。如正理釋。長行云毘婆沙師傳說如是是也。今云。此猶預之甚矣。凡此論本頌傳說。並皆表不信。無一不然。而汝以長行二文例頌。圓底方蓋之失。亦復彼二文亦是專表不信。何者。佛意難測。而對法師立彼彼義難取信。故安傳說。豈非表不信。又傳說分別略有三等。專是不信詞。故至論四十二右尋伺。經藏大諍。然婆沙家展轉傳說非表不信者。此展轉傳說義卽不信。謂對法師展轉傳說非佛親聞故。汝未知不信爲不信也 頌傳說。此論始終皆表不信。凡文勢有三。一在標時唯云傳說。一(十六左)同(二十一左)二(五左)同(十九左二處)(三初右)四(三左)五(十一右)十(八右)同(十八左)二十八(六左)二結文時云傳說如是。第一卷(八右)二十三(九右)等。或云毘婆沙師傳說如此。一(三右)同(五右)三(二左)等。或云毘婆沙師所說如是。一(十五右)二十四(十八左)二十三(十七左)二十五(十四左)若不強表不信必云毘婆沙師作如是說。二(八左)三(十右)五(二右)等

三右論曰至說彼對法者　有總別釋。此初總釋。此中彼者彼發智等。由是傳言是婆沙師傳說之字。謂毘婆沙師傳說彼發智等是世尊所說而言故。是不信甚。何者唯婆沙師傳說言佛說而已。實非親聞佛說故

三右欲令世間至如理揀擇者　後別釋有二。此初釋說因。於中初二句正敘說因。釋頌第三句及因此離說下。反顯通妨。釋頌初兩句 光釋爲是。寶義無失。科非也

三右然佛世尊至傳說如此　二別釋傳先人說。釋最後五字有四。初示佛散說通妨故云然。二大德下敘弟子結集。三猶如下。示例四毘婆下。釋傳言表不信。若依舊論。鉤鎖連環如水順流。彼云。釋曰若離擇法覺分。無別方便能除滅諸惑。諸惑能輪轉世間於生死海。由此正因欲令弟子得簡擇法故。大師佛世尊先說阿毘達磨。若離此正說。諸弟子不能如理簡擇眞法故。次云佛世尊處處散說等云云如今

大德法救所集無常品等　有稽云。姚秦竺佛念譯出曜經千章法句。宋天息災譯法集要頌經是也。普光曰。印度現有梵本流行。殊不知翻傳已久。適見其陋已。無常品居首擧之等攝餘品。普光曰。等空無我等。可謂不知而解者矣。　僧叡出曜序云。出曜者。婆須蜜舅法救菩薩之所撰也。集比一千章立爲三十三品。名曰法句。錄其本起繫而爲釋名曰出曜。出曜之言舊名譬喩。是或出於譯者之說。　然其本起爲法救撰者非矣。經第六引僧伽羅剎修行經。其文出修行道地曉了食品。僧伽羅剎去佛七百年。出佛行經序。故知本起乃後人所蒐輯。不出於法救之手者審矣。　宋譯本無本起。舊婆沙第一(四右)直言法句而不言出曜或譬喩。可以見已。吳譯法句經(闕今二卷)開元錄(二十三之四十五右)據舊婆沙以爲法救撰。貞元錄等襲之。不稽之甚也。經序言五部沙門各撰法句。不言誰某撰也。何從得知法救撰乎。婆沙所引品次不同。諸錄混而一之非也。大氐歷代撰錄者。襲傳習之謬。未曉其非。讀者不可不察也。按晉譯(闕西晉法立譯)法句譬喩經(闕今四卷)與吳譯法句經同品。而錄本起爲異(已上有稽)今云。出曜序。舊名譬喩者。指法句譬喩經可知同本矣。品次不同何足可怪乎。不言五部沙門中誰撰。而其義同者亦是不足怪也

三右何法名爲至說對法耶者　自下第二正宗分。大分爲二。初有三頌。總標綱要分後諸頌。並別釋差別分。初三頌中。總取漏無漏則界根二品標。若取有漏則世業隨基本。若取無漏則賢智定根元。光記分句配鑿之至矣。光記雖三釋初解意爲是。若不爲總標無下諸品所從來故。猶如中邊論初頌標下七品。總標屬前。聖教常也。初二句正問。後二句出牒前文。故正理一十一右曰。傍論已了。如上所言爲令世間修習擇法說阿毘達磨。何等名爲彼所簡擇。頌曰。顯宗一十一右云。何等名爲所思擇法。世尊依彼說對法耶。頌曰雖句前後。其意並同問所擇法。今此頌前問起。此中 圓此中玉水二(四右)四義。引淸辨燈論釋。述記一本(二十六右)理門(初右)發端簡持二釋。玉四(十三右)簡持只且明正。今云三中助空。故云此中 彼字。光初釋唯無漏惠。後通有無漏。初釋同泰。並非也。此唯所擇云彼。如言彼對法。對此能擇。舊論曰。何者諸法是所簡擇。爲令他簡擇彼法。佛世尊說阿毘達磨。或准舊論他言。彼是弟子。對世尊故

三右頌曰至別得非擇滅　須知二門。謂漏無漏有爲無爲。如成唯識三性二門。問。何故標漏無漏不爲無爲。　遮執引進廣狹別故。謂爲無爲唯遮常執不能遮餘。二有無漏故。若約漏無漏廣遮四倒。　故法勝毘曇一

二左頌曰。一切有漏行離我樂常淨　或此論

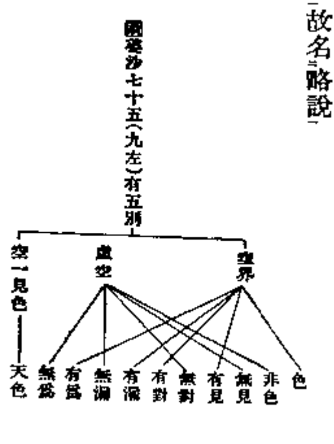
品次依法勝論。從彼說故無別所以。最後句言別得者。異擇滅得故云別得。非隨不生事其滅各別。故舊論頌。別有非擇滅。長行云。異擇滅有別滅。此長行亦云得滅異前

三左諸漏於中等隨增者　此釋有爲名有漏。結名頌題。故略。(圖略有總□□□。今總略也。對疏二(四十七左)麟林五末(十五)演奧抄十(二十八)大日疏十五(四右)顯易十二(上右)一名略。二義略。無差別疏(十二左)要略。省略。演抄三十四下(六十八右)三義語總。法總。意總)於此。光記釋等有兩釋。初依正理四十九二左文爲互相義。後任當文爲平等義。寶疏同後。圓暉取初。今云。約義如初。依文如後。二義竝得。而解此文應依後釋。寶疏廣論隨增之相。辨所緣相應差別最爲是也。至辨漏義未詳。有其四失。一分傍正失。婆沙四十七十左作六義。謂留住義。淹貯義。流派義(婆沙轉云漏義)禁持義。醉惑義。醉亂義。是漏義。鞞婆沙二十二右亦爾。舊婆沙三十七三右留住義。浸漬義。流出義。持義。內義。醉義。如是六中。流義竝在第三。有何別因二三爲正。餘皆傍。二流爲流轉五趣失。彼三論竝標流出義。言如泉出水乳房出乳六根恒流出不淨三住通流流不通住失。流轉五趣必住各趣。流還通住。有住一趣不流轉故。却住不通流。四順流涅槃失　寶意闇斥舊論云有流無流。然流處生死是爲順流。向涅槃道卽爲逆流。故預流果亦名逆流。如涅槃經。又雜含二十八二十五右云。邪見乃至邪定名順流。正見乃至正定名逆流道。如是退道勝道下道上道亦爾。況今說有漏義。何約順涅槃。又舊論譯有流約流出義全同漏泄。故舊譯中亦云漏無漏。東晉僧伽提婆譯阿毘曇心論。高齊那連提譯法勝毘曇。竝譯云有漏無漏。光記釋於中未辨差別。今云。約相應法是依第七若約所緣是境聲也。或雖事爾據爲漏所竝是依聲。問。何故名有漏。有義云何。答。隨增義是有義。故頌曰。於彼漏隨增故說名有漏。又下五左曰。諍隨增故名爲有諍。正理一八右曰。何緣取蘊名爲有漏。以於彼中漏隨增。故有身見等諸煩惱中立漏名想。令染汚心常漏泄故。與漏相應及漏境界。隨增漏故名漏隨增。依此等說互相隨增。能所俱總名爲有漏。若分別釋。相應隨增其漏隨增彼染汚心則漏是有。持業釋名。若染汚心令漏增益則漏之有。是依士釋。所緣隨增持業依主亦復如是。且約互隨而總立名。如業道名。　又正理十三右曰。有異釋言。與漏等類故名有漏(約相似釋)如有種族。復有釋言。爲漏所汚故名有漏。如有毒食(約能有釋)或有釋言。與漏俱斷故名有漏。如天帝釋有怛策迦與彼俱墮(約俱同釋)如是等訓釋衆多。與彼相違名無漏法。彼三異說偏名染心(圖煩惱心心所)未涉漏體。故未盡理。　基因明疏六六一左云。有漏之有。能有之法。能有所有煩惱漏體。猶如大有能有實等。此釋未詳爲能令故。唯名相應不通漏故

緣滅道諦至故非有漏　光記三解。初生義有過。寶破云。唯正文不正義。是最爲精。雖心一六左釋。若隨諸煩惱。聖說爲有漏。頌曰。諸行從漏生。生漏故漏處故。是故說有漏。第三義非也。法勝不說滅道爲有漏故。第二義爲通妨。是會論。舊論曰。不可爲返質難故

何等爲三至擇非擇滅者　道諦已表名故不徵。二滅未聞故更徵之

於略所說三無爲中　光記從事數多。今但三故云略(非也。於中言釋三須此中故云略爲正)　寶疏。但列名未釋顯宗一十二左云。次前已說。其道聖諦後當廣辨。於略所說三無爲中(正理一十三左全同)無畏疏十五四右云。於一言亦具一切義味故名略說

婆沙(十左)世友曰以佛說虛空故知是實有

虛空但以至色於中行　初二字唱名。次六字標體。次二句所由。後一句示相。寶疏盡理。光記俺陋矣。有人以頌無但字袪寶師者。却未知論意。何者。頌文窄故。於長行具簡亂。猶如下四左有離名有永離義。問。無礙(圖無礙言簡色法。爲性言簡心心所等)與無障有何別爲標釋。答。礙說文止也。又拒也妨也。障壅障。說文隔

也。今質礙義說名爲礙。是約自體以顯其性。更爲簡別空界無礙說無障故。是約業用無障能所故。猶欲令知虛空相擧能行色顯所行處空。色於礙中不行故。於中之言。是所依聲。光初釋優後二非也

三左擇滅卽以至名爲擇滅者　顯宗一十三右曰。或有是滅而非離繫。爲簡彼故說離繫言。品類足一七左曰。非擇滅(思擇滅非思擇滅眞諦譯四諦論三)(三十丁右)舊俱舍同今。只云擇滅非擇滅。宋僧加跋摩譯雜心九(六右)云數滅非數滅　云何。謂滅非離繫。一切有漏若不離繫必不證滅。定是離繫方證擇滅。問。若爾。論二十九左何故作如是說。苦智已生。集智未生。見苦所斷諸事已斷。見集所斷遍行隨眠若未永斷。能緣此者於此猶繫。及修道位。隨何道生。九品事中。前品已斷。餘未斷品所有隨眠。能緣此者於此猶繫。斷非離繫。如是應知。雜心論九十一右亦復如是。準此文。苦智生斷而未離繫應不證滅。云何離繫爲性。答。會此難光寶有異。光約五縛强弱。寶依自性緣縛二斷。今謂。寶疏二斷最爲盡理。何者。苦智已生。苦諦諸惑及同一果(同一果四相)幷得。自性斷卽證無爲。是約自性斷。然與集下遍使猶所繫。此是所緣縛。至集下遍使斷時。方於彼法上發離繫得。是約緣縛斷。由是今據自性所緣二斷總說離繫。無至不盡。下文依緣縛乃說之。竝不相違。故今言滅以離繫爲性。不云斷皆是離繫。問。若爾至斷最後品時應得二種滅。謂斷苦下十惑時斷惑得故。依自性斷得滅。苦下七種遍使已縛所緣色等今能縛(十惑)斷故。雖於境可得滅。其境爲集下四遍使猶所繫未究竟故不得滅(於境)於滅道亦復如是。而斷集下七惑時同時得二滅(於能縛及境)由斷七故。依自性斷得擇滅。而亦於四諦境離遍使縛。故於彼境亦得滅。遍使惑唯苦集二諦故。豈有此理。答。最有此理。能縛雖是一義門各別故。繫不同故。故正理論六十右云。阿毘達磨諸大論師依經所說立二種斷。一自性斷。二所緣斷。若法是結(惑自性)及一果(生住等得也)等。對治(能對治苦智)生時。於彼得斷名自性斷(此文諸煩惱。及同時生等。及得斷時方名斷。是於惑自性得擇滅也)　由彼(惑得)斷故於所緣事便得離繫。不必於中得不成就名所緣斷(已習由彼斷。約斷惑得。故知是斷二惑得二種滅也)此中。一切若有漏色。若不染汙有漏無色(善及無覆無記心心所法)及彼得生等法上。有見所斷及修所斷諸結所繫。如是諸結漸次斷時。於一一品諸結各別體上。起離繫得時。彼諸結及一果等皆名已斷(是別釋自性斷。卽唯於諸結自體上起離繫得。未於境上發滅也)　彼有漏色及不染汙有漏無色。幷彼諸得生等法上(此擧所緣。前所擧不異。應思此矣)　諸離繫得爾時未起(若約苦下惑斷時。於苦下境起離繫得。然苦下境爲集下遍使所繫。及修惑隨斷隨爲後未斷惑所繫。故於彼境上未起離繫得)　未名爲斷。由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故(已上。此最後時亦得二種滅。謂斷第九品惑及得故設無爲。而於前八品已斷法畢竟離繫縛。故亦於彼得滅)　由是二斷得無爲分位明也。問。論十九十五右說相應所緣二隨增。十一遍使緣自地五部。餘非遍行唯緣自部。說爲所緣隨增。隨何煩惱於自相應法。說爲相應隨增。斷彼二縛所得擇滅其相如何。答。彼約二隨增未依證滅。若論二斷。斷相應縛及彼得等則爲自性斷。斷所緣縛則爲緣縛斷。於彼彼境其能縛數多故。未至最後品於其境上而離繫得不起。故與自性斷有其差別。然泰光立自他强弱。勞會上(上論下論)違。而違諸論背正理。今當辨白其非。略有十二非。一於聖位見道分九品失。於何經論入見道者作九品別觀。下文言九品。又論二十二初左云。頓斷九品見所斷故。非正斷證故。故寄修且言之。二同部同品立名未盡失。謂於苦諦有九品。上中下各有三故。餘三諦爾。且苦上上品爲主(上上)則九品同苦諦故名同部。集等異苦名爲異部。苦一種惑皆(十)惑是上上品故爲同品。上中品已下八品爲異品。異上上故。如是爲同部同品。同部異品。集下上上爲異部同品。彼上中已下爲異部異品。餘一切皆如是。上二界亦復爾也。如上上爲主。若中上爲主。此爲同品。餘前後八品爲異品。又於集立主集爲同部。前後苦滅道爲異部。餘一切準例亦爾。然此立名不成。苦下十惑各有九品。以同上上故名同品。亦同上中乃至同下下故悉是應同品。豈有異品。若言相望不定者。皆是同品。皆是異品必不成雙立。何云同部同品異品是二俱强。三相應所緣强弱不成失。彼已斷證各別(於能得滅於所得滅)何故論力弱强。　四同異品勝劣不成失。上上品爾時同品力强。又或時爲異品。何故爲力稍强。五見修不齊失。同

圖見修立九品。何故於見同部異品爲強。於修是弱。六互奪相亡失。於見一品斷爲其因者則九品別開不成故。七設又三八左解。就異生同部異品爲劣。前問約聖人云苦智已生豈可約異生。八令論未盡失。若所繫尙劣故得滅。何故言離繫爲性。九違諸論失。如寶疏六五右辨。十不斷得證滅失。十一未斷集下遍使。而於苦諦下於所緣法證滅失。十二於滅道二諦辨五縛失。於彼無漏行惑。何可得言異部異品能繫而劣。故神太師但約苦集二諦論自他遠近。有人樗山嚴云。凡五縛建立。爲會論文前後相違成立擇滅離繫爲性義而已。是印度毘婆沙師口授相傳說也。若無此二縛五縛通釋則毘曇一宗法相。搽塞而不可通。豈不巧妙之口傳哉。玄奘門下普光一人受俱舍密誨。信哉此言也。今云。此依人不依法之愚未除者乎。違理口傳豈足憑哉。前後論文相違。唯是自性所緣二斷善能釋通。故寶疏二十一（十八右）同（二十一右）亦辨得無爲而破光記。汝未曉此旨。故偏信光非理却違寶師妙理。豈不哀乎 蓋於斷惑證理中。自性所緣二斷就斷惑明斷道差別。相應所緣五縛就證理辨離縛強弱。彼立斷道通軌。此會論文相違。意趣不同。水火不晉。雖然斷惑必有證理。證理必依斷惑。故二斷通斷五縛。五縛皆通二斷。此即二斷五縛其義不相同而亦不相離者也。今云。斷證義別不離要敎所定也。斷惑而必證理。而諸論中無如是判文。今案指掌。若其五縛與二斷不違者止。既違却故不能依信也 寶師不深察此所以。謬思五縛法相是明斷道差別。謬見一起視太光二師所立邪而不正。遂認己見以爲律令。今云太光欲明證理而云違離二縛云斷前三。豈有不斷而證理。斷證一雙。故寶師亦約一雙破斥之。汝欲救之雖言證理而豈不言斷。若言斷惑何不自性所緣二斷 疏一五十九左云。七十五法中以擇滅爲體云云 今謂。妄哉亦應言虛空以虛空爲體已上今云。汝還是妄也。寶師非令知擇滅體相言中以擇滅爲體。何者。七十五法中五字雖消故。既不言擇滅以擇滅爲體。七十五例下雖虛空以虛空爲體。按此以擇滅爲體之五字。何欲顯下示七十五法中以擇滅爲一法體上。非欲示彼體相。如有已下具示體相故 按如有人依人不依法。故固執三藏相傳漫破斥寶師深理之義。今當祛除固執。彼三藏者是爲如來智者。將爲異生學者。若言如來智者。彼意生儒幢之翻。隨墮八時之譯誤如之何。若言異生學者。其相傳豈可是全信。且光記始末無一有謬已。既其參差夥多。何事於受密誨。豈於僧傳如俱舍之宗以寶師爲定量之文何

三左擇謂揀擇即慧差別 詳曰。慧之功能名爲差別。舊論一十右曰惠勝類擇慧用故。論四三左曰。慧謂於法能有簡擇。又十六左曰。云何名差別。謂有無間生果功能。寶疏得論意。光記兩釋竝失立意矣。雜心九六右廣說三無爲。名爲數滅非數滅。數數勤行慧斷惑得。婆沙三十二五右釋名有三復次。第三云。此滅不要由數數決擇苦等得。故名非擇滅

四右如牛所駕車名爲牛車 左襄十四年注云。鷄方鳴而駕馬於車。法華譬喩品云。駕以白牛。立世毘曇八九右云或以牛馬駕於車乘。如是諸文竝皆牛馬爲能駕。其車即所駕。本論及頌疏國訓非也

略去中言故作是說 光唯屬喩非也。當舊論以略說故但稱擇滅之文故

四右隨繫事別至繫事亦爾 入阿毘達磨下十五左云。此隨道別立八十九隨斷遍知立有九種。若隨五部立有五種。又隨果別總立爲四。謂預流等云云婆沙三十一十四右之十六左有七說。今第七評家隨繫事別

四右依何義說滅無同類 婆沙七說中第一云。有說一物。即此義。神泰一二十左寶疏竝云正量部難。光記但爲難。正理顯宗只云有作是說。今云。同正量部之有部異說。不必彼部。稽古。此經出中含五十八八右法樂尼經。今披讀彼云。問曰。賢聖涅槃者有何對耶。法樂尼告曰。涅槃者無對也。涅槃者以無緯過緯緯滅訖。此不順今。此法蘊足三二十左畢有頌中。云滅諦無同類。彼應契經

依滅自無至非無同類者 雜心九六左曰。此無自分因亦不與他。苦法忍及眷屬雖無自分因而與他自分因

四右已說擇滅至但由闕緣 第三釋後二句明非擇滅有二。初正示。後辨得二滅差別。初中有四。一結標。二謂能下述釋。釋第十一句。三得滅下解名義。釋第十二句。四但由下明得緣。初略示。如眼下示事。此即初二也。此依舊論分文。彼七左曰。能永遮未來諸法生。異於擇滅有別滅。說名非擇滅。不由擇力得故。云何得。因緣不具今但由緣闕也故。譬如意識及眼根緣一色塵起。是時餘色聲香味觸等悉有即謝。五識聚不能緣彼爲境更生。何以故。五識無有功能緣過

去塵為境。是故識等有非擇滅。由因緣不具故。永言釋頌畢竟。是決定義。故正理。顯宗云定礙。今言永者。一礙則彼法永不生。非如念念滅法前不生念必無後時生。故言念念常能礙。故言能永不言永能。問。能礙何者。答。其相難知。故下示其事。謂眼專一色。爾時耳等不生。以眼能礙耳可生故。是時耳得非擇滅。非能礙是非擇滅。無作用故。以常法故。今寄能礙以示其體。體尚難顯。故約得辨。是故言得非擇滅。不說言名為非擇滅。婆沙三十二（五左）有三說。謂通三世。唯過未二。唯未來一。於中評家唯未來。故今亦云當生

四右得滅異前至得不因擇者。三解名釋。最後句。謂得此滅者。異前擇滅由擇力離繫得滅。故名非擇滅。非擇者。遮前擇滅由擇。此滅即非擇。持業得名。如無尋無伺即地名無尋無伺地。寶師為依主釋。誤之甚矣。遮詮名何求表詮乎。得不因擇者。述上所由。如舊論云不由擇力得故。光記兩釋。初釋非也。後釋為是。寶亦爾。故舊論云。異於擇滅有別滅。說名非擇滅。婆沙三十二（五右）云。問。何故名非擇滅耶。答。不由擇力得故名非擇滅。非擇果故。麟云。此有二釋。一異前擇滅別自起得名為別得。二緣闕位中證非一品。別別而得名為別得。如前擇滅隨繫事別。後釋為勝已上 今云。前釋為是

四右但由闕緣至得非擇滅者　四明得緣（挟舊論知）舊論曰。云何得。因緣不具故。今云但由闕緣。婆沙三十二（五右）云。若爾（不由擇力）由何而得。答。由緣闕故。如對一方餘方所有色聲香味觸等境滅。於彼能緣心心所法。由緣闕故畢竟不生。由此不生得非擇滅（二由字留意。）準此等文。此論唯一緣（圖別問答得緣中只約緣闕。故知婆沙本義但是一緣也）。問。頌云礙當生。釋云永能礙。亦云由闕緣。豈非能礙闕緣二緣。又正理十四（左四行）云。有法永礙未來法生名非擇滅。顯宗云。有法永遮未來法生名非擇滅。非但緣闕便永不生。如何。答。此論云礙異於正理等意。謂今云礙即是眼。眼起緣色令耳等不起。是故能礙能闕緣是其眼。所礙所闕即當生緣。然據義言。由眼能礙耳生緣。由緣闕故不耳得生。由耳不生得非擇滅。如是據義展轉三由。婆沙說一由而展轉。故云永礙云闕緣竝無妨。其本唯眼一法故。然衆賢論師以世親論主以經部無為無體破有部實有。若但闕緣其難不免。故轉婆沙本義別立礙用。故正理云。此法實有。後當成立。後者十七（二十二右）云。今應思擇非擇滅。此中經主所辨相言。離擇力由緣闕故。餘不更生名非擇滅。如殘衆同分中天者餘蘊。且應詰彼乃至由此決定非唯闕緣名非擇滅。然別有法得由闕緣。此有勝能障可生法令永不起名非擇滅。依此文定知。此論但闕緣一由。據古薩婆多。正理。顯宗。二緣別立能礙。應是新薩婆多。然普光令此論同顯宗二緣。是何謂哉。寶師以理教成緣闕一由斥衆賢可謂其學精微。又有眼目焉。發智。六足。婆沙等中。何處別立能礙勝用。若有其勝用豈可得說無作用。麟記評寶光云。然此二說難可偏依。有傳。羅什法師存於舊解（麟光師 今詳。新麟實疏云）。無為無用。理但可然。論文但字未必證誠唯一緣義。然此但言為對前滅由擇力得此不由擇。是故且言但由闕緣。何妨當生更有餘緣共證。如言無尋唯伺。豈無受等所餘心所。然舊言送得與行者有大過失（已上麟記）。有人朋之云。今頌無但字。舊論亦不由簡擇得故。雜心九（七右）云。以前無方便而滅故說非數滅。準此等文。如麟師辨但字不成證。如此論。婆沙。正理。顯宗等。言礙當生。其文分明。羅什等師存於舊解。蓋為此也已上 今云。迷之甚矣。正理。顯宗既斥此論。豈得令同。又顯宗云。若法能礙彼法生用。此法離慧定礙彼法。令住未來永不生。故名非擇滅。非唯緣闕便永不生。正理亦云。非唯闕緣名非擇滅。然別有法。如是唯非由擇得。緣闕亦由此滅勢力。故非擇滅云。有別法畢竟障礙未來法生。但由闕緣豈不簡餘。如言無尋唯伺者。尋伺二法中共契以簡別。豈可例今。問。入論下十六右決定實有。準之。非擇滅有勢用如何。答。世親論主往昔遊學時既以經部難詰有宗。悟入由此為此轉計。所以知轉計。婆沙云。能緣心心所法。由緣缺故畢竟不生。由此不生得非擇滅。既由不生緣得非擇滅。

不言由非擇滅法是不生。又光四一左通三世者非也。寶約法及得各辨寬狹。聞斥光釋最好矣。故婆沙三十一十二左云。擇滅於三世有漏法得。非擇滅於未來不生有爲法得。示事中眼是眼根。眼識必具。意謂意識舊論曰。意識及眼根（國五事論下(初左)具也）問。但應眼足何更云意。答。意識通三量。緣三世非世。今取比量一分。下言等取一分意識現量邊。不爾者簡亂不成故。是故正理一十四右云。一分意識身。五識身者。舊論云五識聚。是集聚義也。非體依。寶疏初釋爲是。後非也。光記三釋並非也。初釋同寶而不分意爲異

四右於法得滅至過現生法　第二辨得二滅差別。正理。顯宗無此四句。舊論云過去現在定生。似過現之生法如何。答。非擇滅唯在未來不生法。未來言簡過現。不生言簡生法。由是今過現者。已生正生故無非擇必生言顯未來生。故三法各別。是故婆沙三十二六左有此四句。初句云。過去現在及未來可生有漏法。第二句云。未來不生無漏法。第三句。未來不生有漏法。第四句。過去現在及未來可生無漏法

四左如是已說至何謂有爲　大文第二別釋差別分。於中分爲八品。初界品有二。初明名體。後（國第二卷初）諸門分別。初中有二十二頌。於中初二頌總明五蘊。後二十頌別明蘊處界。初中一頌總明有爲體名。後一頌別辨有漏異名。初中此結牒問起。是問有爲體。故曰何謂有爲。如先何謂對法。不言何義有爲。舊論云。何者是有爲。然光記明有爲異名者非也

頌曰至有事等者　初句標名。次句出體。下半異名。上漏無漏。今爲無爲故隔言又。一切有爲悉取言諸。然惠暉云。上列名。今出體。故云又諸者非也。恐濫無漏五蘊（國婆沙七十四(十六左)大乘。大般若五十四卷）。故簡以色等。正理云。爲別戒等。故言色等。如是初蘊。豈十八界可立品名。有事者。舊論云有類。釋云。有因故名有類。類以因義。故等言。舊論無之。而有離下云及。光記等有果等（正顯泰寶無釋）。今云更有無常世間有行等名。非一故云等。雜心九初左有從緣生及因。有因。有爲。說處。并道。有果七名。有因此有事。說處此言依。有爲如名。餘四名是今所等

論曰至如乳如薪　舊論具列而無初言。今爲顯次第殊云初。次第之相如次後論十七左及婆沙七十四十二左有七復次釋。舊論曰。無緣及一緣。今舉一緣況顯無緣。如乳者。正理曰如乳房。而光記云在乳房中等。未詳。取多喩。舊婆沙三九左云。二喩無別。欲因二喩明一義。令分明故。新婆沙五五左云云多說

四左此有爲法至當行性故者　世謂三世。路謂道路。是遊履義（國道路遊履義。所依義。此論二十五(十一左)識論一(二十三右)二本(四十七左)）或依止義。世是有爲所行路。世卽路並名三世。諸有爲法能行。全取所行世路以爲自名。有財釋。如對法藏（光初釋及寶釋爲正）已正當言釋世字。行能行釋路是所行。性者指有爲法。舊論曰。諸有爲法有已正當行故名世路。是全有財

或爲無常所呑食故　或者。舊論云復次。正理云有說。爲者所爲第四聲。無常者釋世。所食言釋路。路者名有爲法時無別體依法而立。此有爲法與三世之所遊履路。第四囀依主。寶引眞諦釋最爲正。正理云。無常之所呑食之言。豈非依主乎。光爲持業釋非也。證眞諦亦非也。無常者三世移轉義所呑食者有爲法與三世而所遷流故。故光釋非也。違文義

或名言依至卽名俱義者　爲簡名及義並爲依計。殊云名俱義而不但言義爲顯示是名相應義非道理義加以名俱。俱（國同時俱前後俱婆沙百四十四(十二右)光十七(十右)婆沙十一(八左)俱舍七(十四右)）者相應義。成唯識四本二十九右（國五本(三十三右)）云。俱言顯相應義。依之舊論一(八左)云言所應義。婆沙十五九右有兩說。初說言依名轉名依義轉。約展轉因以義爲依。義中具有十八界十二處五蘊。後說名及義雙取爲依。正理論同今論。據初說。故彼云名俱義顯宗論依後說。彼曰。此言遠近所詮名依。卽義與名總說依故。問因何是簡無爲。答。正理論一十五左曰。豈不依無爲起說（國言說）何故彼義不立言依。彼若義與名可俱說者立爲言依。以無爲義與有爲名不可俱說。無俱義故不立言依。依之以俱言簡去無爲。問。何緣此論

偏依初說。答。義是依本約本以說。亦攝諸法令無煩勞。問。若爾正理。顯宗一師所說。何故互標別義。答。彼兩說。婆沙無評。爲欲令知並是正故。是此兩義麁細之異。展轉雙存。倶時。前後。是其意別。不可混濫。問。若不取名其理未盡。何今但初。答。誰云捨名。既云名倶義。顯相應不離義也。諸註家未知（云云）光記三釋。初名義倶。二者名與義倶。又義與言倶。含兩勢。三者名及義並倶於能依言。如是三解未知兩說故。全不曉論意。妄亡文相深致鑿空。可除可棄。又引脇尊者說。彼婆沙判無爲不立言依。有十一說最後說。全非言依（顯異門足三（十五右）釋三言依云。依現在諸行所起言說爲言。即前所說現在諸行亦名爲依。依現在行起諸言說故。現在諸行名爲現在言依。未來過去說亦如是。有說此依二一切法說。諸無爲法即是現在言依攝故）釋名大亂章門可愼。今論主意通無爲難。如光論大同彼世友說。寶疏亦全不曉論旨。設二釋（寶兩釋初名倶道理義。後名道理義）初釋名爲所倶所相應。諸法爲能倶能相應。義言爲道理故。別釋中除不言。後釋（有字又錯誤。文相非他釋故）名爲用字而爲名號義。義者如前。謂名於倶義。故釋中。言爲所相應。諸法爲能相應云。諸法可與言倶名爲言依。可言當義字釋。名爲言釋名字。而亦引脇尊者。次會合上二釋。又（七十二右七目）擧婆沙兩說云。此論同後說。並皆可笑可笑。問。句文何故不擧。答。名是詮表初故。聲字是無詮表故。特言名倶義。正理三（十八左）云。擧名爲首以攝句文。（光釋非也。寶可也。而是穿說）

若不爾者（至）十八界攝　遮異執。婆沙十五（九右）曰。問言即是語（闕不相應）彼依是名（闕不相應）但應一界（闕法界）一處（闕法處）一蘊（闕行蘊）所攝。何故言十八界十二處五蘊所攝耶。今遮彼執。若不名倶義爾但名爲依者違品類足。品類足者。舊論一（八左）云。分別道理論。舊婆沙十一（十六右）曰。如波伽羅那說。問。言依是有爲異名。何可攝十八界。答。言依爲所攝。非謂十八界攝言依。故云十八界攝。應辨能所。問。正理論引品類足云五蘊攝。何與此異。答。品類足九（七左）曰。言依事。十八界十二處五蘊攝。婆沙所引亦爾。舊婆沙十一（十六右）亦復如是。但顯遍有爲法互引文　光記初釋爲是。後釋非也。正理下別有無爲不攝問答故。寶疏初後辨闇訛失

（五右）或名有離（至）有彼離故　初標名。次離釋。後合釋。是一分有財也

或名有事（至）傳說如此　初正釋。是亦分一有財也。後標傳說顯不信。經部宗。事是體義。有爲有體名爲有事。無爲無體名爲無事。論主意信經部故。光記如是

（五右）於此所說（至）三有等　頌前生起於有爲中簡無漏。但約有漏故云於中。是簡持義。即依第七（此同近之辭慈行三（十二左）識疏七末（十六左）又指陳之所融一本（三十二左））基成唯識疏七末（十七右）云。處於中字皆第七囀。於中兩言豈非煩重。基中變疏下（十一右）釋依十事中云。依者所依第七囀聲中雖亦爾義相須故無有過。頌中擧七名。亦者不定義。非傍及義。故舊論曰或。及（闕及能所成識論六（八右））及者相違義。

（顯二十一別心所。七（十六）死生時無證識而約五位以及顯死生。又六（三十二右）曰。與喩及言擬三隨煩惱非唯二十。顯宗二（十五右）正理四（十六左）頌中及有二義。一結眞義。二顯有異門。正理十一（七右）及言攝欣厭（光四二十一右行）識疏六末（八十八左）六本下（二十九左）因明疏一（二十二右）曰。及言擧眞等似故稱及）

者相違義。通下四處。舊論云見處及三有。是等並是有漏異名故。是合集義。故正理論一（十六左）云。及者顯餘有漏名想（顯宗一（十五右）全同）等者顯宗一（十六右）云。等言爲攝名有染等。（正理一（十七左）全同）品類足二（四左）有漏是有（闕一）諍。無漏是無諍。如有諍無諍世（闕二）間出世間。墮（闕三）界不墮界。有（闕四）味著無味著。就（闕五）哰依出離依。順（闕六）結不順結。順（闕七）纏不順纏應知亦爾。法勝毘曇一（四左）有有漏有煩惱。取蘊。有諍四名。今攝餘諸名故。謂等取墮界。有味著。就哰依。順結。順纏。有煩惱（闕已下舍利弗毘曇二十三（十四右）出）非聖法。有求。有染。當取有取。有勝等十二種云等。光記云等有染等四。何狡致限。寶疏（七十五左終）爲向外等。引正理而不云四無失。然麟云。此論向內等。即但等上諸類（闕湛慧信之）此釋迷長行無別釋。論二（十一十三右）云。等言顯擧事未盡。何憂無別釋。而違正理。顯宗尚未知向內等相也。湛慧云。麟記意。此論爲向內等。正理等爲向外等。二論意別。是爲正。次上頌。及此頌。舊論無等字。是故長行無釋。今云不爾。前頌中。舊論有及言。云有離及有事。今頌。亦舊論及字安三有上。並是相違合集能等三義。成唯識六（八右）及言顯欣厭心所。六本下（二十九左）梵云遮有二義。一及。二等。不能置等

言故總有及字。二十論疏下十九右亦爾。顯宗二十五右正理四十六右顯宗三十二右光二十七左四二十一左夫向內向外者。等別事云向外顯向上所擧法多類非一為向內伽倫二下十六右云言貪等者。等有二種。一向內等。二向外等。今言貪等。貪有衆多。盡是心倒卽向內等。基因明疏五六之十六右有向內向外等。又八之三十七右云向內等。因明後記上九右圈玉一四十三右(引)亦向內等。　然守朝因明四相違記圈玉六(十六右引)云。向內等非也。是舊譯言。唐三藏不用者迷失矣。又此等有前中後別。一擧前等後。如次四左前色等五蘊。　二擧後等前。此論十三十一右先已說寧有無表等。光記十三二十八右云。等已前文。三擧中等前後。　法藏起信義記上三十一左等者等前後。基成唯識疏一本五三右釋預流一來。擧中等前後。　又云所列等所餘等。圭峯圓覺經略疏一三十九左出。　又唯非一云等。大日經疏十三三右圈云非一故云等　十十六右　摩怛利者等義等非一衆多義。謂七姉妹等也。又十五左云。三疊多等也。　謂一切法等於虛空。惠遠起信疏一等出。　又相似義。述記五本十四右二本七十四右又無際記一十八左　有齊等平等二義。齊總收多法。平一體無差。又類義。等級義。　稱量義等。　又於結文云如是等有二義。　一總指上所說云如是等。二如是言指上等言所說餘。述記一本三八右文句私志記六五十九右爾也

論曰至謂無漏行者　文中有三。闕實為三可也　一明說此一頌意。二正釋衆名。三總結。此卽初也。異前後例於正釋前致此問答。必有由致。謂於前有為名蘊中而有取蘊與蘊寬狹不同。故說此一頌欲顯無漏唯蘊非取蘊有漏雙是。故舊論一八左曰。此何所顯。是有取可說名陰。有但陰非取。謂無漏有為。此中以惑為取等。兩箇有字。此中簡持。實顯此旨。此問答。雜心一四左法勝一四左並有之。正理論一(十六右)曰。論曰豈不前說除道聖諦餘有為法名為有漏。何故此中復重說耶。雖前已說而欲顯彼差別名想。或為顯彼名想定義。復說前說一切有為名蘊。今說有漏名為取蘊。義準無漏但名為蘊　顯宗一(十五左)義同　實疏為盡理。　光釋不為指南。　立言短讀不順論意也

五左煩惱名取至如花果樹　初句說取體通下諸句。正理云。以能執取三有生　圈約果　故。或能執持引後有業　圈約因　故名為取。初約苦果。後約業也。此中三釋。初第五轉依主。從因立果名。次第六轉依主。取是蘊所止處。雜心一六左曰。彼諸行從漏生故　第五依主　生漏故　第五有財　漏處故　第六依主　名為有漏。準知是取所處。屬所處取以立蘊名。舊論云隨逐取。後第五囀有財釋。能生是蘊。所生卽取。因蘊有所生果取。故名取蘊。　如有花之樹有果之樹名花果樹　圈明本如今。麗論。正理。顯宗。及光。實。頌疏作華。草木之葩曰花。榮美曰華。說文。花本作華。唐韻古音云。按花字。自南北朝以上不見于書。晉以下書中間見花字。或是後人改易。唯漢書李諧述身賦曰。草迎歲而發花云云　舊論云。取從彼生故。如花樹菓樹。雖初後同第五轉。能所對異。因果相返。問。後亦是依主耶。　答。是非依主有財。因有果名。如覺者菩薩。若作依主唯傍釋。對法疏一六十八左云。蘊從取生如草糠火。或能生取如華果樹。繫屬取如帝王臣。此三皆唯依士釋。花果樹為依主傍釋也。　問。何故互為能所生。　答。如有漏隨增。四諦論二十左曰。　問取蘊何義。　答愛欲是取義。此陰能生取為取所生與取相應。取所隨逐能有取故。故名取陰。後二義此論無之

此有漏法至名為有諍者　分為五。　初標能所目。二煩惱下釋諍體義。煩惱為諍者。出體簡亂。雜心一七右云擾亂心故名諍。　諍有三種。煩惱諍。陰諍。鬪諍。　煩惱諍者百八煩惱。陰諍者死。鬪諍者各各相違。當知此中說煩惱諍。身見等諸煩惱生諸有漏行從煩惱生故　說煩惱諍　婆沙百七十六(九左)亦說三諍。正理七十五(十七丁)　次二因約人法釋諍義。動諸善法。害自他身故　實好人者非也。人事誤乎　三諍隨增故者。　釋有義。　正理云。蘊與諍俱。或諍蘊俱而得生起故名有諍。　此中意顯蘊之與諍非隨缺一餘可得生。四名為有諍者。結名。是一分有財。若約互增煩惱亦是有諍。此乃持業也。五猶如有漏者。示例

亦名為苦至能招苦故者　凡聖相對。　凡愚不知是苦。聖知之故名苦。　是相對當體名。又正理　圈實引　云逼迫所依處故。自性麁重不安穩故。後因同之。前因苦為能依果。諸有漏法為所依。以能依名所依。　一字一義全分有財釋　勿謂三一字定無六釋　四諦論二十左曰。問云何

說取蘊名苦不直名陰苦。答欲分別諦有四相故說取陰爲苦。若直說陰是苦則二諦不成。何以故。明陰戒定等五陰皆成苦諦故。集因名望苦果是當體名
五左亦名世間至有對治故者　探玄記一五七左云。世者是時。間者是中。時中顯現故名世間。離世無間。如言色界中等次下八右十二右　世卽間持業釋。唯識疏一本四十二右云。墮世中故名世間。因明疏中本二十三右(續玉四(二十三右))宗輪疏十一右大同。並以中釋間。　諸法是此生依滅時中墮現。從所依處立名。雖時無別體而以義立三世。是全分依有財釋。如世路。又述記爲依主同體依主也。　白虎下三八左云。世中迭廁故是云間約間雜義非也今初因簡無爲。後因簡無漏。三種世間中。智正覺世間是無漏故
亦名見處至隨增眠故者　依第七別體依主。五見住其有漏蘊中隨增諸煩惱故。　住中之言顯所依處。眠者煩惱通名。非唯睡眠。如論二十十五左釋。雖諸煩惱亦隨增五見具四義(續正理釋之)殊勝故。故名見處
亦名三有至三有攝故者　有三因釋。三有是三界。依處名。則帶數釋。今取名有漏諸法。全有財也。初因第五聲。次第七轉。後第六轉。並全有財。如入唯呼三藏。西明要集。及法式分別六釋等謂他帶數謬也
如上所言至立色蘊名者　自下二十行頌。別明五蘊分別處界。於中大二。初八行正示體分處界。二十二左十二行頌遮疑決判。初中有三。初明色蘊配處界。二十一左　明三蘊分別處界。三十二右明識蘊分別處界。初中爲二。初色蘊。後十一右配處界。初中有總別。此半頌總標。　頌中。唯者簡諸師異計。婆沙。顯宗悉用惟字。正理多唯少惟。此論皆唯。設作維可。三字通用。其所簡何。謂經部師不立無表色。(婆沙百二十二(初丁)俱舍十三(六丁)義林三本(十二右))　覺天。及經部。色中唯四大不立所造色。(婆沙七十四(八左)百二十七(初左)正理第十(二右)光四(十右)引)　法救論師撥無法處所攝色(婆沙七十四(九右))及者。違合二義。無能等義。通五境上。所以安無表上者略有四意。前十處全。此法處一分。又前十微聚。後一不爾。又前有對。此一無對。又五識意境別故。無表者。新云表無表。舊譯。陳眞諦。及高齊那連提法勝毘曇云有教無教。以外教示無故。宋僧伽跋摩譯雜心一九右三二右云作色無作色。而云無作假色。非有部正宗也。長行。所觸者。於觸有二。能觸。所觸。能觸亦有二。一心所觸。二身根能觸。所觸者五境隨一。今簡餘二故云所觸。唯依下釋頌唯字。正理一(十七左)顯宗二(初右)亦爾也云。唯者唯此所顯十處。一處少分名爲色蘊。唯此十一種量爲此量離增減數。唯(續義林一末(六左)要上末(九右)二十疏上(十二左)中邊疏上(五右))　亦決定義
六右彼識依淨至如是廣說者　釋彼言有兩釋。初約境。　謂緣佛色境識之所依淨色名爲眼根。餘四亦爾。後說依彼眼根識所依淨色名爲眼根。餘四如是(續論二(八左)云。身根等亦非能斫。以淨妙故如珠寶光)　問。兩說中論主意爲取何。答。兩說並相用。故雙陳無破析。然非不存優降也。論主以初說爲優。以何知之。　彼根義(續有六種界)故。後爲或義故(是一云順品類足)(續論亦爾也)故。意顯雖順彼論而於理降。若言不爾。何不如前五右言若不此解違品類足耶(是三)正理。一(十六右)顯宗(第二(初右))二論。後說迴初意爲正義。前義返爲有說而致破難辭。是返世親不全信本論。彼難云。諸聖教中。以根別識不以境界。故知彼言顯根非境。今彈云。經中以境別識如下引(是三)若如寶疏論主後說爲正者。何不如正理。顯宗綴文(是四)復有理。若彼識是眼識義者。依眼根之識而根義已成。何更可成立(是五)又境識根三法相對以辨差別。窮其至理。　今始所建立五根故。最可云緣彼色識所依淨色名眼根等。如是根成而後從根立名爲眼識等故(是六)依是理(續下教證)大小乘經論亦說色識等。婆沙七十一(十三右終)曰。問。眼識亦以色爲緣生。何故名眼識不名色識耶。答。亦有經說此名(續舊婆沙五十五(十八左)云。外入經說緣色生識是名色識。乃至廣說)色識。　如說色界爲緣生色識。乃至法界爲緣生法識。問。但有一經作如是說。餘一切經皆說眼識。如何不說名色識耶。答。眼是內故但名眼識。　色是外故不名色識。更有五復次。釋多分名眼識。而全無遮色識契經。但就多分少分也。成實論五(三十二(二右))一心品。同(三六左)多心品。並約色等識名說之。成唯識論五十六左(續下例證)曰。或名色識乃至法識。隨境立名順識義故。謂於六境了別名識(是七)　問。設有理敎。何不依多而依

少分義。答。立識名有多少。或依多分。如論二(二十一右)說。論根出體。境識根相對差別最盡理。猶如大乘中世親。安慧兩五蘊論說根體。言色爲境(謂所取境)清淨色(謂根色法故云色)。述境體言眼境界顯色等。　然寶師未得此意。令今論全同正理者謬也。光記雖不評言。而多引正理。彼彼爲根文也。又未辨二論異。全同正理也。寶師亦云諸論同。豈得皆同(匱又寶引正理。自作全分破一分。劫謬之甚矣。正理已云淨信名識法。明一分)　如上已引。今論主未全信本論具見正理。故多置傳說也。亦不恐於婆沙評家論所詮顯。但以理長而爲本意。不強拘文

(六左)已說五根(至)十一爲性者　訣曰。此頌中。色者牒色處二者二種義。正理云。色二者二種義。兩種種言通前後(國舊論一(十右)亦云色二或二十一也)　或者。此論頌中須或言凡有四例。一但不定義。以顯義差別。論第一(十八左)(二十右)彼(二十右)體語。或名。二十九(二左)二十六(左十六右)(十七右)十七　十三(十七左)十七十二(右)二十一(十七左)二十四(十四左)(十五左)等是也。二十七(初左)頌曰。偏趣九或十。又盡六或十智。長行云。或聲顯此義有二途。二顯兼餘義。論第二(二十右)云。或言表此亦依過去等是也。　三表異說。第三(四左)云。或流傳所依。釋曰。或言顯餘師意。二十三(六左)曰。或聲爲顯二有異說。二十一(十五左)頌。根本五或八。二十四(十七左)頌。或具輪等故等是也。　四密標疑。十四卷(九左)頌曰。盡壽或晝夜是雖有部宗事時別。而於長行以經部義難破。三(四左)云。或重顯是餘師意。當卷次下(二十右)頌。曰或隨蘊等言。是有餘部不正義。　今或言就第四例表疑。故於長行加難責。依之說顯形二不立俱句。論主爲當理。說二十四句分別爲不正義。故曰或。若如光寶等。但總別開合異。一師義。　何不言色二開二十。又色者二十種。又色顯形二十。又六百行中。　無有總別開合異置或言。設餘處爾。今全不符長行釋至文可知。　第二句唯言。簡持義。簡餘義。如長行。復通上下諸句。謂唯二者。簡二十等計立四句及皆爲實有體。及雜心一(十二右)爲色處俱三種。唯二十者簡二十一計。以不正故。聲唯八者。特此云唯者甚有所用。如下辨。味唯六者。簡法蘊足等異說(國立十七種故)彼說。第九(八左)曰。四大所造根味。莖味。枝味。葉味。花味。菓味。食味。飲味。及諸酒味。苦味。酢味。甘味。辛味。鹹味。淡味。可意味。不可意味。順捨味。五事下(二左)可意不可意捨三。雜心一(十二左)同之。香唯四者。　亦簡彼(國法蘊足)論。彼說九種。謂根。莖。枝。葉。花。果。好。惡。平等。及如長行。雜心一(十二左)立好惡非二三。五事下(二左)亦爾。觸唯十一者。亦簡彼論。彼說十二。如燰也。下爲性言。通上五處。如論四(三右)下云必俱言流下。是各表有別體也。味香不次。光記二釋。初約結頌犯聲。後依正理。顯五識起不定。寶破初義非也。　此論九(六左)云。　順結頌法故逆說四。理門論十(右)曰。言相似者。是不男聲能破相應故。或隨結頌故。一文有此兩用。約義約聲也。無性論四十(左)云。順結頌法故。文隔越其義相屬。掌珍(三右)如幻緣生故。順結頌法故。說同喩。如是次第。正理只說一邊約義也

論曰(至)不正爲後者　五事下(一右)唯顯形二也。入論上(二右)竝全如今。唯顯唯形無俱句。是論主依據也。而入論二十俱爲實有。訣曰。長行爲二。初五境體。二性識(十八右四目)總別。初中爲五。初色境中亦爲二。初釋色二。後釋或二十。此初也。此中顯四形八者。唯顯唯形二句不立俱句義。故標別顯形。若是開合異耳者有四失。一自語相違失。已分別顯形。何亦爲俱句。自語相違故。二二十八字徒然失。顯色有四至不正爲後二十八字徒然。總別開合故。何總合中別標數列名。應如正理說。三復說言不消失。違復說言。何不云開爲二十。對頌或言則或復義。如次上(六右八目)彼根義或復。　及下論處處釋頌或云或說等。四假實相違失。初義標顯色四。餘雲等色爲分位假。不許餘別實體明也。故舊論云。餘色是此四未異。而二十種家悉爲別體。諸論分明也。故次下論十一(右)曰。婆沙宗。影等顯色極微各自依止四大種(文)若不爾。本論中於何處二十種家立雲等是四顯色分位差別。依之知。爲二種論主實意而亦盡理也然衆賢會合二義爲一義總別。而招自語相違及違教失。於本論中二十種家無煙雲等爲四顯差別。又顯十二形八。決定。何爲復俱句(正理一(十九左)云。言色二者。是二種義。謂顯與形。此中顯色有十二種。形色有八。故或二十。顯十二者。謂青黃赤白雲煙塵霧影光明闇。於十二中。青等四種是正顯色。雲等八種是此差別。形色八者。)

謂長短方圓高下正不正。有說。色有二十一種。空一顯色第二十一。此卽空界色之差別
六左或二十者至故今不釋者　訣曰。釋或二
十爲三。初標列。二釋難了。三四句。此卽初
二也。初中有本餘二。此兩師。婆沙十三九右
七十五十六左 兩處竝出。今依十三列名次
第。彼七十五列。長短方圓正不正高下。青
〔下顯色〕 黃赤白影光明闇雲煙塵霧。法蘊足九
七右四顯色〔形顯雜列〕 雲等〔顯色四〕 長等〔形八〕 影等〔又顯四〕
何故諸論異者。二十種各別有體。互不彼
差別分位故。而今依婆沙十三有由致。
一爲顯本末。雲等爲後。爲別顯形青等
爲首。是雖餘師義而亦便自義。如法蘊足
本末顯形雜交。如七十五者雖顯形不亂
而本末難辨焉。長短。諸師異解無全取決。
今云。起長短覺因。是長短極微。非佛誰知。
事法長短定量。世間皆無始已來熏習相對
立名。婆沙十三十右云。若一極微非有長等
形者。衆微聚集亦應非長等。光記五十左 相
雜義不審。何不起同時長短覺。又可量不可
量辨如寶破。又橫竪義非也。又五一左像問答
可也。婆沙七十五十七右有鏡水中像實有問
答。眼識所見故爲實。問影與像爲同爲別。
若別何不說。若同何故婆沙七十五十七右正
理三十四十七右別問答。答。麁論門爲同。皆
依質現故。若細論分之。其相四顯色現不現
別故。大乘亦有開合。倫記一上二十左云。範
師云。若依顯揚。光影之外說影像之色。所
以分影爲二者。前影色。是障日光等之色。
後影像之色。是水月爲緣於本識所現色上
有眼識所見影像之色。是色處攝。若在水鏡
等者。是法處攝。意識所見。如對法說。何故
對法中不別說影像色者。三藏會云。集論
青等中。本影合說故無影像。顯揚別開本
影故立影像之色。已上寶疏亦唯引成業論
以判大小乘。局之甚矣。彼成業及下文。以
經部意破有部形色實有文。是約假聚能
緣覺起。何以彼直定之。又長卽細。短卽麁
故。八色中不立麁細者。未精大小乘宗之
失。正理三十四十左瑜伽五十四十六右顯揚一
十二左對法一七右竝長短外立麁細二色故。
又長短形色中立緣成。種姓二。其緣成是假。
由工匠等意分別長短方圓不定故。其種姓
誰所定。瓜樓是短者對越瓜。無始薰習故
爾。破光二釋竝爲是。而破大乘人還謬。瑜
伽五十五十六右 問答長短等假實判爲假。
彼云。答當言假有。又必相對。相對之法有
自性者。彼法便有雜亂過失。又如車等彼
覺可破故。雖色處而爲假。倫記一上二十一右 故非
云。其長短等色。西方兩說。一云是假。
眼識境。一云色處攝。故是眼識境。此長等及
名等。雖是假有而現量境。述記二本二十八
出二義。但爲實爲正。七末六十八ウ燈二本四十三右
祕第二等無取捨。義忠百法疏出二義。假實
竝緣爲正。今案。護法五八無執故。不緣假
也。若依安惠五八皆有法執。故竝緣爲正。
由是有兩義也。　有餘師義。空一顯色爲別
體。齊二十而會合二十家。光等大非也。而
此有餘師依品類足一(十二右)及識身足十一
三右等也。於婆沙皆云有說。今論主不用。
故不頌說。又正理。顯宗不用也。而正理等
會此義云。此卽空界色之差別。不許別體
也。寶三左爲不正義可也。光師兩義竝非也。
或有色處至有長等故者　訣曰。後四句爲
二。初正作句。後論主難。初中有兩義。竝是
就二十種。諸論稍別。婆沙十三九右初擧兩
說。次有四句。初句擧八法。而云及空一顯
色二十一家加空一。除之二十家。故致及
言。二三句同之。第四句云。若非顯非形故。
可知者無也。同今論。今論若約二十一家
初句加空一也。七十五卷十六左初擧兩說。
次二句分別。青等八法唯顯非形。餘十二種
亦顯亦形。次標有說四句。前三句全同今。
而第四句爲空界色。彼百二十二二左唯
說四句。全同七十五後四句。空界色非形非
顯故爲第四句。與空一顯色各別。是不順
有部正宗也。法蘊足論九(七右)說色處
云。青黃赤白雲煙塵霧長短方圓高下正不
正影光明闇空一顯色。相雜紅紫碧綠皂褐。
挾此相雜言顯假實異。識身足論十一三右
直作四句云。有〔一〕顯無形謂青黃赤白影光
明闇空一顯色。此卽如彼青黃赤白 此意於影光等
有異說。故例共許四色以判。但是初句。〔唯顯非形〕故具云。如青黃赤白。顯餘六皆唯顯色。若爾此言指
上六。對下四顯色。具云青黃赤白。何不思之。若不爾如光實等者。唯指空一顯色。何不云此中後一。
光〔一〕餘初右間答實〔四〕右二釋甚違文背理也　有〔二〕 形無顯謂身表
業。有〔三〕顯有形者謂若諸色有形有顯。無
〔四〕顯無形者謂若諸色無顯無形。〔無表色聲香等〕 此
總約色蘊。故第四句云諸色無顯無形。今簡

云色處。故無雙非。亦不相違。已上三論二十一家據處也
今正理。顯宗全如今論。又彼三十四十五右十六右
有兩說四句。初倣全依識身論有有諦者四句中。前三
句全同今。第四句云。如香味等及無表聚。
彼約蘊門爲異。大低無異。第二有餘諦者
四句。初句云。明闇聚。卽此差別說爲影光。
第二身表業。第三靑等長等十二種。第四如
前說。是大同今有餘四句。而今影闇不攝
初句爲異也。上來各別計必勿和會矣。此
四句相。正理三十四十五左具釋。竝就聚色
非極微。彼曰。或有色聚唯顯可了。謂靑等
影等。大種造色聚。以於其中顯色多故。餘
非定取。故唯顯色可了。此初句對多彰少。
對非定彰定。若爾約多分。決定爲第一
句。光寶云云並非也。後三句披文可味。今第
三句中所餘雲等四全。前二句靑等八一分。
合十二也者。光第三爲是
如何一事至應有顯智者　訣曰。初論主難。
光云外難。寶論主以經部意難者竝非也。
次由於下有部答。寶疏。論主以經部意通者
非也。後若爾下論主難絕。正理三十四十六右
釋第三句已云。此中經主前難。如何一事
有二體者。此難不成。非所許故不許一體二微成故
難不成也。寶師分科釋難甚誤也復有形顯互相依屬。如說鷺
非播及播非爲等。此中形顯俱可了故
七右聲唯八種至非有情名者　訣曰。別此言
唯爲簡二門峙立義。又簡議論增減。品類
足一二右甘露上十三右　五事論下二右竝唯爲
有執等二種。法蘊足九八右　約事云象聲馬

聲等列十一雜心一十二右執受無執受俱各
有可意不可意爲六。如長行簡。今云及者。
恐乃誤也。婆沙云。此各有二故。今亦云差
別爲四故。後人見正理。顯宗遂致此誤也。
故舊論無。如二二九左七日此乃生聲三十六右五日　云何
乃言。又韻會旁。及覃被也。詩大雅曰。覃及
鬼方。周頌。燕及皇天。又如下及六道。識疏
三本三十一右云。執是攝義。持義。受是領義。覺義。
攝爲自體。持令不壞。安危共同領受之。能
生覺受。名爲執受。婆沙十三十左釋聲處八
種數有兩說。第一說文光記六左初日引從總至別。次
第開立。先爲執無執二。於此二復各開情
名非情名乃爲四。於此復各開可意不可
意成八種正理正義第二有說文光記九右引之約義門異。
不就法體。謂一執受無執受門。此攝一切
盡。二有情數非情數門。是亦盡一切。集此
兩門以成八種數。非體是八國湛慧云寶師數理明顯取捨有旨
者。闇昧之甚也。汝未知婆沙第二說之旨故也　故品類足一二右總爲執
受非執受二。甘露味論上十三右爲衆生數非
衆生數。如是兩論各約一門。　皡按。此兩
說至論聲體。終無差別。竝歸執受無執受
二故。而解聲八種。第一說最爲盡理。何一
體互取可成八數。於五境中全無其例故。
本宗判體兩說互用。釋八種唯須初說。故
入阿毘達磨上二左等云云　問。兩說差別何。
答。如前言。第一說次第開別。有情名者。與
名句合。而起爲有情名聲。第二說爲有情
數與此大別。數者數類。悉攝其類。如拍手
等不離有情爲有情數。必非情名。不與

名合故國數者數類悉攝二類義。拍手聲不離有情故爲數而非有情名。拍手不與名合故
如是大別。名與數勿混。數總攝語手國非有情名也
等聲。於名唯語表也。神泰法師善得論意。
今論全依彼初說。何以故。謂國有三由一兩處
云差別。顯開於前法故。二云有情名非有
情名。不言有情數故。依之彼初說。今論入
論。竝一致。光師爲得。寶疏令同後說不
正義者。誤之甚矣。一國有四失全不知義理。二
不辨名相差別。三名與數同者。婆沙兩義
何可差別。四謬解正理有情數非有情數卽
有執受及無執受大種爲因聲所攝文失。彼
隨應攝盡。何直如次攝之。如下引文。
問。後說義門之異相如何。答。法救五事毘婆
沙下二右曰。聲有二種。乃至國本文爾也廣說。有執
受大種者。謂諸大種現在剎那有情數攝。無
執受大種者。謂諸大種過去未來有情數攝。
及三世非情數攝乃至若從口出手等合生名
有執受大種因聲。若從林水風等所生名
無執受大種因聲。　婆沙百三十七十三左曰。
此中有執受大種者。謂現在剎那有情數攝
心心所法所執受大種。無執受大種者。謂過
去未來及現在一分國是明化語也有情數攝。幷三世
一切非情數攝所有大種是。又十五右曰。已說
大種。當說所造。所造亦二。謂有執受及無執
受。現在剎那有情數攝心心所法所執受者。
是有執受。過去未來及現一分有情數攝。三
世一切非有情數攝。是無執受。後說依此法
相。謂執受無執受門。唯以現在剎那有情聲
爲有執受。餘過未全。現在一分化語。有情

數三世非情。爲無執受。是則執受狹。非執受寬。若約情無情數門。唯三世非情爲無情數門。三世有情數聲爲有情數門。是義門不同二門其體終無別。而總合立八種聲。例如應三性漏無漏門。常無常門。合立六門。而寶疏全不知第二說旨趣。妄認臆說云云。並皆非也。問。正理論何故據後說。何爲唯二種。答。品類足一二右曰。聲有二。謂有執受大種爲因聲。及無執受大種爲因聲。法救五事婆沙下二右亦爾。入阿毘達磨亦標聲有二種。故正理論一二十一右云。本論所攝聲相無異。故不應立此八種聲。後難應遣。依婆沙後說則唯二義易成立。唯據義門不同。故前難亦除。皡按。麁論唯二。若細差別八種。但麁細異終無異。故入論標二種。其開八種。今論亦離云八種。不遠本二。展轉開別故。而爲令知聲體數就開門示八種。爲盡理也

七左有說至亦應爾者　雜心論一十二右出也。大乘五蘊論世親二左安慧一左對法一七右亦同。正理一二十一右通此手鼓合聲云。而相映奪。隨取一種。其差別相不易可知。是故聲處唯二種。是但有言。全無其理。寶疏十三左問。答處中聲。以二義通。並非也。今云。具可云。略故不云。彼品類足一二右開顯色立好惡處中三。及於味立可意不可意順捨處三。五事婆沙亦如是。準彼聲亦可爾。五境相望。各約增勝立之。互相影顯可知量。故正理一二十左云。於色等中亦應可說可意等異。何獨在聲。色等亦應說有執受及無執受爲因。理實應說。然由聲處自性難知故。但就因說有二種。色等不爾。是故不說也

味有六種者　訣曰。今依婆沙六隻三對細示體。若品類足第一三右味立可意不可意順捨處三。是約情麁論之。故五事論二左云。悅意名可意味。不悅名不可意。與二相違名順捨。彼對此六一一具三。故對法論一八右列六味云。若可意若不可意若俱相違。若言顯六中差別。又法蘊足九八左列根味莖味等十八味。於中苦酢等六味。及可意等三。甘露味論上十三右云辛苦等六十三味舌所識

香有四種至有差別故者　訣曰。悅意名好。不悅名惡。此二各有等不等差別。故成四。一好等香。二好不等香。三惡等香。四惡不等香（雜含三十八(十左)云。復有三種香。順風熏。逆風熏。亦順風逆風熏）何以知者。異。餘置有差別故因。豈非爲此。正理但釋等不等。不釋好惡。非顯好惡各有二。次上聲中色中有爲及有漏異名結差別言。皆某上分位差別故。勿執本別四。故舊婆沙第十十二右云。香入有四種。有好有惡。好有二種。有等有增減。惡香亦爾。新婆沙文略耳。準之好折中者云等。是均等義。好中若增上。若劣減者云不等。等者必益依身。不等者必招損害。喩如米食折中利益身命。若過上若少劣必損身命。故正理云增益損減。正理後說。依光師微弱增盛如次等不等爲是。寶疏逆次。此未盡理也若不等是微弱。下於彼不等之等香何增盛寶疏末辨四香爲四者非也　光記雖云好惡攝盡一切。而等不等外更立好惡兩種。誤之甚。三四相攝猶非也　本論（品類足一(二右)）三香。正理初解及入論並約香功能。五事論約機情。悅意必長養諸根。故其義終同也。正理後釋約善惡無記因也。今三四相攝者。四香一一具本論三香。且於好等香中。約機情有悅不悅處中。餘三亦爾。是故本論約情爲三。婆沙就香氣香臭之等不等爲四。故舊俱舍云。香臭（臭是亦隨人情香息無一定也）不等不平等差別故。雖同好惡不等言。其義相大別勿亂矣

七左觸有十一者　訣曰。寶疏一段分科爲是。光兩重通妨依正理顯宗也。此論二十七右已下釋觸有四師。第四大德義。無間生故假名觸。實不相觸也。次四大發身識。婆沙兩義。今云。後說爲勝。婆沙十三十二左觸生身識。雖緣一生緣五生緣十一生之三說。而皆生身識故。次滑等四置性言。光師簡經部者不可也。若爾冷等三豈同經部。故但如寶疏五右當體與從果別爲盡理。爲顯此差別殊冷上置及言。正理顯宗。入論。及法蘊足第九九右並同此論。是皆顯示得名有別。滑性持業。正理云。滑即是性故言滑性。如別（勝十句論）即性故言別性。又兩五蘊論同之。冷等三全分有財釋（圓暉要(二右)義林三末(六左)惡尸羅二末(十五左)菩薩有財）是一字一義相從名。勿執一字一義定無六釋。又婆沙十三十二左品類足一二左並七皆云性。顯實有體。簡經部覺天等。唯能造四

大無別之體也。又婆沙百二十七十二左都無性字。此但示體。不欲簡他。故舊論亦一無性字也。雜心一十二左對法一八右無性字。次所造七中。唯冷觸主無所對煖。光寶同云。火大故不立。今按。大乘論中。四大外別立煖觸。對法論欄二觸二十一八右瑜伽欄六觸二十一八右成實論欄五觸二十五十七右皆立煖熱。依之思之。四大應言堅濕乾動。而順世云煖。故據實應立煖。順世爲火大。故亦不說無妨。問。婆沙十三。品類足。法蘊足。雜心及。成實論。對法論等。竝輕重次第。今何重輕次。答。由別釋便。謂不可稱名輕。反之名重。其體難知。故重輕次也。於四大元有滑等徵。何不論增減。不云增減。滑等性自爾故。而約彼彼事有增減。故或現滑。或澁增。或平等。此偏增滑等偏增。非四大相望增。思是有說。七假立觸義。同覺天等不正義也。與能造四大體增用增兩義別也。勿混。入論上三右唯約偏增。五事上二右竝擧二義。釋後義云。業用增非事體增。彼致通釋。思擇應知。　光十四右四大偏增問答。　初說大種極微各別義順有部宗。欄此義未可也所造微非大種微故後說相似大乘對法論等水風雜故冷假立。不親有部宗也。正理一二十三左文言。同後說而義意各別。　彼但顯發之因。與此後師對性類差別立別義。大別。故云如是所造離大種外別有體性。然光云。正理同後說。寶二義兼具證引彼正理。竝未盡也

傳說如此　光寶云。經部色界無冷觸。論主明彼故云傳說。若爾應傳說言於冷觸上。今安最後總不信有部所造觸別體也。欄故第二十(四左)有生觸成觸諍故正理一二十三右云。如是所造離大種外別有體性。後當廣辨。豈非對此

八右此中已說至斯有何失者　訣曰。上來第一五境出體畢。自下第二明生識相。大爲二。初明總別。後八左初日叙前後。初中有三。初牒上明四識。二約身識。三擧難通釋。此初中先約眼。後例耳鼻舌三識。此中已說多種色處者。寶疏十八右指上來五根五境十處爲多種色處。此意上來已說十處。次下約五境明生識故。然今云已云色處。上來十處隨一也。何十處皆云色處。次上出體結生。皆云色處聲處等故。次下十一右唯云十處。不云十色處。由此硯此。今文約初擧色處多法。以便於下眼緣。顯餘聲處等多類也。又舊論云。前已說色有多種。此中有時由一物眼識得生等。準彼此中言在句頭者難消。應如舊論在下。若爾義穩也。況舊論安前言以顯更唱前說非結文。而亦顯遠指五境初文云前。如妙經不輕品七初左誹謗得罪如前指第四卷法師品所得功德如向指第六卷功德品。止觀輔行三之一三七左小遠云前。稍近云向。婆沙十三九右曰。問。爲緣一色生於眼識。爲緣多色生眼識。有欄一說。但緣一色生於眼識。尊者世友欄二說曰。非一眼識頓取多識生。速疾故。非俱謂俱。是增上慢。如旋火輪非輪謂輪。有欄三說。亦緣多色生一眼識。問。應一眼識有多了性。乃至廣說。答。若別分別則緣一色生一眼識。若不別分別則緣多色生一眼識。大德曰。若不明了取色差別則緣多色亦生一識。如觀樹林總取葉等。依彼第三正義以釋余耳鼻舌三識文全如眼。故例顯二有餘師下明身識。以何四識身識二段知者舊論曰。耳等識亦爾。　身識若極多由五觸等。況至理顯然故。　極多言顯以降四三二等不定。彼婆沙十三十二左明身識文異前四識一多欄四識出緣一緣五緣十一三有說。百二十七十三右更加如是說者文如光引。今論依百二十七。故第二云有餘師。於中論主意兩義各有其理爾極五義未盡。故貶爲有餘。不依婆沙十三文。思之。三若爾下擧難通。是亦依第十三十二左問答也。　問意唯緣一法爲自相。緣多法爲共相。今緣多法五識現量緣自相。而返應緣共相。答意凡於自共非一。一總別相對。二體義對。三名句對。四詮非詮對。今約處自相。是總別相對。總處爲共相。其中別處十二爲自相。今唯緣色處一爲自相也。若約一一事體自相。彼體義對。青爲自相。無常等爲共。不依彼無有失。舊俱舍約總相共相別相自相名。義無違也。光記十五左科生識總別非也。作釋亦未詳悉。寶疏十八右大科云生識總別者。何不攝前後爲四科非也。　況大科四段非也。又初云正義。是五識皆具悉。而論主約四識。又百二十七評家義者。　彼唯身識十一評家。餘四識正義文也。又二婆沙異說者。意唯

學異說耳。若爾所詮何。況自云後說正。非但異說故非也

八左今應思擇至令相續故者　訣曰。第二生識前後。論主致此分別。故曰今應思擇。合中知中。觸味兩境定俱至。故別論前後以顯餘可爾。餘者如身鼻香觸者。不必俱至。其餘離中知亦不定。若俱至時則準之可知。光記(十六左)竝或可釋爲勝。初釋非也。　寶疏(十八左)均等爲多分。及設四緣盡理也

八左無表色相今次當說者　訣曰。雖是色法直不可示。故寄餘說。是故言相。入論說十一色。唯於無表標結竝云相卽爲此也

八左頌曰至說無表者　訣曰。此頌全同入論(三左)列四位(隱四變八位也)等。彼云。無表相者。由表心大種差別。於睡眠覺。亂不亂心。及無心位。於言依聲也。此一頌悉說無表相以顯其體。於中初句示所居位。亂心不辭心散心相對。善心爲不亂。惡無記爲亂心。是相對名非。謂狂亂。無心等。定心中有心定無心定相對也。隨流言示等流性(論十三(十二右))　簡極微積成。故入論云。相續轉不可積集。光寶俱云無表相非也。隨流言何可局無表。統此一頌是無表相故。　淨不淨者。三性分別。無表無無記故。異有表通三性(論十三之十三右)然光記出無表體者非也。　寶疏云無表性下云體性非也。第三句簡得表體。得非大種造故。具上十四字相者。顯是無表性故。第四句叙因結名。說言表不信

八左論曰至此餘心者　訣曰。長行大二。初具釋頌。後略示體。初中有九節。此初也。於四位中三位云此。此餘卽唯亂心。猶如次下(十一左)云四餘名行蘊。上所說已。下未說識總云四。今亦未說云此。此言指下。如此論五(六右)便違此文。謂本論等。同六十六右此經文當何通。經云等。而善惡對善心不擾亂故。不善無記爲亂心故。正理論二(初右)云。不善無記爲亂心。餘心名不亂。思之。舊論云。異緣名亂心。異善緣惡無記故。而光寶俱三性相望。對無表善不善以判所居位善不善者。　是擬顯宗釋餘心等頌三字互相望。而頌釋各別何可例。故正理定判由是招大過。一違正理故。二不成亂爲亂義。三四位各別。何亂不亂互通涉。四泥此言失

等言顯示不亂有心者　訣曰。通兩處如正理等。論六(三右)頌曰。由時果善等。長行云。略說由時果等善等云云　正理論十五(八右)頌曰。由時果善等。長行曰。略說由時果等善等十種緣故。由果等者。與心一果等流及一異熟。由善等者。謂此與心同善不善無記故。如是一等通兩處也。　安慧俱舍釋最得深妙。亂不亂散心對。有心無心定心對。猶如入正理論(五右國玉水五之五十九右)　標虛空極微等。此等通兩處。空等等時方等。同常住相似故。　微等等意等。同質礙相似故。　是故釋云於虛空等有。於極微等無。(顯論十四(六左)問善不善答淨不淨)

八左相似相續說名隨流者　訣曰。簡異性相續故云相似。光記第二第三合取可也。舊論曰。是似相續。或俱或後。故名隨流。俱者必與所依心俱。　謂善無表與善心俱轉相續。或前後相續。正理破云。相續者假。則失對法宗者。光寶救全同爲正也。又入論上(三右)云。於睡眠覺亂不亂心及無心位。有善不善色相續轉。是無表相。法勝毘曇論第二(二右)云。　無教者身動滅已與餘識相應彼相續轉。如受戒竟雖不善無記心善戒隨生。如捕鳥等雖善無記心惡戒隨生。彼等豈可失對法宗。又爲不取初念

八左顯立名因至故名無表者　訣曰。此者指法。謂指上四位中隨流善不善大種所造色。此色全無表示義。不能令他了知故。故言由。由者因由。第三囀聲。猶如中邊論下(十六左)曰。由此思惟如所施設大乘法等。彼疏下(五十左)云。由卽第三囀聲。由此三慧。如布施等所有施設。大乘法等。又如最勝王經曰。故得稱一切智。沼疏四末釋曰。故者所以。由我觀空修諸行滿。故得稱一切智。故者亦由。由我觀空。餘如前解。準知。　正理第二(初左)曰。由此說無表者。由善不善心所等起諸位隨流淨不淨色(正釋此字)雖如表業而非表示令他了知。(是體上義用也)故名無表。　寶疏(二十一右終)云。頌文略故但云由此。爲顯由此無表義故名爲無表。　今云。義旨全爾。正理作釋顯然。而云頌文略不可也。云由此其義顯。於所擧法既無表彰義故。圓暉一(五十五左)云。由此者。由此上三句得立無表名。無有失

圖有人順顯宗不許此論正理者非也。顯宗頌云是名只具前。今云出此顯所由。圖暉亦量由言。何違有

說者至宗言　論冠云云

略說至無表　論冠云云

大種謂四至濕煖動性者　訣曰圖初二句標異目示總別名。第三句示業用。第四句顯體。初二句牒名。以異目釋。故長行云四界亦名大種。第二句述上四界。故云即。舊論云。諸大謂地界及水火風界。是以四界異目釋大種顯然。光師云。上半頌舉數列名者未穩。圓暉初句標也。第二句舉數者。誤之甚也

九右論曰至大事用故者　訣曰。釋初半頌。初釋第二句初句下三字。後如是下釋初句大種兩字　四界者帶數釋。界體帶四數故。大種者婆沙百二十七(六右)云。大而是種故名大種。如言大地大王。義別體同。應持業釋。是一體兩用明文也。五事論上四右云。亦種亦大故名大種。又同體依主故。中合七(十三左)云。四大之種。文非一也

九左闕上出也　由此能引至故亦言輕者　訣曰。別釋風體中有二。初正釋。此有法喻結三。後品類下會違文。此有二。初舉違文。後復說下通。此亦爲二。初引餘文定風體。後舉業下正會通。　寶疏分節科解符論旨。　光記證風動性者非也。今應破斥。一引證無用失。風動無疑世想圖次頌文尙爾。何待證　顯成實四(十一右)四大相品云。如三經中說輕動相名風。於是中輕相是風。動爲風業　二彼此偏頗失。餘何故不證。三難易相返失。風性動白雪論及經滿眼。何捨易證難。四多言徒然失。復說等四句應徒然。言證文故。五招自害失。舉業等通釋致自害。六違正理論妙釋也。

彼二六左曰。若以動爲性者。何故品類足等云云輕等者。相似爲等。　正理第四二十三左云。輕與動相順相似故。論經言輕等動性。有此義故。今論但圖結文云亦言輕

風即界亦爾　光二十一左初爲異說。後爲正說者非也。違理違教。違理者。世間既於地等三無始以來知顯形色。未知聚假。於風是動亦無始。而言黑風團風。有時由塵緣有此事。不思風實是黑是團。故後說但一往說。故正理云有通此難。又諸論即界義爲初。假風爲或說故。違教者。增一二十十九左云。輕飄動搖物比名外風。婆沙百三十三五左標有餘師云。世間於風亦起假想。少故不說。如世間說小風大風。彼既云少分。何爲正義。　問。何故不頌水火風亦然。風或是風界。今令難了耶。答。若如是即界義爲傍義。故殊以亦爾爲後。又順結頌法故

十右由變壞故至變壞生故者　訣曰。此論大二義。此初變壞義。依婆沙九十七十二左彼豈瞻契經曰。眼處可變壞。乃至法處可變壞。此中初一句略標。自下廣釋。此中爲二。初證經成變壞。此經雜含第二十五右云。若可礙可分圖分壞是名色受蘊等云云礙者對手等能所礙。不同第二解有礙用。故舊論有對礙故可變壞破壞爲分。　變壞。婆沙有四義。於色一字名具二義。是名中已有義也。而就變壞二字相違釋。所目別故。後變壞即是下重以惱壞釋。有標立引證

問答三言義品者。舊論云義部經。新婆沙三十四五左言衆義經伽陀。舉順返二頌。舊婆沙二十五十五左云衆義經偈(三右)　顯婆沙百三十七引波羅衍拏頌。次云衆義品中亦作是說。又(三十左)直云波羅衍拏衆義品說等　而有四言順頌。闕今反頌。今藏中。義足經上六右四言偈即是也。光寶並云法救所集者誤也。彼經云。毒箭著身。今言中者。去聲如當也。光寶讀平聲。云在身中者。不順文疎義旨。況舊論云婁波如被刺。此經欲惱壞而非色。故次問答令知其相也。光寶分科並非也。問。婆沙解變與壞四復次。今論何。答。全圖如光同彼。或圖如實變即壞。凡如是名想有通別。不可局矣

十右有說變礙至如所燒薪者　訣曰。第二變礙義。可變壞故。有礙用故。是持業釋。此依婆沙七十五十四左次三種問答亦彼出。大乘大般若四百四十三初右云。變礙名色。此中分爲二。初所立。後若爾下問答。此問答且約變礙名實通前變壞。故法勝毘曇一五左唯變壞義而有此三種問答。又此論九十五左說未變壞彼類故名色。由有此理。舊論一十四右咸約變壞言有問答也。此有極微去來無表三重。初二重可知。中及彼類義。婆沙。雜心。五事等無之。蓋論主加。光寶未來生法爲當礙。未來不生爲彼類。實有其理。於畢竟不生無當礙義故。然未爲善釋。按曾當去來別論。彼類通論去來。論全不限未來不生法也。故次上四左說未來有爲難。豈限不生。又九十五左通未來有爲難。以未

變壞約類名色。例彼何唯不生。又正理一十四左通未來未起何名有爲難。初約彼類後說約曾當。如寶一（六十九左）引。彼皆總判未來法也。若言無以此通不生法。未來永不生法未攝失者。總約未來法義論之無妨。若不爾者。婆沙。雜心。五事法論等。無此彼類義。彼咸爲非。故此總通也

十左諸無表色至影必隨滅者　訣曰。第三無表問答。初難後有釋下通釋。此有兩說。初隨有表義。此亦有二。先通釋。後此釋下難破（圖論主雜絕）此有釋雜心論義。彼一（八右）云。無作雖不礙。以作色是礙故。彼亦礙。如樹動影亦動。已上難中亦二。先約自體無表本無礙。何隨容有礙。後遮救。若强隨令有礙。若爾表滅則無表可滅。汝喩還成異。正理二十一左曰。有釋。表色有變礙故。無表隨彼亦受色名。此不應理。隨心轉色（還定道戒）不從表生應非色。　故經主於此誤立前宗言。如樹動影亦隨動。卽說過言。如樹滅時影必隨滅。表色滅時無表應滅。　然非彼喩所立異故。謂立所依有變礙故此亦名色。說是喩言。無表所依卽四大。非彼大種不成就時。無表隨轉。故於此中無如是失。（是何謂乎。雜心論喩有表無表能所隨。何爲不爾。又約所依大種喩說者。婆沙爾。卽今後說如是。何混同兩說。自設之大罪）　又此相違有不定過。（論主違決云相違。謂汝宗表色滅時無表應滅。執如所隨故如樹滅時影所隨滅。見下諸不滅者皆非如所隨。如無爲等。此違決顯異分不定。故云有不定過。闕正理約因明之辭。故强言之。實非因明。凡違決唯反宗而改因任喩。而今宗全別。故只約性相也）　謂不決定此從彼生。彼若滅時此亦隨滅。如父工匠種等滅時非子殿堂芽等隨滅。（是何不定失。因云如所隨。此非如所隨。第三善成。汝妄認因。爲能所從故辨此失。課之此。又此難不依因明。但以他喩。反爲滅喩破彼也）　光寶無言何耶。如光記叙衆賢改破。而於破論主不開口。可悲哉。寶疏云論主述婆沙破者非也。婆沙已無所破。何有能破。又叙正理能破論主。不反破何乎

十左有釋所依至理得成就者　訣曰。是第二說約所依大種。此中有三。初所立義。二若爾下難。三此難下會通。此會通有兩解。初約所依親疏不同。（此亦二。初正會後此影下論主難）　後復有下有別師約定不定差別通。此初中有釋者。婆沙師義。彼七十五十四左曰。無表自體雖無變礙。而彼所依有變礙。故亦名變礙。所依者何。謂四大種。所依有變礙。故無表亦可說變礙。如樹動時影亦隨動已上今分法譬法爲所立。譬說爲通釋。由此彼婆沙所立。法喩齊等義終不成。故後云復有別。舊論云復有餘師別立救義。意不須婆沙喩。但就法成立無表名色變礙義也。　此中正理救難及返責等。竝皆恇憍所爲。如光寶破也

十一右此中根與境十處界者　訣曰。光記曰。色蘊中。毘婆沙師許卽根境十處界。然經部師。處假界實。不可卽以處爲界體。於彼有違。故言許。卽表非共信（通譯。惠暉從之）泰寶圓暉無作釋。然正理顯宗作卽說十處界。及長行亦爾。皥按。源本應如正理顯宗。普光所覽蓋錯本。所以者何（圖長行無起盡故）凡（圖有八理。一）此一部表不信於頌長行必釋。如無表之說上八左　空界傳說（次下二十一左）等。今卽不爾又（圖二。正理無救破故）此論本頌含不信。正理論師必釋顯。以述救致破。今卽不爾又（圖三。隆正理直作卽說故）顯宗別途。於正理論全擧此頌散釋。若異自意更示改頌。如上（圖正理第二(二左)）無表。今何可直改。又（圖四於本頌許言無不信例故）此本頌六百行中。置許除之。餘唯二三處。謂業品十三二左頌曰。身表許別形。亦（同上）曰。語表許言聲。彼竝遮異許不同。非强表不信。如因明師許言。故顯宗論十八二左雖改餘句。不改彼二句。又根品第四初頌許因唯六種。　彼亦示無經說。唯對法諸師自許。簡異餘部。顯宗第八十四左亦爾。光記釋彼。云簡餘部。正理尙如俱舍。準彼今若源本作許。卽則有何嫌。正理顯宗可改。故知。源本如顯宗等。又（圖五）凡於規書必有字法。今安傳說。若略唯說或傳以表不信。正理判談如是。而復以許何爲不信正理於何處釋頌許判表不信。又（圖六）舊論偈曰。此根應塵（誤）復說十入及十界。應爲準例。又（圖七）別行本頌（世流布町板引證頌雜出文字竝依三十卷今依明本也）作卽說十處界。又（圖八）如光者界應假。實許言故。故知。普光釋之非也。認聽說違論旨。亂字法不知錯本故。泰。寶闕釋亦非也。見有眼目字而不爲釋。何得釋爲釋

論曰至觸所生受者　訣曰。受觸二心所互爲助緣。故以觸明受（圖論三(十八右)云。受謂能受。能領納故。或是受性。故名爲受。彼文通五受明也。若領納通餘。何只云領納）爲簡所觸言隨觸。隨順爲隨。隨順誰耶。隨順三受。此論第十五右又集異門五初右又法蘊足第十十八左曰。順樂受。二根境爲緣故生眼識。三和合故生觸名順樂受觸。此順樂受觸爲緣（圖不云卽緣觸）故

生樂受。順苦受觸。順不苦不樂受觸亦復如是。品類足二（三右）亦爾。（顯雜含二（十五右）說五取蘊中云。諸覺相是受受陰。何所覺取。覺苦覺樂覺不苦不樂。是故名覺相是受受陰。未說直領觸）觸能隨順名隨觸。持業釋。此受非緣況爾境。必領納觸所緣境相。故言領納隨觸。故五事論下（九右）曰。與觸俱起有受想思（文）　雜含十三（五右）云。觸俱生受想思。領納是受不共用也（國瑜伽五十三（十五左）云一切受皆領納相）非受體三。由隨觸三而成三數。故入論上（五右）曰。受者領納三隨觸義。從愛非愛非二觸。生身心分位差別所起。於境歡感非二爲相。舊論云。何者爲三。謂能領隨樂苦不苦不樂觸。今論爲顯隨觸三言。卽也。此亦何爲六。謂觸必獨不立定依識。由識有六觸亦成六。觸既六數受亦爲六。故入論曰。此復隨識差別有六。六受身者。身雖體依聚。　今但聚義受是多故云受身。其數有六名六受身。（頌光第十（八左）二釋。初爲本後爲聚義。證婆沙七十九（十七丁）六受身身爲聚集。又舊論一（十五右）云六受聚。何爲體義）　五事論下（六右）曰。說識爲身者。一識有多故。非一眼識名眼識身。要多眼識名眼識身。如非一象可名象身。要有多象乃名象身。此亦如是。（光記約體非也）　問。何故云眼觸所生受耶。答。六處緣觸故名眼觸。觸緣受故言觸所生受。　故法蘊足十（十七左）曰。眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。此中眼觸以眼色眼識爲緣。餘五亦爾。是名六處緣觸。又云。眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。觸爲緣故生受。是名觸緣受。　問。正理顯宗受有二種。一境界受。謂領納自所緣境。二自性受。領納受俱觸。今受蘊者。唯自性受。以境界受共餘心心所故（取意）與此論爲同否。彼盡理說耶。　答。韓按。彼衆賢臆度立二受。違理違教。與今論全別。　夫領納是受不共用。何可通餘心所。大小乘一揆。成唯識三（二左）云。受謂領納順違俱非境相爲性。　五事論下（十右）云。受謂領納性。有領納用名領納性。品類足一（七右）云。受謂領納性。並無觸言。豈通一切。汝背是等本宗。何云領納互餘。　又立境界受自性受。全臆說難依信。故五事論下（十右）云。受謂領納。卽是領受所緣境義。法勝論一（十三右）曰。受者於樂不樂俱相違緣（所緣）中受。雜心二十一（右）曰。受者可樂不可樂俱相違於境界受。此雜心正說受體已云境界受也。法蘊足第九（十一左）云。云何眼觸所生受。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。觸爲緣（國緣由）故生受（此國下別釋）中眼爲增上色爲所緣。眼觸（恐識）爲因。眼觸爲等起。是眼觸種類。是眼觸所生（恐受）與眼觸所生作意相應於眼識所領別色。諸受乃至受所攝。是名眼觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受。廣說亦爾。是名受蘊。豈可云受蘊不領所緣境。　汝異境界受。別領納自能隨觸爲受自性者。成唯識三（三右）破云。彼說非理。受定不緣俱生觸故。若不捨自性名自性受。應一切法皆是受自性。（國皆能任持自性故）　故彼所說但誘嬰兒。然境界受非共餘相。領順等相定屬己者。名境界受不共餘故。故正理師分二受。及敘受蘊體並皆非也。　問。若爾何故此論及入論言領納隨觸耶。　答。領納三和生觸所緣境相。擧能緣觸取所緣。非觸是所領。若不爾前引法蘊足何通。問。餘論爾。於今文明云觸領。何云領觸之境。　答。此論十（五左）云。如何觸爲受所領行相依。　行相極似彼。依觸而生故。既云似。非爲觸是所領也。又云依也。非境也。然如基法師。未辨俱舍正理別。而唯識疏三末（十六右）云。薩婆多亦領於境及同時觸。　故俱舍說受領隨觸。正理論師有二種受。評取領觸。是受自性者。何誤甚矣。光師令與正理別。實是有眼目。然於釋義未全是。一領隨順觸境者非也。應言（國稱論如是）領隨順受觸所緣境。　若讀領隨順觸境無失也。二問答餘心所許執受領納。以強弱分之大非也。　領納執受復不共用故。如五事論可知。三釋六受身。證對法一（二右）體義非也。彼說自性身是受用變化所依體。何未辨烏焉耶。　四解正理領納觸名自性受言（十八右六日）並非也。　彼成唯識設轉計破義。非正理顯宗本義。故二論全彼義旨及喩文無之也。次（二十八左二日）　依唯識破破正理論甚有眼目。實師非之。反非中非也。　五設第二解。令此論同彼大非也。　此論不立二受故。實疏彼此論爲全同。何盲目乎。　次擧光破。不破可破。破不可破。不足評。謂受約領境。最此論意故。而光領納通一切爲非。次強弱破爲雜亂非也。許強弱何可雜亂。實是不共用全不通餘也。　次證當文及下文。今云。觸爲所領爲顯受領觸所緣境。

不取離觸境故入論上五右曰。受領納三隨觸於境歡戚非二爲相。既離云領隨觸而云於境歡等。豈偏可泥文相。況法蘊足。五事等緣境爲受也。次正理。顯宗諸文。二受妄案難爲俱言之。而以彼破光。豈可相當。次破光記引唯識轉計。最爲得。次破俱舍師破大非也。汝言。論主自以領納爲自性受。與正理同者局見之甚也。此論於何處分別二受。非但此無諸論亦無

想蘊謂至應如受說者　訣曰。正理二十六右曰。謂於一切隨本安立青長等色。琴貝等聲。生蓮等香。苦辛等味。滑澁等觸。生滅等法。所緣境中。如相而取。故名云想。是故此想隨德立名。以能取像故名爲想。總別三六。如受應知。今論略示法。若約苦樂捨別有三。約識別成六。故云總別三六。三者取三受境像故。六者婆沙七十四十一左曰。眼觸所生想。乃至意觸所生想。又顯宗云。此想就世總說爲三。品類足二三右云。想有三種。謂小想大想無量想。入論釋云。緣少境故名小想。緣妙高等諸大法法境故名大想。隨空無邊處等名無量想。或隨三界立此三名

如世尊說者　如世尊說等者。雜含八二十二右曰。我不說一法。不知不識而得究竟苦邊際。乃至又云。我不說一法。不知不斷而究竟苦邊。而光記云作集邊際非也。論已說亦如是。何妄可改集邊際。違本經故。次釋苦邊際有二義。彼依論二十三終。婆沙四十六十八右全如是兩說。又云。作苦邊際得無學果。稽古上三左云。蓋作苦邊際之言。命之預流聖者爾。無窮生死漸始見其涯畔。進趣三菩提故。經論中稱以美稱。普光諸以苦邊乃謂無學。於此乎左支右吾之辨窮矣背坐不稽古故。今云。作苦邊際言。非必命預流。謂中含三十六十九右預流一來並說得苦邊。不還云。五下分結盡生彼間已。便般涅槃。得不退法不還此世。羅漢文云。不受後有。十八二十六右全同。又二十四右又二十三右爾。第一十三左爾。雜含三十十七右云。得斯陀含。當受一生究竟苦邊。增一二十之二十四左　亦一來云盡苦際。準此等文。限此生不令後生相續。總呼證苦邊。謂美稱而限預流。誤之太也。又今文總誡不知不斷。何理定爲預流。但見論二十三十八預流極七反有文云作苦邊際謂一切爾。豈非小見乎。又斥光記云得無學果。以麁言斥之。還汝違教違理。違理者。總四果人隨應入涅槃。皆作無學人。故云得無學果。不云命無學人。故論二十三十八右釋預流第七滿處云。在居家得阿羅漢。違教者。婆沙四十六十八右云。苦邊際者。謂在苦中阿羅漢最後諸蘊。　彼釋名預流苦邊經尚如是。況今文。稽古下二十二左亦破今光記。可簡

是故佛說至名行受蘊　雜含二十五左曰。爲作相是行受陰。何所爲作。於色爲作。於受想行識爲作。是故爲作相是行受陰。光初釋爲正。後釋及寶非。不證思造作強故

十二右總取境相者　訣曰。能緣行解總別。非所緣境自共總別。寶爲正。光爲非。夫此總別相大異。自相共相。何者意識並取自共二相。而唯是總取。唯總取無常等相。不能取其差別也。初學不可亂自共二相也。王所緣了總別。古今紛四。並皆泥文句。認臆度。由無決斷。今云。　心王總取境相不取別。心所總取亦別緣。故正理三初右顯宗二十右入論下十三右並言。　識唯能總取境相。非能取境相差別。若能分別差別卽名心所。既王云唯。猶云非別。王局總明。所但言差別。不說唯聲。亦無遮總。影通總別。若不先總何可取別。如畫師摸而資塡彩。先不了摸豈得塡彩。由此理心所通二。若大乘中邊論上四左曰。總了名心。亦別名心所。成唯識五二十右說。心於所緣唯取總相。心所於彼亦取別相。助成心事得心所名。如畫師資作摸塡彩。此亦心云唯。心所不言。文勢全同入論等。故述記五末七十五右引中邊上四左瑜伽三四右顯揚十八四右等云。心唯取總相。心所取總別二。大小乘同（滋基云。大小部別不可和會者可矣）　演祕五本二左有四釋。自評取第三心唯總心所通二義。（闕正理四十(四右)通品類足云。無迹彼失無定言故。謂彼不言唯順樂受。今猶唯有無通局可知）　如普光設四釋。令人嘆多岐。如寶破而第三義爲是。寶破第三喩非也。寶疏於所容有兩釋者非也。背理致不順文勢。如先辨也。光記證婆沙無慚四句。有多失。一不辨正不失。如寶破二彼唯心所。何可通王證三。彼雖云餘行相。唯是別解。非云總解

十二左由卽六識身至故名意界者　訣曰。由言故義。顯第五囀。六識滅故成意根。故正理二十六左曰。此中由言爲顯故義。謂心心所四緣故生。中邊疏下十一左云。由者所以義。以第三囀聲替第五囀故字。　雜集論十五十二右十六四左　八何八若詞第五悉置由。皆是第五聲也顯舊婆沙三(九左)云。二喩無別欲下因二喩明二義令分明故。新婆沙五(五左)多說云云　卽者顯示唯由時別。實體無異。故首言卽。無間滅者。正理三二左曰。爲遮前念有間滅心。雖先開避。而未生後識未生故。由此無間已滅六識爲現識依說爲意界。　依此文應知。所依是能生。故光只依之爲能所生。實約能所依。却作釋巧便矣。　問。意識已滅。應名意根。若五識滅應名眼根等。又爲意識依。是得意根名。若成五依則應名五根。何故但總名意根。　答。通依雖爾。今依不共根。謂於五識有別不共根。於意以此爲依根。無別不共。故總得意根稱

應知　論三三左　應知者勸許一一各能爲根。今亦準知

十三右此中蘊攝至離他攝故者　訣曰。結別攝徵總攝。此別總者。三科一一攝法爲別攝。是離別爲別。總集三科盡法爲總攝。何故如是。約別攝各各攝法。寬狹難知。故於三科三十五門顯蘊五。處十二。界十八中。唯取大寬三法以攝一切。故云總攝。　正理三三右曰。此三總攝五蘊無爲。總是集義。置總言者。今知總三。勿謂各顯三十五門一一。五蘊中色蘊攝十一。謂五根五境及無表。十二處中。意處攝一種。謂六識心王。十八界中。法界攝六十三。謂心所四十六。不相應十四。及無爲三種。如是於三總攝七十五法盡。故云總攝。頌中初二句示攝。後二句辨攝相遮異部

十三左論曰至攝徒衆等者　訣曰。大分爲二。初釋頌。後若於下會異文。初中亦爲二。初釋初二句。後謂於下釋後二句。此亦爲二。初正釋頌。後且如下指事。初正釋中。初釋第三句。後所以下釋第四句。遮異計也。於諸處者。諸契經。舊論云如來處處。而言攝者其理不然者。遮化地部等依方便契經攝他性。指事中成自義。亦自遮他計也。雜心一四十二左云。眼界攝一界一入一陰。不攝十七界十一入四蘊。復次右眼攝右眼。左眼攝左眼。右眼二種。長養及報。長養攝長養。報攝報。報復二種。善業報。不善業報。善業報攝善業報。不善業報攝不善業報。不善業報三種。謂三惡趣。畜生攝畜生。餓鬼攝餓鬼。地獄攝地獄云云　會異文中。處處契經云。諸處。舊論曰若爾有處說等。以布施等四攝化一切機。而四攝與徒衆。異體法非實攝。招引不散暫云攝。是假立義。等者。正理三四右契經說。三蘊戒定慧攝八正道。又五右云。契經說信等五根慧根所攝等也

十四右論曰至各生二處者　訣曰。此長行釋頌端嚴有兩義。初嚴依身。後嚴根用。竝出婆沙十三四右云。問。眼耳鼻處。何故惟二不增不減。脇尊者顯二言。一切有疑。故不應責。謂若增減亦復生疑。云何此三各惟爾所。然各二處不違法性。有顯二說根處爲莊嚴身。若減若增。身便醜陋。有顯三說。色根爲生淨識。若當三識依一處生則明不亂。增便識亂。減則不明。有顯四說色根爲取自境。各惟有二。取境事足。減則不明。增便無用。四說無評。五事論上十左云。若開兩眼觀諸色時則二俱見。以開一眼按一眼時便於現前見二月等。閉一按一此事則無。是故有時二根俱見。又發智論第一八右說俱見因。謂雙開時見分明等。兩耳兩鼻應知亦爾。婆沙無評。論主依五事意難第二身嚴義。以取第三淨識義。故正理顯宗竝全同此論。然寶疏。初爲有部。後爲論主。非但不知婆沙說而何不思。若論主安立偏破婆沙。正理顯宗何可同。又誤於正理爲二解。彼廣述本來義難前身嚴義。全非爲自義。故若爾問來。彼論全同今論也。　問。今有二根而闕一不明了。若本來一。誰謂不明。如鵄鳩等無手。何云不自在。故論主評不詳云何。

答。實爾。故寶疏一餘三十九左細說云。今難若爲發識。少大卽得。何用二處。如正理前解爲勝者。云正理前解見文誤矣。而難論文。以脇尊者因緣差別義爲勝最有眼目。然諸經論說端嚴故。論主且就世想致評耳

十四左論曰至蘊義得成者　訣曰。釋聚是蘊義。長行有四。初正釋聚。二證經。三由此下結成。四於此下解釋經五門。此初三也。神泰科如是未詳。今云。釋蘊義大二。初總釋。後引經釋成。此有二師。初婆沙義。二大德義。初

中大二。初引色經釋成。二乃至下引餘四蘊經釋。三結成。初中有三。初證經。二結聚義。三釋經五門。婆沙七十四十右聚義。積義。合義。略義。四義釋蘊。今論聚合略三義。文中炳然。積義最親聚。故總四義頌云聚也。契經者。雜含二二十一左曰。若所有諸色〇彼一切總說色蘊。雖譯異應同文。集異門足十一初左具舉五蘊經文。改色作受想等為異耳。此經大小共用。雜集二十六左 中邊中七左瑜伽等並證蘊義。基師中邊疏中十六右云。未知何經。或說多界經者（中含四十七(十六右)有多界經廣說六十二界而無此文也）非一切智人有此等事。宜哉

十四左 自身名內等　寶疏為正。光師分成不成不親今論

猶如父子苦集諦等者　訣曰。光記三七左八行為一物所望不同喩。而致問答者甚非也。何者。論文云。為麁末營為細。父對子永父。子對父永子。不爾何可成自義。若如汝釋。却成難義。又苦集諦等句屬上。為相形喩。非也（頓滅患數大小別辨非也。基師引俱舍故）一設體相對其名誰為對立名二是下染汚事法。舊論唯云。譬如父子。無苦集等句。故基法師五本八左 三科義林引此俱舍云。有對名麁無對名細。苦集染汚名劣。不染名勝。如是俱略中間麁細對立義。特標苦集思之。今等苦集餘諸染法名故。諦言下云等也

乃至識蘊應知亦然者　訣曰。例示餘四蘊經文。唯改色言為受等耳。雖文同而有義有異故次下辨異

所餘名細色　光加無表非也。法救不立無表故。寶疏為正

十五右 非可意者名劣色等　舊俱舍先出經文云若鄙若美。雜含云若好若醜。雜心云惡好。釋可意等豈為不宜哉

十五右 隨所依力應知遠近者　訣曰。受等四心法故。無處所不直辨遠近。故隨彼所起所依處所力。以可知遠近也。麁細同前色蘊。謂受有苦樂。想亦有順不等故（寶疏同婆沙非也）　又解。同前四蘊釋。此為正

十五右 心心所法至彼作用義者　訣曰。婆沙七十三十二左有十二義。謂生門義。生路義。藏義。倉義。經義。殺處義。田義。池義。流義。海義。白義。淨義。於中生門是本。餘皆此中差別。或約喩。或約相。並皆不出生門。今約本生門。餘自隨。是故大乘亦約生門。雜集二十七左云。云生者能生。其體六根六境。是能生諸心心所之門。故名生門。亦門亦生持業釋。心心所其體已在意處中。今云生根境為緣生作用處故名生門處。婆沙釋生門云。如城邑中出生諸物。由此長養諸有情身。如是所依六根及所緣六境內出生種種心心所法。由此長養染淨相續生 文 訓釋詞者。舊論一十九右云或說來增義。今云訓釋詞者。與訓詁釋訓文釋異。訓詁者如[illegible]滑也身我也是也。訓文釋者。如言（禮月令註）中猶應也（儀禮士冠禮）註于猶為也。今不可云處生也。又不可云處猶生。故以其事體義而訓釋之詞。故名訓釋詞。論二十七九右 釋四無礙中云。詞謂一切訓釋言詞。如有說言有反礙故名為色等 文 舊論二十二十左同處云。方言者以因理釋義。知由有礙故名色等言。如（廣句）矢至的曰中是也。是能下通妨。正理三六左曰。何緣故知門義是處。由訓詞故。處謂生門。心心所法於中生長故。是能生長彼作用義。顯宗二十四右同也。準正理文今文於標中長字未詳。頌無故與訓釋不異故。由是舊論頌曰來門。釋曰。心及心法來門義。或說來增義。能增長心及心法來。彼舊論以增有無為差別。今亦可約長有無也。論十四三左云。能平險業故名戶羅。訓釋詞者。謂清涼故。故名戶羅。彼已分二。今何不爾

十五右 法種族義至名十八界者　訣曰。此文有二。初總釋。二此中下別釋種族。有兩師異解。正理顯宗意如是亦總別。如下當辨。初總釋中有標立喩況合法三段。婆沙七十一七右有十一義。謂種族義。段義。分義。片義。異相義。不相似義。分齊義。種種因義。馳流義。住持義。長養義（上十一義中。初七義皆種類差別義。各皆約別體義。次四義中。種種因義。展轉相望互為因。如二十二因緣（住師生本所依之者非也。非同類因故）後三義約聲論中。馳流義。但約有漏法。後二義望自云持。對他云長養。並皆非本義也）說種族義曰。如一山中有多種族。謂金銀銅鐵白鑞鉛錫丹青等石白墡土等異類種族。如是於一相續身中有十八界異類種族。今論同彼。體別種類不同文分明。然異解發者。初師更解種族謂種是各自種類。族是族姓因義。眼等十八各自為因。故文云自種類（釋種）同類因（釋族）故。若爾下難也。無為無因果故。心心所

下通也。舊論曰。若爾無爲則非界。是義不然。是心及心法同類因故。準之總就界十八論之。非約一界中別義。故於法界一分三無爲無生本義無失（光四十右）初次有說。種是種種義。族即類義（書典註族類也）故爲種族。只十八異類不同義。善符婆沙種族釋。此義爲盡理。正理顯宗亦依之。正理三（七右）云。何緣故知族義是界。與世種族義相似故。如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族說名多界。如是一身或一相續。有十八類諸法種族名十八界（已上通下兩義總釋）如彼山中有雄黃等生本諸礦名種族。如是此中有心心所生本諸法。說爲種族（是別解種族二義中第一義。光寶同不辨總別。已上悉爲生本義。大非也。兩重法譬何不見之）若爾處界義應相濫（雖經初解。世親亦不取。必不可爲俱舍師救也）由此別應釋種族義。如雄黃等展轉相望體類不同故名種族。如是眼等展轉相望體類不同故名種族（第二義釋種族。依之總別二段。及別中兩義。竝解總種族之異義。文理炳然。光寶於此謬大也。勿依）顯宗亦明白。謂初擧正理總釋。次即擧如雄黃等後釋正義。略如是此中等初解不正義不說之。若初文不總釋。顯宗何但可擧彼。亦此中簡持思之　光寶等竝非也。分科釋義全非也。光師以總釋爲族姓義。混合別釋生本大非也。設爲族姓義。婆沙說約異類義。彼七十一（四左）云。特姓憍逸者。爲說十八界。謂族姓義是界義種類貴賤無差別故（十五左）若言聚義（至）如聚如我者　訣曰。上來正釋頌本顯三科名義訖。自下問答三科假實。有部三科俱實。經部立蘊處是假界即實。論主處界實蘊是假。界是實無諍。故此不論。何故實者。十八法自體種類不同義名界。界無假義故。此假實諍唯就法相名目。約麁聚法。全非約所目自體也（國敎章下三十八左）（明小乘二十部束爲六宗中。四現通假實宗。謂說假部等。彼過未無體現在法中於蘊可實。處界說假。成實論等諸部別師亦是此類）文中有三。初論主破有部蘊實。二通處亦可假難。三辨極微蘊攝。初中有七。一牒。二量破。三彼示他隨一不成失。四論主反顯違教。五擧有部異師。六論主竝破。七結成蘊假。此初二也。汝有部言實應非聚義。若言聚義蘊義者。是牒也。若言意如是。量約共比異喩如無爲等。對文可知　問。受想二蘊非多實集。豈無不成。故正理三（八右）云。又於一一別起法（云云）如光（四十二左）引。答。此理不爾。故婆沙七十四（十一右）云。俱胝那庾多等諸極微色雖相去遠以相同故合立色蘊。乃至識蘊無量剎那雖相去遠而相同故合立識蘊　此難不爾（至）有聚義故者　訣曰。三彼顯不成失。婆沙七十四（十一左）兩說中。第二師云。一一極微有蘊相。故亦可各別立爲色蘊。若一極微無色蘊相。衆多聚集亦應非蘊。是則論主量顯有體一分他隨一不成也。四若爾下論主却顯違教失。一微非積。蘊是積義。義理乖角。而言微名蘊。不應契經言蘊是聚義。或是自言相違失。蘊定聚義一微非聚。言蘊不可言微。若微不得言蘊如我母是石女。故不云說而云言也

（十五左）有說（至）我當與汝者　訣曰。五擧有部異師。何故擧者。由蘊是聚義而爲實有不成立。彼異師立別義釋蘊義爲成實義。此有兩說。初能荷名蘊。義林（五本三）科章引之云。此依俗釋。雜集論二（十七右）曰。又荷雜染擔故名爲蘊。如肩荷擔。荷雜染擔者。謂煩惱等諸雜染法依色等故。譬如世間身之一分能荷於擔。即此一分名肩名蘊。色等亦爾。能荷雜染擔故名之爲蘊。以彼準思（光記（四十左終）此釋以聚釋蘊。符經順假。論主不破者非也。若爾何爲別釋）後說分段義。義林引之。此依聲明釋。中邊論中（八右）釋蘊義云。三分段義。如經言。說爲色蘊等各別安立色等相故。此意契經作五門相。故經結言各別色等相。故正理三（八左）說後說云。諸有爲法皆有過未現三分段。故此論亦云過去等一一。然基法師中邊疏中（十六左）釋云。可分段立色蘊受蘊等。謂各別安立色受想等相故者。認聽說全非論主竝契經意也。若五蘊對與界種族義無異故　此釋越經（至）蘊定假有者　六論主竝破兩說。謂違越契經。意但說聚義蘊義。未說能荷義及分段義是蘊義。故舊論云。經但說聚是陰義。但言顯遮餘鑿說。今雖略意如是（光記寶疏但破後說者非也）後若謂下重破彼述經意。是述意乃正理。中邊所言三世遠近。一一分段義而破意言。經言略聚爲蘊。不云一一各別名蘊。故違教不免。七是故下結成蘊假。問。中邊等引此經即證分段。何今破之。答。大乘非立實。而以義廣妙爲尊。小乘以無

謬爲失。而不依經量不成立。故破之。況
婆沙等中無此義故。不可以大疑小也
十六右 若爾應許 至 十二處別者　第二通有部
（圈光云經部非也）處亦可假例難。如文可知。光記約
經部作量有三失。一因云處則闕第二相。
是不共不定失。若處言入能別則犯喩所立
法不成。二一極微不積集故。招一分他隨二。
三無表色亦非積集故。招一分他隨一。故
但可約性相。寶疏爲正（圈或有部作他比。汝宗所有色處定應假有。多微積集生識等故。如蘊如無異法。論主顯二他隨一。此因不遍。別別極微色處攝。生因而不積集故）
十六右 然毘婆沙 至 亦說燒衣者　第三辨極微
蘊攝。初示毘婆沙義。後此應下明論主自
義。此婆沙七十四三左 問答極微蘊攝文也。
彼舉喩云。於穀聚上取一粒穀。問取何
物。若觀穀聚答取一粒穀。若不觀穀聚
答我取穀云云準知。穀聚喩假蘊也。卽多微
積集名假蘊。其中一微故云少分。若不觀
待多微積集假蘊。此一極微卽一蘊全體。故
不云少分。此婆沙之義。三世一切法一一實
總皆名蘊。極微一一有蘊相故。是有部實
義也。初中然者。簡前起後。如是蘊定假有。
然毘婆沙師以微卽爲蘊故云然。觀者觀待
義。有情總聚依身云假蘊。對之實蘊卽是
五蘊也。故對總聚依身等。極微蘊一分。若
不對假蘊則一色蘊蘊全分。極微一一有
蘊相故。而光記 二十二左九行 正理亦同婆沙蘊通
假實者何迷太矣。今假實諍約五蘊。彼云
假蘊五蘊總聚總言也。若通假實先論主量
有相符。又正理師何强救釋。故光師誤也。後

此應下論主自義。問。蘊是聚而假有。一極微
何應非蘊攝通之云。一極微雖無蘊義而
於分（極微）說有分（麁色）蘊名。衣少分燒似有分
蘊不燒處似極微不蘊而總云燒衣。今亦
假於極微上說蘊也。分者極微。有分麁色。
二十唯識疏下三右 云。其子麁微名爲有分。
有細分故。其本極微但名爲分。不有他故。
識疏一末三九左 光記十二七左云。攬父母成
有彼分故名爲有分。父母二微但名爲分。
二分別故不名有分。準解焉。極微攝蘊
云此舊論云此中。然光寶引婆沙通釋者
何謂。又分云蘊一分誤甚矣。舊論云。此中
於一分假說其分。一一細分云一分。能具
云具卽有分義
十六左 愚根樂三故者　訣曰。婆沙七十一四右
有八復次。一所化有情愚蘊處界故。二超
作意及已習初習故。三根如今。四開說引智
故。五樂如今。六命財姓生憍故。七愚如今。
八我慢及愚所依所緣計我執故。如次說
蘊界處。今舉彼三五七之三。餘隨應所攝。
謂一四八不出愚故。二根之差別故。六總
所攝。然正理云。經主此中所說猶少。而更出
婆沙二六八三種。而於顯宗改頌言愚根
等（攝餘五意）三故。今破云。舉綱攝目何妨有。又
略論何可盡。又汝前三科名義。於婆沙有
多義而唯示一義。豈局此云猶少。傳說者。
論主意。佛意難知。但示對法師說。谿朋
經部。故云傳說。是以正理舉上座廣破。彼
云。上座言。說蘊爲明所執一合差別相故。

說處爲明境及有境差別相故。說界爲明
境及有境竝所生識差別相故。又云。善逝意
趣雖極難知。據理推尋似應如是
十六左 諍根生死因及等者　總煩惱爲諍。上論
五左云。煩惱名諍。觸動善品故（光依之也）。於中
五鈍五利是一切本故名根。根卽諍持業得
名。故婆沙七十四（十五左初目）云愛諍根本。見諍根本。
是有漏法。正理。顯宗云世間諍根。次上論
五左 取蘊亦名世間出世無漏無有之故（濫破光違正理者非也）
愛想二此勝因名諍根因依主釋。生
死因生死持業（圈諸有漏法有此二用故）或相違釋（圈如十二緣中老死）
加因亦依主釋。及者相違義。一三因別故。
二當後兩段異故。三上二因果相對。謂招
生死煩惱因與生死苦果因故。下一約次
第義故。又合集義三因同別立因故。又能等
義。顯宗二十五左云。及聲兼顯諸心所中惟此
受想爲愛見二雜染法生根本故（婆沙何顯）各別
顯一識位名故（婆沙第九）依滅此二立滅定故（婆沙第十）
如是等多品類因光記。因言通二。寶疏
不通諍根故科名。一諍根二生死因。作釋
亦云生起貪諍見諍。除根此意根言爲因
義爲三因此深非也。論言諍根有二云此
二〇最勝因。不云諍有二〇最勝根故。貪
著諸欲及著諸見者。正理。顯宗亦爾。堅執相
云貪著非欲謂貪心所。故婆沙無言之。
彼云。受能發起愛諍根本。想能發起見諍根
本。如能發起二諍根本。如是能發起二雜
染二邊二箭二戲論二我所。應知亦爾。然指
要諍是欲見。此根是貪心所。諍之根。諍根之

因。兩重依。士者只泥文言。未全見義。次因云。云耽著受。舊論云。衆生貪著受。亦應貪心所。名中無如何　光實欲見分在家出家。今云。互通也何可局

十七左其次第因隣次當辨者　正理全同。此釋第二句。此段隣即無爲非蘊段。其後明次第。故云隣次。隣之次。故顯宗二十五左云。其次第因。次後當辨。舊論云。此因立次第中當說。或隣次者。猶言順次。總指下也

蘊不攝無爲至例應成失者　訣曰。婆沙七十四十六右有十意復次。今論總該盡。而古今未曉故。取要擧十意。當辨其旨。彼曰。問。何故無爲不立蘊耶。答。一無蘊相故。蘊是聚積相。無爲無此。故不立蘊（此總通難此論蘊義標）二復次無爲是蘊究竟滅處。故不立蘊。　如瓶衣等究竟滅處非瓶衣等（此論所破是也。正理救此約蘊相聚義。與第一迷濫）三有爲法與生滅相應有因有緣。　故立爲蘊。無爲不爾。四有爲法屬因屬緣。因緣和合立爲蘊。　無爲不爾。五有爲法爲生所起。爲老所衰。爲無常所滅。立蘊。無爲不爾。六有爲法流行於世。取果與果爲蘊。　無爲不爾。　七有爲法隨三世與苦相應有前後際爲蘊。無爲不爾（已上五義。此論二依攝也。其中差別。）八諸無爲法無五蘊相不可立在此五蘊中。亦不可立爲第六蘊。無聚積等諸蘊相故（今論初全依此第八）九蘊是作相。無爲無有作相。故不立蘊。十蘊從他生。無爲不爾（已上。已上二義亦此論二依攝也）應知此攝彼九義（顯法勝毘曇一（七左）曰。無陰相故二種陰相。共相別相。共相者聚義是陰義及無常等。別相者色礙等。此二種相無爲中無。是故不攝無爲）　此頌蘊義兩言隨義各別。一蘊色受等蘊。義即色變礙義。受領納義等。故論云與色等義云體非色等。簡下聚集義。（而光師總爲聚義非也）二蘊第六蘊。義即聚集義。故正理。顯宗並云。無爲若說爲蘊。立在五中或爲第六。皆不應理。此上二義證也。三蘊總蘊名。義二依義。此中不攝。正理。顯宗作不說。而長行云。諸無爲法。若說爲蘊。立在五中或爲第六。皆不應理。彼兩論頌蘊有第六必然矣。舊論頌曰。陰中除無爲義不相應故。長行云。若於五陰中說三無爲不可安立。義不相應故。不可說爲第六陰。　今按。不說爲正。今本錯誤。所以知者。一今長行兩處云不可說故。　二若如今者。有不含第六蘊失。三正理。顯宗。此論。及舊論并婆沙等中。一無攝字故。　四別行本頌作不說故。　五正理無直改文故。　然光。寶。圓暉。基師三科章等作釋似錯本。　故釋有謬。又何不辨異正理等耶　長行大二。初釋頌。　後有說下擧婆沙第二破。　初中亦二。初依婆沙第八義。約別總義遮五六。後又言下統婆沙餘七義。約一依義遮總名。蘊。顯大科云又。　而寶疏（四六右終）爲第六蘊別科非也。　初中亦爲二。　初約色變礙等別義遮五中。　後亦不下約蘊聚集總義遮第六。如是約數五六爲異。　依義變與聚總別有差。（而光總爲聚一義誤也）　然俱第八復次內故云亦。別大科又。　問。五六等大別。何爲一復次。答。無爲體非色等與色等義不相應。就體非色等遮之。若爾色乃至識五種體別立五蘊無爲與五體亦別應立第六。此疑定來。故於一復次遮之。於餘義不寄體難不來也。亦者例前之詞（削記第一）理門十三左云。　亦然者類例聲。與色等義者。上釋初句。下釋後句。色變礙義。受領納乃至識了別。爲色等義。亦不等者。無蘊聚義故。故不立第六蘊。此聚義兼收婆沙第一義聚義。此亦釋兩句。先釋初句。彼與下釋第二句。又言下取蘊唯有漏。蘊名攝有無漏。次上論（五右十二右）云云。此二依收婆沙餘七義。彼七義細密開此二依義。故。今總取收七義。所以對上論思應知也。此中初先定二依。後無爲下正釋頌二句。第二有說等者。擧婆沙第二義破。破云。　無爲是蘊究竟滅處故不立蘊。　此意滅　者無義。於有漏斷滅處擇滅顯。於有爲法因緣缺滅處非擇滅顯。　於質礙色等亡滅處虛空顯。有色等處無有虛空故。是故三無爲並於蘊無處顯現。故不得名蘊。此婆沙意。論主破意設約處界。　若不滅者無爲不顯。滅處無爲故。　於處界應不立無爲。　正理救此迷有說意及其義旨。何者。彼云。　此息言意非顯斷空非擇滅體非斷故者。　有說意正約滅無。何云非斷。但不局斷。亦云有說滅處。非體滅。約所顯也。又正理。此息言無爲上聚義都無者。大誤。有說意。若爾與婆沙第一蘊是聚積相。無爲無此相。何辨別。以私情救。亂有說本意。亂第一義。　光寶指第六蘊下聚義爲第一解。不指婆沙第一說。雖不全正其破意不遠也。　暉按。世親論

主此破恐不當。何者。蘊究竟滅無更有蘊。於處界從元無有究竟滅義。本來攝在無爲故。設有爲十一處全。一處少分。十七界全。一界少分究竟滅。猶有無爲處界。異如瓶滅非瓶。何可例責。若言處界分滅邊例責此義非也。豈得全滅立義例分滅。學者可思。光約全滅非也。寶約分滅消釋。得論意全非實義

十八左 前五境唯現至 或隨處次第者　取婆沙七十三十八左 六復次中四五兩義。依之分二。一約定不定等。初三句是也。二就扶根處次第。第四句是也。初三句中從寬之狹順次簡別。謂初句五與第六相對。第二句前四與第五身。第三句前四中約遠不遠。眼耳與鼻舌次第。　亦眼耳中更論遠速與不遠速明次第。後鼻舌中辨速明不速明說次第。寶疏爲五科大非也。此中二唯是決定義。對不定故。正理三(十四左)云境決定下論二決定故說唯言。餘言身意餘即眼等四。綴文難曉。蓋應西天結頌法。又解於初句意最後成。於第二句身後亦成。餘四未知故。餘者意身餘從後向前分明也(頌如論九(六左)云順結頌法故逆說四。光記九(十一左)云。順結頌法恐有犯聲。故說第一爲第四。雜性論四(十左)云。順結頌法文隔越其義相屬。理門論)問。若二義別應如前十六左受想別蘊中言及。若如業品十八(八右九右)頌言又。　何故言或耶。答。依正理論論主意。前義爲勝。後爲一往且約扶根處故。故曰或。由此正理三十五右 前義終曰。　且(未盡義)約境定不定。用遠速明辨根次第。或於身中隨所依處。

○豈不理實鼻根極微住鼻頞中非居眼下。如說三根横作行列無高下如冠華鬘。(圖下答) 理實應爾。然經主意。就根依處假說如此。經主或言似通異釋(圖餘顯宗)故今於此別作頌文。前五用先起。五用初二遠。三用初二明。或隨處次第。次具有長行(如實所引)顯宗三三右 全同衆賢意。　前義集定不定等不義純便。故改頌唯約用一相辨次第。今云。是本婆沙四五兩復次。何汝可改作。亦汝義彼婆沙中無之。而寶暴彼不辨何。又實論主意已云處。故唯別義。故舊論云復

十九左 爲差別最至 名爲法處者　此中四因。初二成色處。後二及亦初爲差別。總三因成法處

論曰至 非於眼等者　大爲二。初釋頌本。二示異說。初中亦二。初釋初句第三句成色處名。後釋初句上三字及第二第四句成法處。此初也。此中先釋爲差別。文爲二。初明爲差別故開色蘊爲十處。謂於一色蘊就眼等色等差別相開立十處。不如色蘊總聚爲一。何故爾者。爲令衆生知五根五境其體性各別故。是總釋差別。互十種各別。　後若無下別釋色處名。　初正叙立名。後此爲下示總即別。　問。爲令知十種別十種各應立別名。何一立通名。通之無如眼等九別名故。　而亦其體是色法立色處名。若爾通名故應不招自體。此爲下釋此。此文古今分科作釋未允當。今依正理三(十七右)曰。雖十二處十色皆法。而爲差別一立總名。差別者。謂各別處(非能所詮別之義也)若色ナルト法ナルト性等故名同。是則處名應二(圖共名)或一(圖共不共)諸弟子等由此總名(圖色蘊總名)唯應總知不了別相。爲令了知境及有境種種差別故立異名。由是如來於其聲等眼等色上立異義名。(已上此論初段通十處釋差別) 色處更無異義名。故總名即別。如能作因諸立別名爲顯別義。此(圖色處名)顯別義故即別名。　法處亦爾(光寶釋非此宗南)

初因雖婆沙七十三十四左 色處立名十二復次中無之。而於法處十八左 名十一復次有之。其義齊等故。今通爲兩名因。彼第二(十七右六)曰 復次曰。　法處有一名。餘處有二名。一名者謂共名。以十二處皆是法故。二名者謂共不共名。共名如前。不共名謂眼處等。欲令易了顯不共名。法處更無不共名故顯共名故名法處(已上釋)最勝中。約三色分別。謂諸色中。有見有對唯二十種色。無見有對根等五根聲等四境。無見無對無表色(如論二)((初右)婆沙百二十二(三右)七十五(十四丁)又集異門足三(十六右))今具二義。是最勝。是收婆沙十二復次中三種。彼第五復次曰。若有麁細長短此彼方可了立色處名。第六復次曰。若形相大及可積集易了知者立色處名。第十一復次曰。若處具有形色顯色立色處名。　又諸已下更擧世共知別義。非收前頌。故殊曰又。光記四七右 爲最勝中第三因者誤也。釋疏爲大科三是也。故正理三(十七左)云。最勝者。由二因緣。○又多種故三眼境故。世共於此立色名故(已上)既異說中別擧之。又若一具三因。不云又可云并。應

如前及有見故
十九左又爲差別至獨立爲法者　釋法處中有三因。初因同前。如上引婆沙。　次攝多法。婆沙十八右十一復次第十復次曰。此攝多法。故名法處。謂於此中。有色非色法。相應不相應法。有所依無所依法。有所緣無所緣法。有行相無行相法。有警覺無警覺法。有爲無爲法。餘處不爾。　後增上義。　彼第八復次曰。擇滅涅槃是常是善不變不易。生老病死所不能壞。是勝義法。彼法惟在此處攝。故獨名法處
十九左有餘師至獨立法名　第二舉異說。雜心一十四左意也。於色處有三因。(光爲二因。非也)　是婆沙十二復次中三種。彼第十二復次云。若處具有二十種色。或(圖今除或説)　二十一立色處。第一義云。唯此一處。色相麤顯。易見易了。故名色處。第三復次云。惟此一處。是三眼境。謂肉天聖慧眼。故名色處。於法處二因。是亦婆沙法處十一復次中二。彼第五復次云。名句文身詮表顯示諸法性相。令易解了。彼三惟在此處攝。故獨名法處(今約初名唯云)第九復次云。分別諸法自相共相。安立諸法自相共相。破自性愚及所緣愚。於一切法不增不減如實解。慧唯此處攝。故名法處。是雖婆沙復次。論主判欲未盡理。故呼爲有餘師。如前(十七左初日)　如蘊不說無爲婆沙第二復次呼爲有說。然正理師唯爲別因云又多種故等(文如上引)是以婆沙復次故
論曰至二蘊所攝者　有三師。第一師約能詮部帙。謂八萬部一一頌數有六千頌。第二師約所說法門。第三師約所治煩惱。婆沙七十四十七右有六說。今取一二六。中間三四五並但能詮頌數不同。與第一不大異。故不舉也。彼初師云。有作是說。有法蘊論六千頌成。一一法蘊其量各如彼量。是則佛所說名法蘊論。文勢義旨無疑。舊婆沙五十八二右云。或有說者。如法陰論所說六千偈。是一法陰齊量。餘法陰亦爾。又舊倶舍有餘師說有一分阿毘達磨名法陰。其量有六千偈。八十千中一一法蘊其量皆爾。是亦佛所說八萬一部卽名法陰。眞諦疏云。(寶五二左引圖寶撿眞諦倶舍疏無文。光(五十左)亦出也)順諸文。然新論添二足言。是例目連所製法蘊足論有六千頌。以成一一法蘊亦爾。故光寶皆六足中法蘊足論正理。顯宗亦全同此論。蓋譯語綴文人。誤入足言。何者。六千頌數成一部。何可局法蘊足論乎。如滅後品類足。界身足等六千頌。可準知。第二師約所說法門種別成八萬。界有十八而爲一。並是界故。舊婆沙云。復有說者如世尊種種言辭說四念處。是一法陰齊量。四正斷。四如意足。正根。五力。七覺。八道種亦如是。第三師下正理三十九右釋第三師畢云。此卽順顯隨蘊等言。無蘊等言不爲對治有情病行。唐捐而說。已上顯宗全同。衆賢意。第二師但示部帙數。如實者順彼顯教益爲異。而非別義。今云不爾。第三師隨病行八萬。能化教自成八萬。第二師約法門部類。豈言四念處。七覺。八道。四無量等。唯各治一病耶。(寶(五三右)令此論同彼非也)
二十一左傳說是明闇　訣曰。正理。顯宗。及本頌。舊倶舍。並作光闇。今文雖無失從多應改光闇也。光寶致互顯釋未盡正理無直改頌文故。　問。有部本宗。何處空界體爲光闇。答。七十五九左云。此空界色。晝爲明所覆。夜爲闇所覆。故眼雖見而不明了。婆沙等雖云爲明所覆而光爲勝。何者。上六左　日焰爲光。月星焰爲明。今已云不離晝夜。若作明闇唯夜而無晝故
二十一左卽此說名隣阿伽色　法蘊足九十九左云。云何外空界。謂外空適隣阿伽色。是名外空界。(適。皆謂密邇也。大乘雜集一(七右)立迥色。彼疏二(二十左)云。瑜伽第三云。闇色明色說爲空界。空界分二。一適。二空一顯。空一顯攝迥。準知可思)
傳說阿伽至隣阿伽色者　已下依婆沙解名義有兩說。婆沙七十五九右云。阿毘達磨作如是說。云何空界。謂隣礙色。礙謂積集。卽墻壁等。有色近此名隣礙色。如墻壁間空。叢林間空等。是名空界。有作是說。此文應言云何空界。謂隣難除色。然色有二種。一者易除謂有情數。二者難除謂無情數。此空界色多近非情數墻壁樹等。而施設故名隣難除色(此且就情非情辨難易。有情色今有亦無故云易除。如壁間空不得除無礙故。故云難除。是當今後義也)　舊婆沙五十八八左義同也。　鞞婆沙六二十五左兩說中。後說云。更有說者。空界云何。空邊色是此說。空色不空色。不空色者衆生數。空色者非衆生數。謂彼空非衆生數色邊施設。如樹間葉間等。是謂空。非衆生數色邊施設。是則今後說也

二十二右恒持生故　光四釋。竝不允。寶釋爲得

天明七乙未年春三月記之訖　快道

俱舍論法義卷第一

阿毘達磨俱舍論卷第二法義

法義立名依契經四依。又業成就論終云。如來說三乘依法義成就。大般若五百五十九有不雜法義品。

豐山上陽沙門快道記

界品第一之二

初左復次者　顯示體相義門異。是大文第二義門分別 光爲三科非也。麟無長疏十六(三右)由前已說事有所不盡。更續明之。故云復次。慈恩彌陀經疏云。復次者復重也。次以次反覆徵問故云復次。 以可示現此彼差別者　今論主評簡諸論多義　唯顯現爲勝。故前卷十九左云。有見故可示在此在彼差別。 麟有見見史記淮陰侯傳師古注。見顯露也今同。彼非眼見義。故舊論二(二十六右)領前問及頌與長行悉作有顯無顯思之 光云。有能示現此彼言說。故名有見。此卽言說名見。此義順諸文爲勝。舊論曰。此色易可顯。如言此色彼色。一百二十八初左云。問。何故色處名爲有見。答。眼根名見。有見用故。所見色處有能見眼故名有見。如有主等 依七十五(十六右)此大德義 或復見者。是能顯示。色處相麁可相顯示在此在彼相狀差別。所顯示色有能顯示。故名有見。如有名等 尊者世友義。準此文。若非言語何能顯示。父例有名故光爲勝。餘師不辨何耶 或復見者。是諸影像。惟有色處可有影像。故名有見 脇尊者義 前二義可知。 第三見顯現色體自現。見卽有持業釋。故雜心一九右說此義曰。復次自現故。謂眼所行。問。此論何唯一義。答。色麁顯勝餘故。世友義故。 是故僧伽提婆譯法勝毘曇一四右唯此一義也。第三正理尙不信之。故標二義。別云有說。光云。作者意樂。 寶云。 略故唯一者竝不好。 光亦約經部者。 鑿之至也。次問答雜心慧見彼本七十五十六右尊者妙音義。而彼所破。 故猶不說

一右 唯色蘊攝十界有對者　顯十是此言唯色等。唯簡四蘊。十別無表。 正理云。此能有彼礙。故名有對。竝是有財。 初自有於他被障義故。餘二易知。謂顯其對義 云障境緣

此復三種至於自所緣者　下二廣辨差別顯今相 光云便釋非也 有六。一標數列名。二障礙下隨列別釋。三境界下辨境緣別。四云何下叙境緣爲礙。五應知下示今相。六若法下句差別。諸論列異。正理。顯宗境緣障次。雜心論一二十一右境障緣序。基唯識疏二本初左列緣障境。法勝論一八右婆沙七十六二左等同此論。 何故爾者。各作者意。 謂正理等約法兼正。 先明兼二差別分別。後說障礙合今作句。今論等意令知正明特先障礙。雜心論等據寬狹次。謂境法分。十二界全。障有十色。緣唯六識。法界少分。 基疏返之 有人實基疏列。妄勿擅破也 如此三中。初一障礙。後二拘礙 麟拘。說文止也。易隨卦云拘係之乃從維之 七十六二左云。障礙有對如以手擊手以手擊石等。此等展轉更相障礙。 如是名爲障礙有對。 境界有對者。 如眼根等諸有境法各於自境界有所拘礙。如是名爲境界有對。所緣有對者。如心心所有所緣法各於自所緣有所拘礙。如是名爲所緣有對

二右境界所緣至名爲所緣者　三辨境緣別。方境分齊名境界。如俗領分。 且眼以色爲所領方境。不能至聲等。餘亦如是。此能領義名爲功能。必非見聞等爲功能 光記等非也 若約根見闕識功能。若約識見闕根功能。故知唯以方境分齊定爲境界。 婆沙七十六三左曰。施設論說。眼定對色。色定對眼。乃至意定對法。法定對意。彼師但依境界有對。探玄記二五十五右境爲分齊義。大日經疏十八左曰。毘舍也境界也。如來境界所謂如如也。金七十上四左智量所行故。故得成境可準知焉。今眼根眼識竝唯以色爲自領分。故色是彼境界。所緣者根識中唯識等緣執彼境起。故彼法名所緣。緣慮爲緣。所緣執。故。故非五根。此段論文唯說緣界別。而非根識寬狹別。其別下分明說之。故於緣言心心所顯前通根識。然有人云。 欲分根識二有對者於識已具二有對。何可爾。 問。心心所二別何。答。心心所對境分界所領義爲境界。緣執境義爲所緣。雖色等法其體是一而於心心所緣執之義。領分功能義。差別故成境界所緣二別 有人約心心所無差別但以根識分之誤之大 光三解竝非也 寶爲四解非也 寶疏亦云見聞等功能。及於心心所辨二別中。 約同一所緣不同一行相意云。心心所執境而起同爲所緣。 取像印持等功能別爲境界者。未曉二差別也。 印

持取像即是緣、執彼何可分之。終南家之業疏中卷。約心心所初念與相續非也。清涼大疏鈔三十五下（三十九左）引此論解釋云、境界有對能緣力强。所緣有對所緣力强者。全非論意也。定賓飾宗記二本（四十一右）引此論解釋。唯約識辨二別。及所緣之有對依主釋等者非也。思可簡也

問光三解如何。答。初廣辨境界所緣二相。若境下釋礙義。全非別義（寶師爲二別義一非也） 第二釋約體用大非也。第三釋雖無大失而亦未脫礙爲礙也。如次論說。唯於餘不轉。唯於自境轉。是拘礙義。而云礙取境緣境用豈論意乎（有人破其疏、彼言失所指者。若爾初彼冒招例賓）

云何眼等（至）和會轉故者　四敘境緣爲礙。初問也。一眼等六根六識心所於自境界。二眼等六識心所於自所緣。自者隨應各自。自之境界自之所緣（光三釋。初釋爲是。後二釋不符今文也。進施設足論故）此中云轉時轉是起義。正取現起簡前後。而光師取彼同分眼及未來（云々）。甚違論意也

越彼下答有二。初守自義。謂唯於自所領轉唯於自所緣執緣。不能遠他法故。是所拘礙前自境界及所緣云彼。次此者約境界六根六識及心所。若依所緣唯心心所。後和會義者。相順不違言和會。謂眼於色有功能。色於眼不違。故施設論說。眼定對色。色定對眼乃至廣說。若所緣眼識於色有能緣慮。色於眼識爲所慮。如是爲和會。二義別何。初唯約能。故云於自等。後能所合。是二解異。譬如戀色不顧他心。唯自愛彼於他不轉。或男女和會不移餘事

若法境界（至）眼等五根者　夫順前句。順後句相。古今云云。今謂。光（四左）云。依毘婆沙。若以寬問狹順後句。答。若以狹問寬順前句答。若互有寬狹四句分別答。寶疏（三左）同。麟云。問中境界居前。所緣是後。今即順所緣答云。故名順後。亦名稱後句答。又寶疏次下（五十一右）釋意識所依亦等無間云。若先將意識所依性問等無間。此即以狹問寬順前句答。若先將等無間緣性問所依性。即是以寬問狹順後句答（已上）。如是婆沙等竝云。以狹問寬。唯約境界亦所緣之一問中前後句皎然。然有人。此論且略所緣有對亦境界有對耶。順答影故順彼後邊答云順後句答。麟記約一問中前後。遂大小乘論下論（二十一左）意識所依性者即是等無間耶。設是意識等無間復是意識所依性。應作順前句答。謂是意識所依性者定是意識等無間。有是意識等無間非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界。演祕七末十九左依對法十五（十右）云。順前句者。謂於諸法中隨取二法。更互相問。依止前法以答所問。如有問云。若智亦所知。設所知亦智耶。此應作順前句答。諸智亦所知。有所知非智。謂餘法。順後句者。謂即二法展轉相問。依止後法以答所問如有人問言。若所取亦能取耶。設能取亦所取耶。此應作順後句答。諸能取亦所取。有所取非能取。謂色等五境及法處除相應。準此等文。今論略所順後句者。嗚呼悲哉未曉。以寬問狹之旨。所釋文相誤毀正義讀邪義。今須破斥。婆沙等中。既言以寬問狹爲順後句。今若別作所順句言所緣亦境界。即以狹問寬。定可前句。何可順後句。亦復不一問何得云以寬問狹。又演祕等中致兩問。竝是問寬狹之法。何以相對二問可得言以寬問狹。亦復彼中標二法云依止後法。非所取爲前法能取爲後法耶。又若兩問前後者。不可言以寬問狹等。以不依法寬狹唯約兩問前後故。又初問前法學狹後法學寬。後問返之。而順後問爲順後句答。例何在。故知雖問示兩門（至）論順前順後。唯據初問中二法前後。以決定。謂初問云境界亦所緣以寬問狹。故知應順後句答。若初問言所緣亦境界以狹問寬。故知應順前句答。如是但於初問前後。而其答說義已極成。必不關後問也。然正答時。順前句答。順後句答名目亦必依兩問之前後。其辭同彼。故云順前云順後。如是其義決定既在初問。故或略後問其語反出理在絕言。是故今略。或具示兩問竝無相違。然對法論依前法答所問者。即說其義決定。故云依止前法。云依止後法。由是其義決定。及答說名言。所對有別。偏執者非也

此中大德（至）此是所許　第二敘經部於心立障礙有對。此中者此有對中。尊德云大德。鳩摩羅多者（有部有鳩摩羅多。三論玄（十三左）四論玄引。影公暢公序云云）唯識述記二本（三十六左）云。日出者經部本師佛去

世後一百年中。北天竺怛叉翅羅國有鳩摩羅多。此云童首。造五百論。經部種族以此所說爲宗。當時猶未有經部。經部四百年中方出世故（光記釋今文云經部本從有部出者非也。寶釋爲是）同四本五十三左 經部有三。一根本卽鳩摩羅多。二室利邏多造經部毘婆沙。正理所言上座是（光記九十(二八)又九(四十二左)寶九(二十四左)又(三十四右)及正理鈔皆云。正理上座室利羅多。正理二十(十三右)曰。此中上座妄作此言。生等五因非聖教說。彼謂聖教曾無此名。未審彼宗何名聖教。爲鳩摩羅設摩文頌。爲屬帙略所造論門。且佛教中有此想名。廣集諸處以證此名。鳩摩羅此云童。設摩此云寂。此童寂是則鳩摩羅多乎。若爾上座應是室利羅多也。而童寂與鳩摩羅多同異可考。按各別。故正理六(三右)云大德鳩摩羅多。無設摩言。故次云上座也。正理中往往指鳩摩羅多云上座。法勝毘曇一(八右)云上座鳩摩羅多。正理第六(三右)引云鳩摩羅多頌。次文云上座所宗。又第三(二十左)云彼上座及餘諸譬喩者。又但指經部一時只云譬喩者。而譬喩者言廣通本末也。指室利羅多稱上座。正理十(四右)云上座室❶利多立三受想思別有體性。以經說故。依之第六文意。室利羅多依信鳩摩羅多頌。云上座所宗。不必鳩摩羅多也。或通二師乎）三但名經部。 問。何故擧之答。有兩說。神太云。雖經部所說不違薩婆多義故云此是所許。又光記五左云。論主意朋經部。故云此是所許而破神太云不然。寶疏等並爾（有人依信）今餽按。神太爲正。一此本出法勝毘曇彼一八右說三種有對訖云。如上座鳩摩羅多說。若心欲起時爲他所障礙。當知是障礙有對相違是無對已上 彼已不破故。今云此是所許。有部不悉許經部義。而於此事若遇異緣可起心不起爲障礙有對是亦有理。有部不敢諍。故簡別云此是所許。若如光寶何彼論不破耶。二若朋經部何故不言毘婆沙師傳說如是此中大德等三若違有部正理論師何不破立。謂雖是非有部尊義而亦無害。故彼不擧（光(五左)云。雜心四句文同經部等者。撿彼二(二十二右)全同今論。何云經部耶）。

不可記爲善不善等　雜心一二十右云。善者記爲善。不善記爲不善。不記善不善故說無記（圖記說文徐注曰一分別記之也）已下兩說。婆沙百四十四三右五十一初丁已下釋三性名義。有多釋中也（顯婆沙五十一(三左)曰。若法不可記善不善說爲無記。復次佛記三善法有可愛果。記三不善法有非愛果。若法無彼二果可記說爲無記。復次無記難有自性可記而無異熟故名無記云云）

有說不能至應唯無記者　擧異說破。婆沙百六十一四左云。不招異熟果故名無記。阿毘曇心論一四右云。此非樂報可記。亦非苦報可記。故曰無記。法勝毘曇一八左云。彼無愛不愛果可記。是故無記。雜心論一十九左亦爾。（正理顯宗不擧此義也）今破彼義。然於下亦用此。謂論十三十五左但約後說。十五十二右 但用初義。俱是本宗義故

三右若爾觸界至非段食性者　色界中。上正釋下問答。此有二。初觸問答。後鼻舌二根問答。初中有四。一難二通。三重難。四分別答。此第四有兩說。初約別用有無。後師約修得生得因果。此初二也。雜心一二十三右云。三入香味觸是摶食性。彼亦應無觸者。此則不然。觸入性有二種。或是摶食性。或非摶食性者在色界。彼無摶食性以身微妙故。香味一向摶食性。是故彼無。境界無故。彼識亦無

三左香味離食至　故觸非有　顯宗三九右曰。非食性觸於彼得有。觸界於彼無成食用有成餘用。所謂成身。若不爾者。大種應無。則諸所造亦應非有。便同無色。何名色界。又於彼觸有成外用。謂成宮殿及衣服等。雖離食欲觸有別用。香味不然。故彼非有。正理全同。彼皆約四大觸。今論亦云持。是四大能持義也。等等宮殿等

三左有餘師說至故在彼無者　光十左一爲婆沙異說。二引和須蜜俱舍釋。爲經部室利邏多。此有餘意。欲界修色界定已有三。因位既爾。故生色界此三猶隨逐。以因果相順立義。住此者欲界。依彼色界。舊論云。依止定及三摩跋提。或見色聞聲與輕安相應有觸勝類。能益彼身等。今又靜慮與等至兩種。（光記依四靜慮。現起等至者非也）梵云馱南衍那。此云靜慮。三摩鉢底此云等至。（圖光六(二九左)寶二十八(三十紙)略纂五上(二十丁)倫四(初丁)等）靜慮總擧簡欲無色。正取初靜慮。等至唯定通有無心簡散心。今正取中間定。故擧兩種。輕安者。大善地中心所。一（光第一第三爲是。第四爲輕細觸非也）舊論云與輕安相應。能所別體故。殊勝觸者。簡欲麁強。顯色界微妙觸境（光第一義爲色界觸境。爲正。第二第三義爲欲界觸非也。色聲已色界。觸境何可欲界。若欲界義不成故）

三左若爾鼻舌至及莊嚴身　第二鼻舌二根問答。文有十二段。此一難前師。二彼通釋。初似因明則他比量不爾犯違教故。次通釋似顯他隨一不成。然此但依性相約因明（光記非也）此難有餘論。雜心一二十三右云。問。彼無香味亦無彼識者。鼻界舌界亦應無。答。具諸根故。諸根展轉相持故。婆沙第九十四右云。色無色界無女男根。無婬愛故。厭

❶利十(羅)?

捨此根生彼界故。色無色界無段食故。必
因段食有此根故。因無慚愧有此根故。
又女男根彼無用故。 問。 若爾鼻舌彼亦應
無。彼無嗅香嘗味事故。答。鼻舌二根於彼
有用。謂莊嚴身及起言說。瑜伽五十六(十三右)云。何緣色界中
生鼻舌兩界。答爲令所依身端嚴故。又色界中於此二種未離欲故。女男二根令身
醜陋。有慚愧者必隱覆之。光爲論主難者非也
若爲嚴身至何用二根 舊論云。若用如此。
但須鼻舌依止。爲莊嚴身及以言說。不須
鼻舌二根。寶爲所依色觸非也
三左終有雖無用至定當死者者 六前師質
論主無用不生非自許無用。故言有雖。然
光記誤設前後相違問答。 有雖無用至得
有根起者 七徵二根起因。初二句牒彼意
而致二根徵。寶師分科爲是。舊論云非無
因可生。此諸根從何因生故。正理闕初二
句故。 普光二句屬上爲通妨。大不順文
勢疎義旨。若不爾。何正理闕如
四右若離境愛至鼻舌應無者 九論主以理
責有三。初約境愛根愛難。根愛亦離云定
然二或應下男根例難。初正難。若謂下破救
寶云轉救非也 舊論云。若生鼻舌二根。男根云何不
生。由生醜陋故。若根藏如象王陰。云何醜
陋。三又諸下牒前質義難
若爾便違下 十前師顯違教。 中含三十九
五右婆羅婆堂經五右云。爾時世尊告比丘曰。
婆私吒。有時此世界皆悉敗壞。時若有衆生
生晃昱天。 彼於其中妙色意生。一切支節
諸根具足。十一隨彼下通經。婆沙九十四右

通經云。色界諸天皆具根故。決定成就眼
等五根。此具根言依顯者說。女男根不顯
無亦名具根。又容有者彼皆成就。故說具
根。非一切有。勿憂苦等彼亦有故
四左五識有尋伺 鮮本及頌疏作唯尋伺爲
正。顯此十八界諸法約尋伺相應不相分別。與三地分別各別。故頌前問無三地言。又下云地約三地之
法論之勿亂 一長行云說唯言故。若無何爾。二
舊論云。有覺亦有觀定是五識。長行云。言
定爲簡異餘界。猶如中辨論。舊云此中定
有空。新云此中唯有空。 三光寶牒釋長行
不加別釋所以唯字。然本頌及正理。顯宗
如今作有。竝皆寫誤矣。所以知者。正理長
行顯頌唯字意云。 五識唯於尋伺所隨地
中有故 顯宗亦爾 然有人。有字梵語亦兼定義。於
唯亦存定義。故頌云有。長行云唯。 舊論云
定。竝非相違。是以正理十三十二左云。此中
有言兼顯定義 顯有尋有伺隣近釋約所相應增勝立名故有者相應義也兩種隣近也。
有尋即有伺持業釋。一體亦與尋相應亦與伺相應有兩用故無尋唯伺唯伺隣近釋無尋即唯伺持業釋也無尋無伺唯持業釋也若依三地名有尋有伺地似有尋與有伺相違釋中間有有字故亦持業也加地亦持業也今名五識其義各別也 又續高僧傳九十二左道寵傳文。
菩提留支與勒那摩提別處而譯十地。 只
云有不二不盡。勒那云定不二不盡。是一梵
通有與定故。今亦可爾妄勿改矣。今謂符
會之甚。若依正理。今論何不言兼顯定義
故說有言兼正混亂失是一 又末說唯言豈
得言說是二 又僧傳文如正理釋若梵義涉
故然。彼別譯今同譯。豈令頌散參差是三 又
舊論頌。有言外別譯定。梵言各別。今對無
影有。故但譯唯是四 又有鮮本善正勿求

他是五
五右論曰至故說唯言者 釋初句爲四。 初
標。二由與下五識名有尋伺之所由。三以行
下五識恒相應之所以。四顯義下釋唯義簡
後三不定。正理四 八右 彈此論以行等所以
文如光寶引 今返破云。意識內門轉時。亦當與彼
共相應。非恒。今云恒相應。豈得混恒不恒
以致彈詰。又五與意相望。五麁意細。爲簡
意外門轉云行相麁。外門言簡意內門。行
相麁之外門故 然普光分爲二因。作俱舍
救。猶墮在正理恒不恒混亂迷坑云云。全
非論意。寶疏妄設異解。唯行相麁爲因。外
門非因者故言何之爲 汝牒文省二故言何 又外門無
尋伺內門有尋伺者。誤之甚。今識向外起云
外門轉。轉言何不視之
無第二尋故 正理破之。光寶救最爲盡理
五右何在欲界至尋相應故 問。何故頌中不
說耶。 答。前問但約三故。常途唯三名故。
又遂三准知故。謂尋是無尋唯伺。准知伺無
伺唯尋。故法勝一十右曰。欲界梵世觀。此三
中不攝。若欲說者。應言無觀有覺。雜心一
二十三左標有四種。釋第四云。 云何非有覺有
觀非無覺有觀非無覺無觀。答曰觀。准此
二文。約常途名。於頌云三。然顯宗三十左云。
然法少故頌中不說。約少分屬無者。未論
主意。尋唯一故是少分。何說之乎。又不云
三應云四最易。 由是少分因不成定證
也。若言此無伺唯尋名唯一種。異餘有數
多故云少分。亦不爾。名皆是一種。故於名

論多少。亦何云法少不云名少。

五左論曰傳說分別略有三種　經部不許心外有尋伺。而是實有爲自性分別體。論主意朋經部。故云傳說。顯不信承有部自性分別等。次下指論第四十二右尋伺薩經諍。豈不爲斯。正理。光。寶等闕傳說釋。至下所指不信者。若爾諸長行悉應言傳說。又違語其意顯然故。然有人。但顯婆沙稟承。非表法也。婆沙四十二左云。譬喩者執。尋伺即心。或有執。尋伺是假。爲遮彼執顯尋與伺是心所而實有故作此論。次後十三右明三分別云。自性分別謂尋伺。（圓又尋伺。經部至有頂。婆沙五十二(六丁)九十(初右)百四十四(六右)）

五左自性分別體唯是尋者　顯宗三十一右體惟是尋。後心所中自當辨釋。正理四十左云。體惟是尋伺。心所中自當辨釋（伺恐後字順顯宗故。不成句故顯又準婆沙正理幷論是字可伺而倒乎）　婆沙四十二(十四右)亦云尋伺。今譯者且略伺。以何知之。舊論云自性分別即是覺觀故（光記五釋云云非也）

六右論曰至義準成故　能取境故句釋有所緣名義。能有所緣境故。是有財釋。正理云。有所緣故。如人有子。所緣所行及與境界名義差別。此同體異名。今云。三種有對何謂對散通別也。法勝毘曇一十右云。有此緣故名爲有緣。彼有境界可取故說有緣。復有餘緣名。如手緣杖。此等世俗言說。今擧一也。此中緣者緣慮義。同所緣有對。而光記云緣攀緣誤也。故雜心一二十四右云。眼識及相應法緣色乃至身識及相應法緣觸。意識及相應法緣一切法。彼子註曰。謂以一切法爲境耳非攀緣義。上眼身識亦同此。不相應法者。正理。顯宗亦爾。然此不局十四不相應通無爲無表。故應如前（五左初目同右六目二右九目）今文恐寫誤。可有善本。故頌疏二十左作非相應爲正。　義準成故者。準有所緣能取境故。不能取境故名無所緣。義不言成立。正理。顯宗全同此論。若准成餘十界。應頌不說。如初有見有對。若依舊論頌七識有緣法界中有半。無餘無言。長行云。法界一分與心不相應法應知無緣緣。彼頌不說故云應知。法勝一十右頌云。有緣當知七亦法界少分。不頌無緣。長行云。應知餘定無緣雜心一二十三左頌。亦不擧無緣。長行云無緣非心法。四卷本一五右亦爾。依彼等文准今長行文頌文餘無言譯時加乎。諸論唯頌有緣一邊故。　此中異說。毘婆沙師。五識直緣極微。故緣實法。經部五識不緣實法。緣和合假物（圓二十論(五左)述記下(三左)成唯識一(二十左)觀所緣等）　大乘並破之。五識上無極微相故。毘婆沙義不成。五識不緣假彼識上無和合相故。於此衆賢論師。正理四十一左至四十六左　破上座五識緣和合假物不緣實有極微。　而自立極微和集實物緣義。顯宗三十二右亦叙極微和集實物義。爲免五識上無微相之破。更轉立別義。新薩婆多之稱起於此。故觀所緣。成唯識。二十論等各別破正理和集。正理等者。轉計毘婆沙義。其岐非一。是所以以正理論等強不可解婆沙等論。如前自性受緣境受等。下功能作用等。

六左前八界及聲者　乘前有所緣。故云前八。令知其名體而前取法分。更云半。今取全但云八界。故長行云及法界全。言及者。顯及具三義。一相違體別故又前說未說別故。淨不淨別故。二合集俱無執故。三能等顯有異說故　正理四十六左云。頌中及言具含二義。一顯總集（合集義）謂八及聲。總無執受。二顯異門（是能等義）如成唯識六(八右)云。及顯二十一義別心所　謂餘師說。不離根聲亦有執受。顯宗三十二右全同。光師全依正理。實疏不依彼。但約義相違曰。聲非有所緣故云及聲。或云。小乘皆聲無執爲正。衆賢釋非今意。今及言非如唯義相違。亦體相違。謂前八心法。聲色法。　暉按。色心相違。不爾。八之中法界全豈局心。又正理說總集義相違理在絕言。故云前所說七有所緣等。顯異門義非必無之。何。品類足十七七右法勝毘曇一十左雜心一二十四右　婆沙百三十八九右等。並皆聲爲無執受。聲多離根顯故。今亦正從彼爲無執受。然不離根聲亦可有執受。如服中音等。心心所法執持等義有之故。依之彙顯其義。正理師深得論旨。亦應理。大乘亦兩說。五蘊論。世親十右安慧二十七右雜集論五八右等。並爲非執受。瑜伽五十六十右爲有執受。倫記十五下二十三左云。景云。聲起時不離根故爲執受。對法據不恒有。故不說執受。基（略纂十五(九右)）云。聲界不離根常有。處有不恒。今取其界。如是大小並有兩說。

六左心心所法至名無執受者　解名義。心心所是能執持。故法勝六卷一七左云。受名。若

色在根數及不離根。若割截殘壞心心數法於中受在中住故。離心一(二十四右)全同。五根等所執持。言攝者己身所攝。故品類足十七(七右)云。有執受謂自體所攝眼界等。簡離根等云攝也。入論(二右)云。墮自體者名有執受。是有覺義。心心所自體攝五根以為依處。故五根名有執受也。舊論云。心及心法攝彼為自依止。問。前立聲八種。今何唯無執受。答。前約所依大種因。今直論聲。全非相違。問。有執受名義猶未曉如何。答。執持攝受是心法。五根彼所依故名有執受。能有於執受故。故阿毘曇論四卷一(五左)云。心心數法所行於中止住故。異則不受。於中九界不受。　聲心法界非於中心心數法止住故若依大乘。瑜伽五十三(十右)有二義。一若識依執名有執受。謂識所託安危事同。二以此為依能生諸受。(對述七(十三左))雜集論同後說云。若依此色受得生是名執受。今論同初說。即諸下同後說。即言顯二義終歸一致

(七右)尊者覺天(至)唯大種性者　寶分科好矣。正理四十八(右)標寡學上座。廣問答觸處中所造色有無。至第五卷(八左)標譬喩論師。廣問答所造色異大種不。引於眼肉團中契經等。其大旨同此覺天。皥按。雖人異其所立同。此論依婆沙百二十七(初丁)文。舉破覺天。此論已顯。正理舉破譬喩論師。互示一。故婆沙七十四(八左)云覺天等。等經部也。為顯此旨。光記引合正理。

(七左)若爾何故(至)無相違過者　第三覺天引經難。正理五(八左)引經畢云。若異大種別有諸根。不應於根說大種性。(婆沙所引經無於言)彼說下對法師通經(光師云論主不明)舊論曰。但說肉丸與眼根不相離。不說眼根於通彼經有異說。婆沙一百二十七(三右)云。問。若離大種別有造色。如何會釋彼所引經。答。彼經說眼根所依大種。不說眼體(第一)又彼經說世所共知肉團名眼。非說眼根。世於肉團眼想轉故。尊者妙音(第二義加勢)亦作是言。世於大種立眼根名。以是眼根所依止故(第三義)有餘師說。彼所引經於義無妨。彼經但說眼肉團中有地等界。不言地等即是眼根。於義何妨(第三義)今論全依第三義(寶師最得論意。光記以向第二正理初釋上釋深誤也)何故依第三者。彼初釋未消肉團言。故未盡理。第二者雖理通而不如依第三出世盡理。故此論意。眼之肉團故云不離眼根肉團。於其肉團中有堅等故。是能所依各別不妨別體義。於中言簡外四大顯內四大。置依聲。正理論五(八左)依婆沙後兩說。初具順世所知。後依第三義寄轉聲委釋。故彼轉聲義。亦不違此論。故舊論曰。但說肉丸與眼根不相離。不說眼根。而約性相寄轉文為異耳。彼曰。彼言非理不了契經深意故。前所引經順世名想。故作是說。謂諸世間眼肉團中起眼名想。此眼名想依眼所依大種等起(先學八轉之日私改。今依鮮本。現本作趣課也)眼肉團者。　總說一切不離眼根大種所造。若不爾者此經唯應說謂於眼肉(先學八轉之改之下返貴不成故。今知依鮮本作肉課)　各別等堅性等言已遮慧眼。應不須說肉團中言(已上順世)又於眼言是因第七。肉團中言是依第七。由此(二種第七)表知總攝一切(標眼與肉團大種)因眼所起(肉團)不離眼根。大種所造(是標取次上二句體即示彼所造體)因眼所起肉團(標指因眼所起肉團)其肉團中所(標能有肉團)有內各別等名內地界。此則顯示眼等生因依因等(標等三四)地(標能造地大)由此重說二第七言。總攝一切眼及肉團所依大種(已上是此兩釋)初順世間。後就出世。又性相轉聲別。又於目子眼與肉團字。後留意于於中兩言。此後解釋古今為難。所以不辨兩釋差別也。初意世人不知實眼根。於肉團扶根立眼名想故。佛順彼總不分辨能所造說之。謂此眼名想依大種起故。眼肉團言顯扶根正根。又顯此二所依大種。總說能造所造。以順世故。若言非順世。肉團言徒然。後義意兩重所依聲。於(依義)眼肉團中之堅等。依眼之肉團。其依眼之肉團中有堅等性。由是顯眼根所依大種肉團所依大種兩種也。初於中兩重配二第七。肉團親依眼等起故為因第七。大種但依肉團止住。非依彼起。故為依第七。二種第七云由此。總攝者。二第七於中是能攝。眼與肉團兩種大種云一切。因眼所起者。肉團為所起。不離等二句舉所起肉團能造。是因等二句示彼能造之所造體。已敘上於言旨起。其中下示中言意。其者即指因於眼所起肉團云其。能有肉團所有堅等也。此則下示大種為所造眼等成五因。何故寄眼肉團中說大種者。此則為顯示

大種是與眼等之生因。依因。立因。事因等五因地大。故此論第一八左云。毘婆沙說。造是因義。謂作生等五種因故。普光誤依正理初釋解此論。實師直依婆沙第三師釋論。可謂眼目高矣

七右入胎經中至貪心等故者　後通餘經為二。初舉彼所據經。入胎經者。出毘奈耶雜事十一八左至十二卷為難陀說入胎之相。故婆沙等中往往引云入胎經。開元錄云。入胎經二卷出乎雜事。義淨鈔出。既類別生。故刪削稽古破三光引瑜伽云。光實謬勸稱來大乘經論彌縫其說陋哉。今云。光為顯別卷密意旨指瑜伽其通釋義同故。何可云陋。又破開元錄云。蓋有所為而別出。漫刪之過矣。是亦未辨公私也正理五八左云。又餘經說。苾芻當知。諸有七夫出卽六界既定。說六為假有情所依實事。故知眼等色等造色非異大種。若所造色異諸大種。有何意趣此經不說。通云。此經唯說六界。不言餘者。有別意趣故。謂續生時眼等無故。雖於此位亦有身根。而猶未能覺冷等觸。若法有體未起作用。不應立在有用品中。又唯六界是諸有情有用本事。從續生心至命終心常有用故。二為顯下通釋。此亦有三。初立義。六界於受生有情施強勝作用。根本法故云本事。二彼下引餘文成義。謂雖前說六界。復說眼等六觸處。是能造四大外有所造六根也。故彼經能造外說所造色也。寶疏釋義雖是而六觸處為六境非也。婆沙七十四三右有十義而並六根無六境義也。光記。六觸處取能依觸。但約心所解論文非也。何者。覺天引六界經。證唯能造無所造。故引六觸處文成有所造。若約心所何不引說心所文。煩引六根文而取能依邊。彼若說六界故定無所造色。若爾說六界中有識界。故於諸有情心所應非有。又諸下如是返難。故舊論云復於此經由佛說六種觸入故。上所由若不爾於汝應無受等心所。若汝言心法卽是心是義不爾。又諸下返難有二。先總遮彼通前經亦不下別破彼所立宗救。婆沙百二十七初左云。覺天所說。色惟大種。心所卽心。彼作此說。造色卽是大種差別。心所卽是心之差別。彼何故作是說。依契經故。引眼內經又契經說云。何等持。謂善心一境性。由此故說心所卽心

八右謂唯外四至燒所稱諍者　正理五十三左云。唯者定義。意顯斫等決定是外四界非餘。及言為顯能斫所斫俱通四界。顯宗三十三左全同。言亦者顯如斫唯外四界是亦其體是唯外四界。問。謂者述釋之辭。今無標何云謂。答。應言能斫及所斫謂唯外四界。前第一四右云。又諸有為法謂色等五蘊。第九六右頌曰。前三種入胎謂輪王二佛。由之舊論頌曰。能斫及所斫謂是外四界。然今為便第三句依倒句法譯出。問。婆沙百三十三六左❶於斫有兩家。何但云燒稱諍。答。論主不許斫異說故。或舉一顯餘。不言唯故。問。婆沙二十更有能所量及能洗所洗門。何不說耶。答。非可舉盡。舉一二為思慮哉

八右何法名斫至則無根故者　令各續起者。令相逼近續生木石等。各各別別而相續生起。簡根中有三因。初非可他分之。次非自體成二法。後離散離身時。雖似分義而無根體故

八左內五有熟至那唯後三者　此五類門出雜心論。一三十五左而彼唯一頌未明顯。於義無差。彼頌曰。十一界有二。六三一四種。事及長養報。刹那與依稱。光記二十二右總別分別精密焉

九右異熟因所至昔所造業者　釋異熟名義有四釋。第一說未別釋因名異熟所以。總但為因名。故特加因言異熟因。是第五囀依主也。舊論名果報因。光記於異熟致多釋。義理亂漫如實破也。論下三釋。具釋異熟二字故。第二說變異為異。熟通能所。若能熟者是因功力。能熟功是因故。若所熟者所感果。今簡第三所熟云能熟。異熟二字並屬因持業釋。因若不變異不能成熟。如花落果成。生言是果。亦從聲依主若依甚法師述記一本四十六左云變異而熟。因變異之時果方熟。異之熟依主釋。熟卽生持業釋。彼得下第三說異類為異。故云別類。與因善惡異類無記果故。顯熟屬果云所熟。異熟二字並果名。生亦如是。兩重持業可知。生是名果理在絕言。故略不說。彼言宋本作或。寶疏所舉神泰釋亦爾也。第四說異第三釋直異熟直為果名　謂異熟從本果約全有財假為因名。名異熟因。如於下返例。　引證亦爾生言果決定。故不別釋。如次前釋。若加

❶原本傍註曰彼云斷

生從聲依主。光寶正釋爲好(顯又此論第四(八右)云。又於異體假立因名。如說此六觸處應知名宿作業。準彼今亦說於果立因名。反顯證也而光等取所依觸大誤也。舊論三云如說三六種觸處名宿業。)釋喻況引證非也可思。猶如有女人名舍利。生子從母名舍利弗。後呼彼母稱舍利弗母。婆沙百二十七(二右)曰。於大種因種立所(種果)造名。云何知然。如契經說。苾芻當知。觸由二緣。所謂眼色乃至意法。有六觸處是先所爲是所造。我說卽是故業。然誤之。且如普光者。以如於下云派擧得名。神泰。相從假立分三四等。竝陋之最矣。正理。顯宗同有四釋。竝同此論。此第二爲首列異耳。彼云。離因而熟者。離是離別。全同今別類所熟。然寶疏(十五左)爲以彼缺此第三。更加一解。而自解釋。元迷同爲別。釋義亂漫不足評　問。何故迴第三置首。答。彼有志也。志者對法諸論依異類義故。且學一二。婆沙十九(十六左)說異熟五種。第五云。有處異熟說名異熟。如此中說色等異熟果名異熟。此無記果從善不善異類因生。故名異熟。又二十(十七右)云。問。何故名異熟因。異熟是何義。答。異類而熟。是異熟義。謂善不善因以無記爲果。是熟義如前已說。雜心一(三十六左)云。彼報者善不善業報果。是等雖異類義同。而異屬因爲別耳
問。若爾此論何爲第三。答。今依義次第。謂總別。別中先因後果。果中。初自果。後約有財。而論主不懷取捨。何責次列。有人破諸師爲四解。其意。此論文三節但二或言故。於第二有業果二。如次依主持業。舊論亦但復次有二。而無約果文。正理。顯宗亦闕約果。更加離因義。今云。是執文失義。舊論已闕文何成證。未知正理。顯宗全同之。所謂盲目乎。雖無或言義別爲四節無失。又如次依主持業者何謂。一三俱異卽熟持業。若言約三字。何云業果。業果別約異熟兩言故

九右飮食資助至內城者　訣曰。二釋長養有三。初擧能養釋。二破異說。三釋長養相。初中。光記資助爲別事未詳。寶疏爲勝。簡飮食爲損害。故舊論云。飮食將養。寢臥。三摩提等勝緣所資益名增上生。有說者。雜心一(三六右)云。眼及衆具。梵行(謂梵淸淨義。則戒法。琳音五十九(初左)慧音二(十四右)三(十五右)探玄二(三九左)玄贊二(十三右))正受所長養故是長養。長養有續者。舊論。及正理。顯宗竝作相續。爲勝也

九左聲有等流至便違正理者　訣曰。何故第二句知有等流長養。答。此次第。異養流實。刹(如五蘊下(五右)列)於中實唯法。刹那唯後三。於前三中已遮異熟。唯有等流長養理在絕言。故正理。顯宗竝云。既說聲界無異熟生。義准非無等流長養。　故五事下(五左)云。聲唯有二。於前三除異熟。隨欲轉故者。聲隨樂欲起。是婆沙九說中第三說。雜心論一(三右)擧彼第五說現在方便。第三隨欲生。第九有間。正理亦擧有間隨欲二。今擧初餘隨應可取。　異說中。初說云諸大云緣擊。此意從業生色聲香味等諸大。所生大種非一故云諸。其中聲大種有緣擊發聲。無緣不能擊發。隨欲起聲故(如寶(二十右)婆沙)　故簡別云諸云緣也。此有因緣發聲之緣。非謂大種爲助緣。光師非也。寶亦擊發緣非造義者非也。後說業與異熟。長養。等流。及聲五番展轉。故於所生局云異熟大種等。若爾下論主破上兩說。文相正破初師。兼通後師。唯云大種不云諸故。不云某大故。後師從業所生大種生聲故。爲顯破通後師。於終置破也(寶師可也)問。若爾施設論文何通。答。按論主意破展轉因兩說。依之觀之則但助緣。謂正能造大種是等流長養。彼業因唯是助生緣故無妨。　或論意順施設論文許異熟生。朋經部故。　成實論五聲相品(十四右)曰。又業因緣故聲有差別。如衆生聲或麁或幽光記令初說第四五轉。　及與正理二十對校。又唯破初說不破後者。竝皆違文義。全不可依寶師破兩說者爲得。而異熟長養等流三竝擊發聲者非也。　若爾何可說受如聲違正理。❶又和會正理二十與婆沙。約有對無對最盡理矣。　正理論欲取第三轉而救難。故不云有說直示義。而身受難迴初則致救。彼欲破後說故特標有餘師乃致別難。若如此論同致身受難。應如前師通釋故故別設破。　此論欲竝破兩說。故二俱云有說(舊論竝有餘師)　而最後致能破。若如光記存後說有三失。一學難先以彼義可通。如隨欲生第三有說自存意故先說之。二不可言有說三應能破之後。光記令初說有四五轉非也。似同後說故。後解

❶原本傍註曰寶二十一左

爲勝也。問。答聲大種。大有二解。初獨住義。後（二十七右）無獨住義。初許獨住義大非也。此有三。初立義。二問答明唯所造唯能造竝非也。三問答違文中有二釋。初各別義。後不相違義竝非也。不許獨住義中。立義爲是。後問答有二。初與正理對明兩釋竝非也。正理如寶疏云。約無對無表。今有對色故。次問答聲能造中。問有三關。第三關異熟大爲助生緣爲初師意。而答文順彼論緣言爲要通釋。全非論意也。初說云從能破云從生。舊論云從霜佉四大生聲故。　述後說意中。同正理令有第四轉非也。綴文各別故。後釋爲各別爲是。釋能破中。論主存後師。破初師者非也。竝破兩說故。次舉正理作救中初可也。次破第三傳救者不允。如寶疏辨發造異故。寶疏破光破初師者可也。又舉光救云。此破未得其意者。光云初師既破。後師還立文詳也。破初師其義理被後師。爾云還立故

次破光反破爲得。造發實別故。寶自所立者。聲發非造義。約聲發論主意通熟長流三。非唯異熟能聲發。故兩師俱爲所破。而湛慧法住竝言。寶疏令論主聲通異熟生。全非論主心者。是大迷寶疏意也。而寶師全非論主意也。何者。云受如聲違理故。何可許通異熟。又古兩異說定通長養等流。今通釋門故任問論之。爾寶疏等謂唯爲異熟者非也。何云非唯異熟乎。又破諸德破取後師是也。破造非也。此論是竝皆造義也。聲大種發聲。是非造爲何。又以舉身掉動文破古德全不當。古德約發可爾故。今約造故不爾。又證九十婆沙准之。次破諸德可爾也。次引婆沙百三十二破有人等。最爲精當也

十右如是已說（至）今應略答者　訣曰。光寶科名不同。光云得成就門等（取捨不成）彼（三二右初）云。此中總明得成就捨不成就。如婆沙具說。是依正理（圖五卷）曰。後五種三得與成就。竝互相望。及捨不成如婆沙廣文示現。恐煩不述（顯宗全同）此論（圖十一右）總結云已說得成就等故。寶疏但科云得成就門。異正理論。而有意味。婆沙七十三廣明得成就。無別有捨不成。今論全依彼故如是。而正理論加捨不成者。雖七十三無之。於百六十三卷（十六右）說得成就差別有七說。終云捨不成就亦復爾故。　皞按。兩論意各別。而結云得成就等舉(1)今得成就等(2)次成就假等。全非等捨不成就若不爾何故七十三卷不例示捨不成就耶。　此中諸德分別得成就不同。異解紛亂有是有非。今須辨之。開爲三門。一出本說。二評諸說。三示當文意。初出本說者。一百六十二（十五左）曰。問。得成就何別。有說。名即差別。有說。未得而得名得。已得而得名成就。有說。最初得名得。後數數得名成就。有說。先不成就而成就名得。先成就而成就名成就。有說。先無繫屬而有繫屬名得。先有繫屬而有繫屬名成就。有說。初得名得。得已不斷名成就。有說初獲名得。得已不失名成就。是故得唯在最初。成就通初後。得成就是謂差別（顯俱舍四（十四右）竝依二第六說一亦發二第三說。正理十二（初左）顯宗六（十五左）竝依二第二說一也）　乃至捨不成就差別如前得成就相違應廣說（圖又解是故下總結也。）（諸義中第四說先不成就而成就名得。是成就通初義故令諸義總結也）　今云。成就通初後者。　唯初不帶後得名成立。　成就不爾。必後帶初而成就名立。故云通初後。非謂但初獲之得位亦名成就（寶疏失解）若不爾者何得云初獲名得。得已不失名成就是故等。　已上名義差別。若約體唯是一得無成就別體。故此論四（十四右）云。得謂獲成就。婆沙三十二（十八右）云。得獲觸證文字雖別同顯一義。又百五十七（四右）曰。此中得言欲何所顯。謂獲成就。云何知然。如施設論說。得云何謂獲成就。獲云何謂得成就。成就云何謂獲得。得獲成就。聲雖有別而義無異。　二評諸說者。光記中約生住滅辨得成就不成。寶順婆沙七說。而約所得法伸之且爲易知。能得差別。於擇非擇雖有能得。而無生住滅。以無爲法故（寶疏二十五左累序之好事之誤也。顯光四（四九左）爲可。但中間不名得成就。但云前後俱得者非也。寶四（三七右）中間悉名成就爲誑也）　次以正理得生相證法生相無有妨。次（圖三十二左）釋將義是成立得捨初念義。次（圖三十三右）通婆沙言成就中初後者。　雖似無失而除得時於第二念已去論之是故爲失。　彼初後者初念後念通總名成就故。　次破古德新舊辨亦以非也。　寶疏中（三十三左）　初念名得亦名成就者。見婆沙誤矣。彼七說中無此義。言通初後者如先解。如汝者得已不失名

(1)原本傍註曰初四句　(2)原本傍註曰第二四句等

成就文何通。次約能得辨之。破光師是有二失。一不得光心。失如先伸。(瑚滿子破光今約法作相違二)(根品約能得者約前後相違者。今明十八界得不得。下說得體論文本各別反謬也)二今文段就所得論。文句分明故非明得體。次取古德釋者。古德意順婆沙。全非如汝初念有二名也。又改時字非也。次此論得時取當名名成就者與前(獨二十五右)云合二義相違也。次(獨二十五終)問答爲是。第三示當文意者。至次四句可知之

十右頌曰至俱得非等者　訣曰。兩單云獨得。俱是云俱得。雙非云非。言等者。眼與色。眼與識。色與識。各有成有不成爲六番。復各有先成得不成。及先不成得成就爲六番。合有十二番。前成就三番初後二番各二句中間四句不成三番亦爾。次先成得不成三番竝四句。先不成今得成三番初番二句。後兩番各有四句。皆如婆沙七十三(八右)已下。後耳聲耳識等五三界各有十二番。總成七十二番。今唯擧一攝餘故云等更

十左論曰至謂除前相者　訣曰。問。二四句同眼與識相望何差別　答。於得本有兩種。依之成二別。論四十四右云。得有二種。一者未得。已失今獲。二者得已不失成就。應知非得與此相違。今約未得今始得。及得已而失今新得名得分別十八界。故有初四句依之云先不成就云今得成就。後約得已不失第二念以去名成就論十八界。故但言成就等無先今簡。故婆沙中初邊三十六番。後邊三十六番各分別十八界。是爲二別。今得成就者。得於成就非謂得而成就。(寶疏失解)得獲成就語別義同。能得於得義云得成就。先今言顯初念義。而言今得有得言下無之。依之爲別二門。初爲得門。後爲成門以有此義。正理云得及成就如理應思。此中竝皆約能得能成就分別十八界非所得之得。然光釋寄所得法明能得無失　初句中。生欲界者。簡色界。彼化生故頓成故。乃顯先不成。漸得者。胎中初得根不得識。漸言簡化生頓成。根識具足故

及無色等者。先居無色顯先不定。上三地者。唯根五識皆無。故顯今得非識。第二句。上三地五識皆無先不成明。今新借下眼識起今得義顯從本成根。故非先不成今得根。是非眼界。及從彼下。從彼言顯先不成。五識皆無故。生下初定欲界則顯始得識。眼耳身二界二地有故。眼根先上三地以來已成就非此句。故非眼界義立。第三句。無色無根色無五識。故先不成。生欲初定必今具眼根眼識。第四句生無色界

十左等謂若有至總復言等者　訣曰。釋等三。一成就四句。二如是下類勸。三爲攝下結意。初中初句成根不成眼識。上三地五根已成。五識皆無猶不借眼識起。故云眼識不起。第二句成識不成根。生欲界最初。迦蘭羅時。定成識未得根也。又雖得眼根遇緣壞失無根。第三句生欲故成識。得根不失故成根。梵世是初定。舊論云初定。欲界通四生。色界唯化生。又欲失不失不定。初禪定根識具足故云及。上三地根本有。識借起識。舊論亦云正見色。正理。婆沙云眼識現起其義同。但約成就正見言親也。第四句生無色界。婆沙等如是　問。婆沙中眼與色。眼與識。色與識。如是次第相望。今何故界中間。又彼前成就。今何故爲後。解云。彼約根境識次。眼與色等。今界一示餘約勝說根識相對。又彼就義麁細成就爲前。謂成就唯一義。得門古今具足故今依由得而成就次第。竝不相違。類勸中。眼識與色界者。舊論。正理。顯宗竝爾。然婆沙。色界與眼識相望。能所與上下別。根境識次第最可爾。然今爲顯義無別不令法逼迫特如是唯彼初句爲第二句爲異耳。得成就等者。正理云得及成就言等者七十二番中。上來六番顯等。餘六十六門。順今論及婆沙如是若準正理意更等捨不成就。如先引文。如是所未說者。頌文顯了所未說。婆沙七十三十右曰。如是眼界。色界。眼識界。展轉相對有十二論。如是耳。聲。耳識界。乃至意法。意識界。展轉相對亦各有十二論。如是則說同分對同分。若不同分對不同分應如是說六(謂同分不同分。舊婆沙五十六(十四右)云相似不相似)眼界。色界。眼識界有五種三論。耳界。聲界。耳識界有四種三論。鼻界。香界。鼻識界有三種三論。舌界。味界。舌識界有二種三論。身界。觸界。身識界有一種三論。如是一一隨相應知

十一右我依名內至故說名外者　訣曰。寶疏分科爲是。光記據百三十八不符今文。寶

疏據七十四爲是。今論全依彼第四有說。故今論作釋引證全同。彼百三十八第二處內外全同七十四初義。而大異今文。光記非也。根不兩言明本如今。非也、光牒文。及鮮本。正理。顯宗作何有爲正。舊論亦其義。

我執依止者。諸世間人謂心作用執爲我。我名是謂情。依止是心也。例如密嚴經第二二十五右說。阿賴耶識由先業力及愛爲因。成就世間若干品類。妄計人執爲作者。故順世想佛世尊說心爲我。此我執依止與前我依名內各別。上心爲我。依是六根。今謂情爲我。心爲依故。已得名與未得名別故。又今釋心名我之所以詞也。前是其名故下云此所依。問。若爾心應不名內。是我而能依故。答。我及我所依竝名內。下云。爲所依親近顯此義。謂能所依而親近故。能所依俱名內。光記三十左我執依止三義。第一約我見相應非也。爲我見爲是。外道等妄見故。舊論云我慢依止。又是心世間說爲我云心心所者誤。心所法界攝非六識界。何界門雜亂又爲相應義非也。今約世間情謂故。第二釋約我執所緣中。無漏立我名非。今所調伏我。何爲無漏。第三釋自在義爲我。執取爲執。令通無漏心。而通諸心無妨自許取。亦非也。且順世想立我依義。何可證法。況舊論云我慢謂之。次破正理。第三解全無此論。何可成破。況與正理不同。如寶二十九左破。寶疏我執開相應所緣二全非今論意也。次破光記正理大得矣。

眼等爲此所依等者。眼等者唯六根。此者假說我也。所依六根。我心之依故。六根爲內。能依所依親近故。我依俱總名內。光記爲眼等十二非也。色等所緣故名外。雖如我能所依同名內。能所緣同可名外。而疎遠故唯色等。故舊論云。眼等爲此依止及親近故

十一右世尊餘處至心調能引樂者　正法念處經二十七十一左出。稽古上六右曰。按正法念處都七品。初六品明瑜伽師觀境。後一品明身念處。蓋梵本來未盡也。後滅後聖弟子纂集爲一部。不可必屬小乘部。如宋譯妙法正念處可以見焉。果小乘所誦則無表中有諍何遺此經也。諸錄屬小乘部者未深考耳。今云婆沙百九十八十六右四行跡。及八十中劫。八大地獄。二十二根。九十八隨眠。四生門。五業。三業。二業各引正法經可撿也

十一左論曰至恒名同分者　訣曰。文大分爲二。初釋頌。二解名義。初中爲二。初釋上三字明法界唯同分。二釋下七字明餘十七界通二。初中爲三。初總釋。二若境下別釋。三是故下總結。別釋中亦爲三。初總伸境同分相。二無一下正示法唯同分。三由諸下擧事示由。初境同分文光寶異解。光三十八左終爲解法同分先總通六境明境同分相法爲意定爲境五境爲五識定爲境故。寶三十一右若境言簡別六根六識。定爲所緣言簡五境。五境各爲二爲境不決定故。次引正理證義。圓暉依光記深亦爾也　今按。光記爲善正。所以者何。此論先總明境同分。次明法界唯同分非彼同分。不爾者法界唯同義難顯。故言若顯六境無簡別。境識言亦顯通六境六識。若不爾何故不言法界與意定爲所緣。梵本本廣通。故舊論如是。同偈曰法界等分。長行釋曰。是塵於識定爲境。若識於中已生及定生爲法。是塵名等分。是故正理六七右云。法同分者。謂一法界唯是同分。今應先辨境同分相。若境與識定爲所緣。且如法界等。如寶所引。準之顯通六境。云今應先辨等。而意在法界故。次文於通中且取別云且如法界等。若局法界返違正理論。何故證違害文。應知寶疏非矣。無邊意識者。若無常觀唯遍有爲不涉無爲。空觀等猶狹唯無我觀遍有爲無爲。故此能觀心云無邊意識。無邊名境。無邊之意識境第七依主釋

十二右迦濕彌羅國等　訣曰。光師四一右云惡名花嚴音義三四右此云阿難入。其因緣同西域記三十四左是北印度境故。又云北方師婆沙結集之處故爲名。又是衆賢論師本國也。對此乾馱邏國有部云西方師。又云外國師。是故今文云西方師。婆沙七十一云外國師說有五種。又百九十五左云迦濕彌羅外諸師。如元喩正理抄九三九左光三三十四右寶三二十六右等光寶神太同破西方師。光四十一右云然舊俱舍云。是西方師翻者謬也者。現行舊論明本。鮮本全同此論。按此十三字後人誤見舊論傍付光記而後雜入爲本文。

云何同分至名彼同分者　同分分是一分義也。各自同有交涉分。又各自作用。同有用一分。又各自同有生觸果之能。由是名同分。前二持業。後有財。有觸分果同故。彼同分。彼指有用同分也。分種類義。同是相似義。與彼同分同見同一處同眼等種類相似故名彼同分

十四右前及此色至親發起故　太寶兩師總通上三種爲勝釋。何以知之。前異生性無非見斷言故。又舊論三種各有非見諦滅言。今合作文故。又舊論異生性色非六生次第而釋第二色。下曰。身口二業是色故。是故非見諦滅。何以故。不能違四諦理故。次有苦法忍反責。依文勢通異生性。光記四十六右三義第一義爲可。第二義分配二因非也。第三義除異生性非也

十四右頌曰眼法界至諸色故者　訣曰。此二頌。正依雜心一二十四左二十六左二頌。又五事論上九右婆沙十三初右亦有後頌意。問。諸論破三計四計。今何唯破識見。答。破五識俱生慧。彼眼識相應慧執自去。既破識能和合心所何成。故和合義亦遣去

十四左譬如夜分等　夜晝二各註下二。如雜心一二十六右正理論等。光寶無異也

如是世間諸見等　光記二釋。第一爲正。第二非也。下見言成徒然故。違舊論故。曰有染汚無染汚世間。有學無學見

準此所餘等　光四十九右二釋。第一指一切法爲正。不爾何得知非見之法。準此言如上

初右由此義準說餘無見。又六右餘十色界等名無所緣義準成故。若不爾者何故前十四右終不言八種是見。　義準餘皆無見。彼不言。義準今特言之思之。又云諸餘諸言指一切也

十五右若眼見者至能見非餘者　訣曰。婆沙十三初左云。問。若眼見色者。餘識俱時何故不見。又無眼識時亦應見色。答。眼有二種。一者識合。二識空。識合者能見。識空者不能見。故無有失。五事論上九左答彼問曰。答眼根能見。然與眼識合位非餘。譬如眼識了別色用依眼方有。又如受等領納等用必依於心。此亦應爾。由此理趣。餘識行時。眼既識空不能見色。亦無俱取一切境失。以一相續中無二心轉故

十五左又如經說至唯爲見色　舊論云。眼唯門爲見衆色。唯字所在。新舊爲異。舊論恐倒雜含九二十八右曰。眼是門以見色。耳鼻舌身意是門以識法故。　正理七初左有二通釋。初釋云。門是緣義。緣有二種。謂種類同及種類異。此中且說種類同緣。以眼爲門爲見色者。謂後眼起前眼爲緣。　爲見色言顯起有用。又此契經如寶引今破初釋云。　若爾應說言眼以前爲門。既云以眼爲門。對識能以。破後釋云二句二用者。一違經意。彼經唯問答門義。全非餘。何得下句爲取境用。二違文。既以眼爲門者。必有能以。非欲說眼有能爲門義。若不爾何故不爲眼是門。又唯者六境不共根境故。各互簡云唯。如心心所以眼爲門。同時起時必唯見無妨也

十六右見與了別二用何異者　訣曰。自下識見家答。此二句標無別。次二句所由。舊論曰。若識能見何法能識難也此二何異。何以故。是色識即是色見。光記五十一右此二句屬上難者非也

有餘難云　訣曰。寶疏四十二左云。太法師云。犢子難。今云。犢子部同世友眼根見。但爲一眼見爲異。如婆沙十三初右說。復有執。一眼見色如犢子部。　若此文彼難者招自害。故光記五十一左二釋。初釋爲根見異師非也。後釋云識見家異師爲勝。而云根見者識見用未也。唯此難前也。又寶四十左犢子部心心所和合見者。違婆沙也

十六右有餘復言者　訣曰。光師云識見家異師是爲允當。太疏二三十一右云。婆沙論十（舊婆沙五右）如是。新論云法救。而舊婆沙但舉曇摩多羅及犢子二計也云。曇摩多羅說眼識。裴法師云。曇摩多羅是曇讖德部。寶四十二左云。太法師云。曇摩多羅部。綽云。法救。新梵云達磨多羅。舊云曇摩多羅。是有部四大論師隨一。識見家。何可得言部。又曇無德部者二十部隨一。出三藏記。翻曇無德部云法藏部。或法護部。或法正部。今有餘師應如三藏言。然太師合婆沙曇摩多羅者誤也。又嘉祥三論玄四十五左云。三百年中從可住子部犢子部也出四部。　一法尚部即舊曇無德部也已上部執異論云法上部。　文殊問經云法勝部。竝取勝上尊尚義。故致尚上勝異。而義終不參。十八部論舉梵名云達摩欝多

梨耶。而卽舊曇無德部者誤也。法藏部。法上部別部故。以梵名近古人多相亂。　又天台玄義六之一(四十九左)止觀六之三(五十四左)達摩鬱多羅翻法尙。文句三之三(七十九左)翻法救。而各云雜心論主。名義集一(三十六左)又翻法尙。造雜毘曇。按法救唯云達摩多羅。法尙云鬱多羅。新舊竝爾。三論玄。達摩多羅造雜心論。西域記。光記等竝如是。舊婆沙十(五左)云曇摩多羅。學者可擇可思

十六右 無如是失至不言識色者　訣曰。識見異部答此有四。初約世間共同。二證有部婆沙。三結答。四通前難能見了別。此初也。此意世間同於眼識說能見言。何以知之。由彼眼識生時說能見色不言識色故。如是於能依識尙不說能識。何況於所依根可名能識也(識能解本光寶及舊論作說能爲正)是舉能依識通所依難。故舊論二(五左)曰。若爾識依止故義立。應言眼能識。不應。立何以故。此眼識於世間義立名見。云何知。此識生時說色是所見。不說是所識(已上)然光記(五十一左)未曉大旨。而勞眼識言作五解。竝非論意。第一義眼識言相違釋也。是見言唯爲根。彼言指前相違釋眼根與識二。能見色爲根。是符會之甚。亦全無義味。第二義非大穿。而是見言爲根。能見爲根。竝非也。第三第四猶如改眼識作眼根。如是深細決擇何有相從釋。不足俱言也。第五義猶預解也。　況能見爲根大非也。寶疏無委釋

十六右 毘婆沙中至說名所見者　訣曰。證有部婆沙。七十三(十六右)云。依世俗說。謂世共說。眼所受境名爲可見。百三十六(四右)云。七極微成一微塵。是眼眼識所取色中最微細者。此唯三種眼見。故正理七(六右)會釋此文。亦者對世間同許。光記對自義非也。此意汝婆沙中同世間根與識竝云見。不可致能識難。能依識既名見。不名識之。故所依根亦名見。光(五二左)三釋竝非也。初二義同文故來義。第三義合前二。若證識見義不順結文也。又有人意爲證不離識之根說爲見者。此何謂哉。今非成根見義故

十六左 於見色時至此無定準者　訣曰。此明見色一眼二眼(寶爲正)頌前問竝頌釋顯然。而光云。明兩眼見前後者未勝也

十六左 頌或二眼至分明故者　訣曰。此頌依發智論也。或言顯不定。　謂有兩眼互合一眼見色。而今簡別犢子部。經部等。二眼必前後見無俱時。故特言俱時。下句是所由。正依發智

論曰至不同礙色者　訣曰。文分爲四。初正釋頌。二更以開觸有無成俱時。三結成。四遮疑。　初中除犢子經部等於阿毘達磨論師。或時俱見義無異諍。故言諸師咸言。或時等者。是依發智約明不明。第一(八右)曰。應言二眼見色。所以者何。若合一眼起不淨識。開二眼時起淨識故。今或時一眼一字應作二。鮮本。正理。顯宗如是。開一眼應閉義不通故。本論云合故。正理。顯宗作閉故。又開下更以開觸有無成俱時義。光記(五四右)證俱生一識非也。　此依五事論上(十右)說。頌外成立。故特云又。彼曰。問。眼見色時爲一爲二答。此不決定。若開兩眼觀諸色時則二俱見。以開一眼按一眼時便於現前見二月等。閉一按一此事則無。是故有時二根俱見。又發智論說俱見因謂雙開時見分明等。　兩耳兩鼻應知亦然(寶疏(四三右)云。論主自釋二眼見也。此未撿本據。而以三正顯二論無此文。自謂爲論主也)　觸與按義終無異。　此意開觸時現同時見二月。　閉觸時唯見一月。若必前後見。開觸時既見何閉觸時不見。故定知有時同時。此文光寶有諍。卽同大乘護法安慧諍。光記(五四右)依護法意云。被觸眼所引意識妄謂見二非觸眼見。寶師(四三右)依安慧意破之爲眼見。故異大例標一類師不言有人。此安護諍。唯識二十論(初右)云。內識生時似外境現。如有眩瞖等見髮蠅等。等第二月等。基疏上(十六右)云。由眼有病。以眼爲門。意見蠅等。非卽眼識能見髮蠅。如以手等按一目時。意識便見第二月現。非卽眼識見第二月。　第六意識以眼爲門同時明了狀如眼見實非眼見。　以五識中無慧執故。成唯識七(二十三左)說。現量證時不執爲外。後意分別妄生外想。此護法等說唯六七有執者解。若安慧等(圖唯識第八(二十七))說八識中皆有執者。以此等論諸文(圖瑜伽十五(八左)顯揚十一(六左)等)爲證。眼有眩瞖見第二月。眼卽能見。故眼識等諸見相分皆是所執。皡按。於大乘安慧義盡理。唯相宗家爲意識緣。今小乘宗既約眼根論之。根既無記由手按等緣見二月等。

如眼鏡現遠或近又於一現多等。又依眼根必眼識生。故眼見二月。何依眼直生意識。唯令識根眼見非餘位故。故光記非也。寶疏精談最爲妙矣

十七右 若眼耳根至如鼻根等者　訣曰。此破勝論外道。然光記五五右云。勝論外道。六根皆取至境者。不爾。彼宗意實非根。十句論六右終云。如是九實地水火風空五根。四非根。亦復今文唯破眼耳不及意何不思耶　寶亦從光　又引成實論六根至境爲勝論外道者。不然。彼文證三事和合爲觸契經成眼等至境。引獨行遠近等諸經立意至境。　外道豈依佛教。又此論兼破正量部。正理七十八右曰。有說。耳能取至境等。　如寶疏四四右引神太疏云。眞諦云。聲來入耳者。是正量部計。問。暗中見闇色不。答。光寶異解。光師五五左許見次近闇色。寶師必不許之。今云。寶爲盡理。何者。於闇中開眼閉眼同黑闇不見色故。問。若爾二十色應非皆所見。答。由光明緣而見闇色。又解。闇中見闇色。晝隔物不能見色。闇中亦爾。不能見物是見闇色故也。　夜中開目黑闇卽意識起謂未明盡。若全黑卽謂夜中。　是初念眼見闇色也。而闇中開閉同黑闇者是不可爾。若不開眼明闇未辨。開眼而知明闇故。瑜伽倫記一上二十四右曰。准相續解脫經云。　由定力故有光明相。由此光明故見闇中。然卽天眼尙假光明。況亦肉眼不假光明。　若蝙蝠等等者。　眼匡有光明故闇中能見色也已上施設論下二右訓狐鳥目中瞳人其狀赤色。夜中無障晝則有障。是故夜見。晝則不見。人之目中瞳人黑色故反前。犬馬瞳人黃色。晝夜無障。故俱見。正理八十五左云。夜行類識不藉明生。水行類識不待空發。人於瑠璃頗胝伽等障色亦爾。天眼發識不假空明。解云。約識明與根稍別。又天眼由自定力光故。非別外明也　有人難之非也

十七左 有執耳根至亦能聞故者　訣曰。第二敍異執顯不正義。殊云執是訶梨拔摩義。成實論第四二十一右曰。耳識二種。或到故知。或不到而知。耳鳴以到故知。雷聲不到而知(光記五六右)云婆沙異說非也。太疏云。眞諦云。正量部計。彼亦應同此計。其能破如正理寶疏(四四右)引可擧之

十八右 又和合色至同類相續者　訣曰。光寶依正理論爲第二師。今按。全不然。此於毘婆沙師中通相擊發聲難有兩意。一約極微以無間生通。如次上。此約麁色以相觸答。於婆沙中雖正無此通釋。然准是觸非觸問答。彼宗於麁色許有方分及相觸和合。故論主得旨敍之。非謂第二師只隔細麁以鎮。又言舊論云復次。今不言有說有餘師或說等思之。　又結婆沙文義善成立。豈是他乎。然麁色有相觸亦觸極微。極微聚成麁故。爲免此難正理師轉計合此上下文以爲有餘師義。而自不許和合色相觸。還會彼是觸非觸四句爲別意文。由如是等。彼西天呼稱新薩婆多。何以是義本宗義知者。二十唯識論六右曰。迦濕彌羅國毘婆沙師言。非諸極微有相合義。無方分故。但諸聚色有相合理。有方分故已上甚疏下十右同此論又字上下而文曰觸之與合義一名異。此名爲聚色。彼名和合色。正理八五左云。有餘師說。雖(頭今上文竄)諸極微互不相觸而(頭又字下文竄)和合色相觸無過。由此樹擊得發音聲。如諸極微雖無變礙而和合色變礙非無。此不應理非(頭此則此論主難)離極微有和合色。若觸和合應觸極微。彼卽應許極微相觸。是故前說(頭亦云有說其義同大德也)於理爲勝(光寶依此文爲第二師非也)彼正理破全此論論主破。又二十論能破亦爾。汝衆賢違本宗立別義。令後生迷倒。其罪太也。寶疏其誤甚矣

十八左 向遊塵者　玄應二十五(三右)云。向許亮切。三倉向北出牖也。向亦窓也。此下論(第十二三右)云。積七牛毛塵爲隙遊塵量者是也。舊論二(十一左)云。如隙中微塵。(頭雖無如字而有意理門論(三右)云。非如德有德)玉水二(二十三右)釋云。非如德有德。今按是且約眼見中細。以示非觸相。非謂向遊塵卽是非觸。何者。七極微七重積成隙遊塵。何可非觸。況今箇自他云同類相續。　是約極微前後念相續。以隙遊塵同類相續遊履空中。以例示極微同類相續空中散在。光記等未得論意。

十八左 尊者世友至假立觸名者　訣曰。百三十二初左曰。問。諸極微互相觸不。設爾何失。二俱有過。若相觸者寧不成一。或成有分。若不相觸。擊時應散。或應無聲。答。應作是說。(頭婆沙正義)極微互不相觸。若觸則應或遍或分。遍觸則有成一體過。分觸則有成有分失。然

諸極微互無細分。問。聚色相擊事不散耶。答。風界攝持。故令不散。問。豈不風界能飄散耶。答。有能飄散。如壞劫時。有能攝持。如成劫時。問。若不觸者。相擊時云何發聲。答。即由此因故便發聲。若相觸者如何發聲。謂諸極微體相觸者。手等相和。體應相糅。中無間隙。如何發聲。尊者世友作如是說。若諸極微互相觸者。彼應得住至後剎那。大德說言。實不相觸。但於合集無間生中。隨世俗諦假名相觸。問。諸是觸物爲是觸爲因故生等。至如今文。又七十三十六右曰。問。極微展轉既不相觸。如何觸處是可觸耶。答。依世俗說。不依勝義。謂世共說。身所受境名可觸。復次緣生身識故。此是勝義。了別境心。此所緣名觸處。尊者世友說曰。極微若觸即應住至第二剎那。大德說曰。一切極微實不相觸。但由無間。假立觸名。有作是說。極微展轉實不相觸。亦非無間。但和合住。彼此相近假立觸名。今論大德文同七十三。舊論同百三十二。彼曰。大德說。隣虛不相觸。於無間中世間假立觸名。然今論如舊論義不異。始終依百三十二卷。故假立言顯順世俗。問。三師何別。答。初師但由方分有無成觸非觸。大德約無間假立。世友異此二義。故唯是散住。雖文但示結難異餘師。故理可爾。大德但言簡初師方分有無由。故婆沙兩文並殊安之。正理師(圈光五十七右引文是也)曲敍大德意。不可依信

此大德意至亦無斯過者　訣曰。第二論主評判。初稱取大德。何故取之。簡初師無方分故。因云但立無間由。別世友散住有間言。一切極微。簡和合色。通勝義諦不觸。會處說觸經文。立順世假立義。依之無諸妨難。故取之。若異下破餘義有三。先破世友。世友所立雖不詳悉。異餘別義。極微散住。故致此破。光五九左四解。第一破世友爲是。而誰障其行許爲有對二句爲二難。可謂穿也。正理云(彌實四七左引)即由障礙有對力能障其行許爲有對。何可分二句。又離下破和合觸義。至極微成麁。麁外無微。故非理。如可變礙此亦可爾者。例許麁色可變礙。極微亦可變礙。成麁是觸微亦觸難。前第一論十左曰。若爾極微應不名色。無變礙故。此難不爾。無一極微各處而住。衆微聚集變礙義成(圈法住云。此彼無細分故因付異分不定。彼量者極微不相觸。無細分故。如虛空。如塵聚等。而心心所相觸故是宗異品。因轉之。光寶等未知之。彼中有宗本義已爲同喩。思之。今云。誤之甚。心心所必定無相觸。無礙故。故二十論破下(十一左)云。我極微無合(與觸義同)無方分故。如心心所)故。此中初設難。次正難。謂若許極微有分。若觸若不觸並皆應成有分失。若爾極微無方分。時許相觸。何可有斯有分失。故汝方分有無爲由。其義不成

十九右頌曰至取等量境者　訣曰。雜心一(三十四左)全同此論。明六根取境等不等。唯者簡持簡餘不定。准顯餘三根不定。應知言正勸示鼻等唯等。兼含餘不定。正理八九左云。頌中應知言兼勸知此眼等不定(顯宗四(八左)全同)雖言唯取等量。而亦少分取小於自根境。若爾唯言亦含多分義。正理八九左云。豈不鼻等三根極微。有時不能遍取香等。何故乃言唯取等量。以非鼻等三根極微於香等微能取過量故。說唯能取等量境。非無少分三根極微亦能取於少分三境。隨境微量至根多少。爾所根微能起功用(顯宗全同)光記依彼意釋

十九右論曰至鼻等識故者　訣曰。須定根微分齊。謂一鼻根微聚集成根相起功用。其分齊何。謂知其分齊當辨等不等。不爾終墮虛妄。故言如根微量境微亦然

十九右眼耳不定至如見蒲萄者　訣曰。雜心一(三十四左)云。依大緣於小。如見毛端。依小緣於大。如見大山。依緣等如見蒲萄果。對毛端眼根微爲大。望蒲萄果云等。知是以眼中黑瞳子爲根微量。然寶疏四九右云。如半蒲桃果。眼取蒲桃境亦名取大者(未盡)

十九右蛟雷等所發　訣曰。應。鮮本槃本並作發爲正。正理顯宗並作雷。舊論曰。耳亦如此。或聞蚊聲。或聞雷聲(更無餘文)光寶作雲。光記云。西方喚雷聲爲雲聲。雷依雲起。從所依爲名(圓暉從之)今云。雷字爲本也。雷下言等。等取餘大小非一。然光記六一左兩釋。初爲均等義。即爲等量舉義取事。是依正理。後釋爲向外等。等琴聲。二釋並欲具小大均三。今云。兩釋並非也。違小大音聲文故。不順舊論故。均等准知不舉唯結文言之。正理欲具故加琴聲。作者意別。綴文異。勿強會同。正理八九左曰。耳根亦取蚊雷琴

聲。小大等量。更無文準。舊論。正理。種種小大言。蓋音聲傍註亂入。隨其所應四字。亦小大等量傍註亂入乎。語便煩故

十九右云何眼等至安布差別者　訣曰。婆沙十三五左曰。問。眼根極微云何而住。爲傍布住。爲前後住耶。設爾何失。若傍布住者。云何風吹不散。若前後住者。云何前不障後耶。有作是說。黑瞳子上傍布而住。對外色境。如胡荽華。或如滿器水上散䴵。問。若爾何緣風吹不散。答。淨色覆持故吹不散。有餘師說。黑瞳子中前後而住。問。若爾何故前不障後。答。體清淨故不相障礙。謂如是類所造淨色雖多積集。而不相障。如秋池水以澄淨故。細針墮中而亦可見。耳根極微住耳孔中。鼻根極微住鼻孔中。如是三根繞頭而住。如冠華鬘。舌根極微住在舌上。猶如半月。然於其中今論主不信故云傳說也如毛端量。無有舌根。身根極微隨身內外。次第而住。復有餘師以喻顯示諸根極微住相。眼根極微黑瞳子上如藥杵頭。耳根極微住耳孔中。猶如燈器。鼻根極微住鼻孔中。猶如人爪。舌根極微住在舌上。猶如剃刀。身根極微隨身而住。猶如戟矟。女根極微住女形中。猶如鼓顙。男根極微住男形上。猶如指環。佛於經中亦以此喻說諸根相已上　對按可知

十九右眼根極微至令無分散者　婆沙。及舊論云眼黑瞳子上。今約喻云星。傍布者遍在其上。顯非竪重。香葰花者應作葰今作荽非也。宜佳切。音雖。香菜也。本草二十六五五右云。胡荽。釋名香荽。胡菜蒝荽。時珍曰。荽。許氏說文作葰。云薑屬可以香口。莖柔細而根多鬚。綏綏然也。張騫使西域始得種歸故名胡荽。今俗呼爲蒝荽。立夏後開細花成簇。如芹菜花。淡紫色已上此比根上如散粉。勿例下頞胝迦屬下爲清徹之喩。清徹下通妨膜。顯宗如今從肉。正理從目作瞙。而音釋云目不明也。膜末各切。說文。肉間胲膜也。廣韻肉膜也。若作瞙目瞖謂瞙。是亦覆義。若依膜令目上膜微翳不散。然義不穩暢。朝鮮本。及寶疏四九左四並作瞙。最爲正。清徹映力覆持。問。此兩說正不何。答。神太光記六二右並前說爲勝。後說婆沙云有餘師。舊論云有餘部。是餘部義故。寶師四十九左後說爲善。今云。叅。光唯約文。寶疏據理。然並未盡。婆沙兩說各立義通難唯初云有作是說後云有餘師有餘言何可局不正。今論亦亦各通妨難故。況正理顯宗竝舉末言正不也。寶疏難云。二根不取外香味等。隔清映故等者不然。何者根微是根清映力覆持。豈可混根境致難。亦復準鼻舌後說爲善者誤之甚。彼樺皮卷雙爪喩唯取形貌。全不取重累義也。五事論上十左全同此論而除有說重累。而云男女根身根攝故不別立。準彼於有部宗多初說用也。非謂正不

如卷樺皮　訣曰。本草綱目三十五下三十七丁云。○集解藏器云。樺木似山桃。皮堪爲燭。宗奭曰。皮上有紫黑花勻者。裹鞍弓鐙。時珍曰。樺木生遼東及臨洮河洲西北諸地。其木色黃有小斑點。紅色能收肥膩。其皮厚而輕。唐軟㮕皮。匠家用襯靴裏。及爲刀靶之類。謂之暖皮。胡人尤重之。以皮卷蠟可作燭點。應知猶如此方櫻皮實爾也

十九左處無高下如冠華鬘者　訣曰。光寶並約正根扶根會前後文。然未必爾。正根依扶根住。扶根有高下能依何無。故婆沙但云繞頭住如冠花鬘。今約無有如舌高下言無高下。非無少高下也。冠華鬘者。玄音冠猶著也。案西國結鬘師。後用蘇摩那花行列結之以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴或首或身。以爲飾好。則諸經中有花鬘是也。大鬘寶鬘等同其事也已上今云。冠是簡身鬘等顯在首。猶著者非也

十九左傳說舌中至極微所遍　光云古德傳承義。寶爲不信。今云。寶疏爲適中。婆沙云然今改云傳說。舊論云彼說。舌中何可有微不遍。故不信也

十九左女根極微至形如指[illegible]者　[illegible]廣勻蘇朗切音顙。鼓匡同作木。玉篇鼓材。正理。顯宗如今作[illegible]爲賸玄應。及鮮本作[illegible]未見字書。舊論作顙。顙蘇朗切額也。約音通。楞嚴云。如腰鼓顙。補遺云。今取杖鼓顙。故曰腰鼓顙腰鼓如今杖鼓。繫著腰中者。顙則鼓之匡也。腰鼓之顙兩頭濶中英狹。今按女根相內外並廣中間漸狹。故以類。然神太疏。外小中大裹小者未詳閱依所識地區注有八丙六西四西兩面鼓故神太說也

十九左眼根極微至所緣性故者　義便有三

中。自下第二同分彼同分。婆沙十三(六左)具。彼云。身根極微有時一切是彼同分。有時一分是同分一分是彼同分。必無一切是同分時。今唯舉全無顯餘二句。準前可知。又云。問。若舉身入冷水池中。或鑊湯中。若在地獄山所磑磨。身如爛葉。或十三種猛焰纏身。爾時豈非一切同分。答。爾時亦有彼同分者。假使一切身根極微皆生身識。身便散壞。以五識身皆依積聚緣積聚故(云云)今舉一略餘故云乃至

(二十右)即由此理(至)不可見者　義便第三明極微見不見。由無一極微爲依緣義。必積集之道理。婆沙一百三十二(二左)云。問。極微當言可見不可見耶。尊者妙音說。極微當言可見。慧眼境故。對法諸師說。極微當言不可見。非肉天眼所能見故。此中依慧眼作問。以於諸法無差別故。今舉不可見顯不可聞等。故婆沙百三十六(四右)云。極微是最細色不可斷截破壞貫穿。不可取捨乘履搏掣。非長非短。非方非圓。非正不正。非高非下。無有細分不可分析。不可覩見。不可聽聞。不可嗅嘗。不可摩觸。此七極微成一微塵。是眼眼識所取色中最微細者。此但三種眼見。一天眼。二轉輪王。三住後有菩薩眼(準之寶疏輪王見眼得見於微之下小字不誤也)

(二十右)故如是說(文)　訣曰。寶師屬下爲句頭。此依正理論八十一(右)曰。爲顯頌中依義差別故復應問。若見眼識所依性等(顯宗亦爾)五事上(九右)五識二依。謂俱生依。無間滅依。由斯故說。

五識所依與等無間各四句(云云)準之承上通別過現差別云。故指下云如是。婆沙七十一(右十四)具分別故云說。然有人依舊論曰。故說如是。破寶而爲句末。今云。舊論亦指下。謂是故當說如是。不爾五事論由斯故說。如何可消

(二十左)隨根變識(至)眼等名依者　婆沙七十一(左十四左終)曰。復次眼有損益。識隨損益。色不爾故。彼雖名眼識因。今以彼爲依因。而次復取之爲眼識因。論主巧旨也

何緣色等(至)及麥芽等　訣曰。今據多分。若依少分亦名色識等。婆沙七十一(十三右)曰。問。眼識亦以色爲緣生。何故名眼識不名色識耶。答。亦有經(舊婆沙云外入經)說此名色識。如說色界爲緣生色識。乃至法界爲緣生法識。問。但一經爾。餘一切經何不說色識耶。答。眼是內故名眼識。色是外故不名色識。復次眼是所依故名。色所緣故不名。復次眼是根故名。色根義(境界)故不名。復次眼有境故名。色是境故不名。復次眼是不共故名。色是共故不名。復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故。如依鼓起名鼓聲。依具起名具聲。乃至出世友尊者八義。一眼是眼識所依故。二眼是眼識勝緣故。三惟墮自相續故。四眼唯在近故。五眼唯內故。六眼不共故。七眼唯有執受故。八眼有損益識隨損益故。色並皆不爾故。今長行攝依與根二義云根是依。釋不共云自眼識。是攝不共自相續。又云所依勝攝勝緣義。後學喩攝隨依顯差別簡亂。一體多義故如是爾耳。五事論下(七右)云。眼不共故。如某種芽。眼所依故。如鼓聲等。今二喩如次所依不共。故殊云及。光記二喩各通依不共非也。又大乘從境名色識乃至法識。隨根立名有五種勝相。謂依·發·屬·助·如·根。具如成唯識第五(獨十六右述記五末四十五左)雜集第二(獨十二右對疏五(六十四右))等。是此五義配知婆沙

(二十一右)隨身所住(至)如是分別者　訣曰。婆沙七十三(三右)明眼色眼識三法同地繫不同繫。又別(獨五右已下)明加身四法同異。今說寬影狹。此中四皆自爲同地。若隨一涉他爲異地繫。故論文。生欲界生初定並云四皆同地而顯餘是悉異地。婆沙。正理並爾。餘准可知。此中寶疏五十(四右)判決要略盡理矣。今爲初學以圖示之●

(二十三右)又經中說(至)皆攝非根者　訣曰。釋下兩句明根非根爲二。初正釋頌明根。後準顯非根。初中亦二。初引經定根體。後配攝界。初中亦二。先正舉經。後辨列次。何故引經者。十八界中。根唯六。根境識三六故。爾今頌云法一分內十二非長途。故今引經定根體(光科未可六十九右引經會釋次第)阿毘下辨列次。經約六處次。對法約有所緣無所緣差別迴之。唯心心所是有所緣故。如次上論一(左)六右分別。正理八(二十一左)如本經列而曰。經中建立六處次第故。身根後即說意根。阿毘達磨諸大論師迴此意根置命根後。無有所緣次第說故。諸門分

●此下科圖今揭次頁上中段并次々頁上中段

別易顯了故

發智論十四十二左八揵度五初右 婆沙七十一初右百四十二初右品類六二左 舍利弗毘曇五初右分根品。並迴列故云諸師。論主不信。故如經文列而破有部四破婆沙論言越經。如論第一十六左越經及十四十四左違越契經。是故論三五右云。卽由此緣立次第。光寶未辨者未可也。爾非彼無一理。故言有所緣故。問。意根是七心界攝。何故後三無漏根一分意根唯是意意識二攝。答。前六處中意根。故於界門是七心界也。三無漏根中意唯是見道所修心故。無五識故但意意識二也

眼

- 生欲界有五番
- 生初定有四番
- 生第二定三番
- 生第三定二番
- 生第四定一番

- 一以自地眼(一句)
- 二以初定眼(二句)
- 三以第二定眼(三句)
- 四以第三定眼(四句)
- 五以第四定眼(五句)

- 見欲界色
- 見初定色
- 見二定色
- 見三定色
- 見四定色

○初番同繫。餘一切異繫也
○又第二定已上五識無故識定屬初定。餘隨應。可知

- 一自地眼(二句) ○見欲色及見自初定。餘此加
- 二二定眼(三句) 自他次第增一也
- 三三定眼(四句) ○又眼不下生身處故不能用欲
- 四四定眼(五句) 眼根。是故次第減一番。可知

- 一自第二定眼(三句)
- 二第三定眼(四句)
- 三第四定眼(五句)

- 一自第三定眼(四句)
- 二第四定眼(五句)

唯一自第四定眼(五句)

耳

全準眼知

鼻 舌

此兩品唯欲界一地同繫。婆沙七十二八右云。身鼻香鼻識四唯同繫無有異繫。唯欲界身欲鼻欲香生欲鼻識故。雖有餘(謂色界四靜慮)繫身及鼻根而無香鼻識(謂此論第二三右)故此不說。身舌味舌識。

如鼻說之

身

- 生欲界
- 生初定

同地繫 謂皆自地故

- 生第二定
- 生第三定
- 生第四定

異地繫 謂借初定識故

此同異五番但各有一句。唯取自地觸故。婆沙七十二九右云。身觸必無異地繫。根境合方生識故。根境麁細必同故。此中無四法相對同異。無別(謂身根外)所依身故。今論二十二左亦示識觸身三爲此也

△以上五根唯在欲界四定五地論之。無色界無十色處故。論第四定爲邊際。應知

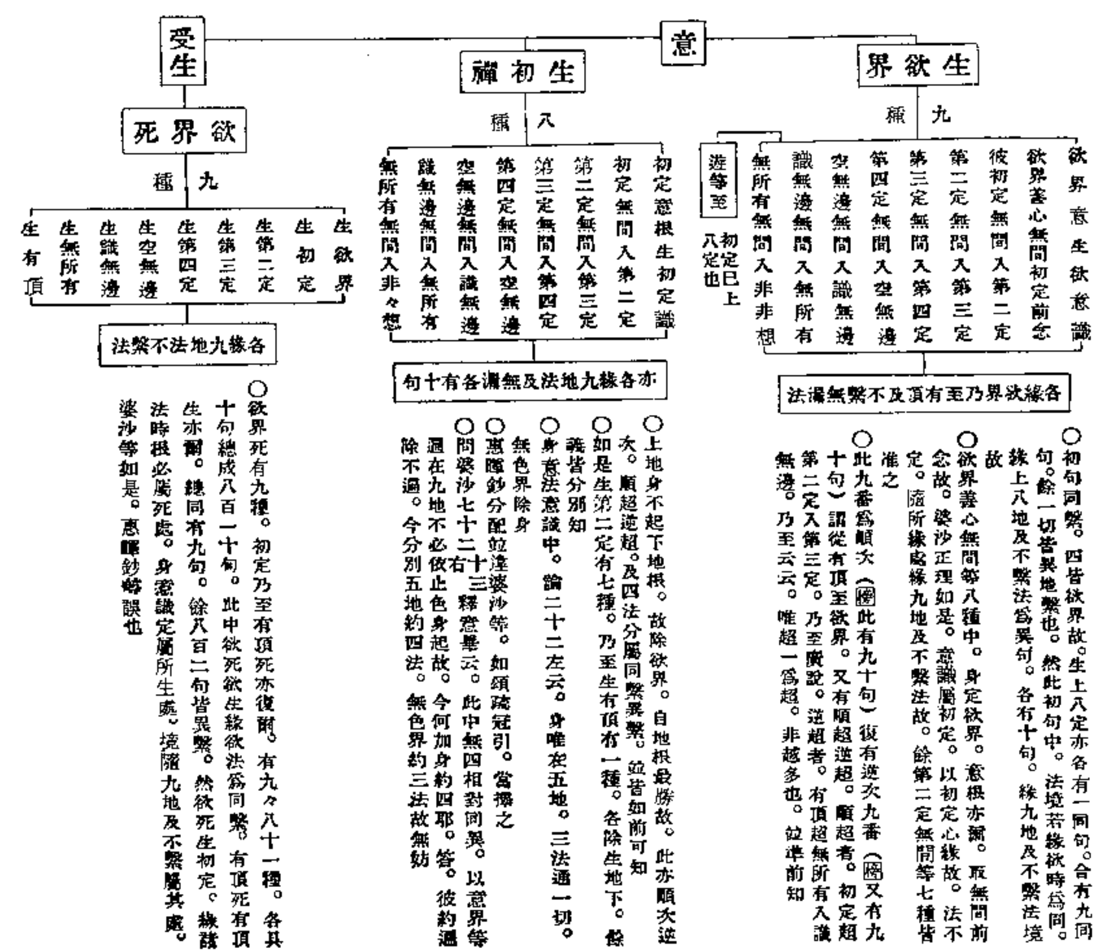
阿毘達磨俱舍論卷第三法義

豐山寓居上陽沙門釋常快道記

分別根品 謂此有二五品。分爲二三段。初一品正明根。次二品殺俱生諸法。後二品說六因四❶因。初中亦爲二五段。如光爲正。光師自宗異說二科非也(四右)一頌通兩師說。故顯宗擧之。寶爲四段彼爲餘部亦非也 訣曰 問。諸論立名何故別。答。雜心二初後通名行品。有四十四頌。彼初三十六頌說俱有法及因緣。當此論根中後四品。二十二根體相於第八下十七左修多羅品中明之。今何可立根名。彼後八頌明此論世品最後一品極微字剎那等差別。未說有情器世間成壞等。不得名世。故總約有爲法遷流生滅。以名行品謂論自顯約初。初一品總標結諸根。如彼世間五品首尾標結。後四品非正加根。故標結各別也 此論八品名次多依雜心。然分彼行品爲根世二者。廣說二十二根體相是依發智婆沙等根蘊。故殊置初立根名。以顯不同雜心。準以顯餘不全信彼。於二十二根中五根眼等是色命是不相應。餘皆心心所。後四品總明色心心所不相體相。兼與根名有便。故別不立行品名。又此論涉五品廣說二世間體相。因彼說極微字剎那等三分齊。故立世間品名。如是離分彼行品不立行名。正理論名差別品。此品廣辨有爲差別。故根名局不通餘。故改之作論意別各有其理。然未盡理。何者。未得論主名意。但欲約初故改之。若但約初何迴後不名行品。論主深意學者思之。光寶辨不也

如是因界至根增上者 訣曰 叙本宗中爲二。初明根名義。後明法門義 卽是增上相。此初也。字界字緣光記具。正理擧兩種。今初也實疏不設。而自下(三左)光記此處凡有三百云寶疏二論一混非也二字脫文。於中初依正理。第二解約性相不依界緣云。又解。根體勝故名最勝。根用勝故名爲自在。體用勝故名爲光顯。此增上義古今皆爲非 今云。此依婆沙等。百四十二八右曰

❶因二緣？

問。何故名根。根是何義。答。增上義。是根義。明義。現義。喜觀義。端嚴義。最義。勝義主義。並（國此論總字）是根義。又五事論上七左曰。根義云何。答。增上。最。勝。現見。光明。喜觀。妙。等皆（國當此論總字）是根義。舊論二十六左曰。根義云何。最勝自在爲義。於自事用中。增上自在故。復次光飾爲義。於❶身中最明顯故。是故以最勝自在光飾爲義。準此等文。性相作釋亦得。如一文約六釋依八轉。或據性相。就因明界緣相廣如此論五十九左光寶同第九十二左同二十八二右竝光寶等。良賁仁王疏一十九右成唯識六十三左述記六末七左等。而湛惠唯識兩藝中。後正別儀異此論等者。未知界緣法迷此論。謂此論云總成增上義。界緣義和共轉總成根增上一義也。（國探玄一（五五左）同第十（四右）涼疏抄及會玄記三十九（七左））

一右傳說五於四　正理九三左曰。初傳說言顯樂後說（國此論二左有餘師）顯宗改之。作五根於四事。而省次兩行頌。以唯顯自宗故

一左且女男根至乳房等別者　婆沙曰。有情異者。由此二根。令諸有情男女類別。分別異者。由此二根。形相言音乳房等別。謂劫初時無男女差別。後於是處少造色生。便有男女體類狀貌顯形言音衣著飮食受用差別。舊論二十七右曰。女根男根於衆生差別及相貌不同增上。差別謂分別男女。相貌不同者。謂乳等形狀音聲威儀各異。準此等文。言音等相分限差別名分別異。非籌度義。（光二解後爲正。寶無二）

別解釋一
一左有說此於至諸清淨法者　婆沙十左曰。有說。此二於染淨品增上。於染勝者非於淫

❶身＝自カ

欲。此無疑故。但由此二若壞若缺。於不律儀五無間業不能受作。亦復不能斷諸善根。於淨勝者便不能起一切律儀。亦復不能離三界染。不能種植三乘種子。此論十五十左曰。扇搋及半擇迦具二形者。今云及二形。三類各別指掌又瑜伽十十左云。扇搋及半擇迦名男形損害。又十四右云。若扇搋迦若半擇無形二形。是亦各別也。又解。本來無根名本性扇搋。本來無欲樂云本性半擇。初雖有勢無根。後雖有根無勢。故二別也。又生後被損無根名損壞扇搋。又被損無欲樂名損壞半擇。根有無勢有無如前。故二別也。然玄應音義二十五三左釋此文云。半擇迦此云黃門。總其類有五。今此第三扇搋半擇迦者。謂本來男根不滿。亦不能生子也已上其第三者。彼二十四十三右釋對法論云。搋音勑佳切。舊經論中。或作般吒。或作般荼迦。皆梵音輕重耳。此云黃門舊婆沙五音釋云黃門。然新婆沙十四音釋此云變今生變作 其類有五。一半擇迦總名也。有男根用而不生子。二伊利沙半搋迦。伊利沙此云妬。謂見他行欲即發。不見即無。亦具男根而不生子。三扇搋半擇迦。謂本來男根不滿。亦不能生子。四博叉半擇迦。謂半月能男。半月不能男也。五留拏半擇迦。留拏此云割。謂被刑者也。準瑜伽五十三十左說。雖非無扇搋之半擇迦依主義。而此論不然。總攝五種。豈但第三。況下論云及相違釋。故玄應誤也。又本性損壞竝通扇搋與半擇。瑜伽五十三十左明說(義林三末五十一左)

引三全文 故光三左初釋非也。後釋亦不善。何者。唯約根有無。未敍勢氣有無故。寶三右 釋爲盡理。婆沙九十(函又百四十五(十三右)四句義全同對見)成就男根扇搋半擇迦等者。今按。彼文明三界五根有無竝約正根故云成就。餘處約扶根云無根。若不爾者。長途凡夫可屬何句。而彼論不問正根扶根。竝隨云成就。竝爲第三句所等。而光通釋三義。第一非。彼丈夫與男根四句。何妄立丈夫男根。後二亦非也。寶釋於扇搋立全無根分無根何謂乎。無根必無根。若男根半損爲分無者。若爾汝先言損壞全非無根。故知非也。又有人依舊婆沙五九右云黃門般吒無形二形。此新婆沙十四初左(函又瑜伽五十三(十四)右同)曰。扇搋半擇迦無形二形。以疑諸師扇搋是無根。於扇搋外擧無形故。又九十明說扇搋成就男根。今云。迷之甚。扇搋半擇二對二形云無形。若不爾者。瑜伽五十三十左 分別決擇。唯以生便損壞二名扇搋。何爲。又轉婆沙十四十四左 今文云不成男性不成男無形二形故。又古來二形攝黃門義非也。有及言故

二右如契經言至 自在隨行者 雜阿含三十六十九左出。善惡皆依心成。故云能導。於諸法心爲主。故云能攝。是故於諸法中唯心一法自在隨行。餘法亦隨行今顯勝能亦言自在。皆者於諸法言。光記三釋第三爲正。初二釋配上二句。舊僻之穿也。故舊論二十七左云。意根於託後有相應。及隨從自在中增上。隨從者如偈言。意引將世問。意轉令變異。是意根一法一切法隨行。彼已無自在言而義爾也

二左六出離依者 六謂六境。出離涅槃。依即喜等。善喜憂捨爲涅槃依。與出離之依名出離依。第四轉依士釋也。此出離依喜等三各緣六境名六出離依。六之出離依。境依士。勿謂每數是爲帶數。故舊論二十八右 曰。有六喜等受是出離依

二左有餘師說至 眼等成根者 自下二擧餘師立增上。論主存此。故初傳說。今亦結言傳說如此。光記五右 言識見等家。意顯經部和合亦兼殊安等言。寶疏四右爲曇無德部。此則五部律中法藏部。眞諦三藏云。經部。今按。經部也。云見色等用亦不異於識。亦言顯和合見。非異言亦亦合作見用。不爾何不言唯是識用。舊論二十八右云。無有見色聞聲異於識。前導養身識了別而避難。故一向遮云非眼等用。唯見無了別。兒等墮穴故。顯宗唯述自宗。此二頌及後 四左有餘師或流轉頌除之。以彼除去(擺斥湛惠) 勿必謂非識見家法救。於上已不擧法救故。設雖識見義唯取增上義不取識即見也

三右境於識中至 二相違故者 正理九四右破之。寶六右擧文破斥。而今破寶疏不破文。反破初難曰。以嚴身成義不爾。前第一十四右已破云。本來然者誰爲醜陋反破次難云。眼異熟生等約因及能長養。以分此種類無別極微青黃等能造極微各別故反最後難云。雖言同而義別。根見根識見故。

又單複異。汝具四義。今了境增上一義故。
遮汝三妄案
三左言亦爾者至各能爲根者　訣曰。正理九
五右曰。又經主釋。亦爾言者。類顯一一各能
爲根亦不應理。不應疑故。由得後後道
涅槃等增上言故。別義已成。不應於中後
生疑故。若言性(彼三根以九根爲體故三性)類無差別故應
生疑者(三根體類無別謂二一根故言二一等)　理亦不爾。見修無
學三地各異互無相攝。不生疑故(此破非也。就體性疑)
故設有生疑得後後等已簡別故。何煩類
顯。雖同九根性無差別。而增上力有差別
故。何容疑彼。應是一根非女男根。見此
疑故今釋彼言。更有別義。謂顯離九無
別三根。如從身根別立男女。離身根體
無別二根。三根亦爾。雖從九根別義建立。
而非離九別有三根。此釋應理已上今云。正
理破立並不應理。何者。論主造頌。前三門
並在立爲根箇別言。此三根無。故置亦爾。
以顯三根一一立爲根之義言。得後後等彼
立爲根所由。豈得混宗因致破。次更立別
義。通無別疑。例女男根。亦不應理。既隔
命受等一頌。何可生類例智。復違作論者。
若言古製頌未信。論主雖取古義其言音
必別。如界品等頌義同雜心言各別。亦復
上論(第二(十一右))彼及不共因頌。是論主新造。而
正理八十五右異論主釋。更擧有餘釋(顯宗亦爾)準
知今亦以臆說曲解焉
三左等言爲顯至脫喜樂故　正理九六右破曰。
此亦不然。唯無間道名增上者。見修道中。

加行解脫勝進道攝。應不名根(今云。據惑滅約勝局無間無妨)
若通四道皆增上者。順決擇分。道類智
等於見所斷煩惱滅中有增上。故應初根
攝。已知根性應攝第三。過失衆多。非爲善
釋。今以別義釋彼等言。謂無漏慧於諸諦
理先未現觀今得現觀。有增上力立第一
根。若無漏慧已得現觀。於餘煩惱漸永斷
中。加行悕望猶未滿足。有增上力立第二
根。若無漏慧已離煩惱。於諸無漏現法樂
住。有增上力立第三根。慧爲上首。具三現
觀故且說慧。餘八助成。理實所立等云云　今
云。思以可擇
若增上故至增上用故　光約十二緣可也。
寶但擧正理非也。彼別義故
四右頌心所依此至此量立根者　光師分科
立名並爲正。寶疏爲曇無德非也。何者。此
有部義。故正理釋此頌。廣引經通妨難破
外計。若餘部者。彼何故不加破斥。又顯宗
何故擧此頌而不擧前二頌及次下一頌。此
中此別者。指上所依言。即六根下皆如是
四左此相差別由女男根者　訣曰。光初釋
爲是。而辨差別不可。後二釋並非也　顯宗
五三左曰。此根差別舊論二二十丁曰。此六種
依差別依男女二根。寶疏破立盡理
五右即由此緣經立次第者　訣曰。此簡有部
次第。有餘師依經次第。前根義及今頌並約
六處次說意根。有部違經。故第二卷終云。
對法諸師越經說意根。舊論二二十左云。是故
次第亦爾。不可顚倒。然寶疏十九左日　云。不言

論說次第者。以論意根於命根後說。不
依此次第也(撿經文此)。此釋不順論主意也
五右又離手足至如腹行類　寶疏十右有破曰。
生中亦有不依男女根。此亦不定應非根。
是約濕化二生致難。今答云。今約六根論
生住。又約欲界有對無妨
五左此中眼等至故今應釋者　第三明根體
性。有三。初辨已說當說今說起頌。次結頌。
後長行。此初也。正理九十左曰。眼等乃至男
根。前此品中已辨其相。謂彼(撿界品一(五右)文)識依五
種淨色名眼等根。女男二根從身一分差別
(撿此品二左)而立之(光記依)圓暉三七左云。眼等六女男
二根此之八。根界品已說。命根及信等五根此
六。下文當辨(古今八根連讀破唯指界品非也。今云不爾。非必四字句。次文對見知之)
五左論曰至識相應受者　訣曰。瑜伽五十三
十五右曰。受二種。若色爲依名身受。若無色
爲依名心受。何以故。由前五根皆色性故。
問。若前五根皆是色性依眼等受名身受
者。何故眼等非唯是身。答。由相異故。所以
者何。眼等五根展轉相異。問。若眼等相其相
異故非皆身相。依彼諸受由是因緣應非
身受。答。餘有色根不離身。故就彼爲名。此
亦何過。問。若不離身故無過者。意根亦爾。
不離身轉依意根受應名身受。是即一切皆
是身受無心受耶。答。諸有色根定不離身。
意即不爾。故無有過。所以者何。生無色
界有情意根離身而轉。是故五根所生諸受
合名身受。唯依意者獨名心受。故總說二。
謂身心受。今亦準釋。此論第十五左　身心二

受之分別。今六識分身心二。五識爲身身聚集義親極微聚。五色根是微聚。總名身故頌疏第十八右釋身受云。色根名身聚集義也。非唯對眼等之身。五識隨彼起名爲身。第六意識所依亦心。故殊立心名。爲差別顯了。身爲五識。心爲第六。故言卽五識相應受。　世間品頌疏云。色根名身聚集義。受依身起名身受（直依色根一失。亦不言識二失）　麟云。此但以聚集義釋身故。眼耳等亦名爲身（其失同上）　惠暉云。身所依所依卽五識。與受爲所依也。（未辨何故五識總名身者未可也）　光記十三左八日云。身色聚名身。則諸有色根。依身起故名爲身受。　從依爲名（全似圓暉釋爲未可矣）

六左謂在見道至　知當知根者　見道苦忍位作未曾知苦智當知修行立初根。餘三諦亦爾。知者智也。約體七智。約用是知。七忍可爾。雖七智正知諦位非未知當知猶後有其忍（圓道類智）居中間故。　總八忍七智十五心見道名初根。暉鈔作未知苦諦行解者非也。論云未曾知當知行轉故。　光寶文言似異而義旨同歸

六左若在修道至　立已知根者　婆沙百四十三六左云何故名已知根答已知而知。已現觀而現觀。斷無智故名已知根。更重知已知諦故。已之知依主釋也。光記約智類初後釋婆沙非也。　寶疏約剎那初後爲盡理

六左在無學道至乃至廣說者　此中爲二。初正釋名。後謂得下示其具知相。初中亦有二。初釋知。後有此下釋具。初中知己已知者。上知正今知也。次己行人自稱也。次已知卽前修道已知。止訖義爲已。實已（辰巳之巳）已（止訖之巳）己（自私之己）三各別。字形相近經論寫誤。依義可知。顯宗五七右云。知自已知故名爲知。正理如今。於此光寶無異解。然古今誤光記作知已已知。以光爲知畢已既已知義。今云。誤之甚。不足俱論也。釋具中。有此知者名具知者。初約有持。有是持義。正理曰。或護知護是持義。卽同此也。　前上首知云此知其體是盡無生二智也。知之具依主釋也。光師云約成就義不親違正理亂下成性故非也。次習此知已成性者。是依成性釋具。於學位數習此知盡無生二智故。今在無學成此二智性。具是成辦義。　亦依主釋。正理亦同此。光記約習者非也。混因果故。論已成性言應徒然故。後示具知相中。體得二智故。是故發用如實自知等。此自知知具知之知。　然寶疏初知已下唯爲盡智。或釋約二智判爲利鈍。　正理鈔亦分配盡無生。今云。竝非也。知義兩釋無別。只釋具名兩義。然何可約利鈍

七右彼所有根至　當知根等者　第二釋通名相。彼行者所有九根名未知當知之根。等言等餘二。竝依主釋。此論且約總相。若分別。三根是智故。正慧根爲體。若兼助伴通餘八根。故本論（圓發智）曰。　問。具知根云何。　答。漏盡阿羅漢諸無學慧慧根及所有根。慧解脫俱解脫能得現法樂住。　婆沙百四十三二右釋云。此中無學慧慧根者。此說慧根。及所有根等者。說餘八根。總此九根名具知根。正理九十二左依此說曰。九根相應合成此事。故意等八亦（圓正約慧）得此名。餘二根亦爾也。婆沙百四十二十五左有十一說。　辨慧餘根別說因緣。然光寶辟。正理唯慧爲根　未知當知等卽根持業。今論依主亦彼唯慧一。今周攝九根者。竝非也。正理何持業。此論何不存兼正故正理無破也

七右七有色根至色蘊攝故者　初正釋頌。後更釋七有色。眼等八字解敘七言。下一句釋有色言正理。顯宗全同此論。光師十六左得論意釋曰。色蘊攝故名爲有色。夫於諸法論有無色五根。五境。及無表十一。竝名有色。如婆沙七十五十三右說。今以色蘊攝故因成七根是有色。女根男根身根攝故。眼等五根女男根七應有色以色蘊攝故。如五境等。然寶疏十五右云。詳此釋（圓論釋義）（圓其義理）不盡。無漏無表亦色蘊攝。是無漏故。　此迷倒欲論主色蘊攝因成有漏致破却誤矣。　舊論二（二十三右）曰。有色七根。命根。苦根。憂根。一向有流。何以故（圓別微釋七根）眼等有色七根色陰攝故（圓總）（此下一句未審。而何以故至攝故一徵二釋有色義一下一句者總結二九根一）勅九根　故是有流故。（彼亦不藏。總結故。有命憂等故）

七左此非誠證至　說此言故者　光記略擧前後經文。正理九十三右如今論。更云。全無此者。此卽此前所說無漏信等根義。若不爾者。唯應說言無信等根不可言此（圓雜含二十六（五右）云。）十（若比丘於此五根若利若滿足得阿羅漢。若輭若劣得阿那含。若得斯陀含。若得須陀洹。若於此五根一切

無者我說彼爲外道凡夫之類。稽古上(七右)云。按論主以斷善根釋外異生品。而經言外道者未審。又經(五左)曰。若無此諸根者。我說彼爲作凡夫類。作乃外形誤。據此則曰外道恐非也。或道字衍文。今云舊論二(二十三右)引經云。我說此人在正法外。住凡夫衆類。正法外道故云外道無妨。又作字非誤也。爲作於凡夫類故　此初以上句此字通。後義以下句外異生會。意言。約斷善故云外異生。善根人有有漏信等。若不爾者。何不唯言異生而云外耶

七左又契經說至亦通有漏者　第四引經成自義。正理云。爲有契經證信等五通有漏不。亦有云何。次引經云。又說佛未轉法輪時。先以佛眼遍觀世界有諸有情乃至未轉法輪世間已有無漏者。如來出世則爲唐捐

又世尊說至乃至廣說者　舊論二(二十三左)曰。又於經中說。乃至我未如實知信等五根集生及滅。滋味。過失。及出離我未能從此世間圖本非也有天有梵。雜含二十六(四右)云。我此信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。不如實知者。我不得於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲解脫。爲出爲離。心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。進念定慧如是亦說。諸比丘我於信根信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。如實知故。於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲解脫。爲出。爲離。心離顛倒。得成阿耨多羅三藐三菩提。今上云信等五根故。取如實知反顯文。云乃至廣說也。天人世間對出世總擧。及下別示。等沙門婆羅門。光等已上諸天者不順經也。上乃至是爲解脫等四。前五如次配五句。集沒約因果。上論第一(五左)云。有漏亦名集。能招苦故。沒沒在三界苦報。味患約愛憎。品類足二(四左)有漏亦爲有味著。患是知患失法。以此四五根屬有漏。出離無漏。品類足。無漏爲出離依。上是言指信等　光記初釋言應可出離未可　後釋約四諦穿說之最也

八右幾是異熟幾非異熟者　當體如是。故言是非。非謂善惡。如上第二(十八右)是觸非觸。

論曰至定是異熟者　上唯簡餘二十一根。非釋頌唯處在別故。定言釋頌唯對通二不定故以定釋唯

八右若如是者至引取受用者　自下通難中。先擧難。後如本下通此爲二。初正通。後傍論。初通中亦二。初就有部宗爲異熟。後論主依經部爲非異熟。初中爲三。初約留行。次兼示捨行。後擧妙音解。初留行中爲二。初擧本論文。後叙異說。難中誰之異熟者。異熟是決定。其能感業未決。故問言誰之。本論者。發智十二(十四左)全文。婆沙百二十六初具釋。此文初問後答。答中初能轉緣。後時彼下所轉業感。初中六勝如光實。本準婆沙百二十六(七左)意釋之也此中轉招者。是轉迴富業成壽業而感壽果。故言轉招。非富業感壽果。如似我蜂轉蜘蛛等。以感自子果。然光師頭光有五紙實有八紙　布施爲正能感爲現業受現果。又衆同分命根辨總別二報現非現等別並非。以同分命俱總報故也。如寶疏逐一彈斥　圍正法念經行殘業。彼十一(九右)地獄品惡業盡脫地獄。復五百世生子食吐餓鬼中。復生飢渴畜生中。是彼惡業餘殘果報。又十三(二右)云。若人犯比丘尼犯童女汙其淨行。以是惡業生等活地獄中。無量歲受重苦。彼惡業盡脫地獄。還脫復五百世生餓鬼中。畜生中難得人身。如龜遇孔。若生人中常貧當病身體色惡。常有惡瘡恒受苦惱。是彼惡業餘殘果報　叙異說中。婆沙有四說。今唯擧第四說。問正不如何。答。婆沙四說中。初說全同本論。但具示其緣相。雖無評家。初說正在目前。又此論意。彼初說同本論。故不別擧。唯擧異本論義。以顯不正義。正理亦依同初說。解釋結本論說故。次示二異說。判談明白。寶師大有眼目。然光記一(二十左)以三論明無立破而猶豫何謂

八左云何苾芻至當異熟果者　二兼示捨行。是本論全文。婆沙有五說。四說同前留行義。別有危妙一說。雖五說本論文分明故。唯初說爲正同前。故今論一向不擧異說。光爲五說可也。寶加妙音爲六說非也。一文段別故。二彼通留捨故。三若取彼亦應取次有作是說一爲七故

尊者妙音至或違壽行者　後示妙音通二解。光(二十二左)有二義。後異熟義爲正。何以知者。有四因故。彼文置第三轉由聲。是增上緣。如妙藥留命毒藥頓死。又彼中雖破違自宗諸根勢分義。而不破妙音以不違自宗異熟故。又此論唯以勢分義爲非異熟。準知妙音不爾也。又次下左壽與命分別中。先世業果爲壽行者。妙音義故光後釋中現業感者。舊疾應除之

九右應如是說　頭應如是說。光十四(三五左)云。應作是說。是婆沙評家正義。寶十四(二十八右)亦爾也。舊婆沙五十八(二右)曰。評曰至皆是應作是說。雜心六至(十一右)子注云如上論

異熟者　第二論主依經部義爲非異熟。婆沙百二十六(五左)妙音次曰。有作是說。彼阿羅漢乃至住時勢分。彼說非理。命根別有。非根

大種爲自性故已上論主欲彼扶理取爲自義。故言應如是說。光師叙經部說者。若同經部乎。彼法勝論師既立非異熟故。婆沙中亦有異說。寶師爲論主釋。是依正理曰經主言。今文勢全是論主解。其所依應經部義。正理九十四右爲長養等流性。竝破之。光師救長養邊實長養爲勝論五九左明壽體。有薩經評。亦以此經部義爲勝

九右因論生論至無煩惱故者　傍論中分爲六節。竝皆依婆沙。於正理。顯宗無之。一明留捨因緣。捨緣中。婆沙兩說。今在或攝彼也。病等者。光所引婆沙取事不取義。彼退因緣故第二明處及能者中。由彼下所由資釋不可

九右如有頌言　雜含九十八右身子說四偈半曰。久植諸梵行。善修八聖道。歡喜而捨壽。猶如棄毒鉢。第二頌第四句云。如人重病愈第三頌第四句云。如出火燒宅。前三句竝如上。今是第二偈。婆沙依初偈故。云猶如捨毒器

經說世尊至不應言行者　自下就如來明之。是第三辨命壽差別。依經問起。又婆沙百二十六五左撿光(二十五右六目)引全文曰。經說世尊留多命行。捨多壽行。其義云何。有作是說。世尊捨第三分壽。釋尊壽量應住百二十。捨後四十。但受八十。有作是說。世尊捨第五分壽。釋尊壽量應住百歲。捨後二十受八十。佛本行經曰。不遊世上壽。五分壽捨一。處處經(三左)曰。佛捨餘壽二十年有二因緣。一同世人貪身故。二所教已滿故。三恐惡人誹謗之得重罪故　又大乘有此兩說。瑜伽倫記五下三十二左云。准大集經後解百二十旋爲勝。彼說佛壽爲三分故。今論略之(圖正理三十二(十右)取第五分壽)。又婆沙七右命壽差別有十四說。今論主評簡但出三說。此第一彼第一曰。一切佛出現世間。決定捨第五分壽。本論者。彼云品類足第十五之七右取意　發智論十四十九右全同彼也。又品類足第七七右全文。此第二說彼第十四妙音曰。順現受業果名命行。順次順後順不定受業果名壽行。此第三彼第六有說。曰。暫時住名命行。一期住名壽行。第四辨置多言。三說唯初一說。婆沙有之。後二說者。婆沙無之。第二有部義。遮正量部。多言。第三經部義。遮有部一實執多言。論主意在第三。故反責

十左世尊何故至煩惱魔故者　第五明捨留所以(光寶已下爲因便。初約佛非也。前經文云世尊等故)是婆沙未見故。光寶云論主解。第六明留三月(光分科並非也)　佛本行經曰。今却後不久三月當捨壽命。又曰。佛以神足力更存壽三月。佛昇忉利經曰。三月將盡欲入涅槃。爲度蘇拔陀羅延三月因緣。廣如遺教經四三十三右智論第三十九二十六十二　北涅槃四十十五右　文句一之二二十八　統紀第四等。明留捨分齊。婆沙六右有六說。今舉後三說。唯叙留邊。然欲兩說當理故不云有說。表不信後說云毘婆沙師。光二十六右兩釋後勝。婆沙六左云。有說。欲顯諸佛世尊能伏衆魔。留捨壽命。謂證無上妙菩提時。已伏二魔。謂天煩惱。今將證入涅槃界時。又伏二魔。謂蘊及死。伏蘊魔故捨多壽行。伏死魔故留多命行

十左意及四受至餘皆異熟者　善染汚竝通五法。無覆無記中。威工變三意根無論。四受中。苦唯五識必非威儀等三。樂根亦五識相應無之。唯第三定中。意地有威儀變化。無工巧。故下論七十一右異熟。威儀。工巧。通果四。欲界具足。色界唯三除工巧。無色唯一謂異熟。又威儀。工巧。通果三。唯(五識)是意識。是故意識相應喜捨皆通此三。於樂通二。除工巧也。五識相應苦樂無此三。唯善染汚故云隨應。又有明文。婆沙百四十四九右二十二根三性門云。意根通三性。善謂善作意相應意根。不善亦爾。無記有二。謂有覆無覆。有覆者。欲界身邊二見。及無色一切煩惱俱生作意相應意根。無覆者。謂威儀路工巧處異熟生通果俱生作意相應意根。如意根捨根。喜根。樂根。隨應亦爾

意　捨　喜　樂(第三定五識俱)　苦(唯五識俱故)
善染汚　威儀　工巧　能變化

能變化心與通果心有寬狹。論二十七(十六右)云。發語心起化心既無。光記二十七(三十九右)及(四十右)具辨破諸師。又二十八(三十二左)破神泰

準此文已捨喜樂三例意根。誰可生疑於樂第六意前五有差別。故云隨應。亦復意根無記。非能相應捨等是不善。故云隨應。

次別說苦云。苦根善謂生得善。不善謂修所斷。無記如光二十六左引。然光三釋並非。先威儀工巧中初釋二十六左除喜樂非也。證婆沙苦根義唯除樂。若爾彼於苦根下不言樂根亦爾何。於喜分分別任運二。若爾亦婆沙可例苦。何不為之。第二釋除樂非也。雖通妨未遣難。一不例苦而說故。二於上地雖無尋伺發業故第三釋約緣與似通苦樂甚非也於分別門何用如是漫說為。又樂全約五識違婆沙三性門又借識及二通為威儀為通果。記第二三十四右三十七九下二十七十三八同也。而非也彼並是自性無記。具如寶疏二二十五左已下　釋能變化二十八右三釋中。第二為盡理。論文簡云能變化。以顯意識相應。故除五識相應苦及樂。取意相應樂喜捨。初釋非也。十八近行文不成證。何者。生上不能成下喜樂故。唯取捨非謂非通果也。如光第二釋下答。實婆沙意也。第三釋甚非也。此論依法勝論六四右云能變化。舊論正理。顯宗並爾。何穿空可攝五識

十左一經說故　此難所由。寶疏屬下為答非也。為施此重難於上加引喜捨二句文。正理等無設重難故。唯引順憂受業一句也

十左無逃難處至憂非別因者　意言。若喜捨約熟應二義。憂亦應爾。而彼非熟。若不爾者。喜捨亦唯相應。爾違異熟宗以無可避難故。致如是通釋。實義如何。舊論曰。若爾由無能故。皆許如是。有何別道理能立憂非果報

十左以憂分別至異熟不爾者　婆沙百四十四十左五說中第一說。後云毘婆沙師彼第五說。論主欲顯示正邪故雜絕前義。以別舉後義。成立憂非異熟。是故正理顯宗唯依後說已離欲義不學前分別有無義

意根隨在至是惡異熟者

意根
善趣 — 人天 — 喜樂捨 — 善業異熟
惡趣 — 鬼畜 — 苦相應
地獄 — 唯苦根 — 惡業異熟

十一左頌曰至一一皆通二者　問。與前何別。答。前約當體論之。故言是非。此約因果。故言有無。謂性是有漏。而善不善有當感異熟果義。於無記無漏者無此義。應知謂是有異熟等。且如憂。前非異熟。今唯有異熟。差別天地。其義明了（麟云。約三能有當來異熟之果云有。前門約體是異熟等）故二門別。婆沙百四十四右解名義與自異熟俱故名有異熟。非與他異熟俱。若與他異熟俱名有異熟者。則無漏道應名有異熟故

十一左論曰至定有異熟者　釋初句。初三句總釋。正理。顯宗作所說。舊論頌前有此語曰。此中憂根於前無間已說。偈曰。一定有報。光記作諍。正理鮮本亦如今。兩字並無妨。於憂上十左二行有諍。故諍字通（麟而彼長時故不順造頌由也）又次上七右明漏無漏中云次前所說今亦可爾。說字穩也。前八右已說非異熟。性是善不善故。由此即有異熟。前說及聲已顯差別故。今亦指令知共相。光寶解釋為異。光意。依唯等二句總標定字有二義。謂題下述釋二義。謂題至異熟。釋唯義。兼具至次說釋越義。具二下別釋越次中具二義。由此下總結。光由二義者。即彼標唯義越義也。寶疏意。依唯等二句釋定字。謂題下但以二由釋越說所以。題言絕兼具二義。故越次說一句貫上二由之結也。具二義下別釋兼具二義。由此下唯結越說。詳二疏寶大劣於光。謂標既二義。何不釋唯義。又謂言何不被二。又唯兼具二義。是越次由。何可加唯有異熟。又唯有異熟有二義者何謂。是此越次由故。又背正理論定義。越次別段釋義故。光亦非勝。何者。定聲存唯越二義故。豈於定聲可有越義。今依正理。顯宗舊論三文。思忖此論依唯越義一句。總標二義。頌說下釋二義。謂初釋定唯義。兼具下釋越義。也。由此下總結唯越二義。結越云越次先說。結唯云說憂根等。（麟唯義在文中定字。越義文外顯位義。不可作同）問此結唯應越。憂根等句。唯學唱所說。故云定有不云唯有。答。結唯義故還云定不云唯。非作釋故。若不結唯義。下一句無用。故正理唯云故越次說不安下句也。依唯越義一句。蓋後人傍附攙入。三論無故。義不暢故。若爾與正理綴文同也。正理論九左十五云。如前所說憂根當知定有異熟。定言意顯唯有非無。遮非異熟因無記無漏故。非為顯示唯（麟如是上不說唯也）此憂根是有異熟。勿有餘根一切皆是無異熟過。故但顯憂唯

有異熟。越次說者。顯無記無漏若總若別皆無異熟因。非如是中有記有漏要總方是有異熟因。故越次說深爲有用。兩義各有標結。而於定唯是一義。顯宗五九右曰。定言意顯惟有非無。遮非異熟因無記無漏故。更無越次釋。舊論二二十七右曰。此一憂根有果報。定言爲決憂根異於餘法。此根無無記亦無無流在散動地故。是故憂根無無果報滿慧云。三論無定有越義。故實釋爲是者。是何狂討。實二句爲釋定字。故知違三論也

十二左欲色無色繫至幷除色喜樂　訣曰。此中繫言。別行本頌如今頌疏鮮本。及正理。顯宗舊論竝作界。竝義通。準非得第四(十八左)及名句第五(二十一右)等界繫門。界字亦通矣。又準十八界第二(二十右)界繫門云。無色繫。今本爲善。異繫義明了故。然依西天造頌法。音韻句調之式。未知誰是焉。第四句除字。光記牒文如論。別行本頌正理。顯宗。及頌疏皆作餘。圓暉釋云。餘色者。眼等五男女根外。名之爲餘。此爲正。草誤作除。何知正者。上首除言貫句短中長而顯三界別。其兼幷言示漸次合前前所除。故知唯一除還致深用。然有人云。正顯於頌作餘。而長行云幷除五色及喜樂根。則明知除字爲正。今云。若以長行改此論正理。顯宗釋色界。皆同言兼除男女憂苦。豈第三句應加除言。不曉了論旨而妄談。可呵可呵。彼長行云兼除云幷除爲令知一除字貫下。故云無色如前除三無漏女男憂苦。於女男上不更加除

十二左論曰至唯不繫故　信等五。意。樂。喜。捨通漏無漏七右次上簡彼云唯。一向不隨界故。依之準知。信等九根若無漏時非界繫。故婆沙等具分別繫不繫

十二左除女男者至身醜陋故者　此二因。對法者常談故擧之。非謂論主竝是信依。常談者。法勝毘曇六二左云。無男女根者。彼無受用事故今離婬欲又男女根令身陋惡故。婆沙九十四左百四十五十二右等。論主不信者。上論第二丙右三日云。若言不生由醜陋者。陰藏隱密何可醜陋。由此破。今正理。此因標有說。如彼破破之。然光記三三左救正理。全非論意也。寶疏二十八左爲釋伏難。此依婆沙百四十五十二右有說。男女根於欲界有用。非於色界。是故彼無。問。若爾鼻舌二根於彼無用。云何得有。答。彼二根於彼有用。令端嚴故。非男女根有端嚴義。可慚鄙故。而述有部意。故無失也。非述論主意

十二左若爾何故至男身所有者　契經。中含二十八十七右曰。女人不得行五事。若女人作如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵王者。終無是處。若男子作如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵王者。有是處。依此契經說彼色界爲男。以爲男可有男根。雖意如是。雖無男根而別有男子相形。以何知男。謂似欲界中男身所有形類故。婆沙十二右云。彼皆是男。雖無男根而有餘丈夫相。無處無容者。光云。必無有處。必無容有。女身爲梵。又二十六九右云。有是處者。處是稱合道理。相容受義。法華玄贊四二十二釋無有是處者。彼非道理故。十地論記一右二十光記二十七十右亦爾也。演祕四本十三左釋無處無容云。無受身處。闕今云未可也無容道理。今意無有道理。無理故無容有也

十三右頌曰至修非三非者　訣曰。此頌從寬向狹據三斷次。故與前諸門單句爲句首不同

十三左已說諸門至幾異熟根者　上來六門唯依根當相。自下異他差別分別。故前一一云二十二根。自下不爾。是故特致此結前。故光分科爲是。寶無大失

十三左彼何不得至定染汚故者　是據法勝毘曇第六四右四卷第四十三左大同。婆沙百四十七二左三說中。後說亦此同也。此義盡理

十四右欲界欲勝至故但言色者　此釋頌但言欲色略界。兩箇但字竝簡界言。舊論二二十九左曰。由欲勝故名欲界。或但名欲。由色勝故名色界。或但名色

契經至過色無色者　引經證但名色。雜含十四十三左云。寂靜解脫超色無色。身作證具足住。此外道須深爲佛弟子。約色界四禪各問之。此第五問也。非必八解脫。故舊論曰。過於色非色。準彼今無色言是非所過也。雖所釋無而無色亦略界故證之。色無色如是。欲不待證。超過言過。然光記三六右云便釋名。不繫言過。餘文同文竝皆非也。寶爲勝

十四右上唯命者至故說上言者　雜心八下十四右

婆沙百四十七初右等竝言無色法勝。毘曇四卷第四十三左　六卷第六四右　竝言色六及上一同之。所以約定生勝釋上。以無色無別方處故。故不約處上下。寶疏三十右云。非是在欲色界之上。無別處故。定勝欲色故。能感微妙異熟。生果亦勝。故八萬劫壽

十四右頌曰至　四善增五者　與前三界列次別者。略有四意。上界唯頓。欲頓漸。爲分之故。二命意捨三後。後兼前故。三圖是寶三二右義也乘前門無色居後故。四數少多次故

十四左分別根中至皆應思擇者　訣曰。勸示餘一切根法義門差別。謂發智。品類足。婆沙等中更有多門。分別多門者。三學門(圖品類十四十二左)五部所斷門(圖品類十四十四左)有尋有伺等門(圖品類十四十八右)五受相應門(圖品類十四十八左)因相應因不相應門(圖品類十四十八左)三界遍知門初左十五等　舊論二三十一右曰。於根伽蘭陀中。簡擇一切根法。應如此知。

圖伽蘭他。雜論五(十二左)云。天愛汝等執文迷義。甚論第四云。天愛汝今能誦伽蘭他。不解伽蘭他義。是所說義。又翻梵語集云伽蘭他色此云好聲。又伽蘭他子此云美與。準彼聲義乎。

復次何沙門若果山幾根能得。然光寶只爲後段生起者非也。豈不正理如光寶彼曰。復應思擇二十二根幾能證得何沙門果。謂綴文各別同舊論復次已下勿濫矣

十五右二十二根至何沙門果者　得亦名證。婆沙三十二十八右曰。得獲證。聲雖別其體同。無垢疏十一十二右譯。臆馱梵云。獲也得也。證也。此中對向立果名。未分別沙門性與果與論二十四卷十六右各別

論曰至此十六右四行倶有故者　示圖曰

九根得
預流—唯依未至定—受唯捨—未知已知
羅漢—依初二定—喜／依第三定—樂／依未至中間等—捨—已知具知

七八九得
一來—次第證—七根 世間—捨—具知根等／八根 出世—捨—已知 無遮知
一來—九根 超越證—捨—未知已知
不還—次第證—世間—七—不依根本地—捨／八—依根本地—捨苦
不還—次第證—出世—八—不依根本地—捨已知／九—依根本地人—捨苦已知
不還—九根 超越證—依初二定—喜／依第三定—樂／依未至中間及第四定下三無色—捨—未知已知

意信等五

○見惑及有頂第九品不許有漏斷故。遂二無世間道得

○預流一來未出欲界故。不能自在依初定等。但依未至故。受唯捨也

○不還離欲二果。已離欲自在依諸定故喜樂捨爾一取焉

○論。無間解脫此倶有故者。說此已知根於二道倶有。簡別前已知唯在解脫故。此言指已知。圖暉解順文理矣。光初釋同圖暉。後釋非也

十六右豈不根本至極堅牢故　釋後兩句便通違文。雜心。婆沙竝如是通釋。會不還例難故。初約次第。後約超越。初次第中有二。一無初由樂後退義。二無初退後由樂義。以不還果次第必依未至初定故。後中有正示所由。非越人不還必有退。以世間出世二度所得故。正理云。超越無容有退失故。

圖此離欲果二道所得者。前果道與三後勝果道二二道。論二十三(十五左)五行云云

十六左頌曰成就至無漏十三者　發智十六初右

婆沙百五十六五左雜心八下十五左義旨全同。次第各別。今依數少多不約根次。又此頌舉其名竝顯能成二十二根。所成不定。故唯標數。又此中初兩句三遍定成。諸界地一切有情具故。次諸句十九根不遍定成。有界地凡聖別故。又此頌中。成眼上及下二句各上。若言流至長行爾也。問。婆沙百五十六六左云。若成就男女二根。彼定成就十五根。謂男女命意五受信等五根定不成就三根。謂三無漏根餘不定。如前應知。何今不說。解云。今二十二根分別。無有二形根名。故不說之。又解。頌及言兼存之。以兼存故。長行不說也。如十善地中二及言

十六左除此三根至皆定成就者　有云大心智淨　寶疏爲上二句頌中釋不成遮。此義寶爲正。婆沙一一明定不定。今就初下準知矣。今云。寶疏不爾。下十句釋中總別　可分科見。又婆沙爾也。今論意不爾。已下爲明十九根成位故。下云。於非遮等。前所說者頌所列十九根也。若不爾樂身等何處何位成之而兼餘。故爲十九根能成位明此釋來也。故後十句釋也。況婆沙定不成不定故不說。今只示成不成。餘不釋定不成根。而約處其旨別可思也

於非遮位至皆定成就　光記屬上不可也。寶屬下可也　而彼中非遮者前命意捨三者。留心可見也。今云。次上十九根。於三界九地位有成不成。上明不成遮位。彼非遮位。彼所說十九根皆成可思故作　應知勸　位言

留意。故如前所說者。即次上十九根體。有云。指頌十一句。今云不爾。於正釋十句頌中。何可云前。又舊論但舉初二句。其下有此結。次有今十句頌。何可云前。彼云。於非遮位中。如前所說。應知與餘根相應

（十七左）耳鼻舌根至捨樂喜根　此中身字。鮮本及顯宗作自爲正。正理如今。並是形誤。又喜根上。鮮本。正理。光記更有根字。爲勝。分能所具故爲成句故。故舊論及顯宗在及言。如次下及已知及未知次上及此身根

（十七左）第二靜慮至餘未得故者　餘論無之。論主欲令知成喜定五成。致此問答。圓暉云。此文意者。雖前喜根必成就樂。第二靜慮自地無樂而有喜根。初禪有三識樂。今已捨竟。第三禪意地樂。今復未修得故。言捨下未得上當成何樂根也。釋答文曰。未斷第三禪染汚。必成就也。餘未得者。餘樂未得也。光記云。餘善無記樂

（十八右）若成未知至及未知根　新婆沙百五十六（八右）正理。顯宗。及舊譯雜心八下（十六左）八犍度二十二（十六右）並如今論。然舊俱舍二三十（四紙）曰。十三謂。意。命。身根。女男根隨一。及三受根（闕喜樂捨也。於此四中除苦子）信等五根。未知欲知根爲第十三者。按彼梵本錯矣。勿謂正梵本誤而譯（闕光記三（四一左））如妙經提婆品梵本缺令羅什所譯二十七品。後眞諦譯入見寶塔品後。玄贊一（二十六左）具也。嘉祥義疏第一爾也。此中見道未知根不說女男。諸師異解。光師決斷約漸命終者。先已捨女男等入見道。有無不定不說。寶師全同。或一義云。念法師善會婆沙當文。彼百五十六（八右）曰。若成未知根彼定成十三。定不成就二。餘者不定。成十三者。謂如今論。不成就二者。謂已知具知根。餘不定者。餘七根。或成就。或不成就。如前應知言如前者。上文（六右三目）曰成眼定成。五餘不定。餘不定者。餘十七。或成就。或不成就。謂耳鼻舌根身根具者則成就不具者不成就。女根男根。若一形隨成就一。若二形具成就。若無形俱不成就。謂本不得。或得已由漸命終或餘緣故失。準彼文已一形隨成一爲不定。不定成攝而指彼言如前詎容懷疑。又彼無形者。約半擇迦等也。彼極多極少文並約人別。今約總相說定成何可一例。又如三世門名與數諍論。就一事會難破云數定。今既就名列其名。最應依名字。何以一量萬。若不爾者。光寶此婆沙文何不引之。故知念法師義爲勝。今云。似是不可爾。所引文男女隨一者。二形無形不定故不說也。今亦無形入。有形一根入。不定故不說。所謂所引文中云漸命終。全同百五十（十三左）漸命終入見道也

（十八右）諸極少者至善命意捨者　發智十五（十一右）婆沙百五十（十二右）約五趣及凡聖。學無學等人別各明極多極少。謂地獄極多十九。極少八。傍生極多十九。極少十三。斷善根極多十三。極少八。正定聚極多十九。極少十一。乃至廣說。今約一切少中極。但說八。故總標極少八。極多亦爾。今舉二類。婆沙云。斷善根者極少八者。謂身命意。及五受根。即漸命終。斷善故無信等五。及三無漏根。漸命終故無六有色。正理云。據漸捨命唯餘身根。又婆沙釋極少八中。生無色界異生。成命意捨信等五根

（十八右）受謂能受至立圓滿名　論主依五事論下（十右）及品類足一（七右）等說。受謂領納性。有領納用名領納性。以分體用。然正理論師前於受分自性境界二。五受唯爲自性受。共非如前已辨白

愚謂愚生　鮮本。正理。顯宗作異生爲正。琳音十二（十六右）云。或云愚異生。言愚癡闇冥不生無漏故。又第十（十六左）云。正梵音云婆羅必哩他仡那。婆羅此云愚。必哩託此云異。仡那此云生。唐云愚生是也。準之今愚生本亦通矣。樞要上本（二十一左）云。金剛經云毛道生。今云愚夫生。亦是此義

（十八左）又說愚生無色界故　訣曰。生無色界四字。蓋傍註亂入。成無用故。招害故。生無色者非無無漏根故。是故舊論但云凡天。正理。顯宗唯曰及說愚故。蓋顯前頌文非契經等。後人更附導生無色界四字

因分別界至十二根竟　此一品總結。舊論亦在於此。正理次品初有者非也。當論顯末前後相續時必無隔品。若因便說法結其義必有品終。如彼二十一卷終云。因辨隨眠分別斷竟

倶舍論卷第四法義

豐山沙門林常快道記

根品第二之二

今應思擇至決定倶生者　訣曰。是各生倶生兩端問也。舊論三初右曰。復次此義應思量。爲如此是諸有爲法如後自相更互不同。爲有諸法決定倶生已上 二爲兩端光初爲二問。對後一問故。本依泰非。答。無二故。後爲一問。而於異體別生之中致定倶問。是故亦非。不順亦言。於問何定實疏直釋。而其釋義審悉最爲好矣

今明倶生故除無生。然光記無爲無生　非約用有無。寶暉如論

一左論曰至細於此者　文分爲五。初正釋頌。二於前下加釋有聲無二唯八。有根九十。準知有聲各增一數。三若四下問答。四前說下準顯色界。五此中下釋頌事字。初正釋頌中亦二。初別釋微聚名義。後釋倶生。此即初也。光記二右 此論爲持業。正理爲依主。各據一義。寶師。初釋持業。後釋同正理爲依主。自云。後釋爲善。今云。論云。色聚極細立微聚名。不欄文下上思之言極細色聚立微聚名。明是持業。論十二初左辨極微與微差別云。七極微名爲微聚。問。寶同正理有理有教。理者。不聚極微初何成聚。教者。今文三行 已云無聲有根諸極微聚。問答二右終中云有多極微積集故。又雜心二六左曰。四根十種極微共生。答。釋名。出體釋義豈可亂耶。雜心約體。下文亦爾。全非釋名。又今文有聲有根極微聚者。豈與色聚極細不同。謂色聚中至極微細故云極微聚是即亦持業。不可執同名破其體。如義林極微章及對疏二五五左云。又有體用隨大乘極微無體用。故麁色有體用中。最極少者所謂阿拏隔此云極微說此名極微。此復何失。又解。雜心同正理依主釋。故光記各據一義。最爲勝也。然凡名有具略。依義勿局。約相對分別極微與微異。如論十二初左及今文問答諸微聚有多極微。若但依消釋門極微或但名微。如論一十左曰。衆微聚集變礙義成。述記二本七右微聚不異。同三四右微本圓相。或微聚呼爲極微。如此論及對疏等。不可局計。又光記一左八日微聚是假。假聚依實。實有多少不同也。是即約假聚明有實數也者未審。述記二本末三十九丁二右欄又一云。薩婆多等麁細倶實。然應分別謂麁聚物有假義有實義。其合聚義是假。離散即無故。其成一物相是實故麁色聲等能爲五識境。具如二十論疏下三右等闕應出文也」

一左云何八事至色香味觸者　問。單八別極微聚爲七極微名微各自八物微聚生。謂麟云。言八事者。且一色聚必具四大能造及所造色香味觸故成八也。此論總相。若細論者如一色微自有七微共聚及成方分。方分已去能與異類共成一聚。極少不減一百四十微。謂所造色香味觸一一各具能造四大。四大便成十六大種。幷所造四總成二十。如是一一各七微成。總計一百四十微也。今約體類同故但言八耳。準此四大恒不相離問 極微倶生必不離。法性應雜亂。答。雜心二七右云。問。若眼根極微十種者。云何不眼即是色即是餘種。如是則法性雜亂。與阿毘曇相違。彼說眼根一界一入一陰攝。答。二種極微。事極微聚極微。事極微者。謂眼根極微即眼根極微。餘極微皆說自事極微故。阿毘曇說眼根一界一入一陰攝。聚極微者。衆多事此中說聚極微。住自相故。法相闕性乎不雜亂。如心心相應法。其相各異非爲雜亂。彼亦如是

眼耳鼻舌至處各別故　叙由通二妨。妨云。眼等隨一如身應九。何十事。通云。身不依眼等。眼等必不離身。故有眼必有身。是故十事也。又妨云。若必不離身應眼等同一聚。何云隨一。通云。處各別故無同聚義。

一左於前諸聚至大種因起者　第二加釋有聲。初正示。以有下所由。外聲易知。但就內十十一兩種示由。不離根有聲故。猶述約有情言謂有執受等。光三釋第二隱顯爲勝。第一通妨大穿也。第三影顯義何可準解聲等有無三師各有異。光寶解此論文義旨全同。泰師別。而大誤矣。又述念法師意三師各別　寶師獨得。光師誤見證雜心妄破　具如寶辨說。今云。約成就恒有。今約發生或有或無。故云有聲生不約成就。全同諸論頭舊婆沙古來云七十卷。今見百六十八至七十三無文按殘闕。光依念師所引文舉之乎

一左於彼聚中勢用增　舊論曰此聚中隨一

偏多。或功力最勝云云 用婆沙百三十一十四左 體增用兩義。今新論但用增。蓋梵本異。正理五四左取體增破用增。光師作救。寶五左敵光云不彈論主。意破婆沙一說。今云非也。正理五四左標經主名。逃意趣廣破斥。寶亦復簡用體二家。云法性隨緣。依有部宗非也。若依大乘可爾。然何混淆矣。又光舉現事用增爲正 彼五事論上七右下三右竝但約用增。通難會契經

二右有說遇緣至 用有勝劣者 是前用增家中第二師。以相顯有體寶爲正 光云約緣疎也。如水下喩也。示水受聲三喩。夏中。水中煩相難知。故約極冷。謂極冷時觸水卽言是煩水。故云有煩相起。由極冷故。所由簡亂。故舊論云。於水中由極冷故。或得熱觸。光七右三釋初二違理背文。第三爲是。寶六右二釋。初約冬水水上氣興起未可也。後釋水分上次時致前後甚非也。受用者。光師約地獄等處爲是。寶約多境。若爾境勝劣非受用勝劣。聲用者。寶師約多聲爲勝。光師約鼓聲非也。若爾手鼓勝劣。應非聲勝劣故

二右有餘師說至 界謂種子者 後經部師約種子顯有餘大。是體用增竝取。謂諸法中可有體增微。亦用增故先現行。此聚中者。光二釋。初約所造聚釋此。此卽聚持業釋。後能造云此。此之聚依主。今云。後釋非也。違問故。舊論唯云於聚中故。契經雜含十八十左云。若有比丘得神通力自在如意。欲令此枯樹爲地水火風金銀等物。悉皆成就不異。所以者何。謂此枯樹中有種種界故。光記作水聚非也。經言枯樹。舊俱舍及智度論第二同作木故。無性論一十一 成唯識三十六左竝云。界是因義卽種子也。略纂云。能生現行故名種子。梵云駄都。此翻云界。是因義也。以應準知

如是已辨至 今次辨者 前已辨色。後亦有色。何云餘。解云。前色自類俱生。後色與心等俱生。色類俱生之餘。是約俱生義非色體無妨。或約多分故。舊論云餘品。正理云無色

三右論曰心與至 餘則不起者 但王與所相望論定俱。非幾王幾所誰與誰俱。故云隨闕一。是總王與所相對。寶八右云。王必兼所所必兼王。非謂心王而與一切種類心所俱也。餘者。若心王若心所隨闕一之餘

三右言或得者至是故言或者 總約有無細論者。於有情中前後得不。但俱得俱。又有前後俱則攝一切 婆沙百四十四(十二右)光記十七(十右)七(三七右)

三右地謂行處至一切心有者 光科爲正。寶疏釋地爲總釋。以下略之似有理而穿之至矣。初釋地字。是所依義。心所所行處以名心王。大法下二字釋。受等十名大。功用廣大故。心王與受等大之所依地名大地。依第七依主釋。何故心王立此名爲簡非餘心所所依心王也。此中下三字釋。正受等得名成立。此受等彼大之地心王所有物云大地法。第六轉依主釋。所有言顯所屬義。非餘心王所屬故 寶政九(丁巳)年五月晦日更考云。若作兩重依主。大是唯簡別不能三十法遍諸心。應言三地之法依主地法卽大故名大地法。若爾大是顯三成十法遍三性心也。可思之

謂法下敍大義。婆沙擬光引第三義云。受等十法遍諸心品故名爲大。五地中前四皆名大。其義各別。故文竝云一切。或云諸。第五一名小。故釋云少分。待對可知。依之一義卽廢立成立也

三左遍於一切心者 前三句列名。此第四句敍大義。以示廢立。神泰疏四九右云。自古諸師皆以多義廢立大地等。如猶法師五義立遍大地。長耳三藏以八義立。如休法師具九義立。今依俱舍但一義立。西域稱讚爲聰明論。信不虛言 西明理門疏云。西方學內外者。必學內宗俱舍一部。數論中三彌叉論。勝論宗中鞞世論。聰明論三論一者乃得其名。西方呼此三論名聰明論。故學得者名播五天。德高於四主。(明燈五本)(三十七右)引。 蘭廿舜味論妙音造。曹魏代譯失人名上(十七右)十大地受云領。觸云更樂。作意云憶。勝解云解脫。餘全同

三左論曰傳說至 和合遍有者 先釋第四句。顯大地法爲大地之義。言刹那者此云念。此十法必心王起同時皆具足有。傳說言顯義燈五本(三三左)正法念經十七(五右)曰。兩各各相各各自體。如是十大地法。何等爲十。一者受。二者想。三者思。四者觸。五者作意。六者欲。七者解脫。八者念。九者三昧。十者慧 表十法皆是實有別體。不信同時皆起。以必別體 論主不信故。論第十三右評觸生成。第二十八九左依經部證心所卽心分位殊得名。又論第十七右有十大地不遍必諸心。經部評住 有人(增法云。是唯相承不表不信。未見證者。何謂耶。寶亦似不爲不信) 破光 依此理正理第十四右至第十一三左廣立。破上座此中唯立

受想思三餘七云分位

三左此中受謂至有差別故者　全如受蘊。然光師令與正理別爲得。辨強弱及述正理意並非也。寶疏令此論同正理。而破光師並非也。具如第一鈔

勝解謂能於境印可者　又名解脫。婆沙三十八云云光□十五左　應記於此　（勝解有多種。婆沙百一(十四右)云云準之。餘九亦可知）

四右　頌曰信及至唯遍善心者　依正理論十一(七右)二及之言兼攝欣厭（婆沙百四十三(十五右)百九十六(十三右)二十八(十五右)入論上(五右)說欣厭也）　而不正說不二並起故。不遍善心故。問。一及足何更說二及。答喜根厭行俱轉。厭欣定不俱行。爲顯定不俱起特說二及（已上正理意。寶十五右引）。如是正名大善地時不得欣厭。故婆沙四十二十七左　界身足一初右　品類足二十二右　等名立十大善地。則不攝之。正理云。大善地法性不成故。即是義也。而兼彰無有妨。故諸論只明善心說之。雖爾分位差別不許別體。是論主心也。於論顛末不說欣厭。而猶於二十五十九右曰。厭緣苦集慧。是婆沙二十八十五左百九十六十二右三說中一說發智見蘊所說。全不依評家也。光記二十二右非也。婆沙三說。一厭以慧爲體。一以無貪爲體。評家別體也。然麟記（依指要）之簡正理兼存云。今此論及但十內自相及也者未精焉。第四句唯遍善心者。此十法善故已簡不善等。而有善非遍善心。今唯遍言簡彼。是叙大義。謂十大地遍三性心。非唯遍善心故。餘亦不遍善心故。然光十六左意唯遍兩字各貫善心。謂一八十法自體唯善心。以此簡大地法。彼雖善心非唯故。二遍善心。若約色心相對似無失。今王所對論能所遍。何遍下善心可通心所。故光釋中。兩處唯善心之心招過（光若心）。寶疏爲精密。以言唯是善（言通心所何云從寬擧心等）不加心故

四右有說於諦至故名爲信者　是入阿毘達磨論師義。曰上(七右)信謂令心於境澄淨。謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許。故名爲信。論主忍許義邊不爲順理。故標別。舊論云有餘師。又雜心二三右曰。於三寶四諦淨心名爲信。法勝四卷一八右云。信者成實眞淨。六卷一十四右信者不顚倒因果信。準廣五蘊十五右四諦三寶如是。福非福不動業爲業預流等四果爲果也。問。根本對法有此說何　彼爲品類足三初右云。信謂信。信性增上。信性忍可。欲作欲爲欲造。心澄淨性是名爲信。答。彼集多義。今評說。非必本論爲量也

四右不放逸者修諸善心　品類足三一左云。不放逸云何。謂於斷惡法具足善法中。堅作常作修習不捨名不放逸

餘部經中至不放逸者　增一四六左曰。云何爲無放逸行。所謂護心也。有人（圈稽古上(九右)又上則中。）中雜有部。增含大衆部。長含化地部文　增含一經大衆部本。在於斯者。今云。見片文隻辭。何可得定談

四左豈無經亦至身輕安耶者　雜含二十七五蓋說十。七覺分說十四中三右云。有身猗息。有心猗息。彼身猗息即是猗覺分。彼心猗息亦是猗覺分。舊家有輕安呼爲猗息

如何可立此爲覺支　寶疏十二左難此非也。如契經已說覺支。故致此難。汝非爲切當者。坐學之罪也

雖非說無至應知亦爾者　雜心二三右云。身心離惡名猗息。法勝六卷第一八右云。猗者善心時於身心離惡故快樂。四卷一十四右大同雜心。法蘊足八初左所有無漏作意相應諸身輕安心輕安。輕安性。輕安類總名輕安。亦名輕安覺支。此意也。品類七十一左釋覺支中云。無漏作意相應。身輕安。心輕安。已輕安輕安類。是名輕安覺支

四左應知此中至身堪任性者　經部難絕有部已。此文示自正義。故言應知。又顯身輕安是色法。輕安觸。云身堪任性。若不爾者。此一句爲何。故神泰爲有部通釋甚非也

四左喜及順喜至勤名慧蘊者　此三例。初二例出雜含三十七三右。次例者中含五十八三右云。正見。正志。正方便。此三道支聖慧聚所攝。問。品類足論。身心二輕安俱爲輕安。（圖雜含二十七(三右)云有身猗息有心猗息。彼身猗息即是猗覺分。是智是等覺能轉趣涅槃。彼心猗息即是猗覺分。是智是等覺能轉趣涅槃。文(已上)全文。舊家輕安云猗覺。華嚴音義二(初右)云。猗覺猗於宜切。淹師文選音義云。猗美也。玉篇顧野王曰。猗歎美之詞也。字又作猗。郭璞注爾雅曰。猗謂佳麗美之貌。今此覺支由定加行離沈掉故引定。身心輕美安和即當輕美之義。故得定者非唯心安調暢亦復容貌光潤也。婆沙九十六(十一右)云。喜圓滿已。身心猗適。離惛沈故起輕安覺支。寶何云婆沙上下無之乎。猗適彼音釋猗適輕安也）何今分之而論之耶。彼第三初左云。身輕

安。心輕安已輕安。輕安類是名輕安。答。彼分六識爲身心。今云心輕安通呼六識而問答者顯示解脫契經之正否故。義旨終無妨害。正理十一六左有兩說。初是經部說。此言非理下。有部破。卽是論同。如身受應知。第二師有部異師許餘處非心所名輕安。今此契經說覺支心所故。正說心所輕安。不可說彼輕觸。而覺支難未通故。以能隨順下。通釋。光釋義實符正理旨。然三重救釋初二非也。第三爲是。寶疏意。正理兩師並爲經部。初說爲此論經部。此言非理下。正理師破。第二說亦叙經部異師。意若有非心所名輕安。今說心所故不可說彼。而說身輕安爲覺支順心覺支故說。此亦同此論經部解覺支。而破光。今云。寶了簡誤之甚彼後說若經部。正理師何不加破。唯廣叙經部所計爲是何用。又汝云別經誤也。是則云雖有此說之經卽名覺支。亦復法蘊八初左集異門足十六十左品類足七十一左中同身心輕安名覺支爲何乎

心平等性至說名爲捨　論主約表遮擧二名。令知其體。品類足三一左曰。身平等。心平等。身正直。心正直。無驚覺寂靜性是名爲捨。光二釋。初釋能令而持業釋爲正

此有驚覺至有何乖反　於此境令有驚是作意。於彼境令無驚是捨。一作用所施大別。有何乖反。光記此餘直爲作意捨。及懸殊約體非也。下難云若爾等。所起用。境各別故也。故舊論云。有餘處迴向。有餘處不迴向。雖如是異。同一心上相應。如王食時。諸臣中一人進此物。一人禁彼物。今亦可爾也

五右若爾不應至皆互相違者　舊論但有初難。無後難。曰。若爾一切相應法不應共緣一境已上蓋梵本異ナラン。今按舊論順如是種類答文矣

五右如是種類至應知亦爾者　總以例通。初勸所求。後如彼下正例成。意言於所餘諸法心所。應求如是捨作意相類而有行相。相違法同一時俱起。謂如受想等二體各別。共用亦別。互無之相違。而俱起已共許。如彼共許道理。今於此捨作意中亦爾。此論兩處此中言並指捨作意中。俱對所餘法。對彼言故。於義無別。以勸示正成故。寶意亦爾。光記上釋一性心中下此中存兩釋。一捨作意中。二一心中令上下別非也。上若一心中約所依心。下亦爾。若下約能依作意捨。上亦如是云一心。爲作意等無失。俱是一心上二俱起故滋惑見光誤也

五右大煩惱法地名大煩惱地者　惱亂身心煩藉行者名爲煩惱圖煩惱。法勝三(十一右)煩勞衆生名煩惱。雜心五(三左)熱惱故名煩惱　亦惱亦煩。持業釋名。此煩惱其勢力廣大。亦煩惱亦大同依得名。論但示大煩惱之地四字依士也圖識論四(二十九左)五本(三十四左)入論上(十四右)

恒唯染　恒言顯遍義。簡小惑大不善等雖唯染心俱而非遍。唯言簡大地遍三性心。故。染者是所相應心王。長行六左五目云此唯遍染心。舊論五左頌曰恒在染。正理十一七左曰。頌言染者。是染心義。顯宗六初右全同。光記云恒染遍染心可也。唯染顯不通淨者。準上善釋。約心所自體非也。寶亦善心所染言已簡者。陰能所遍心王心所非也

五左對法中說至是名惛沈者　集異門足圖舍利弗造十二初左曰。云何惛沈。答。所有身重性。心重性。身不調柔性。心不調柔性。身惛沈。心惛沈。瞢瞢憒悶圖發智顯宗音釋。瞢丁鄧切。瞢武亘(忽緣切音宜)切。憒悶不明也。顯宗音釋。作瞢母亘切。並並詐亙作亙。集韻瞢會。瞢母亙切。目不明也。俗作懵懵。○憒古對切心亂也。悶莫困切懣也是名惛沈。發智第二九右云云何惛沈答。諸身重性。心重性。身不調柔。心不調柔。身瞢瞢。心瞢瞢。身憒悶。心憒悶。心惛重性是謂惛沈已上婆沙三十七七左釋之云。此中論主於異名義得善巧故作種種說。文雖差別而體無異。身重性者。顯五識相應惛沈。心重性者。顯意識相應惛沈。由此餘句。應知亦爾。心惛重性者。顯此皆是心所法性已上準彼隨釋。發智最後。心惛重句。總統上六識相應以結體。故無五識身惛沈句。今於惛沈身心對明。應知依集異門。亦復是名惛沈結不同發智。無堪任性。彼瞢憒約因。今約果故。顯宗六一左曰。惛謂惛沈。瞢瞢不樂等所生。心重性名惛沈。由斯覆蔽心便惛昧無所堪任。瞢憒性故已上　又法蘊足八四右十云。云何瞢憒。謂身重性。心重性。身無堪任性。心無堪任性名瞢憒。又釋惛沈名文同於集異門也

五左豈不根本阿毘達磨　品類足第二十二右

云。十大煩惱地法者云何。謂不信乃至放逸。界身足第一初右加一二三等字。餘全同。本論如是故。婆沙四十二十六左次列異耳。云圈分五五異列也一不信。二懈怠。三放逸。四掉擧。五無明。六忘念。七不正知。八心亂。九非理作意。十邪正解已上　彼等並說五蓋文也。品類第三三右牒釋云。失念者。虛念。空念。忘念。失念。心外念性。心亂謂心亂。心散。心流轉。心飄蕩。心不一趣不任一緣。不正知者。謂非理所引慧。非理作意。謂染汚作意。邪勝解。謂染汚作意相應心正已當勝解。是名邪勝解餘五大同此論　然古今人出發智二十六右卷者。予親讀文。但雖說三性心所而無十煩惱名。亦無此十法列釋

六右即染汚念至與此不同者　[illegible]　四十二十五左云。問。心亂以何爲自性。答。以染汚三摩地爲自性。有說。有別心所。名爲心亂。即非三摩地。評曰。應作是說。前說爲善。即三摩地煩惱相應。令心於境數數移轉名心亂〇十六左五目　此二種大地法。名雖二十。體唯十五。謂大地法中。受。想。思。觸。欲。名五體亦五。大煩惱地法中。不信。懈怠。放逸。掉擧。無明。亦名五體亦五。所餘十法名雖有十體唯有五。謂大煩惱地法中忘念即大地法中念。不正知即彼慧。心亂即彼三摩地。非理作意即彼作意。邪正解即彼勝解。然大地法通染汚不染汚。大煩惱地法唯染汚。　念等五法順善品勝。　多建立在諸善品中。　或有生疑。唯不染汚。故復說在煩惱地中。有說圈此論云有作是說者是也　此五順染亦勝。是故重說。惛沈順定。餘不遍染。故不立在此地圈大煩惱地中。次說四句同此。又云。諸有圈此論云有執是也　欲令心亂非三摩地者　前出別有義也　彼說。此二種大地法。名有二十。體十六　所作四句。與前有異。初句六法加三摩地。第二句亦六法加心亂。第三句四法除心亂。第四同前。評曰。前說爲善。雜心二三左四句全同初說　光師云本論四句非也。彼無故。寶師似論主自造不順故說

六右又許惛沈至於誰有過者　自下第二通增惛難有五。一論主標許理尋不說過誰。意表本論不說是未盡理。舊論三（六右）曰。有餘師執無安與一切惑相應。於惑大地中不說於誰有失。今云許。許執義。是婆沙四十二十七右三目云。有說。此五順染亦勝。是故重說。惛沈順定。餘不遍染故。不立在此地中。既對餘不遍染。以惛沈順定。除於此中。彼許遍染必然。故有此責。又婆沙十八左終云云。於誰有過者。意是汝過。不盡遍染法故。是故我說之

六左有作是說至非掉擧行者　是婆沙十七右三目有說義也。如上引文。然光記云法救釋者非也。蓋混婆沙十六右八目云。大德曰。若心名有心亂。亦名有掉擧。有心名有掉擧。非有心亂。謂於境三摩地極操動時如行一路馳走不息。　復寶疏二十左七目　見光記言法救而未考。妄云雜心等釋非也。檢雜心唯有四句。而全無此分別

六左　雖爾應知隨增說行　此爲彼約用增通俱行難。此準擬婆沙。彼十六右三目云。掉擧心亂雖恒相應。然約用增。問。本論十煩惱中。說念等不說受等。何故耶。答。大地十中。受等五於染淨其用等。念等五順善增勝。故多於善處立之。若恐謂念等唯善。故於此地亦說。以顯通染。故婆沙四十二十六左終云。然大地法通染汚不染汚。大煩惱地法唯染汚。念等五法順善品勝準知受等是均等　多建立在善品中。或有生疑。唯不染汚。故復說在煩惱地中已上。準此文念等重說受等不說理在不疑。然光師二十四右勞設三解。初解雖似依婆沙。而於受等亦立强弱。是故非婆沙意。然復終不遮例難。令諸論皆悉未盡理。後二解大鑿不足論也。　寶師自致名體違不違辨。謂理當然。今云不爾。念等已通三性。據染邊云失念等。何云違體是一。受等若言有漏受等。豈可違體是二。故還是拙智亂正理。何不見婆沙

六左雖智說行至建立地法　論主縱奪破立。意本論不正故加惛沈。問。此地立惛沈。論主案立。先師有之耶。答。未見明文而理有。婆沙四十二二十左終八目云。惛沈掉擧。煩惱纏攝。通與一切不善心相應。又障止觀用强。故復建立在不善地中。　已對纏云煩惱攝。云復立不善。準知已說在煩惱地中。問。本論何故此地不說惛沈耶。答。此論有作是言是婆沙義。　於本論可存此義。　正理圈寶十八左引云有三說。第一無明惛沈中約勝顯惛故。云無明覆故。如月光前衆星。非無其體。第三

無明一名詮二體。是竝不應理。彼說數言十大煩惱故。第二無明名呼惛沈。是不可爾。名體相違故。界身。品類等本論辨體云三界無智。何可雜惛沈。婆沙四十二十六左無明等五。名五體亦五。何加餘。故知非也。亦復六煩惱中無明例亦應爾耶。招違宗失。六左 論曰唯二名此地法　唯者於能遍中簡餘心所。下言但於所遍中簡餘善無記。雜心二三左全同此論。婆沙四十二十八左加惛掉無明三爲五故。殊今云唯二。問。彼此相違如何。答。今約唯遍不善心。故唯二。彼約不善用强亦加三。故彼曰。無慚無愧唯在一切不善心中可得故名大不善地法。惛沈掉擧。煩惱纒攝。通與一切不善心相應。又障止觀勢用强。故復建立在不善地中。無明一種隨眠所攝。遍與一切不善心相應。故復立在不善地中。所餘隨眠及隨煩惱無如是義。光致和會於開合者非也
七右如是類名爲小煩惱地法　正理十一十右曰。類言爲攝不忍不樂憤發等義。小是少義。顯宗亦爾。正理師順論主旨。何者異餘處言如是類。顯攝如是等類故。今所指下第二十一四左指法蘊足雜事品第八四左 憤發等多名。曰。廣列彼相。如雜事中。然彼雜事品。凡列七十九法。而非皆悉是隨煩惱。故不題隨煩惱品。立品言雜事。雜者謂於中有惡作。睡眠。貪。瞋。慢。疑等不定地法。有無慚愧大不善地。有放逸。惛沈。掉擧等大煩惱地

法。有憂苦等大地法。而隨惑多。故指廣。雖隨事數多。今但列十者。約世有情多分發起。故根本品類足二十二右雜心二四右婆沙四十二十七右等。竝說約十法
七右論曰如是至煩惱地法　釋下二句示小義。初一句標。終二句結。中間四句正釋。於頌前但云少分。唯約少一義。是同前四地皆一義。彼大義是遍無不至。乃不可別說。其小義者。多中一分。不知其小是何小故。今顯示小爲小義。謂有四小。四句如次其義。一唯流下三句。故一義卽四義。四義卽一義。然如光記二十六左九目欄右人光謂二幾非也釋頌前少分。擧長行文似是而闕各別現行非也。如寶唯依長行爲四義。未知卽一義。豈是論意。如圓暉四(十右)爲三義合意識無明亦非也。若一義何論不說隨一。是故婆沙四十二十八左曰。又此十種唯修所斷。唯在意地。若一起時必無第二。互相違故。名小煩惱地法。雜心二四左曰。修道斷非見道斷。在意識非五識。非一心俱生。行各異故。有一則無二已上二論無無明相應。正理十一九右曰。非唯少分染汚心俱勝一 仍各別勝六第異 起無相應義。勝二唯修所斷。勝三意識俱起。勝四無明相應
七左欲有尋伺至有皆增一　此中唯者簡持決定。貫不共見ト／二。亦流下三種故。長行云。不約初在善者。有不決定惡作故。問。更有眠何可云唯。解云。彼亦不必。故云若有。今就決定云唯
七左論曰至無覆無記　問。何故分爲五品。

答。無明唯不共。餘多共起。無記是有覆無覆大別故。問。若爾於善亦有生得自性善等。何不分。答。彼唯義用別無體異。不同無記二。光寶竝依此五品爲五節分釋下文。今按不順文勢。何者應隨頌分四。善。不善。無記。睡眠。故文言若於無記。顯大科。於其中分有覆無覆。而對有覆云於餘。以顯小科
八右惡作者何至名宿作業者　所作事體惡故名惡作。是持業釋。此示所緣境名體。寶云。不稱情所作事。名爲惡作。非是不如理事名爲惡作。入阿毘達磨上十五右全同。竝是惡烏各切。入聲不善也。小乘諸論皆爾。若依大乘亦用烏路切。音汙去聲。憎也頭惡作アク小乘及三井ヲ大乘一義及南都。如成唯識第七初丁七本三右兩說。若依去聲名悔一分有財。今入聲故。三釋竝全取有財。而有差別。初境第七。次依第七。後第五從聲。或第三由聲。言如說者。增一十四五右前論二九右亦證。以此文當簡彼光寶等非義
八左何等名爲至貪煩惱等者　正理十一十一左不共問答全同。而次釋唯中。兼存別義。意卽雙存婆沙三十八九左兩說。此論及法勝四卷一八左六卷一十五左雜心二十五左竝唯依婆沙初說。然光記似正理唯依後說可簡
九右略說不善至有二十一者　上來廣散釋五別。此示略攝。如論一九右無表色略說表業等。雖五品別約數兩種無餘。無者以散釋不繁。然光寶爲結非也。無已說及如是

等諸詞故。前後無結。何唯此一。不順舊論曰若略說故。況光云將明無記。結者若爾應唯言已說不善。多言爲何

九右外方諸師至心所俱起者　光記三十四右云。前十二是迦濕彌羅國諸論師說。今外國諸師有十三。卽是印度國諸師也。故正理論云。有執惡作亦通無記。憂如喜根。非唯有記。此相應品便有十三心所俱起。不云有部經部。唯約國相對。意欲有部異說。寶疏但曰叙異說。圓暉四(十四右)及麟記等爲經部。今按是非經部。是有部異師。舊論曰。罽賓國外諸師等。又云。於此諸師今指法勝論師及雜心論師等。法勝六卷一十五左曰。悔三種。不善悔有二十一。善悔有二十三。不隱沒無記有十三。(四卷一(九右)唯別說不善。二文誤也。不順頌文。故)雜心二二五左頌曰。欲善二十三。不共有二十。無記說十二。悔眠俱卽增。釋第四句曰。心進變名悔。是善不善及不隱沒無記非餘自力起故。毘婆沙者不欲令悔有無記。以悔揵利故。雜心師是乾馱國故。如西域記二二十二左故云外方諸師。若依正理憂亦通無記之計。非彼法勝法救。彼等並憂唯善不善非無記故。而今論不舉憂無復有妨。又外方諸師言非必有部。有理有教。理者總迦濕彌羅餘云外方。外國西方等。其中可有諸部故。教者。此論六五左叙色法無同類因之計。正理十三初左爲譬喩論者計。婆沙第十十九左指之爲外國師計。又百三十一十二丁有西方諸師譬喩尊者語。對文於義其名不限。又或諸國中雖有部不同。宗義問同何無之。故約見聞所指各別

九左唯不善者至及無慚愧者　釋所除不善其體何物未顯。故約本隨二煩惱曰瞋煩惱。如前門貪瞋癡疑煩惱。忿等隨煩惱。或四煩惱。及隨煩惱例矣。故正理云。瞋煩惱及無慚愧除諂誑憍。所餘忿等。除諂已下約隨煩惱。然此中重牒釋所除。卽所除諂等却此地相應。能除却被捨防

十右我於梵衆至是一切父　衆梵中勝故稱名大。於三十三。爲主上故名爲自在。執器世間能造之人故名作者。敎化萬有號爲化者。能出生有情故爲生者。非但出生令養育相續亦名養者。如是皆是如世間父於諸子。故總結云一切父。上是言皆流下。已上述記樞要等意也。光釋有未可當簡也

十右於諸功德至說名無慚　兩說中第一說正依入論上十五右又婆沙三十四十七左十六義中第一。品類三初左法蘊八初左並此義也。無敬等四。初二諸德。次二有德。各如次約心身。心無敬重身無禮尊等也。光寶未可也

十左此中怖言至能生怖故　今云。怖言所目。是非愛果。此非愛果必能生怖法故。以所生果怖名呼能生因非愛果以名怖。是一字一義相從全有財釋也。有三重。謂從業有非愛果。由非愛果有恐怖。今以彼所生怖。卽呼非愛果名怖。寶疏詳悉也。此怖者依毘婆沙是心所名。唯欲界但染無記(如光二十左具釋)然惠暉云現當二世惡果是怖境。能生心所怖故爲怖(已上)。今喚罪名爲怖因罪受怖果名也(甚非也)。論文已云於罪不見怖。罪是怖。不見之境故言於也。罪惡果因故可見怖不爾故名無愧。於罪業境不見惡果極苦也。今呼惡果取所生果怖名

十左不見怖言至名不見怖者　見不見並約怖果。故反顯云於罪見怖名愧。勿謂見罪。以是境故(光後釋。初關約業。後關約果。令偏頗非也)

十左有餘師說至說爲無愧者　婆沙十六義中。第五復次。雜心二二四左第三七左全此義。此意一體兩用不許別體故。終不同婆沙。故於正理十四右不見怖外更舉三說。總結云故一心中二法俱起。於當處而不舉此有餘師。顯宗六八右亦復如是。而彼正理無慚愧反顯畢。後舉此有餘師。釋曰。謂異熟因當時現起故名爲自。其異熟果後時方有故說爲他。彼義意言。諸造罪者意樂不淨。於現罪業及當苦果。皆無顧眄。由此已釋。經主此中誤取彼情橫伸過難。謂設難言。若爾此二所觀不同(論作云誤)云何俱起。以婆沙說彼如是解。今作俱舍師破。有餘已云自觀觀他。何可橫難還汝因果異熟是妄釋。亦復與婆沙第十五復次無差別(彼曰。復次於諸惡因不能訶毀。是無慚。於諸惡果不能厭怖。是無愧)

十一右有說信者至故愛非信者　此師分前後以爲因果。按應愛體爲貪。次上四右七日信中。現前忍許有說蓋同人

十二右　心之麁性　之聲依主顯別體遮經部等。婆沙四十二十二左　曰（圖婆沙四十二(十三左)辨二別一有三說。彼中破初二說有第三評家。今同第一說。必前後起也）或有執尋伺卽心。如譬喩者。爲遮彼執顯尋與伺是心所法。前第二卷五左自性分別體唯是尋。後心所中當辨釋者。指此尋伺段。自性分別之爲體。尋伺相指此文

十二右　有作是釋至　俱有作用　婆沙四十二十四右詮要義也

十二右若爾尋伺至　以別尋伺者　論主依經部難有三。一引喩不齊難。不齊麁細性是尋伺法說故。次相對無窮難。三界相形。又九地相形。又地地九品相形故。後體性無別難。麁細相形上義別。非有此性是有麁細物

十二左　契經至具足五支者　中含五十八。法樂尼經三右曰。初禪有五支。覺。觀。喜。樂。一心（圖一心ト心一境ニシテ定心所也）　是謂初禪有五支

十三右　有餘師說至　說名爲慢者　法蘊足八十四右曰。醉極醉悶極悶等名爲憍。發智二十八右全同。婆沙四十二七左釋云。名雖有異而體無別。皆顯憍自性。依此異名釋故。舊論頌云慢醉愛。又婆沙八右說憍自性中。有意愛慢三師。第二師云。愛爲自性。此中說染著自法故。次有評家曰。有別心所。愛所引起爲憍。準此評家。前說皆分位差別。今亦貪愛爲體。彼分位假立義

十三右　是謂慢憍差別之相者　此卽第三總結。光寶未盡也。問。何故相似差別唯此四對答。諸論多於此四對論差別。故不能悉辨談故上云少分

十三右　如是已說至俱生異相者　不同約五地。俱生有二。一三左王所俱生。二七左已下心所俱生定量。今並取。不爾唯應言心所。更言心無用故

論曰集起至別故名識者　婆沙七十二二右第二有差別義中。有總別八由。第七復次云。復次滋長是心業。思量是意業。分別是識業。集起是滋長義。故舊論曰。心以增長爲義。能解故名意。能別故名識。五事論下六右　全依婆沙說中。復次由採集義名心。由依趣義（趣向ハ思量）爲意。了別義爲識。舊婆沙五十六四右曰。增積義是心義。依之唯一不可云積。必增加多故增長是積集義也。有部本義。然光師四三左唯學婆沙不同義。而有釋二十三左初日下云第二有部解。故知爲前非有部解非也。寶疏爲正。後爲異說故。雜心一十一右　約名義業世等分別

十三右　復有釋言至　故名爲識者　有部中第二說彼婆沙第六復次云。彩畫是心業。如契經說。苾芻當知。諸傍生趣由心彩畫有種種色。歸趣義是意業。如契經說。如是五根各別所行。各別境界。意根總領受彼所行境界。意歸趣彼作諸事業。了別是識業。如經言。識能了別。舊婆沙五十六四右云。復次種種雜色義是心義。如說比丘當知畜生趣所以種種雜色者。皆由心有種種故有種種雜色。歸屬義是意義。如說比丘當知。此五根雖行種種境界。必（爲所依止義明也）　待意分別。終歸屬意。分別總體相。是識義。令淨善不淨惡諸法種族種種差別是由心力。卽以種種差別義釋心。故正理十一十九左云。或種種義故名爲心（顯宗同全）舊論曰。善惡諸界所增長。或能增長彼故名心。準彼有能差別所差別。光師以差別釋心者正也。寶師界釋因義。云依爲種種因（非也）彼意。境萬差不同故爲因。起種種能緣行相。故心從境種種爲種種（大非也）太疏同前集起義者非也。境有種種不同由本心有種種義。此心也。他者五根。他根取境之所依故。識能了別必依根故。今相對云能依。婆沙約起用邊云了別。終不違也。

十三左　如心意識至　而體是一者　自下釋下三句爲二。初總例釋名異體一。意表上體一言流下。寶師三十二右初日唯云結前引後。深非也

十三左　或名有行至　起行相故　舊論三三(十三左)　曰。或說有相。是所緣境隨類差別能分別故。今亦言起行相。知是行解相貌也。能起心體故云等起。所起作用故云行解。小乘意心上現。相是能緣心用卽名行解。如鏡現物名能照。勿執大乘見相二分勞通。故行卽相並皆能緣行相也（光四釋未詳）

十三左　有五義故至　皆平等故者　大乘四義爲本。除行相是故有多差別。如下應知。今論婆沙十六十四右解相應義。總別合有二十四義。今第七等和合義。次約五義平等。今依彼述等和合義。入論上十六右五義故。彼婆沙云。一時分齊。心心所同一剎那而現行故

(光第二釋非也)二所依等。謂心心所同依一根而現行故(所必依王所依根。無別根故。許同依一根。光約數非也)三所緣等。謂心心所同緣一境而現行故(此亦緣心緣境。不緣別法。故云同緣一境。光約多少非也)四行相等。謂心心所同一行相而現行故(雖心所取別相異。取總相。行相與心不異。故云同一)五物體等。謂心心所各唯一物和合而起故名相應。此中光記約數一大非也。今心與心所平等。非能依與所依等相應平等義。寶疏評釋最為精當。謂不問所依根多少。王所依與心所所依無差別。故云同一所依云平等。又雖於所緣有多少。不論彼心所必從王不取別境。云同一所緣。又雖心所取別相各異有取像領納等。總相取青等行解與心王無別。故云同一行相。若依大乘雖有四義五義兩說。基師等以四義為正。五義說為隨轉理門。以瑜伽一(六左)十(左)說同一所緣不同一行相。成唯識三(三左)曰時依同所緣事同。不說行相同故。然大乘亦於所緣有影像本質異。於行相有見分相分殊。故各解釋異。廣如識疏三末二十三本四十七右四十右要上四十八丁下本二右略纂一二十三十四三十丁四丁倫記一上二十二十五上五丁義燈三三十六丁開解鈔二十二十六左有元曉釋瑜伽不同一行相文。然有人(闕指要)救光數一。於大乘亦有數一相似兩義。今亦可爾。寶破一概云云今云不爾。彼且約所相。本質唯一故。相分多故。為簡差別而並王所共同義也。如是而無且約一邊未盡義。今不爾。無如是亂不及簡差別。故知先師非也

(十三左)已說心心所廣分別義者 廣與分別相違釋。前一左心心所俱生並五地等心所俱生。謂之廣義。正所明故。故品首標有為俱生無斷等四對差別並衆名釋義。謂之分別義。因便故。故舊論云。說心及心法廣義及差別義已。光記問答今結心王。本依元瑜。並未得論旨。今須標牒簡去。元瑜正理鈔云。問。前(正理第十(三右)云。於前所說四有為中。廣辨色心。如前品說心所等法。猶未廣辨。今先廣辨諸心所法)於心所初。舉四有為結二生下。理應於此結前心所引不相應。何故此中乃於無色結二(心心所)生一(不相應)未詳其旨。解云。由於次上活異名中兼亦明心。不唯心所故。於無色結引可知。今云。元瑜問元非。答豈可正。何者正理第十三右依心所出體遮疑色心出體何ット指云前品。全非結前文。故此論三右但云向言心所何者是耶。無有彼語。何例彼難。今。又正理第十一十九右異名初云。如是已說諸心心所品類不同。然心心所中於契經中隨義立種種名相。今當辨。如是心所後而亦結引。俱加心王。去分明結引近文。依不明遠處致難何謂。元瑜答兼明心者何謂。結引俱約心心所。全無優劣。而明異名迷之甚矣。光師釋甚非也。今論心所初無結前。故衆名初具就心心所結生。何如是亦非兼明也。只見他解釋未深思致此誤焉。應知當品初標四有為。初一頌明色。次並皆總明餘法。次明五地等。後明心心所衆名。如是通交。通結引可然。亦衆名中明五義平等。是王與所平等。與此相應反云不相應。通結起不相應最有便也

(十三左)頌曰(五) 名身等類者 自下不相應中有十四頌。分為二。初一頌標名數。後十三頌隨列解釋。後中亦有二。初十二頌別解釋。後一頌(論五二十一左)總辨餘義。寶科為正。光為三門科非也。論五(二十一右)義門差別唯名句等差別。得等一一有之。何可為大科。今論依別釋。等唯等句文二數但十四。問。依準是誰。頌後類言其意何。解云。諸論不同。如品類(第一一左)法蘊(第九十右)並立十六。除非得加依得事得處得出沒可知。婆沙(闕此云云妙音)尊者甘露味論上十六右列十六種。於品類足十六除命。更加凡夫性。如雜心數十四而除非得入異生性(婆沙四十五(初右)異生性為不相應攝。而自體實有。彼處譬喻部不為實體。犢子部為相應行攝也)世親安慧兩五蘊論與雜心同。入阿毘達磨上六右列十四名全同此。而最後云等。下六右釋十四畢云。等者此中義類差別。諸行句義齊此應知。今論主同悟入入論以為十四。次類言入論云等。今結頌故已云等。故別云類。攝前中種種義類差別。故入論云此中義類。不云所餘。況云行句義齊此應知。不許更有餘別體。光師解此論為允。難破正理未至善。作論者意樂何深責。不相行等甚難了知。何輒可決之。然依此論意和合性攝衆同分。本論處得等。此中得義類差別無別體。彼有非得說所餘言顯示。而所餘言有兩意。一體別如非得。二義類如和合等。並總攝雜心及法

勝等雖不說非得同本論。加異生性迷本論文相。故述記二本五一左云。雜心說異生狹。退不成就等無處攝。故俱舍立非得。不說異生性。即非得攝故。以成不成相返而立。寶師令今論同正理破光記甚迷執矣。今論何處有和合性十四外有別體作如是判。又怖及厭欣例不決定。光二十八右釋怖雖三釋。第三義云論意各別。又欣厭。光師許別體次上二十三右終 今按亦不許欣厭別體。論主意也。如前談之。亦不云餘有善心所

十三左 論曰如是五不相應行 別名下顯。今釋總目有三。初一句標十四法。下八字結名。中間釋名。心不相應者。釋名中四字。非色下。釋行言。舊論曰。與心不相應。非是色性。說名不相應行。今略與言。不成能釋。彼省等言。不簡法盡。如是互有具略。得旨忘筌。故正理十二(初右)曰。諸法不與心相應故。說名為心不相應行。非如心所與心共一所依所緣相應而起。此中得名有具略。釋名有異義。須知之。先得名具略者。極略云不相應。顯揚一初左略名不相應行。如入論上六右下六右瑜伽第三十四右唯識一二十三左舊俱舍等中名心不相應行。如此論正理(十二初右)顯宗第六(十三右)及大乘諸論(顯揚十八八左)廣云心不相應行蘊。如法蘊足九十二右又法勝六卷六六右四卷第四十八右雜心九二右名非色不相應行蘊。非色者約體也。非色而不相應行蘊也。極廣稱非色非心不相應行。如寶疏三五左等(閑對疏五云色心不相應行) 而有差別。初二就作用。後約體。非心。心與心不相應心大別死活別。表遮異 然基對法疏五二十六左云。應言色心不相應行。然心是主略色言。但言心不相應行者。此釋誤矣。次釋名異義者。此論心不相應者。如舊論與心不相應之義。心是死字。所對。不不相應自體。不相應簡心所。不如心所五義平等而相應。故云不相應也。復此不相應其體非色性。非無為性。非心王性。以行簡去五法中簡法盡。寶疏三五左心不相應者。簡心心所。非色等性行蘊所攝者。簡色及無為法。上句簡心王者未可也。光四六右初釋約五法。闕心王簡非也後釋約五蘊。此意具名不相應行蘊(法蘊足九(十二右))故就蘊門釋。然其失有三。一設雖蘊門受想思豈不心所。何心不相應言可簡漏彼。二得名不必敵對。必有通局寬狹。不相應雖簡一切心所。恐亂色等。故為簡彼所簡所餘法。重云行。何殊餘受等可入行所簡。三不相應言不得簡受等者。受等是應不相應。問。不相應言簡心所。應名不心相應。心所名為心相應行。故何云心不相應(閑法蘊九(十二右)云與心相應是名心相應行蘊)答。善致此難。今須辨尋。夫五法中約體色不相應無為三是非心。餘二是心。若約相用。餘法並是不離心。故俱名心不相應。若言不心相應。唯遮不如心相應心所。未能顯自相心種類。若不能顯應是無體法。故舊論云與心不相應。品類足第一初左 云與心不相應。總名心不相行。是略釋而終顯成心種類。故云與。正理十二初左曰。說心言者。為顯此中所說得等是心種類(爾非謂即心是種類也。顯屬主釋) 諸心所法所依所緣皆與心同。亦心種類為簡彼(闕彼心所所依等同)故言不相應。諸無為法亦心種類。無所依緣亦是不相應。為欲簡彼故復言行(顯宗六(十三左)全同) 正理不簡色。與心易知故。謂無為已以行簡。非行理在絕言。故不說也(此釋最盡理。然有人忘立名心字上下。未深思正理意。妄疑正理實迷倒焉) 問。若爾目連尊者法蘊足第九十二右曰。不與心相應是名心不相應行。正理。顯宗亦同。圓暉依之云。不與心相應名心不相應。五蘊門中。是行蘊攝故。名心不相行。何故如是異。此論品類等諸論耶。若不字倒。答。為顯示名中心言死字不動。不相應言活字動物。是不相應為不相應之旨作如是說。若了知造語之差別。句逗之法。於此有何疑。故結名云心不相應。圓暉善了知目連旨。通達造語寬急。句逗差別。故廻不字釋之矣。又有異釋。對法疏五(二十六左) 基云。今但言簡心故名心不相應。簡無為故名行。既不簡色。應色相應即是雙簡色心。應云色心不相應行。然心是主略去色言。但言心不相應其無為亦非心相應。然非是行已上今云。若但簡心其心所何。又心不相應言。是心之不相應即但簡心所。何簡王。若言簡心王。心相應言即簡心王。非心與心自相應。故今云心不相應不能直簡心王。復不相應簡色者。若爾心相應言應名色心所。今論已以行簡之。述記二本四十八左云。不相應

者。簡非色心(圈簡色心非也)及諸心所不相似故。
行簡無爲(已上是亦未審。顯揚第一十四右云)
心不相應行者。謂諸行(圈釋行簡色心無爲)與心(圈簡心所。顯)
(心之不相應)不相應與此論等同
十四右 論曰得有至與此相違者　此不相應段
據入論下(六右)當校了。今於今獲開二者。
於事有二故。謂先未得今得。先得失已而
今亦獲故。於成就不分者。初念今獲已去
無差別故。總云得已不失。故舊論得有二
種。謂未至得。已失得。與正得同隨。初得必
有成就。故云正得同隨。約文解如是。若從
義由今獲有二。隨彼亦成二。謂未得今獲
得已不失。已失今獲得已不失。又恒成就法
得已不失也。然圓暉分得已不失爲二。曰
言成就者。先未得法今時已得。先已得者
今復不失。此釋如次配前今獲二非也。得
已不失義無別。何以故。得已是不失。不失
是得已故。若强分之。成就中初後。謂成就初
云得已。已後云不失。然豈有此義。若如汝
者云已得不失。既不爾云得已。以知非也。
寶疏令此論與正理一同。而成就開二。一
無始恒成爲得已。二今獲已去爲不失。今
云。寶疏非也。若爾何不云已得。或云不失。
已得。得已言顯必有初得。又令同正理甚
非也。違教違義。違義者。先未得言。何可
入已失。違敎者。婆沙於得成就差別有七
說而無評家。今論正依第七說。兼存第三
說。正理依第二說。本說已別。豈有令同之
理。婆沙一百六十二(十五左)曰。問。得成就何別。

圈一有說名即差別。圈二有說未得而得名得。
已得而得名成就(第二說。正理依之。圈第二說不約位初後但約非別。今論變)
(中二即彼得成就也)圈三有說最初得名得。後數數得名
成就(今兼存第三說。)圈四有說先不成就而成就名
得。先成就而成就名成就。圈五有說先無繫
屬而有繫屬名得。先有繫屬而有繫屬
名成就。圈六有說初得名得。得已不斷名成
就。圈七有說初獲名得。得已不失名成就
(第七說今正用)泰光爲別最順婆沙得二論意
十四右 於何法中至及二滅中　光寶圓暉並云。
明得非得所依相。是故論點於中依聲(正理。顯宗。)
(入論全同)示有得處。然近世有自號囀聲學者。
難光寶別立於是境。謂雖自相續若爲依。
如二滅唯是境非依。故光寶誤解。論已云
隋在自相續故。是等並是約能得之所得境。
今皥詳曰。何好❶寄之如是甚哉。何致惑之
如是大哉。夫得者他相續。虛空上無。唯自相
續法及二滅上有故爲依。二滅之得就二滅
論之。何誤云二滅非依。復不能離有情
唯說二滅。又於中運字何可約境。冥境依
岐疑譯寮師。猶如蟷蜋向於車轍。是故舊
論三十四右曰。此至非至屬何法。偈曰至非至
屬帶自相續二滅。彼云屬顯依屬。何爲境
(圓於中依。遁疏下(五左)中(十四左)光三(初左)述記七末(十七右))
十四左 故對法中至一切有情　發智論十九(九左)
曰。諸成就等覺支。彼成就無漏法。有成就
無漏法非等覺支。謂諸異生(婆沙百八十六(四右)釋云。以諸異生皆成就非擇滅。隨離何品染亦成就擇滅故。)
十四左 除初刹那至皆成擇滅　已上成得非擇。

自下成得擇滅。簡苦法智已上四向四果離
縛聖人云初刹那等。簡有漏觀斷惑異生
云具縛異生。故餘有情通凡聖。不云凡不
云聖。總云有情。意在於斯。故舊論三十四左
曰所餘一切聖人。及所餘凡夫。然圓暉唯云
聖人誤也
十四左 諸有得者至不別釋　準顯非得別釋。雖
前有爲無爲俱總釋云得非得。然別釋中於
有爲唯就成就釋唯所簡。無爲中亦唯據
成就論二滅故。今準顯示別釋
十四左 以生以得以成就　光記云。以者由也。舊
論三箇以並作由。又今所引經廣義法門經
十紙右彼云。由證得十無學法。依之觀之。二
十疏上九右釋以言三釋。第三爲由義。乃第
三轉也。爾輔轉義八右　彼三釋並爲第五轉
强曲致解。思可簡也
十五右 如是非理至是爲非理　經部顯非理爲
二。初正示。後破救。此初也。非理者。上違敎
失。此違現比二量智。故言非理。初一句總
牒。後二句總結非理。中間別釋。別釋中。約
因明意。謂所執得他比量而顯有法無體下。
學難體因。是違現量智。貪等雖亦比智。而
約他心智現量知故。今爲現量得。顯色心
別云。或無用下示難用因。無容下。是能別
宗法。今並云。汝所執得應無別體。執無體
可得如色聲等故。如龜毛等。貪等爲因亦
爾。無用爲因亦爾。三因故成三比量。今約
根境識三法。擧相顯心所以等心王。成唯
識一(二十二左已下)廣破不相應。大同此經部破。對

❶寄＝奇？

按有助益彼基疏二本四八左委釋

十五右若謂此謂至理不成立　自下二破救。夫四。一總破生因救。二破俱得轉救。三破餘因轉救。四結不成。初三中。各有舉救與能破。破中有別難。置又言。初中有二難。初無為應無得難。量曰。汝擇非擇無為應無有得。執無作用故。或以無生故。如龜毛等。後未得法等應永不生難。初諸句皆是有法。彼現無得因也。當云何生能別。但略喩。量云。汝所得法未得等應永不生。以現無能生得故。如畢竟無。三界九地往來轉易。其過去法。必是不成就無得。離染法謂諸凡聖也。離染是斷也。不成就也。故者但異上界地轉易故。施相違合集及言。舊論云。由易地及離欲。是則界四事也。第二段破有三難。一生相無用難。量云。所執有情數法應無二生所作。許有能得因故。如汝擇滅等。然基疏二本五十六右二生言屬有法非也。二非情應定不生難。汝諸非情法應不得永生。執無俱生得故。如龜毛等。三惑品無別難。具縛異生簡分斷者。具三品惑者。彼三品現起時頓起差別應無。能生得無差別各有之故。成唯識論一二十五右云。若俱生得為因起者。具善惡無記得者。善惡無記應頓現前。今亦準知。光記五三右不得論意。誤解釋云煩勞。一向不通也。量曰。汝具縛者三品惑起時應無差別。執得無別故。如許諸非擇滅。

十五左此由所依至無有別物者　自下經部辨斷未斷成不成相。於中大為三。一約煩惱種子。二善法有二。下約善法種子。三故所依中下結成。初中。初總釋。後謂諸下別釋。別釋中為四。一明斷。二與上下翻顯未斷。三諸未下配成不成。四如是下結假。初斷中亦有二。初約出世道。後約世間道。初中有法譬合三節。第二善中有三。一標數開列。二即名下合二得。三不由下隨列別釋。初正示。二如下結假。初中亦分二。初釋生得。後釋修得。初生得中。初總釋成不成。後謂斷下別釋斷。斷是不成就。影顯成別釋。而言名斷。斷即不成。未斷是成就。前段配釋為避文煩唯示一影餘。後非所下示非永斷。二釋加行。於中初釋成就。後反顯不成就

十六左此中何法至生果功能者　此但明經部種子所目法。不關種子功能名義及能所熏相。故問中云何法名為種子。答中諸師異解紛紜。竝皆由失立意。如後當辨。先叙正義。初正示種子所目法。後此由下叙功能名種子由。初中名與色即五蘊。是功能所起之法。故先標。於生自果者。舉所生果以為所對。辨能生功能。非自種生他果故云自。所有者簡所無。取餘一切非所無。展轉圓宗疏七右者。互為因互為果無定主。故曰展轉。設經多劫無隔其間曰隣近。有功力作能名功能。此功能非唯隣近義。而有展轉故。亦唯展轉有隔間可生果已不爾故云展轉隣近功能。勿於中為句逗。言名色五蘊法。對生自果展轉隣近有功力勢用。此功能名種子。種子者。唯色名上生果勢用。非名色即為功能為種子。是正示種子所目法。而答問中何法字。問。異體法展轉。若同體前後念唯隣近無展轉。何不為句逗。解云。異體法豈唯展轉。若唯展轉有間隔應生果。如論五七左明經部色心互熏今且就寬示所目法。非分別門故。後中此者此功能。目近故。由者因由。第三轉聲。相續等從寬向狹。三義即一義。正歸最後差別生果功能。故云相續中。餘準之。言此功能由有為法相續轉變差別顯正理三十五(八左)圓寶疏十三(六左)十六左引釋經部義云。思業為先。後後心生說名相續。即此相續於後後時別別而生說名轉變。即此無間能生果時。功力勝前說名差別。又論十三(八左)舊論十(九右)云。是時相續轉變勝類生果功能故。是故名為種子。故下論六十二右云。果具二義方得熟名。一由相續轉變差別共體得生。二由隨因勢力勝劣時有分限。彼文亦由差別生果功能其果得生。今亦取功能生果勢用以立種子名。功能生果如世種子。故是叙功能名種子義。答問中名為種子。如是解者。正依此論立意及義旨。衆依舊論文勢。舊論曰。何法名種子。是名色於生果有能或現時或當時。由相續轉異勝類故。何法名轉異。是相續差別。謂前後不同。何法名相續。生滅因果三世有為法。何者為勝類。與果無間有生果能已上。彼論略所有展轉隣近句。唯是示生果功能。其義是故。今論具示其相。竝無妨。彼今此字替在或現時或當時六字。即取果與果時。舉時以成功能名種子。有人。或現時或當時為此論展轉隣近。大非也　後辨諸師是非。光記未得論旨。猶豫為二解。竝非

也。第一解展轉等。上下各爲三義。如次配當爲能所由。此言隨應。若展轉。若隣近。若功能。而六種皆爲種子異名。詳曰。豈可異名。如是三三各別。離隔文義。何可得理。誠似鳩鴿喰豆。第二解此言爲所生果。是本論六十二右文。餘釋全如前義。詳曰。支離文義失如前。下文其義旨各別。今示功能名種子得名義。下叙果依此此生旨。言義同。其所歸意各別。故此言指果甚非也。第三解功能通上二。相續亦通下二。各有二依主釋。如次爲能所由。此言隨應指二功能。詳曰。如是上下各爲依主爲別義大非也。復相續之差別者。不爾。論文已爲相續中轉變。何忽背論文令轉變離別相續。又神泰師云。名色中有功能生於自類果。所有展轉隣近生果。此功能有三義。一由相續。二由轉變。三由差別。種子義成已上詳曰。解上無失。下爲各別三義大非也。離不可離失莫大焉。故新舊兩論雖上句有具略。於下句無具略。唯是一句也。勿迷。次論差別釋義文相。況相續者。是總三世因果一切有爲法。豈唯此相續是種子義

十六左　然有處說至必不能修　經部通經。經部意雖成就染汚種而修善法。故通此經。光初義爲正。後義非也。一別體諍前已畢故。二文相云耽著時分約現行故。三違舊論曰隨安受貪愛時。量無有功能修習四念處已上意云　貪愛現行時。無修四念處之功能。分明現種相對故。泰光等令經部同對法論

五十八右三成就。有人云。經部大同瑜伽五十二與對法別。然普光等不曉大乘宗致也。振古讃言大乘光者。可謂虛名矣。暐曰。此破甚非也。約文相親於瑜伽。而普光等意。但辨薩經異。謂有部一向不同。經部同大乘。必非欲指同所明親。故唯列對法三成就名耳。復於二善等段不言。至此總指同。何未得指同意得加破。又汝還不達大乘宗致。瑜伽。對法雖文相且別其意終同。故基述二本(六十丁右)云。對法文盡。瑜伽少分。故知二論各據一義。依之瑜伽餘處文亦同對法。又大乘光嘉名由譯事之功多在大乘致。非由通達宗致。汝未知得名所由。妄吐麁言。何不愼哉

十六左　如是成就至亦假非實　箇有部唯自相續得。謂經部意他相續。及非情法可有受用。皆許成就。故云遍一切種。大乘亦爾。基述記二本五十八右云云

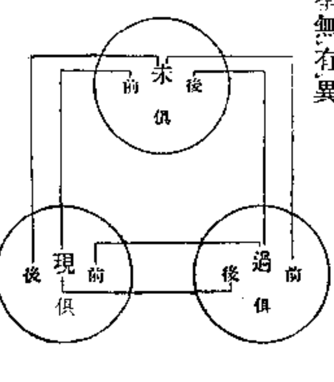
十六左　我所宗故　訣曰。此論宗旨。有部非經部。可見可見

十七右　非學無學三　訣曰。非字流無學學非學通三。以準顯學無學各一。次句非所斷亦爾。光記六十丁右三釋。竝未盡

十七右　論曰三世至各有三得者　訣曰。此三世門。古今紛紜無可取定。今先叙正義。後質古非。初正義者。此總。次段別說。但總別說。全無有法相異。故次結生文言前雖總說等。正理曰。約容有義且作是說。其中差別後當更辨已上顯宗亦爾。依之只依總相說爲各三。若約別說。非無於其中有差別。故云容有。云雖總說。是故上下一致法相。下已據前後俱得差別以判三世單複。今亦當依得前後而辨其三世。夫於世無別體相。但寄法判之(光二(四十三左)十二(十右)頌疏十二(五右))時無別體依法而立。是定規故。是故依法言三世。凡有三種別。一未來現在過去次第。是約生滅以辨。如四相等是也。爲欲顯叙生者必滅之道理。斷遮凡夫常著故。二過現未次第。是據因果以說。如十二因緣等是也。爲欲顯說酬恩報答之旨以勸遮惡持善也。三過未現。是依生起次第叙以顯有爲法生起之次第。故雜阿含三(二十四左)曰。諸所有色。若過去。若未來。若現在。上論第一(十四左)釋云。無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在(已上品類足五十三右)曰。有三世。謂過去世。未來世。現在世。集異門三(十四右)又標過去未來現在具釋。非滅則現起。必滅與現起中間有未生位。故依生起次。必過未現。今文依後義故過未現次第也。得前後俱必依未來現在過去次。是生滅義故。以不由法生滅不能辨前後俱故。而三世門依得前後俱有無以論世單複。據容有總相雖言各三。於其中有三種別。或有三世法各具三世得。如欲界善不善四蘊等者。有前後俱三故。或有在過去具三世。在現在唯二世。在未來唯自未來。如欲界善不善色。色界善色蘊者。以無前得唯有法俱法後二故。或有唯在三世但有自世得。

如欲界無覆無記色等者。唯法俱得。無前後起故。如下引婆沙應知。如是由前後俱有無有其差別。今且總相施言故言三世法各三。別說已由前後俱總說何不爾。是故判得前後俱。必約未現過生滅次第。（如下婆沙）辨三世門。今論正理顯宗婆沙等。竝皆據過未現生起次第。雖據過未現而論得前後俱。必未現過次第。一百五十七（四左）曰。所得法類有十一種。欲界有四。謂善。不善。有覆無記。無覆無記。色界有三。除不善。無色界亦爾。及無漏法。欲界善。不善。無覆無記各具五蘊。有覆無記唯有四蘊。色界三各具五蘊。無色界三各惟（傍除色）四蘊。無漏法具五蘊。及擇滅。非擇滅。除虛空無爲。非所得法。故此中（傍約欲界四種）欲界善不善色（傍如是過未現次第也）若在過去有三世得。若在未來唯有未來得。若在現在有二世得。謂未來現在。善不善有覆無記四蘊及無覆無記中通果心俱生品四蘊。彼得。世雜剎那雜。謂在過去未來現在。皆具三世得故。無覆無記一切色蘊。異熟生四蘊。及威儀路工巧處多分（傍前少分被數習者）四蘊。彼得。世不雜剎那不雜。若在過去得亦過去。若在未來得亦未來。若在現在得亦現在。威儀路（傍前多分餘少分）四蘊中善慣習者。如佛馬勝。及餘有情所善慣習。幷工巧處四蘊中善慣習者。如佛。妙業天子。及餘有情所善慣習。彼得亦皆世雜。剎那雜。謂在三世各有三世得故（傍已上欲界　覆欲界善不善色。此論言。無前起唯有俱生及後起於未來一切前起無故。不有過現故。唯有未來得。於現自俱得。及未來後得。故有現未二世得。）於過去自俱及未現後得有。故具三。依之知。得前後俱必依未現過生滅次第。而三世門據生起過未現。今文其說也。若不爾者。因何未來唯未來現在具二過去具三耶。舊四類等勢力强故有前後俱得。此論及顯及入論等。其說分明。故世雜剎那雜三世各有三。不得離前後俱而辨三世門。以世無別體故。無覆無記等者。今論意無前後起。但俱得故唯有自世。不具他世。婆沙只示一邊。今論具示因由。依之準知。有前後俱必各具三世。若無前得。但有俱得後起二。於世有二三不定。猶如向白日。聰明論號豈可不信哉。

色界（傍約色界三種）善五蘊。有覆無記。及無覆無記中通果心。俱生品四蘊彼得世雜剎那雜。謂在三世各有三世得故。不定善色蘊如欲界善不善色蘊說。一切有覆無記無覆無記色蘊。及威儀路異熟生四蘊彼得。世不雜剎那不雜。隨在彼世即惟有彼世得故（傍已上色界）無色界（傍約無色三種）善。有覆無記四蘊彼得。世雜剎那雜。謂在三世各有三世得故。異熟生四蘊彼得。世不雜。剎那不雜。隨在彼世。即惟有彼世得故（傍已上無色界）無漏（傍約無漏法）五蘊彼得。亦世雜剎那雜。謂在三世各有三世得故。此則總說。若別說者（傍別說下。今論總別各別。彼總別此論別說中亦總別交亂。最初言前後念。後後次第相續故三世法各有三世得。今約最初以辨單複。此已下約初得重得差別。不依前後俱別。故與上差別。文中未現過次第。於今論無。此細分別。學者可留意也）諸未曾得無漏（傍初無漏）五蘊。及未曾得有漏修所成。幷未曾得聞思所成。彼最初得。若在未來彼法惟有未來得。若在現在彼法則有未來現在得。若在過去彼法則有三世得。擇滅非擇滅法雖非三世攝而有三世得。然擇滅得有二種。謂有漏無漏。有漏擇滅得由離欲界染乃至無所有處染故起。是世俗道類。若未離染彼滅惟有過去未來得。若已離染彼滅即有三世得。無漏擇滅得由離三界見修所斷染故起。是聖道類。欲界見苦所斷法擇滅。若苦法智未現在前。彼滅惟有未來得。若現在前彼滅則有未來現在得。若已滅彼滅則有三世得。如是乃至有頂第九品法擇滅。若盡智未現前等。如理應知。非擇滅得惟是有漏。彼最初得。若在未來彼滅惟有未來得。若在現在彼滅則有未來現在得。若在過去彼滅則有三世得（已上）彼論世門與此論同。彼無今論總說。此無彼論別說。爲異而於義意全無有異

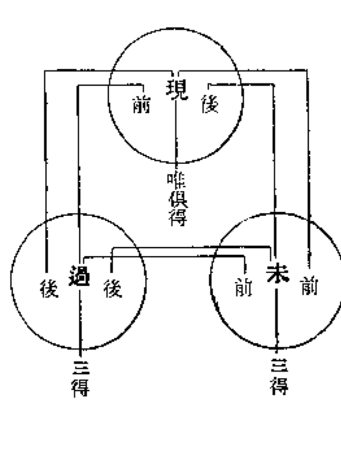

圖爲顯示此旨。諸論過未現次第。諸師未暢

今過去法有三世得者。過去法過去得即唯俱得。以前後起餘未現所帶故。有未來得若約有前後起是前得。過去未來隣近。如未來現在現在過去隣近故。若約隔越相續。亦有後得。猶如欲不善色等。有現在得即法後得。未來有三世得者。未來得唯俱得。現在得法前得。過去得後得。現在法有三世得者。現在唯俱得。未來法後。過去法前。是且約前後俱具足一相敍之。其單複等。如論次文及次上辨。後質古非者。光

記五七右七行前後俱過去皆爲過去非也。若前後爲過去。何亦爲未來現在。過去法未來現在皆法後者非也。未來前得故

顯光記依未現過次第判三世門。而義相望二對一爲前後。唯現對前後未過。又約生起示細論。竝未現過次也。而古來三世門約過現未。生起約未現過。者非也。寶疏三世門約過現未。三得門約未現過。其文唯思可知。今光圖曰

若横相望有唯俱得可具三世。而唯自世何

次據世及起用辨未可。不依起用何可辨前後俱。是未曉論過未現次第意及總別兩段婆沙意。故致此慢說耳。又未來法有過去現在得者皆是法前者未可也。前得隔世（俱後得或有之）何可起。復全不知論意。次前後俱未來皆爲未來亦非也。又現在有三世得。一段無大失。而三世法得各有前後俱。而與世横望差別非也。又五七左四日引百五十八云若依爲如寶疏二論是別。爲只四種六種所明別。若如初者非也。二論同故。若如後者無失。又五八右七行現在道類忍三釋。初釋約現未忍總相依種類同。實現唯俱得。未來有前得。第二釋約現在忍依容有。先未現在前前容有前得故。第三約能有。謂此現忍能有未來忍前得故。今云。三釋竝未盡。現忍於未來有法前得。若彼住未來未來法俱得也。雖所得法約種類不分別剎那三世等。而判前後現在法於現在法一法立之。何三世法合集可論前後。寶疏四二左分兩門。一三世得。不據在法前後二法前法後法俱三得者。未全得此論。婆沙意若不由前後俱差別而辨三世得何可辨之。其是互相依論也。而令三論各別者是何謂。其義意全同。此論前雖總說等。正理此說容有等文如何之

顯實師全不知據前後俱得論三世。及論文過未現次第婆沙世雜剎那雜等文意自立過現未次第作釋義亦如是。而總相互得之豈可行此理。且過去法何可現在俱得未來得。又未來中法後法俱唯未來者虛設。具思可簡也

後 現 俱 前
未 過現 三得
過 現未 三得

次四三左八日道類忍釋。勝於光記而未盡。彼意言。現起者容有法前法俱。未來者亦爾。謂今現起者正有俱得。若不起前容有前得。未來者未起時有前得。若起必容有俱得。如是不定故。與光第二釋言同義別。彼一法現未相對容有。此現在未來二法。各法前法俱相望辨容有不定故。今云。非容有就決定論之。三世法各有三得故

顯今云。現在道類忍有法前法俱。有法前者此法前得即未來起故。未來法有現在得者即是其事也。而光師未現二法總集通之非也。

若爾俱是法俱應非法前也

十八右前雖總說至其中差別　此說總別上下一致不可異求。正理十二九右曰前言三世各有三得。諸有爲法皆定爾耶。不爾云何。頌曰等

十八右頌曰無記至色無前記　第三句有覆言。顯示初句無記是無覆。言亦者對初句言。欲色者是欲界色。非謂欲界及色界相違釋

十八右論曰至得亦現在者　訣曰。是叙唯俱得三世者唯有自世得。以影顯有前後俱得三世各有三。及有法俱法後無法前者若在未來唯未來得在現有現未二得。若在過去具三等義。於婆沙百五十七四左入論下七右等。唯說前後俱差別無叙三世。今論主配三世。聰明論號豈非爲斯

十八右若工巧處至得亦許爾者　婆沙入論皆如是。論主意不信此有前後俱故。於頌不唱而云若云許舊論曰工巧威儀極所數習。有餘師欲此至得同三世サラント已上至論七十六右得心應辨之。光六三左四日云。威儀工巧以不定故。故不別標者。全不得論意。識身足論十三二左五行云。若成就欲界繫善心定成就欲界繫無覆無記心。又六左七日云。若成就不善心定成就欲界繫無覆無記心。今何爲不慣習無前後得。答。今分別習不習。

細論前後俱有無。彼但總相明成就。未分別前後俱有無。而若細論彼約慣習者也。光（補光第一釋非也）後釋及寶疏義爲正

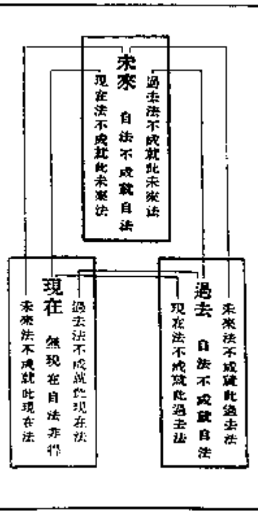
十八左 謂欲界繫至及後起得者　入論全同之。婆沙百五十七四左 此色在未來唯未來得。在現在即現在未來得。在過去具三世得（寶釋依彼）彼意無前得。故有如是單複。彼此二論對閱自明（補後得已後相續故隔世以成就。若前得是今將生爲前故隔世以無之。而光實未現對過去俱爲前得非也）準之若法唯有前俱無後得者。在未來唯有自俱現前得。在現在即有現俱過去前得。在過去有自俱未來前得。此約一相。若約得相續未來如前。若在現在未來俱得相續及現俱過前ナリ。在過去亦準爾

十八左 非得淨無記　頌疏曰。淨謂無覆也。覆是覆障。無覆障者。必是淨故

十八左 許聖道非得說名異生性者　許言顯有部自許簡他許。全非表不信故。顯宗等亦如今云許。此意如法救雜心九二右 妙音甘露味論等。別立異生性。簡彼云許也

十八左 論曰至三世非得者　訣曰。理實雖去來後當說現在。頌文準顯故先說之。如上得三學三斷門等。故正理十二十右 顯宗第七初右婆沙。入論等並過未現次也。夫非得與得相翻諸般各別。略有三別。謂得有前後俱。非得唯前後。必無俱起。以得與所得法相順。非得與所不得法相違故。故婆沙百五十八五右非得說三類。無俱非得。而云必無非得可與法俱。以法現在前時是所得者必有得故。百五十八初左曰。得與所得法或俱起或不俱起。非得與所不得法必不俱起光記七十一右云。得有同時得前後得。非得有前後非得。無同時非得。如是三世門亦不一例。得三世法各有三世得。非得現在法無現在非得。餘大同。又論世能所有。亦各別。謂得據前後俱得差別。談三世能所有。非得唯依法法互不成就之道理。不關前後非得有無（補諸師混同如後辨）何以故。性相違故。無俱起故（補非得三世門）今先依此理當辨三世門。過去有過去非得者。過去世諸法中。此法不成就彼法。是名過去法有過去非得（此非得定無俱起。若有前後今世門故。不論彼也）有未來非得。謂未來法若不成就過去法。有現在非得者。現在諸法。隨應不成就過去法。未來法有三世非得。準前可知。現在有過未非得。亦準如是無現在非得。於一法成不成不並故。故婆沙百五十七左十一曰。諸不得過去法。彼（補論作得非也）非得過去耶。答。彼非得。或過去。或未來。或現在。不得過去法過去非得者。謂（補宗所非得法分五品也）過去善。不善。有覆無記。無覆無記。無漏五蘊。彼所有過去非得。此中斷善根者善五蘊。離欲染者不善五蘊。諸阿羅漢有覆無記五蘊。一切有情多分（補簡威儀工巧極串習通前後俱少分。以剎那剎那不得捨故）無覆無記五蘊。以無覆無記法已過剎那及未到剎那多分（補準上可知）不成就故（補百五十八（五左）云。然諸非得性羸劣故。唯成就現在一一剎那得已即捨（光六五左終引）今無覆無記準思之）諸異生類無漏五蘊。不得過去法未來非得者。謂過去善。不善。有覆無記。無覆無記。無漏五蘊。彼所有未來非得。如前釋。不得過去法現在非得者。謂過去善。不善。有覆無記。無漏無記無漏五蘊。彼所有現前非得。隨所應如前釋。乃至廣說。未來有三世非得。及現在法有過去未來非得。無現在非得。如是不關前後非得。說文分明。前得約前後俱故。於三世有單複差別。今不爾故唯一相。問。得一世法具三世。必依前後俱三。今非得亦去未具三。設於現雖無俱非得。於去來應有之。不爾何可具三。答。不一例。如前言。得非得相返。遮表各別。故得不依前後俱不能辨三世門。非得若依彼壞自性。及不能辨三世。何者現在全無現非得。而去來各有現非得。若在過去者。現後非得。若在未來者。現前非得者。於現法既有前後非得。必應有俱非得。若爾違處處文。若有俱非得應非現在法。故不關前後非得。但就不成就說之

△非得三世門圖云

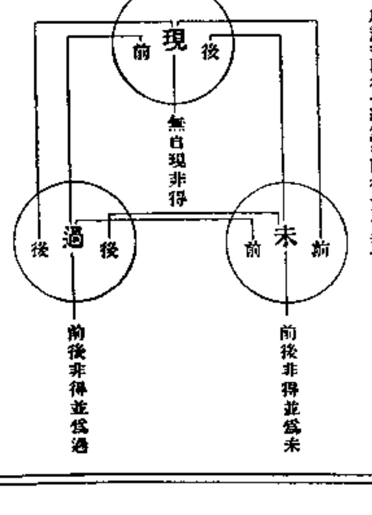
問。如三去來自法互不成就。現在亦互不成就。何無現在自法非得。解云。現起爲現在。不成就爲非得。於現互不成就者並是去來非得。若未生不成就是未來。若已捨不成就即過去

問。舊俱舍三(十九右)曰、現世法、非至得但現世。若過去未來法、非至得各有三世。準彼文、現在法唯有現在法非得。而無去來非得。與此論婆沙正理入論等諸論相返。故光記一(初左)云。至如現法非得、先哲闕疑。今亦云此譯誤也。實爾也不。答。實不應然。何者、如眞諦三藏、於西天、達六足發智、學婆沙正理、於此土譯此論。且著義疏。豈可有此事。撿彼文勢、於但下現世上、寫脫無字。對下有三世、故實是言但無現在、影示有去來非得。但好錯本違背現、擧以評論。讃新論者、實是一時弊風也。如十句義論基師而自註解多依錯本、其事如演祕辨。況舊論歷數年、遇兵亂者。一何爲譯者誤乎。如現流正理婆沙瑜伽對法等、每有形誤寫脫等違。言玄奘譯誤者。汝新家甞許諸之乎。何不自愼、可笑矣。且指事者。此論五十五左經部明異相中。云最後聲、光實作釋文亦作光、義不通、鮮本作光。舊論云光明爲勝。又論四(四右九日)不字剩。或婆沙第五卷十六左忍位中上闕住字。南藏有之。百六十二(四左四目)有餘、南藏作無餘。(顯非得種類)次辨種類差別。婆沙百五十八(五右六五引)(圖光)曰。一切非得總有三種。一在彼法前、二在彼法後、三非彼法前後及俱(得圖光五十七左引四種中今除俱起)所不得法亦(亦能非)得有三種。一所不得法。惟有彼法前非得。謂未來情數畢竟不生法。及入無餘涅槃最後刹那心等(解云。未來簡過現住未來法。情數簡非情。非情法無非得故。畢竟簡暫不生。永永不生故。論第一(四右)云。五識身等住未來畢竟不生。由彼不能緣過去境已上。如三類智邊世俗智、唯有法前得。而是未來世畢竟不生故。亦有法前非得。彼法前得不生滅義。是名法前非得。然此有法(圖婆沙百五十八(十七左)云。問。頗有諸法本來有得無非得耶。有說無。以有得者必有非得故。有說有。如三類智邊世俗智等、非擇滅法本來有得。無有非得。以彼本來定不生故已上。入無餘最後心亦唯法前非得。是雖住現在世、此現在雖非未來畢竟不生法、而於彼法前滅無已前得非得故爲法前非得捨法俱得時無非得故無有法後非得、頗未來現在二別論云及。而光師爲未來心非也。唯此念後念必歸灰斷非得所依無故無有後非得故婆沙百五十八(十七右)云。問。頗有捨得而不得非得耶。答。有。謂入無餘涅槃時捨諸法得而不得非得所依斷故。已上。等者等無生智等。故婆沙又云。問。頗有諸法先起非(圖彼乎。若爾不成難也)得一得以去更不起非得耶。答。有。謂諸非擇滅及無生智等一得以去乃至無餘涅槃前恒成就故已上。

二有所不得法通有彼前彼後非得。謂餘隨應有情數法(解云。去第一云餘。若過去。若未來法。前後念相續者有之。故云隨應。按得所得法有六句。彼中捨唯法前得是今法前非得句也。彼第六句今第三句餘四句並今第二句。何者是前後者。所不得法爲本。其法前起非得爲法前。彼法後起非得爲法後。故法俱得法後得二捨。並今法後非得。非得與所不得法必不俱起。故捨俱起得是彼法後。而彼四句中。有前俱有俱後、有三具足、有唯俱。故論前後非得不二準。是故云隨應。又若捨唯俱得法、唯後非得者不爾。約總相對捨前得俱得後得捨。雖法後非得實捨俱得通前後非得。故亦云隨應。謂未起俱得已前是法前非得故思之)

三有所不得法無彼前後及俱非得而有非得。謂擇滅非擇滅(解云。無爲常住無生住滅故。不可論前後俱也)必無非得可與法俱。以法現在前時。是所得者必有得故(解云。示無俱非得也)非所得者無得。無非得故(通虛空無爲非情法等妨難也)亦無惟有彼後非得(說唯後非得句無。準前得無唯後得者有後非者必有所由。然無者有前非得。如前入無餘最後心等。若斷滅後有非得具二。爾無後故唯前非得。如是當有後非得法必有前非得。除無爲外無有無前非得者。故不言所由)非無始來恒成就彼未捨必起彼類盡故(此十六字通非想見惑難。玄奘三藏加之光記及圓暉用之。實疏不用之如後辨)然諸非得。性羸劣故。惟成就現在一一剎那得已即捨(說非得得捨之相。謂無覆無記故性羸劣。剎那剎那得捨必不相續。謂未來非得唯未來得而捨。現在過去亦爾也。是故寄前後非得以不得判三世。如彼(圖此論四(十八右))無覆無記法得性羸劣故唯俱得無三得前後。未來唯未來乃至過去唯過去。依之判得三三世。婆沙說世雜。剎那雜。若局自世即世不雜。剎那不雜。今不爾。唯自世故。云一一剎那得已即捨)

於未得彼法及已捨位恒有此非得應知(明非得所在位。謂未得彼法。及已捨所得法。唯此二位也)次判諸師是非。光記(六十四右)釋例同上得門。誤之本也。而唯依未現過生滅一邊述前後。全背論過現未次第。猶以二對一爲前後何謂。又示起用前後意。今世相望亦理實約起用一世各有前後。故於未來有彼過去法前非得。此甚非也。設約起用。於未來有過去法後非得。何云前非得。是全不知世次第有三配立。不達論說過未現次第。唯執未現過一邊。故致此誤。又三世門橫望論前後。與生起次第別。於何處有其別判說耶。予按如先言。於世次第凡有三種。隨用各別也(古今人光師。三世門約過未現次第。起用次第約未現過者。是全混同實疏。而不見光記文。及義旨者。妄說終彌於天下。今云。並未現過次第。唯龜論前後細談前後之異也)

光記釋如圖示。唯未現過次第。未來最初故唯前。過去最後故唯後。現在中間故具前後。如是皆是

自情妄案大違理違文。違文者違論過未現次第。婆沙等分明也。違理者非得不依前後。例如三世。如前引婆沙文也

光法師破舊俱舍甚好事如先辨焉。釋 六五左 畢竟不生云世俗智等等五識等畢竟不生。寶師破一概也。入無餘最後心是現在心。若第二念斷滅無非得所依。故現在心得法前得。然云未來者非也。又 六五左八目 最後心等問答以過現未次第問。約未現過次第答。而約起用論前後非也。夫前後必依所不得法前後生起。如無爲法無生滅前後。故不云前後而有非得。故知所不得法未滅已前。未來現在二位有非得。竝爲法前非得。法滅後非得爲法後非得故。何約非得起不起可論前後。次 六十六右 十六字釋云返解。且約加釋十六字。實初二句婆沙正文直遮唯後非得。此光釋實三藏加意。難意約未捨時已入過去見惑故。唯以非一字通之。然彼難本非也。夫前後非得。若未來。若現在。其法體留其世不涉後世者。唯法前非得也。若捨若未得。其法體涉他世者。必有前後二非得。如非想見惑。斷道已前已有法前非得。斷已入過去。是法後非得。約斷致問難。光記尙非也。況約未捨位難三藏。不足論也。故不加十六字其理炳然 寶破(四五右)云準此文意。約已斷後過去惑非直釋文無失。然困暉四(二十九右)約已斷過去舉難者非也。答文約未捨故 次以非想見惑問答。是約剎那問難。答中三釋。第一約種類同。婆沙等正意。總相種類同判得非得所得所不得法。必不分別三世剎那等。故於得非得差別文。唯云六種三種。不約世等也。此第一釋。順三藏意不違婆沙正意。爾問本非問違理故。何分別一法中未來過去可致難。答亦難無大害許問答之非也。應言涉二世法故是二非得。非局在未來者。現在前見惑有法前非得。可斷捨法故。斷已後是其法後非得。第二釋約容有。第三釋約能有。竝大非也 顯評寶疏 寶疏 四七右終 約未現過次第。最上非也。現在唯二無法俱非得者未可也。顯成去來有法俱非得故。現在法法前爲過去等者。非前後非得卽爲過未。而迷例如是釋。過去法前唯過去等者妄釋。有何理何教。一唯自世。一通三世。次無涅槃法下。如寶疏一卷辨。攝地者。聲地音誤。瑜伽第二十一 三左九左 聲聞地說畢竟無涅槃法無性故。寄客說本者。借用者爲客。其正意者爲本。非必關法勝劣親疎等 有人。誤改文作寄本說客非也 次 四八左 釋畢竟不生唯取世俗智與光全同。唯改文令精密爲異耳。意畢竟言唯約終得非擇滅已去通五識等得非擇滅者。爾彼前生後不生故通二非得。故改文言定。定始末不生故簡彼五識等最後不生者無雜亂失。而光師見畢竟文而約世俗智解。雖世俗智始末不生故唯法前非得。此文依彼光釋見。若闕謂唯三類智邊世俗智文乎。無彼簡何可唯約世俗智。若文言寬故取一切畢竟不生法。無所闕失。亦有同悲想見惑過去者。未來畢竟不生故。得非擇滅而通二非得。第二句攝之失。是故改文作定。唯取世俗智。可去彼等難爲言 古人解實疏皆誤也 今云。雖似精密未順文。既云未來畢竟不生。設改定未來之定。全不顯遮往昔現在生其始是不生。故畢竟言爲勝。而畢竟不生得非擇滅者五識意識。約分別門。其 爾非竝一切五義等 法唯是法前。非得亦無妨。今不分別三世剎那故。無有從未來入現在往過去法妨難。如三類智邊世俗智。非取一切世俗智。故婆沙百五十八十七右云。問。頗有諸法先起非得 爾彼乎若爾不成證也 得。一得以去更不起非得耶。答。有。謂諸非擇滅。及無生智等一得以去。乃至無餘涅槃前。恒成就故。次 四九右 準俱有因。破光第一義非也。婆沙文約種類決定。故得六句。非得三句。竝但總指法。不分別三世三界等。又得於所得法。非唯定俱起一。或有後。或有前。故云或前或後等。何以彼可成過去煩惱約容有有二非得等。

十九右 如本論言至不獲聖法者　入論下八右

曰。如說云何異生性謂不獲聖法。舊論曰。如發慧阿毘達磨藏說。發智論第二二十一右云。云何異生性。答若於聖法聖煖聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得。是謂異生性 顯品類足六(十一左)云。異生法。婆沙四十五(初左)與異生性問答。一各舉一名互顯。一令勝異生法劣。發智已造故從勝。品類是後造故說餘名。 婆沙四十五初右具釋此文。彼五左 有多說。釋聖法等六句。一說竝皆顯示苦法智忍。初一是總。後五是別。有說六句皆共顯示一切聖法。謂諸聖法義有總別。初

一是總。後五是別。今取要云不獲聖法
十九右 非說異生至無漏應理　舊論云。非至得。卽是非至。若非至聖法是凡夫性。凡夫性不應成無漏。正理十二十左云。不獲卽是非得異名。如何無漏法可名異生性。
謂不獲一切至應名異生　自下兩說。婆沙四十五四左已下兩說前却。今論主欲苦忍義是非也。故後擧以難絕
十九左 如說此類食水食風　寶疏蚊食水蟬食風爲正。光記未盡也
此亦應言至唐捐其功者　聖道約五部三乘有十五種。前說云一切皆取之。今云一切雖言同唯苦忍中一切。取三乘苦忍不殘故。依體分全大別。何得難言同。前有難謂於體雖爾。於苦忍有分全。唯言聖未知何故。應有純苦忍聖道簡別。故致此難。此通如前更難云。汝欲前義有妨難未盡。立別義爾同前有難故。重說功唐捐。況約少分猶非也
二十右 第二剎那至後後轉增者　第二念得初念三法之大得有三。得其大得之小得亦有三。大小合有六。此六落謝並前成九法。故第三念得彼九法大小得各九成十八。並前六總有二十四。第四念二十四能得。二十四小得合四十八。並前二十四總成七十二。第五念大小得各各七十二合成百四十四。餘應準思。
二十左 如是諸得至況第二等者　讃得無礙通妨。初正叙後反顯。如是諸得雖極多集會。而無有對質礙故。互相容受不隔礙。舊論曰。今諸至得最大集會。希有生起。唯有（麗顯無失）一人一德。謂不相礙故。得所處若不爾於一人虛空非其器。何況第二已上　今第二等者。對一有情故第二人有情。等第三第四等有情。神太釋可也。光記初爲問答。後釋第二念並非也（寶無細釋）

阿毘達磨俱舍論法義卷第四終

阿毘達磨俱舍論法義卷第五

豐山沙門釋林常快道記

同分有情等　婆沙二十七四右曰（麗釋本論二(十五左)唯云衆同分）云何衆同分。謂有情同分猶如命根體是一物。偏與一切身分爲依。是不相應行蘊所攝。惟無覆無記性。惟有漏。通三界。是異熟及等流非長養。非色法故。異熟者謂趣同分等。如地獄趣有情展轉相似。乃至天趣等有情亦爾。等流者界同分等。如欲界有情展轉相似。乃無色界等有情亦然已上　次有今四句。入論下十右曰。謂有情類同作事業。同樂欲因名衆同分。品類足一七右曰。衆同分云何。謂有情同類性。順彼今且頌有情同分。同分名義有兩意。一分是種類相似義。二是因義（述記二本(六十八右)相似義。要上末(二十右)類義。義林二本(三四右)亦爾。又正理十二(十四右)）（顯宗第七(四右)分是因義）正理依因義。同之分依主釋。入論亦爾。此論依相似義故。以等釋分。同類相似名同分。同約能同能似。是持業。若約所同。同類之上相似故依主釋。或同類相似並擧。果取因全分有財釋（圖同類義。分相似義。同類卽相似。同依釋也）何以今論類義相似義ナラハ。文曰諸有情展轉類等　舊論曰衆生等類。本論云有情同類性。加之法勝論。雜心論。甘露味論等唯名種類。故爾光記初釋。分爲各別義。違義及背諸論。後釋依正理爲因義。而不順今論。寶疏亦爾也。識疏二本六八右大乘同一義。分相似義持業。小乘分因義。同之分依主。今云。且依正理論。未同小乘諸論。未詳
論曰至名衆同分者　初述己宗中爲四。一正釋明人同分。二叙法同分。三證實有。四明得捨。初中有三。初總釋。二會異名。三別釋。此初二也。發智二十五左品類一初左等指云本論。令衆多法同類相似名衆同分。衆之同分依主釋　同卽分持業。若依正理衆卽同衆同之分。如次持業依主也
此復二種至各等有故者　下同入論下十右但因義相似義爲異耳。無差別中。正釋意。彼有情與此有情同類相似。故名同分。述所由意。一切有情各各一一無差別。平等有此同分。故名無差別同分。舊論曰。一切衆生與衆生同分。隨一衆生同分於一切衆生悉有故。入論曰。無差別者。謂諸有情皆有我愛。同資於食。樂欲相似。此平等因名衆同分。然光記云　諸有情者顯所依也。有情同分者顯能依也者非也。又光就體一多有兩解。初爲正。順婆沙云衆同分謂有情同分。猶如命根體是一物故（光次引正理。令知五類門故云又。）

然唯識演祕二本(四四左)敍如光兩說而云。後說有憑前無文也。故正理論云(如光所引)若同命根即唯異熟何有等流。今詳。演祕迷惑矣。前義反有證。後却無文。正理五類門兩說。全同婆沙二十七(四右)兩義。復命根例體一。不取唯異熟。當撿婆沙去迷執。問。有差別無差別相如何。答。一切衆生無差別。平等有之名無差別。謂皆有我愛食所資等是也。有差別者。欲界有情與色界不相應。是有差別。而其若欲界有情中。亦彼此樂欲事業等同。此爲同分。故論文。無差別云一切有差別云二類。顯示二差別。實言之則總別(謂無差別總同分。有差別別同分)

一左復有法同分　上來頌長行。並皆約有情同分。諸論皆不說法同分故。已下更明法同分。是論主加顯故。故唯云復。先云此復。此言指有情同分。然光寶分科作釋並非也。亦令兼頌文猶非也。述記二本(六六右)云。若六足。對法文無法同分。唯俱舍。順正理師立

一左若無實物至如理應知　此中同一相似義爲無差別非上無差別。故存論云。若無聚同分。非別有實物。於衆生由種種別類更互不同。此亦衆生彼亦衆生。如是同智及同言說不應得成(文)光記且以通約無差別者未可也

一左又非世間至亦何所用　二違量無用難。此亦有三。初現量違難。次比量違難。後有體無用難。光記爲大一節爲是。寶疏開無用

爲別段非也。一不順文勢無又言故。二背正理論彼不救無用難只因二量致此難。兼道前(三行目)有部反徵非正難故。三不會舊論彼曰。復次世間亦不會見有人同分法以無色故。智惠亦不能分別衆生生類不異。但許如此衆生同分若實有於中何所能作(已上)

二右又應顯成至由此發生　五顯成外道難。此中顯成言有力。不可得佛宗顯示成立外道故。然光寶只應同外道難者非也。內外法門相似非一。何(謂如五根等)以同成難。彼正理師以五根等相同救釋。圓底方蓋。今以顯成爲難。不約同故。是故次(入行目)云顯不顯。舊論亦云。由此執得顯成。不言同彼也。問。今論擧二句義。舊俱舍(三(二十一右))唯同異句。彼曰。若爾鞞世師外道由此執得顯成。何以故。此執即是鞞世師悉檀(謂悉檀此云宗)彼立六句義中此執。是同異句義。由此法於不同物中生起同(謂略異無用故)智說名同異(已上答)頗疑未晴。何者。夫同(謂十句論四左)句義於一切實德業有詮緣之因。全非起同詮智。故亦名大有名有句。故此論(十八右)說彼大有云有性。彼處舊論亦云有性。學者可知。而彼論云同者遍一切同令有。就用周遍云同。與今同分天殊地別。彼(五右四行)同異句者。於諸法異品類令亦同亦異。名爲同異性。是順今同分。謂彼總邊順今無差別。彼別邊順今有差別。依此理舊論但擧同異句一爲精神。問。若爾

今論云如何。答。應作兩解。一云。彼同異句有總同總異有別同別異。彼總同異邊今云總同句義。合無差別同分。於無差別一向無異邊故。缺如異言。是全非大有句。以何知之者。一云總同。故必對別同。彼宗於大有無有總別故。二云總同言智由此發生。故若大有應言有言智。三舊論唯擧同異句義故。然正理顯宗云二句義者。一種中總別。非謂六句中二句也。一云。約二句義兼正。正同異句。兼同句。有部同分。正同詮智之因。而非無體法因。兼爲有體詮智因故。兼擧總同句義。舊論約正略去之。而云總者。大有體唯一無差別故。對同異句多體有差別云總。又總同言智者。且約名強雖設兩解。前解爲勝。正理亦云二句義。應非亂入。光記寶疏等唯泥名言令全同同分。未辨差別。猶配有差別無差別等二釋並非也。寶(三左終)二釋。初隨文配二。後釋唯同異句者。意依舊論。勘本宗所立兼正存知可謂有眼目

二右毘婆沙師至乃至廣說　彼宗大有其體一(謂此約所遍一多判二十句論(十三右)和合不同二不依二能遍一多)同異其體非一(句下云一者且於實俱分中言之。諸句之俱分皆爾。故猶是體多。述記一末(四十六左)大同。和合二唯一體實句。亦一亦多。餘七句唯是多體)今云一物總同一物同異一物非體一多之一。故不欲以體一多分別彼此別。但以於多轉不轉判差別。謂彼同句等遍情非情法。此唯於有情轉故。若不爾者。何不云一體多異故。況云一物不云一體。思之。有人不知此旨一物言謂體一

故迷倒。初會大有。又從下會同異句等者。
不足評也。問。正理十二十五左反示中云。此
二句義其體非一。剎那無常無所依止。展
轉差別。設同彼亦無多過。準彼彼正宗二
句義共體一何。答。約總相說。謂大有體一。
同異體多。且約大有反質云非一。大有十句論十
二左三口俱分十三右三口竝立常故。反爲無常。竝依止
實等故。反云無依止實。約和合非也。光記
約能遍一多大非也

二左卽如是類至豆等同分　此經部叙自所
立假立等者。等取法同分。如諸穀等者。顯
示許非情同分。如前十七左得云遍一切種。
識疏二本六十九右云。然大論等中瑜伽五十二(十丁)對法二(二丁)
五鎭(二丁)唯趣生上立彼同分。諸論不說外法
之上亦立同分。以理而言。外有亦好。致中
且說勝所依處。非外無也。俱舍。經部然卽
許之。設立外法有。亦無過失

二左論曰若生至名爲無想者　入論下八左曰。
雖滅一切心心所法。而起此定專爲除想。
故名無想。如他心智論七左。能遮未來云云。婆沙百五十三(三丁)二說
中初說。光(十六右)引

二左此法一向至謂無想定　此唯說無想事
是無想定所感。未示無想定唯感彼若亦感
餘等。故如寶疏辨爲正。光記十左誤解。故
舉下論問答。亦復非也

三右從彼沒已至生天之業　此中有二。初標
立。後先修下釋相。此亦有二。初明退相。後
若諸下明生欲相。初中。初約力盡。次約不
更樹因。後示喩。謂如箭唯初力力盡下。復
中間不能更加力故。此婆沙一百五十四
七右有六說。各立所由。今取彼第一第五第
二說。爲三由合成一義。而寶疏。若諸下爲
第二釋。未曉論旨也

三左說如是聲至與無想同　唯言寶師得意。
唯顯心心所滅一分同。餘五類三性別體數
法等。皆各別故。光約大同小異不可也。爲
成小異引百五十一。無文。撿百五十二
初左善心次第入。光意入出同故如是言之

前說無想至一向是善　正理十二十八右例難
云。豈不此是異熟因故。善性所攝不說自
成。此於無想有情天中爲因。能招五蘊異
熟。不爾頌中猶未說故。又染無記誰能遮。
若爾此中應言純善。不爾。離言見義有故。
此準前(此論四十九右)異生性釋。或唯言善已顯
非餘。顯宗七七左全同

三左此是善故至五蘊異熟　是明性攝中兼
辨能所感。前云無想是無想定異熟故。舊
論三二十四右分明屬性科曰。無想有是果報。故
成無記法。此定偈曰善。釋曰。此無想定一向
是善。此定於無想天五陰爲果報。若善於
三報位中是何位。偈曰。必有生報。釋曰。此
定唯生報。非現報及後報。亦非不定報云云
然寶師爲大文別科非也

唯順生受至不定受　此答中有三。此初正
明順受。四業中唯順次。非順現及順後。亦
非不定受。婆沙百五十二四右曰。非順現法
受者。以於餘處修此定。已生無想天方
與果故。非順後次受者。此定猛利速與果
故。非順不定受者。不可退轉故

三左若起此定至正性離生　二明無退轉。婆
沙百五十二三右有兩計。初有部無退轉。設
退亦現身生彼天故。次有譬喩者說。此有
退轉。以一切業皆可轉故。乃至無間業若
遇勝緣亦有轉義。若無間業不可轉者。應
無有能越第一有。評曰。初說爲善。論主
意朋經部。不信有部。故曰傳說也。故得
下。三叙不能入見道。婆沙百五十二三右
有兩說。評家以不入爲正。故同彼。正理
光記十四左引亦顯後說不正義。云一類定執也

三左又許此定至必不修行者　此凡聖門釋
頌非聖。正理十二十八右云。頌中已說求脫
言故。卽顯此定唯屬異生。復言非聖便爲
無用顯宗七(八右)全同。而未改頌非聖言也。今云。求脫明修定之
作意。此辨能得人差別。故不同。細分別。爲
與次下五右初滅定辨差別故

四右餘亦不得　光寶意。餘者指凡夫。亦者
對聖者不得未來無想定。舊論曰。猶如諸
定聖乎非聖亦不得。而指要斥光寶。此聖
人中對有心定去來。無想定去來爲餘者非
也

四右彼雖曾爲至方便修得者　自下釋有四。
初擧加行得爲由。百五十二二左入論下八左
有加行得離染得門。今兼於此。故別不頌
也。二故初下叙初念唯現世。正釋頌。三得
此下叙後後得過去。四以無下示未來全
無。百五十二二左有兩說。今同初說。云問此
無想定亦得過去得未來耶。有說不爾惟

有心定可有是事。非於無心有得修義。若作是說定初剎那惟成就現在。定餘剎那成就過去現在。出此定已但成就過去 第二說略之

四右頌爲靜住有頂　光記科十五左云。爲靜明作意住有頂明依地。釋長行十七右七目云。爲求寂靜而住等。今云非也。四睎。住屬爲靜爲正。順論長行及會舊論爲靜住與有頂各別牒釋故

四左如說復有至名滅盡定　此定出體。婆沙多說。光記述評家意。約欣厭隨一。加前爲二十二。寶師九左八目云。準義。無想有二十二謂加欣。滅定有二十二。謂加厭。麟記斥疏云。今詳此但一相未爲盡理。以無想定厭想故。滅定亦欣入定故。又婆沙解。滅定欣厭隨一。若唯厭者。何名隨一。諱按。光寶對論。光爲長矣。然實並非也。彼評家意隨應。滅一切心心所故。云隨滅爾所。何但勞欣厭。故入論下八左釋無想定。云滅一切心心所。又所滅法三世中。今論取婆沙初說。故上二左釋無想果。云滅未來心心所

四左以出離想作意爲先　光記兩釋。初想爲能離。後爲所離。今云。前釋爲正。雖約體二定俱滅想。今以明作意不同。故入論下八左釋無想定。說唯非聖者求解脫想起此定。故舊論曰。寂靜住想爲思惟先故。今與想所相應作意云想作意

四左此滅盡定至　得般涅槃　此定順受中有二。初正明順受。後此定下兼辨所感果。顯能感功。初中初標上順生與順後決定故云及。二謂約下釋。此亦二。初釋上二後或不下釋不定。此亦二。初標二。後謂若下追難。述釋全不受也。是非約所得定說之。約所感相續異熟。有四別。故言約異熟。第二生爲順生。第三生爲順後。現生後未決。或有受不受爲不定。或全不受爲不定。無學聖人更無後有。預流一來不生無色。非此所論。今就那含言之。於中但身證那含有此差別。如樂慧那含生五那含天不生無色及於下得此定入涅槃。並全不受有頂異熟也。具如論二十四三右光記十二右至十七右問。全不受何爲不定。論或全不受應加說。答。不爾。若不入涅槃應受果報。既名不定。故入論下八左云。起此定已未得異熟便涅槃。故不定受ナリト

四左此定所招至　四蘊異熟　兼辨所感果差別。前無想定招無想天五蘊異熟故。寶科云。後依地別者。大非也。明所招果問詞分明故。蓋前依地差別故。前三左六目無想定招五蘊異熟。自科八右三目云明果通局。一何乖違

五右此滅盡定至　勝解入故　此三因。初非凡由。次二唯聖由。初意。有頂無色更滅心歸斷滅。異生畏之故。彼不得。入論下九右云。異生於此怖畏斷滅。無聖道力故。不能起已上婆沙百五十二初左說無想定無於無色曰。諸異生怖畏斷滅。彼界無色。若更滅心便爲斷滅。是彼所怖故。彼界中無無想定。今應準說。次聖道力無漏道。異生無不言自成。後現法涅槃勝解爲得現法涅槃之印可勝解力ヲ以入此故。異生怖畏必無此勝解。入論下九右云。聖者爲得現法樂住求起此定如是二定。凡聖別顯然。然正理十二十九左破此論曰。彼說非理。於無想定與此同故。彼此心斷。涅槃勝解無差別故。解云。二定同滅心。何以斷滅辨差別。若異生怖畏斷滅。何起無想定耶。又異生起出離想作意。今云涅槃勝解亦無差別。今詳正理破甚混亂。滅心心所與斷滅天地殊別。斷滅貫色心故。如前婆沙。若異生不怖畏斷滅何於無色界不立無想定。彼妄計故云出離解與出離相作意不同。又現法涅槃勝相作意。今非妄爲求得眞涅槃入此。印可決定勝解非滅定是卽涅槃勝解。設出離想作意ナリト彼於無想異熟起此想。聖者如入深坑不樂。此於眞涅槃起此想。異生怖畏斷滅故。彼唯凡非聖。此唯聖非凡。誰可入疑。光記約依地別及怖畏不同致救。而言據此義邊雖無差別。猶墮在彼破圍中。非也。寶師十一右約加行遠近。通彼亦未盡洪師依之光寶一　有人勝法住別作一解云。下論二十四九右釋身證那含云。由身證得似涅槃法故名身證。身證已似。無學豈執滅定爲眞涅槃。故今第三因是自在勝解力也。作意差別如前已說。今云。非論意。下論身證釋名。今學所求果。言現法涅槃故前止息想近果。現法涅槃遠果。前作意差別。今唯聖所由。其別可知

五右此亦如前至 亦成過去　第六釋第四句
下四字明加行得。此中有二。初正明加行
得同後又初下兼明成就同前無想頌曰得
一世今頌曰加行得爲顯二門互現各於
長行互兼釋而顯示二門別說又言後中
現在初念故言得。過去後念故言成。是卽
說得成就差別（寶師成就門爲大科。雖無大失不親釋頌長行）
五右世尊亦以至 成倶解脫者　第八釋下兩
句明世尊得相。於中有二。初釋上三字
明唯離染得。二西方下釋下七字明前後。
初中亦二。初正明離染得。後世尊下擧難
通。初有問答徵釋。釋中初略釋。後廣釋。此
有標釋結。婆沙百五十二十四右云。佛起此
定不由加行。正理十二(二十)右左 曰。成佛時得。彼
謂世尊盡智時得標立豈不盡智於成佛時亦
不名得。況滅盡定難也以（圖已下答也）　諸菩薩住
金剛喩三摩地時名得盡智。得體生時名
爲得故。於（圖決所立）成佛時應說盡智（乃至圖已下破）
（倶舍）　非佛身中所有功德成佛時得。如何可
說佛盡智時得滅盡定。由菩薩時永離一
切煩惱染故令佛身中功德得起。故說如來
所有功德皆離染得。故（圖世親云盡智時得）彼所言亦有
過失。隨宜爲彼而通釋者。謂於近事而說
遠聲。或金剛喩三摩地時必成就故。亦名成
佛。無間刹那定成佛故。且置此事。正理破
意。等覺因滿斷諸雜染得一切德。成佛之
時是成就位。然何可說成佛盡智時得。彼爲
通意有其兩解。初因滿爲近。妙覺爲遠。於
近事得處說遠成佛聲。後說約無間隣近

說成佛菩薩（然元喩。正理鈔。及光記等。近爲成佛。遠爲菩薩。而約得成就者何謂乎。今定說滅定初得位。而於後念成就位說得。以初說後。全非今所明。對第二說可知彼非也）光師
救云。於因立果名。　韓按。　正理破却是好
事已言成佛將成佛時得此定次釋中言
佛世尊盡智時得者。世尊先得盡智時。同
時得滅定故入論下九右　云惟佛世尊於此
滅定名離染得。　初盡智時已於此定能自
在起。故名爲得言成佛言佛世尊不言菩
薩恐謂菩薩言是廣。其位何生疑故猶
如正理釋中云菩薩時離染言如來一切功
德皆離染得。擧難通中。如百五十三說。得
於滅定入出心自在。非得定體。此論。正
理光寶其義一致。光記云又唯示釋相異。
如五地心所中。然圓暉等謂此論與婆沙
各別爲兩義誤也。故正理云於起滅定等
與今論同。又前引入論自在起名得。簡得
定體。然又近世裝自在言（圖論四(十四左)成就七定等）　是經
部師意。論主意明經部者。何狂言乎。今正
說有部正宗。故入論等自在言何哉。有人
（圖法住）云。正理約得成就差別門爲破。而今
論約得成就通門。通別混亂何可成破。今
云此全不知二論旨妄語。夫正理約因果
二位破之。若言通門無失。成佛時。初得此
定耶。金剛喩定爲何
五左西方師說至 後生盡智者　自下釋下七
字。大文有八。此一擧西方師說稱揚。此中
初正擧彼說。後論主責迦濕彌羅不許。示
彼說證。論主意信西方說。故責迦濕彌羅。
更敍西方師依憑。與下外國師同人也。婆

沙一百五十三十右曰。外國諸師作如是說。
一切菩薩先起滅盡定　後證無上菩提。問。
云何名爲不起意樂答。彼說一切菩薩先離
無所有處染起如是決定意樂。我當不起
于座依第四靜慮入正性離生得不還果
起滅盡定證無上菩提如所思惟後皆證
得由此故說不起意樂已上此論問答不出
彼婆沙意。西方師者。正理鈔九三十九右云乾陀衞
國薩婆多師。　光記亦云健馱羅國諸師云
敍異說。此論有部中異師。　圓暉頌疏五（九
右）暉麟爲經部寶疏十一左云敍異部。是健
馱羅國師非有部必而未指何部　按諸師
意。顯宗七十左擧此西方師爲所對故。元
喩。普光爲有部異說　又論主意朋西方師
故。圓暉爲經部　況結文云前說爲善我所
宗故故而寶師意論主依理長不局經部
不執有部異師。今西方師是何部。誰可知
之不知而言是矯矣。故唯云異師又光記
云。何等二句屬上科非也。若許下云論主爲
通是何謂。寶師亦云西方師證自義不順
彼說言也。理目足論。舊論曰道理足論。慧
暉云。理者道理。此論所詮道理。與世爲眼
目及出世足也今云。理者眞實。此論明諸
法如實義理。此義理爲有情遮惡持善出離
得道如目如足。若不依此論不能通諸
法眞實理。喩如盲跛。依此者如目足具全
成行
五左外國諸師　元喩正理鈔九　九右三十　釋之云。
倶舍中云外國師說。卽印土諸國薩婆多師

釋意同故隨舉。光記依之。爲與上西方別者大非也。寶疏但云外國返問。釋理實云西方師釋。明知與上同說。今云。與西方師同說。如前引婆沙言。舊論三二十六左於最後有此語。曰此義如前。是外國諸師所說。亦正理有此已下問答。不標外國師名故

六右前說爲善我所宗故　前說者毘婆沙師。豈不西方師。先列彼故。是不應爾。以釋義絕外國師故。故知。是指毘婆沙師。前已言傳說。表不信承。今歸本宗。方作此語

六右論曰言二至後復修起　三更明二定同異。此長行大爲二。一釋頌二七左初行辨餘義。初中先釋初局。後釋第二句。初句中爲三。一正釋。二舉異說破。三結同相破異說中。破婆沙三說中第一師。故云有。舊論云若人。婆沙中於滅定無異義故舉無想異義。結文依本論決定故。俱結二定。然寶師十三右三行云。不許起二定者。違諸論非也。能破中有三。初一句標違。二示所違文。三由此下結成自義。本論者。發智十九十七右曰。諸色有有想天彼一切五行耶。設五行彼一切色有有想天耶。答。應作四句。一有色有有想天非五行。謂色界有想天住不同分心。及住無想滅盡定。二有五行非色有有想天。謂欲界有情住同分心。若無想天不得無想。三有色有有想天亦五行。謂色界有想天住同分心。四有非色有有想天亦非五行。謂欲界有情住不同分心。及住無想滅盡定。若無想天得無想。若生無色界。八犍度論二十九初右同新論。而第一句有結文曰。是謂色有想天彼有非五行。餘句皆爾。新論就略省譯。今依具譯結。問。發智新舊兩論第一句無生無想天得無想異熟。何此論及正理。顯宗竝說之。解云。今取彼第一第四兩句意。非但必舉第一句。故有其異。謂彼本論色界有想天與非五行相對。故於第一句除無想天入無想。今唯色界與非五行相望。有想天無想天。俱色界故加之。標結俱於色有下去有想天言。置兩簡或生言以顯示稍不同。問。何故加說之。解云。無想天是色界第四禪皆所共許。而彼天入無想果。是無想定異熟果故。依色界起無想定之準證。故特加之。言色有者約三有名即色界衆生云此有。五行即五蘊非具足五蘊言非五行。色纏者明本。槃本正理。顯宗及今論槃本竝寶疏竝如今從糸鮮本正理顯宗。此論及光記頌疏作廛去糸。今云。廛光記二十二右云。市廛也。三界分雜如市廛也。禮王制曰。市廛而不稅註廛市物邸舍。稅其舍不稅其物。又說文曰。一畝半一家之居。詩魏風傳曰。一夫之居曰廛。方言曰東齊海岱之間謂居曰廛。今圖準是等意色界居住有情言色纏。不可附會分雜之義。纏纏繞纏縛義。色界繫有情言色纏。理亦通或二字竝澄延。呈延二切音同而用。或廛亦作壥。寫者誤從糸。玄應二十五五右釋今文者市廛論云。廛糸色廛。而後人誤作纏糸市廛沼連切。梵言阿縛遮羅。此云市廛廛無性論如色無色二廛頌惜。演祕四末(二十四右)云三界者有情所歸所集之所如市廛。而梵云阿縛遮羅禮記。市廛而不征。鄭玄曰。廛謂市物邸舍也。廛居也。入所居也方言。東齊海岱之間謂居曰廛。舊云。欲行疑誤也。案梵名行爲僧塞迦羅也今云應師市廛居廛爲一琳音四九右云。玉篇。城市內畝半空地謂之廛。又八十四右云。考聲云城市中空地也。或生有想天者。別次或生無想天。此一句貫下三類。不同類者圖不同類心者。命根同分。此時色界起異心。故受想識三蘊非色界攝。故不具色五行也。又入二定無三蘊故亦不具也婆沙百九十二五右釋此發智中云。若生色界以色界心爲同分心。以欲無色界及無漏心爲不同分心。已上分是類義。得入無想者。無想異熟非無想定。廣果與有頂其所依別。已上四類唯有二蘊謂色蘊及行蘊中。不相應命根衆同分彼得四相。無有受想識三蘊。於行蘊中亦無心所也。故言非五行。舊論三(二十六左)曰。若人不許於色界修得無色圖想乎定是伽蘭他於此人相違。或時色有不成有圖想恐剩此中有五種判圖行乎一色界衆生二有想諸天住不同分心。三入無想定。四入無心定五無想諸天已得無想。天生各是彼有。由此文句。是故此二定決定依止欲色二界已上今云。錯誤矣。謂不成下有字剩。判應行誤。而見錯本。後人妄入。一二等言。當校善本。

六左言異相者至後亦修起　下釋第二句。爲三。初正釋。初起別。二明滅定退相。三如是下總結。上來二定異。此即初也。此中先示無想初起。後滅定初起。後中初正釋。此在下通妨。有妨云。若唯初起人中何可云二定同

依欲色界依身故通釋
六左此滅盡定至色界受生者　二明滅定退相爲二。初正示。後破異部　對無想退言亦也。此中爲三。初證經此意成下別釋今意成天是色界滅受想定下結證退義。此經文出中阿含五四右成就戒經。其義全同。然正理論四十六十五右曰。佛於鄔陀經中言。我昔說有四受更代現前。彼經今時亦已隱沒者與此別也。按一經多目。或同名異本。或佛自命之。或結集者立名。或引證者立稱。勿怪矣。此中初記依欲界身修起。後明復依色身起。鄔陀夷者。光二十右此云出現。述記七本七十六左此云出現。日出時出故。玄應亦爾。具壽者。舊俱舍云淨命。法華等曰惠命。有云(慧苑音義上十一左)蓋少年苾芻稱。雜事十九曰。少年苾芻應喚老者爲大德。老喚少者爲具壽。唯識演祕曰。沙彌者非也。窺基曰。單云慧命義便闕。具壽慧命奚別。可謂泥矣。玄贊六四七右云。慧命者應言具壽。世俗之徒皆愛身恒之壽。聖者之翠竝寶智惠之命。獸顧雙成。故言具壽。單言慧命義便闕也智惠之命應二福惠二云雙故瀛洲最勝王經疏一四十左云。言具壽者。具福惠二命。然舊論者多言慧命。今顯雙成。故云具壽。光記三十十三左曰。具足壽命。故華嚴玄談六四十六左云。舊云慧力闕福力。文句六之一七左有二意。曰善吉解空。空慧爲命。此約行也。諸慧人中。佛慧第一。佛於般若命其轉教。其爲慧人所命故言慧命。記云。新名具壽。具不及慧壽豈過命

此破新也暐按妙樂釋爲允。是此出家名。何可世俗通貫具壽爲善。又具壽言。何可存福。若如福壽海存。命亦存之。於此處者。欲人中處。次云超段食天。故淨尸羅者。簡惡戒。淨言通下二。舊論三各言淨。意成天。上二界通名　中含四十三曰。初靜慮至有頂名意行生。今生彼中第四定。故言隨受一等。唯識義演八本上三十八左云。意成天者即是化生有情隨意而成故。即欲界六天。色無色諸天皆是化生。皆名意成天者非也。寶疏。應如實知竝爲句頭。　而於彼現法已下云雖下正證退。然上亦經文。故引經言未也。正引經證者非也
七右此意成天身佛說是色界五字句法　意成天通上二界。今非無色故別釋　前經次文云。世尊問曰。烏陀夷汝說意生天。爲是色耶。尊者烏陀夷白世尊曰是也。世尊。世尊面呵烏陀夷曰。汝愚癡人。盲無有目。以何等故論甚深阿毘曇。此中是色當作無色蓋草誤。婆沙百五十三五左引此經曰。汝以何等爲意成身。定不欲說非想非非想處耶。彼答如是。故又婆沙百五十三五右云。舍利子說生色界者。鄔陀夷說生無色界者。舍利子說退者。鄔陀夷說不退者。由此不了故三違之
七右有餘部執至此義亦成者　自下二破異部有四。此初叙彼計中。初標彼所立。如有頂爲所依起。第四定爲所依亦起此定。舊論曰。有餘部執　此滅心定以第四定爲

地後依彼下。論主設叙彼意。謂依汝所執。若滅定無有退。汝第四定義亦成。而滅定有退必定。故不成。舊論三二十七左曰。於此部若離退墮是義亦成。此中若言亦字有味。然寶疏十四右八行無退義得成也者非也。有人論主評取有餘部者非也
七右第四靜慮至隨樂超入者　二論主破。三此若下異部難。此滅定以說九次第居第九必定九定次皆應爾。何得餘處說有超定。四此定下論主通釋。此意滅定唯有頂爲依依初學。論若已逆後何妨超入。若約超入通九地。何局第四定。有人(圈法住)以此爲大衆部通釋。以有部如是通無詮故。今云。不爾。不順文勢。若異部通絕有部救應異部爲正。然云執云必不成。定不正義。復若此異部通依有部何可通前難。又無詮者非也。二定依地皆約初學。若得自在後。何有局定。故彼有餘部第四定義亦不成也
七右如是二定至最初起故者　第三總。結括上來二定異。此六門皆前已說。今總集結令知差別。故正理十二終曰。如是廣釋二定異相。總有六門。異地、加行、相續、異熟、順受、初起十二有差別故。更無釋文。然光寶唯科云諸門分別。全非論意。言順定無想不定生二受故滅定者。初順定是無想上八目上左云唯順生受。不定生與二受。滅定前頌四右云。二受不定。故舊論曰。復由受報有異。謂定受報、不定受報、及二受報故及言顯示二別而一滅定順受。光記作兩釋云云穿空勿用　光讀ヲ順受

與不定生受故非也
七左二定總以至名他心智　大文第二。辨餘義有三段。一釋名。二辨心後起相。三論假實。此初也。婆沙百五十二八右有十復次。今依第十復次。證施設論加行增此。入論下八左亦如今。又正理論十三初右依婆沙第八復次。而指立蘊此論第一(十六左)正理第三(十右)諍根生死因等頌。而寶疏令彼同此論盲判也
七左今二定中至等無間緣　自下第二。明二定後心起相。有七節。初問。二有部答。三叙異部。此有二。初經部異師互薰義。後問論細心義。第四妙音破問論。第五由此下結有部都無。第六若都下經部難。第七此令下有部通釋。此卽初也
有餘師言至有根身　此中初所立。後證先師。初中先示例。後如是下正示由色心起。無性攝論第三七丁曰。經部作如是執。色心無間生者。謂諸色心前後次第相續而立。論主意取經部互薰義以何知之。不云執故。引先師故。不叙有部破故。於毘婆沙師云許故。於問論廣加破故
七左尊者世友至故無此失　雖約滅定而無想準爾。二定問答故。光記畧。婆沙滅定細心。又婆沙百五十一十四左曰。譬喩者。分別論師執。無想定細心不滅。彼作是說。若無想定。都無有心命根便斷。應名爲死。不名爲定。此亦準問論準法勝毘曇終有問論品。今亦問論品。故有能所破。尊者世友問論。光記五左二十云。經部異師印土國名世友者非一。非是婆沙會中世友。梵云伐蘇密多羅。舊云和須密訛也。唯識述記四末二十六左云。俱舍云尊者世友問論中說經部異師世親成業論唐三藏譯十左云。尊者世友所造問論說。然異譯魏毘目智仙譯業成就論七左曰。若毘婆沙五百羅漢和合衆中婆須密多大德說。按舊論譯記云字數凡四千八百七十二字。今現行者有四千九百字。餘二十八字。蓋若毘婆沙五百羅漢和合衆中十二字。後人無智者傍註亂入。而彼末決故云若。此理定爾。此論舊論成業論竝無故
八右尊者妙音至故差別者　此正破破救竝同。大乘成業論十一右成唯識四七右樞四末(二十六右)破。顯示論主不用問論細心義
八右由此道理至諸心皆滅　婆沙百五十二四左曰。爲止彼意樞經部細心顯滅盡定都無有心
八右此令大種至故名爲定　婆沙百五十二九右曰。問。令心平等說名等至。此中無心云何名等至。答。等至有二。一令心平等。二令大種平等。無想滅盡定雖斷平等心令不相續而引等至大種令現在前。故名等至。今初義同彼。後義却所斷何成。釋答婆沙總說等至兩種故如是。今釋無心定。初從果立因名。後由令心平等定心得此二定。故從因立果名。舊論曰。復由三摩跋提心故至此定
八左有說此證至餘說如前　此經部以假破有部實顯法住破光實立此義最有眼目　大分爲二。初正約二定。後應知下類釋無想異熟。初中有二。初總非。二由前下通叙二定假相。初總釋。謂前下別釋。此有兩意。初約不轉位。後或卽舊論云復次下約所依身。初不轉位中有二。初正釋。後此唯下通妨。初正釋中爲三。初釋前心違起。次由此下叙不轉相。此有正示所由別。後唯不下結假立實無。分文如是。前定心者。此加行定心。謂欲令想受滅次第修初定等。然光上下云定前心大非也。與所餘心者。是所滅所相違心心所。爲顯所與置與言。非如相違釋。相違而起者。前定心欲滅餘故。能滅心相違於所滅心而起。由此起故者。由此相違心起光唯云定前心非也。又上云下文亦非也　通妨中難云。中間不轉位假爲定。其物全無。何可爲有爲。以無生滅體故。由此難有或釋來。彼就所依有根身立定名無妨難。所依有爲。能依亦可爾故。問。前分文忽違光寶兩師。有何勝利耶。謂彼師初滅定。後應知下無想定故。答。有多勝利。一論文唯言定無簡別。何局爲滅定。二應知下約無想定其言義全同。豈不唐捐。三所破樞所破有部合說能破樞能破經部文別說。何詮有。四有關無想異熟假立失。於十四不相應皆諍假實故。五前定心與前心二文別故。謂應知下無定字。爲顯此異具辨不轉位。六三無心論以定言分無想與無想定。今唯標無想結無想故。如是六種爲理證。更有教證。此前文云假立爲定。後云假立無想。如是定非定分明也。謂舊俱舍三二十九右說無想異熟名爲無想有。如彼出體文。而今文標

曰。應知無想有亦如此。又結曰。此心唯不起假說爲無想有。復有教證。謂此論初通約二定。後例無想異熟。三無心同爲假故。故正理牒今初節十三(四右)通文。先約滅定破之次曰由此六右準釋「前無想定及無想隨其所應問。前第二理證等無想定。重說唐捐故依無想異熟。唯應無想亦爾。長語豈煩重。答。此理不爾。已前第五理證云前定心與前心文別。如是其言義各別。故更示長語爲顯生前心唯言前心。不言定

八左命根體卽壽能持煖及識　初句以異名示體。如下十九右名句文等。是自會名。故入論下九左是名命根亦名爲壽。下句舉用復示壽體。壽體顯命體自成故

故對法言　光記云發智論彼十四十九右曰。命根謂欲界繫壽色界繫壽無色界繫壽。品類足十五十七右亦爾。然彼明二十二根文今云婆沙百二十六七右曰。品類足第一(七右)全文說云何命根謂三界壽。此彼第一正說不相應命文

九右故世尊言至如木無思覺　雜含第十十七左曰。壽煖及諸識。離此餘身分。永棄丘塚間。如木無識想。(國四諦論(婆藪跋摩造眞諦譯)全四卷。第二(三右)亦引此偈云。煖命及識捨離身根。是時名死。如偈說煖命及意識。若捨離於身。眠屍構在地。如枯木無知)又二十一十四右中含五十八四右法樂尼經。又十三左大拘絺羅經並釋此頌問。經文三法合能持身。豈成壽能持煖識二之證。答。三法互持故。亦能持身。如策蘆三法互依而持物。故成唯識三三十一右(國四本七十六右)云。契經說壽煖識三更互依持得相續住。今證其中壽持煖識邊。次答經部難依煖識却持壽邊

九右若爾三法至應常無謝　此中由此滅故餘二隨滅二句是有部答也。而光寶屬前悉爲經部難非也。今云。初經部難。由此下有部通是則下經部復難。意問先滅故有部答之而經部復難互持無先滅義故。若無定先後滅是則此三應常。故舊論四初左曰。若爾此三法互相持起故。於中何法先謝由此法謝餘法後謝。若執如此應立三法恆起無謝。彼如此言指前滅後滅。今是言亦爾。若如光寶文意不通

九右既爾此壽至相續轉故　光記二釋。第一爲正順既爾言故。寶亦爲轉計問入論下九左曰。先業所引六處相續無間斷因名命根。準之光第二釋可也。答不爾。入論意介無間斷之因爲命。非命是業所持也。又解入論亦依此轉計也

九右理不應然至恆異熟故　此意業所引恆是異熟生而識通是異熟非異熟故。不得言業所引。然光記約三性非也。論言異熟不云無記故。文親疎義寬狹。識者可思

九左既爾應言至何須此壽　此經部難。意言。既識非恆異熟。業不能持。爾應煖一業爲能持。恆異熟故。煖更持識。若爾何壽爲二能持

九右豈得隨情至說名爲壽者　有部責經部難不一定。成立自義初責。後是故下成。初責中。初標數轉。或說下示轉相謂敘三別。初二可知。第三又前已說下。又汝前已許識非業所持何者我言勿識非恆異熟。許之更致煖持識難故。既爾言如是一許。一不許何如是轉變。故舊論曰。汝前已許。何所許勿執諸識從始至終皆是果報。光寶釋義全非指南。按許與說梵音蓋相近。故檢新舊兩論。或許爲說。此說彼許。然今許言爲勝說亦許說義無有妨

九左謂三界業至住時勢分　此下經部敘自宗。於中有二。初正敘。二因破勝論有相亂故。論主於上第三九右取此經部住時勢分義。今亦如是。故絕有部重難　又次下別物爲善者。歸本宗顯不取。正理破經部文。光師三十左致救最爲允。而寶師不得論意。謂論主取有部破光師救大非也(洪慧亦從之)

十右有謂有行至恆行不息　敘經部自宗中。此因破勝論有勢分相亂故。舊論云有人十句論三左曰。行云何此有二種一念因。二作因。念因者謂我和合。一實現比智行所生數習差別。是名念因。作因者。謂擲等生業所生依附一實有質礙實所有勢用。是名作因。行謂勢用已上今破彼勢用行。述記一末四四左略釋二種此德句二十四第二十一故爲德差別

彼體一故至無差別故　無障礙者。彼論十一右云。二十四德皆無質礙問彼行德作因。依極微子微此智境。依孫微等現量境。故多物何云體一。解云。從所依判多物共一法上勢用皆始終一體也。急緩至時者。光爲三

位非也。實爲二位爲得。而亦分初後。猶未脫光誤。今云或急行。或緩行。約二別破。又應下約無障礙因破。光爲正。實約行一因非也。又光約因明門有其理。實師約性相門亦無有過

十右爲壽盡故至　枉橫緣故者　大文第二傍論。此中分爲二節。第一明壽盡死等差別。第二發智下明壽轉住以成有橫死。第一中初問。施設下答。此有三。此初擧施設論四死文。婆沙第二十十五右標復次施設論說有四種死。具擧指事宜說全文。今即取要。彼第四句曰四非壽盡故。死亦非財盡故。如有一類有長壽業及多財業。彼於彼時雖財與壽二倶未盡。而遇惡緣非時死（已上施設論已下婆沙釋）作彼論者顯有橫死。故作是說。佛雖財壽倶未盡故而般涅槃。然非橫死。邊際定力所成辨故。功德威勢未窮盡故。諸餘有情於命終位威勢窮盡　佛不如是。施設論本指專說遇惡緣非時而死。　故今言不能避脫枉橫緣。是實本論意。問。唯財盡壽未盡。第二句何名死。答。雖有壽業衣食等財緣盡由之死故

十右終　又亦應言捨壽行故　二論主敍第四句中更可有此一因。如光師三十一左　依婆沙解釋實得此論婆沙意。正理破倶舍。光師返破亦爲允當。然寶疏十九右設穿說爲兩不全是亦不全非。而云此論謂同橫緣。今云甚非也。正理不約一片全攝初句。故破此論。此論唯攝第四句非倶業盡非謂同橫緣。故云捨壽行故。此意示橫緣故指事上更加此一指事。故婆沙言然非橫死。豈以拙智得害巧智

十右盡壽位中至　倶盡故死　三通第三句妨。初牒妨難。故盡下通釋。初言壽盡位中簡第二句福盡故死。光記二釋。後釋通妨爲正。有理有教故。有理者。文中難通。義炳然故。有教者。舊論曰。若壽命已盡。福業盡於死有何能

十左發智論說至　一起便住者　第二敍發智壽轉住相。成有非時死。故婆沙百五十一八左唱此本文而曰。問。何故作此論。答。欲止他宗顯己義故。謂譬喩者不許有非時命終。如契經說壽盡不可救。由此故知無非時死。準之可知。此中爲四。此第一擧發智文。纒者正理如今。鮮本除糸作墨。發智現本及舊倶舍作界。並無妨

十左彼言何義至　後顯無障者　第二解發智隨相續轉一起便住初一句問也。光記爲句末云。實彼說意。實疏爲句首爲問。其義終同也。然寶第二釋發智中自釋者非也。彼無文故。若所依下。答有兩義。初論主解。後毘婆沙義。婆沙百五十一九右　釋隨相續轉等有三說。今論主欲第二說自依身爲相續順理。故取爲自義。彼第一說災橫爲相續。今云毘婆沙師是也（近世此義婆沙無者非也）彼第一說云。有說。災橫名爲相續。謂生欲界不住無想滅盡等至。壽隨災機相續而轉乃至釋九左一起便住云。隨因起已便相續住。不隨災橫違害而轉言如起而住者。如言似未審。然說文曰。如若也。今訓若義通。不起已。若起而住故。舊論及正理並有如言。又正理十三八左除迦濕彌羅國毘婆沙師言十字。餘全同今。彼衆賢師意。初顯有障文與初義不異唯具略異非別義。故除簡別言。然非也。婆沙釋相續有災橫自身他身三說。今初依第二說爲所依自身。次依第一說爲有障。其義大別雖爾成中死並成故擧之

十左　由此決定有非時死　第三結成非時死以簡別經部等

十左故契經說至　輪王胎時者　第四證契經成發智。開爲二。此初正證經得自體四句。此四句婆沙百五十一十右引經具釋。又瑜伽第五七左有此四句。大小通瀰也。第一句中。初正示經。後論主加說。初中戲憤二天。光記依婆沙兩說。寶師不信婆沙。唯爲上四空居。是同基沼景等師。今云。光所依婆沙一相說實通六天。故演祕主異基沼等。安立通六天義。實順正旨。具如別章。又應等者。論主加說。今約佛自涅槃。佛留三月。而涅槃時非他害故若依正理十三八左曰應說捨壽行者以不依他自捨命故。不盡舉故。且標以例準第二句中。胎卵唯欲界故。人畜等是也。第三句前二句餘也。第四句中。中有者。舊論及婆沙云一切中有通三界。寶疏云勝業感。豈中有勝業感欲界一分者上三句餘欲界。即下所列者是也。是等並皆定命住無自他橫害。佛所記蒯等者（圖此中非說指要鈔）已下

六人皆是記莂。故婆沙云。佛所記者。如(闕一)殑耆羅(闕二)殊底穡迦(闕三)長者子嗢怛羅(闕四)長者子達弭羅(闕五)長者子治耆(闕治平今云耶舍故闕六)勝織師子(闕七)時縛迦(闕入)鳩摩羅等佛所記者。準彼時婆與鳩摩羅別人。雖文字異(闕縛與婆)而光(三十四左初行三十五右五行)等同云活命。其梵一必然。光寶爲一人(未詳)。又於時婆下。舊論及婆沙有等言爲是也。正理如今。記別鮮本。及正理作記別。別分別差別義。瑜伽六十四音釋云。記別謂授當來成佛記。劫國名字等別也。妙經一如註三(六七右)云。莂子莂。四教義集註中(六十九)云。莂應作莂。分莂也。分契也。字典云莂。玉篇彼列切。音與分別之別同。又釋名。莂別也。大書中央中破別之也。莂方別切。音肇廣韻。分莂也。一云。分契也。暐按。莂別音義同。約差別義謂記當來幾劫成佛故。是分限差別義。作莂從竹非也。

十一右　若爾何故(至)受生有情　後更引餘經問答第四句具略。初難。後答。此初外人難。寶爲正。光云論主引經難非也。婆沙百五十一(十一右)有此問答。舍利子謂者。彼經云。佛告舍利子。今佛呼彼云舍利子。謂下佛答。故云謂。不云言也

傳說所餘(至)俱非可害者　後答爲三。初舉傳說義。次難殺彼。後論主叙好解。此初也。此義百五十一(十二左)三說中。第三法救尊者義。論主不信故云傳說。彼云。有頂處自體非自所害。自地無聖道故。亦非他害。無上地邊世俗道故

十一左　豈不有頂(至)應名他害者　次難殺前義。

如是應說(至)亦有如聲　後論主評叙好解。此婆沙三說中。第一師義。此有三。初正示。次外人難。後論主返責。初中有正釋舉例。例中有總標別釋。並可知

十二右　豈不經說(至)故經不說者　後舉難通中。初難。於此下答。此答中大有兩說。初住相不說義。後合說義。婆沙三十九(六右)有不說合說兩義。初不說中。有六復次。今彼第二相似無爲由第三復次二出。述記二末(初左)云。俱舍二說。初云除住。第二師說住異合說(寶科二十四左是也。光爲三釋不也)。初中有五。一示實意。二徵不說物。三釋。四然經下通伏難。何故有此難者。契經說有三有爲之有爲相。有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。故(入論下(十一左)婆沙三十九(初右)並舉此經)如是標三有爲釋住異故。此通妨。彼三十九(七左)出五若法令下。正釋不說住由。有二由。初約厭怖。後據相亂。初中有二。初明三相可厭。後正叙住相不說。初中有法譬合。法中有總別兩說。傳說言表論主不信此喩。又無爲下。婆沙第二相似無爲復次。非第六墮在無爲部中復次。以相亂是相似義故。又舊論云復

十二左　有謂此經(至)四有爲相　入論下十一左唯叙此一義。婆沙第二合說義。彼云有說。舊俱舍四(四左)云有餘師執。準彼謂是情。謂妄計義。顯示論主不用。光師合上總爲三釋非也。言黑耳吉祥者。大隨求陀羅尼云黑耳吉祥天。婆沙說。如示室利與黑耳俱。舊

論曰。如吉祥王位與災横相應。爲令他於中不生愛著。舊譯云功德天黑闇天。如北本涅槃十二(八丁(闕會疏第十七))。又第七卷喩生死善惡。釋摩訶衍論六(十三右(闕開二十六(十左)))以二喩染淨齊等。大日經疏五(二十六)黑耳云黑夜神。探玄記第五云闇夜神。大日義釋四(四一左)云吉祥天女。舊譯云功德天女。四卷金光明經云功德天女品。新譯云大吉祥天女品(甄京都三條通植王法輪寺有主夜神(守護難)。是日本最初示現之地也。則施御影。古花嚴五十二(八左)五十三知識隨一也。梵云婆娑婆陀夜天。探玄十九(三十一左)新花嚴六十八(十四左之二十四左)名婆珊婆演底主夜神。形貌化儀廣說。大疏抄六十八(二十七左)云云)千手觀音二十八部衆(定深記)釋云。室利有二義。一功德。二吉祥。由此梟無識及伽梵達磨阿地瞿多等三藏諸師。同云功德天。餘諸三藏翻爲吉祥。如文殊室利。或云妙吉祥。或云妙德。今云。光師云舊家誤者非也。又有別體功德天。大佛頂儀軌云爾時功德天女大辯財天女吉祥天女。嘉祥疏中云吉祥天女及功德天

十三右　頌曰此有(至)八一有能　初句答初問。示體。後句答後問通難。正理十三(十二右)曰。此中有言兼顯定義。意顯此有惟四非餘。顯宗七(十七右)全同(寶二十五左引)此有言正表本隨能所有故。生生等者。光(三十九右)兩釋。初生大生故。後大生之生故。並屬主釋。但主客異。今云。後釋爲勝。準得(闕論第四(二十右))之法得法之得故名法得。不目得法故。又準下論生本生後釋爲是

十三右　諸行有爲(至)由四隨相　釋初句中。初釋此字。次釋生生等。後示由相成有爲。此

其第三也。若不由相何成有爲。故諸行由
本相成有爲。本相亦是有爲。當由四隨相。
不爾不成。本相是有爲。故此中擧本相。爲
例顯隨相。故舊論曰。由諸法有本相。故成
有爲。本相亦（例前之辭）爾。由隨相故成有爲。故
立本相更有四隨相。然光（三八左）相乘故說者
非也。寶疏本意爲是。而設二義。第二非。今
非。得名所以故
（十三右）無斯過失（至）無窮失者　婆沙三十九（四左）
三說中。第三評家義。彼云。問。何故生能生
八法。生生唯生生耶。答。法性爾故。不應爲
難。如雞犬等有生八子。有生一子。豈應
爲難
（十三左）經部師說（至）證體實有者　自下第二敘
經部義。已下一段。光記無細科。寶疏分節未
善（圖光云。廣決擇。非也。非決擇頌義故）今分科云。此一段大
有五節。第一總破有部實有。第二若爾何故
下。廣述經意破彼執（圖經部有本末。本經部諸有爲相是不相應而行蘊攝。
明世同大乘。生住異三相有現在法上。滅相在過去
法上。然經部計通離識不離識。與大乘不同。如雜
灯三（初右）釋。又末經部雖論俱生同大乘及本計。
明世異。本經部而同有部。謂生用未來。三相用現在。
如樞要上末（二十二左））第三（十四右七日）諸行相續下。敘己宗。
第四（十五左六日）云何所相下廣決擇。第五（十七左四日）故
依相續下結成自宗義。第一可知。第二中有
四。一有部引經難。二經部調責。三有部問。
實義。四經部示實義。此亦有三。一示有爲
之相文意。先擧所破執。次世尊下示能破
意。後故作下合文。（二十四右二日）非顯諸行下示
可了知文意。先標非刹那三相。次由一下
釋其所以。後故彼下合文。三然經重說下
示有爲重說意。先示自意。後遮他避執。第
三中有六。初正敘自相續四相。二世尊下引
經證相續四相。三故說下自頌前義。四復
有下引先師頌。明自相續義。五又有下引
先舊頌破有部有住相。初先引。後結正。六
由斯下敘有部本論亦順相續義。爲二。初
示順先標順。次故彼下擧文。後非生下述
文意遮執。二雖發智下會違。此有兩義。第
一約相續。此有二。先擧文。後通也。第二又
一下據刹那前後會。此有五。一總標。二徵。
三別釋。四於前下通伏難釋異差別爲三。
一正通妨。二彼差下徵。三謂金下釋釋中初
約金剛等所造。次準成大種。後總約餘諸
行通妨。五若爾下問答決擇。初有部問。後
經部答。此答中有二。初正答難。二然經下
略述經意遮實有。第四中大有二。初對有
部決擇。後雖餘部下（十七右終）破正量部。初中有
六。初有部難。二如何下經部返責。此有三。
初約喩。次合法。後雖了下辨能所相不即
不離。三若離下有部問非理。四一法下經部
示非理相。五此離下有部通釋。六且應下經
部廣破。大爲二。初破未來生用。後又住下
破現在三用。此有二。初正破前義。二諸說
下破別師住等三用不同。初中有二。初審
定。後若時下破。第二破別師解中有二。初
總破不同。後若言下別破。一刹那解釋。此有
二。先牒彼所立。後汝今下廣破。此有三。
初難破體用鉏鋙。二若住下破強弱救。三若
言下破生相例救。先牒救。後生應下破。此
有四。初引例不齊破。二又誰下徵住用。責
異滅不先。三又住下異滅無用破。四又應下
別破異相有二。先將破異許生滅。後異於
下正破有三。一總破。後所以下示進退不成
相。三故說下自造頌破。第二破正量部有
二。初破色法有一緣。後破心法依一緣。此
有三。一牒彼所立。二應滅下審定。三是則
下破
（十三左）若爾何故（至）亦可了知　舊論四（五左）云。有
爲法者。若生可知。及滅住異可知。此難意
雖無現比有教量。光記第六轉及了知言
釋成。寶唯約第六轉。今云以了知言成義。
色等有爲可了知。對彼云亦了知。故不引
三有爲之有爲相。及答中約了知故。不依
第六轉也。況第六轉言下（十八右）別有評。然
寶疏引有爲之相經釋非也。又解準舊論
第六轉成義也
（十三左）薄伽梵說義是所依　涅槃經第六四依
品云。諸比丘當依四法。依法不依人。依
義不依語。依智不依識。依了義經不依
不了義經。章安疏六（三十七左）云。中阿含。法了義
及義智次第。故正理十四（十五左）曰。經又言。依
義不依於文（寶五（三八左）引）然稽古云。增一二十
曰。義者解經之原也者迂曲也。有人約文義
能所詮等云云門別也
（十四右）顯行相續（至）及緣生生者　顯色等諸行
體是有爲。說初有爲言。亦爲顯彼色等行
體是緣生性。說下之有爲相。及言一體上兩
義差別非體相違。經部意之言同體聲。爲

顯諸行體是有爲之能相有爲相。故云有爲之有爲相。此有三相。約帶數云三

十四右 非顯諸行至具有三相　三相下。舊論曰。是實有物。有部三相體實有故。於一刹那具存。故破刹那。卽實有遮經部宗相續分位假立故。必前後

十四右 然經重說至表善非善　是釋後有爲言意。此中令知能所及表能所各別意云。此相表顯所相法體是有爲。故相言重著有爲。此爲表能所。若但言有爲之相。此相言爲表何。不令他知。故說有爲相。令知表諸行體是有爲。是爲令知能所。(圖問。重說文與上體實非相違。解云。不相違。諸行體是有爲故。上有爲是也。彼有爲法是緣生。緣生是三相也。下有爲相是也。今重說唯示重意。上三有爲之相亦義通也)　問。言有爲相何令知。答。能表相既如有爲言能相已有爲故。知所相亦有爲。有部不爾。表相是有爲體云有爲相。上有爲諸行有爲。中間之別體依士。故正理十三十七右擧此文。隨釋及斥破。光記依彼釋爲是。寶疏前言示三相體者非也。然唯識述記以此文爲有部義非也。正理標經主言加破故(如童女等。光云生當子。寶唯云生善。蓋寶狹異也。演祕二末(初右)兩說。後如光。初云。西方立法出逢童女表有吉祥)

十四右 諸行相續至名爲住異　正理十三十八右曰。彼經主朋上座宗作如是說而擧此文。光記四一右依彼云論主述經部宗者。豈有此論中非論主述。何不辨哉麥。正理惡論主朋經部如是。何以彼可科此。寶疏唯云述經部宗。而亦非也。能述論主故應言經部述己宗。上云經部師說故。故婆沙三十九

初左曰。或有執三有爲相非一刹那。如譬喩者。彼作是說。若一刹那有三相者。則應一法一時亦生亦老亦滅。然無此理。互相違故。應說諸法初起名生。後盡名滅。中衰名老。又三十八十三右曰。或復有執。色等五蘊出胎時名生。相續時名住。衰變時名異。命終時名滅。如經部師。今住與住異別說。而義一也。謂若不說住乃不可說異。故云此。下往往云卽。故但三相也

十四右 世尊依此至衰異壞滅者　此引雜含十一四左文證相續義。(圖雜含十一(四左)云。彼善男子難陀覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸想起。覺諸想住。覺諸想滅。覺諸覺起。覺諸覺住。覺諸覺滅。正念而住。不令散亂。是名善男子難陀正念正智成就。此前說根境相應及知足而食等。是總說知諸法。而光實受是樂因等者非也。本行集經五十七(七左)曰。難陀比丘心解脫後。比丘未知而謗言。於世尊所客作衆報。爲天女修梵行。爲此世尊集諸比丘讚難陀。雜事十一亦意同也。而光實述說時緣。竝應說未親經本。致此誤也)　經約四相。經部意但開合異耳。光記四一左二釋。初約同一相應。後約受與次第。竝是繫說之至。寶疏一類受爲勝。約受一法相續說四相故。又光實同說說經因緣。稽古破之。實可爾矣

十四左 故說頌言至異前後別者　經部自頌前義。故云故說。舊論曰此中說偈。光實三頌竝皆爲他頌。不順文義。與第二頌無別義。何可引同頌。此頌後二句明住異一相爲說住異。而說第三句住。若四相何不次第。何更云住異。後頌雖次第住異言顯三相。稽古今云有頌。舊論曰此中說偈可以見者。相當誤也。今復有頌。舊論云復次偈曰故

十四左 復有頌者　引先師頌明自義。如前七左引先代軌範師。與前頌義不異。故云復。他頌故云有頌。然稽古三頌皆爲自造非也

十四左 又有頌言者　引先師頌。破有部住相。與前頌義別云又。他師造故云有頌

十四左 故彼論言至已生未滅　品類足第一七右曰。住云何。謂令已生諸行不壞。已云已生。約相續非刹那

十五右 雖發智論至住異謂老　第二十三右曰。一刹那中云何起答生云何盡　答無常　云何住異。答老。彼云一刹那。今云一心。舊俱舍亦云一心。舊譯八犍度(發智異譯)第三二左　亦云一心。蓋梵音義通。依之初義解一心言爲一衆同分相續心。後義約一刹那義。而就初後爲假立。何故會違者。品類是世友造。發智亦爾。不可有矛盾故。然發智二十二右頌曰三相一刹那。若強會非論意。雖爾八犍度初左亦云一心中。不可妄疑也。此中亦雖釋住爲釋住異。故云卽彼

又一一刹至還無名滅者　是通發智中別師義。故舊論云復有別釋。前義約一期相續。是約刹那相續爲異耳。問。此大段第二別釋應非小科。故具問答。及略述經意破別物生等。答。不爾。總結已約相續。故非大科。雖小科是一師義。故廣釋成立義何妨

十五右 於前後念至非無差別者　通妨。初二句擧妨。下二句正通。舊論四七右曰。若爾有

法生不異。此義云何。雖復如此。不無別
異。光記爲善
十五右速遲墮落　光兩釋。寶同後釋。今云。後
釋爲勝。順現量故。符舊論四七右故。彼
曰。强力擲。弱力擲。金剛等物久速落時。有
差別故
大種轉變差別義成者　上約所造金剛等
彼已成立。能造隨成。故云義成。而光記從
强言大等者非也
十五右諸行相似至而見相似　是除前能所造
餘心心所等諸行。寶疏云。餘諸行爲得也。
光記未詳也。舊論曰。諸有爲法不由大差
別異。雖復別異。顯現相似。解云。諸心心所
有爲。不由色法大種差別有別異。唯有微
細異。雖有微細別。而現相似相。今文無多
差別者按梵摩訶有大多勝三義。故翻多
十五左若爾最後至無不遍失　此中聲先者。光
記但作先。寶疏更釋義。云住最後先竝非
也。鮮本作光。舊論曰光明。此難意前後差
別名異。最後聲等無後念。故應無第三住
異相。有部。一念三相。實有シテ具有無。有不
遍。經部前後相續故有此難。此唯難異相。
不難住相。寶疏及光後釋云難二相非也。
因前差別。若爾言來故。若難住相。答中言
若有住何可成。問。前後後副前前爲住相。
今以無後念難。何可除住。今亦答中云不
說住爲有爲相。豈可云不難。答。後後念
副前前爲住。今已云最後。必有前念。何可
難住。如異相前後相望故。此最後念無對

望復後念。故異義不可成。答意汝未得
契識名住異之深意。故致此難。此住異名
顯不說別於異相之住爲有爲相矣。若
住與異遙各別。若有此難。其義云何。謂住
之異。前後相續有住必有異。相續邊爲住。
前後差別邊爲異。是故住與異定不相離。
爲顯示此旨。經說名住異相。光寶云云竝皆
非論意也
角犎胡　犎。集韻方容切。音封。牛名。領上肉
犦然起今音釋同如橐駝。亦作封。前漢書西域傳。
罽賓國出封牛。亦作峰。後漢順帝紀。疏勒
國獻獅子封牛。註曰。封牛其領上肉隆起若
封然。因以名之。卽今之峰牛。胡玉篇云。頡
洪孤切。音胡。牛頷垂也。與胡同。釋名云。胡
在咽下垂者也
十六右此難不然至而不相違　此婆沙三十九
初左有兩說。曰。答作用時異故不相違。謂法
生時生有作用。滅時老滅方有作用。體雖
同時用有前後。一法生滅作用究竟名一剎
那。或生滅住非一剎那。然一剎那具有三體。
故說三相同一剎那。初解約用究竟解一
剎那。後說約法體同時釋一剎那。而生用
未來。住等三用現在。兩說不別也
十六左諸說住等至剎那滅義者　此破現在三
用中。上來破前義三用同時。已下破別師
三用不同。別師故言諸說。舊論亦曰有餘人
說。此師加生四相用皆不同時。而約四用
究竟云一剎那。前師用究竟爲一剎那生
時現時別。勿相亂

十七右異謂前後性相轉變　舊論曰。老謂前後
不同及變異。此示退不成。自下示進不成。
卽顯非卽非離
十七右故說頌言至立異終不成　此亦如前相
續初名生頌。經部自造頌。破有部有別異
相。舊論卽云此中說偈。光寶此已許自造
何前頌不爾。寶疏前法與異相望解卽異。
實爲論意。光記四七右曰。異相時法卽是前住
相時法異不成。此卽進責若異相時法此十七字古本
之有。異前住相時法法卽非一法。前法與後
法相對全非論旨。問。若爾何論言前不云
此。答。經部自立前後異故言前法是故上
非卽此法。思之。義灯三六右曰。若所異法
卽前住所住者。異義不成。非前所住者卽
非一法。此亦如光約法與法非也
十七右雖餘部說至不應正理者　正量部。法上
部。賢冑部。犢子部。密林山部。此五部竝立
色法一期相續如鈴鐸等。心心所剎那滅。如
宗輪論七十八左　二十論疏上四右下三十八右　述記七末
三十二左等
十七左何不俱生　俱言光寶牒如是。寶無釋。
光至作釋以頌釋頌疏引論作頌有人云。
順光解釋及長行作頌爲勝。今云。光師等
牒如今。解釋爲頌以皆頌起釋一切俱。故
舊論長行作俱起。由是今本爲正
十八右又第六轉至色之色言者　此能所破大
乘爾成唯識第二初右曰。非第六聲便表異
體。色心之體卽色心故。基疏二末四左曰。彼
圖有部立量云之有爲相言別有體。有第六

轉言故。如天授之衣、祠授之鉢。今爲作不定(異品一分過)。(顯由此有部許同體第六。近世人不許者違理教。)又如世言色心之體非離色心而別有體。返成生等非離於法有體亦然。謂立量言。第六轉言所目諸法非定別體。第六轉故。如色心之體識之了別等。

(左十八)如世間說石子之體　光記兩釋。初約能所簡。後就體有無。今云。此同體第六喩。必是無別體。而屬主聲必有通別能所簡。是一法兩義非乖角別。

(右十九)名謂作想者　名者。正理十四(十三左)曰。此中名者。隨歸赴。如如語聲之所歸赴。如是如是。於自性中名皆隨遂呼召於彼。(顯宗八(六右)全同)婆沙十四(十五右)說隨召合三義。曰。隨者如其所作卽往相應。召者爲此義立如求便應。合者隨造頌轉令與義會。舊婆沙十一(四右)曰。名者亦名隨、亦名求。亦名合(子注曰。天竺名音中含此三義也。)隨者隨所作有如是名。求者以是名求有此物應。復次求者四陰名求。以四陰能取諸界。能取諸趣。能取諸生。是故名求。合者於義於造相應故名合。光記依正理擧四義。名義者古本作召義。爲正。寶疏除召加趣義。依正理七十六釋隨歸等。各有少異。或隨自性。或隨音聲。或隨法作用。並具含義並取全備。作想者。梵云僧若。光云因伽反。若因嘉反成耶。寶疏云因阿反。又音耶。然寶疏古本作日阿反。準彼光因恐日誤。應日伽反音惹。是節入聲。故廣韻又人者切音惹。(頌疏冠注引光寶並因作自非也)正理十三

十二左曰。想謂於法分別取著。共(欄共立契約義)所安立字所發想(欄作想義)卽是眼耳瓶衣車等。如是想身卽是名身(顯宗全同)入論下十二右(欄異名證)曰。名句文卽是想章字之異目。舊論四十一右頌曰。名句。及字聚號言文總集長行曰。名謂所立號。如色聲等。準正理字所發想。今依字於諸法共分別度量立爲想。約能安立名想所安立是名。從因(欄能安立因)名爲想。而非總約想心所。但分別取著共所安立至極成就位爲想也。光大三釋。初從因、次從果。後直爲異目。第二中有境第七由第三轉別。今云。初釋以作爲想所作非也。一違綴文。(欄論云二作想故)二背正理是字所發作之想故。第二從果義不順理。句文皆能發想故如言字所發想。寶疏唯同此義並非也。後直異目義非也。今將釋得名所以約已得異名。何足可釋名。

如說色聲　此中如說言顯口中不相應。簡書分文字等非聲契經說也

(右十九)句者謂章詮義究竟者　舊論以言釋句。不須章字。詩關雎疏曰。句古謂之言。秦漢以來衆儒各爲訓詁。乃有句稱。句必聯字而言。句者局也。聯字分疆。所以局言者也。故舊論用言。今云章者。說文曰。樂竟爲一章。從音從十。十數之終也。但用詮義終竟義。全非篇章之章。天竺之風不別立章篇等。故彼但四句成偈積偈爲若干數。元瑜鈔云。外典以數字爲句。與章不同。此以詮義爲句。與章相似。此意章句雖長短詮義相似。故以章釋句。此釋非也。約篇章故。光記五一左約方俗別似是而未善。以今非擬此方章句之章。用但竟終義章故。寶疏約寬狹。是亦同元瑜。約篇章之章致和會非也。故光記。梵云薄迦唐云章。義林一本(二十四)對疏一(四右)曰。梵縛迦此云言(欄舊倶舍依此義云言也)當中道所說句。義周圓故。梵云鉢刺迦羅此云章也。卽一章一段以明諸義。此無所當。以此應知。今釋句之章唯詮義究竟。豈以篇章鉢刺迦羅可致和會。

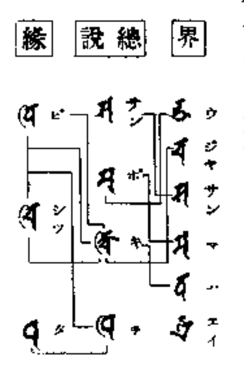
(右十九)如說諸行無常等章　是常談諸行無常。是生滅法等文也。是顯口聲不相應云說。非欲證經說也。故云如也。小乘出出曜經等。雜含二十二(初右)出。四十八(二十八)大乘北本會疏十三(二十九左顯諸行無常。是生滅法等。雜含四十四(二十八右)帝釋說此偈。又二十二(初右)增一三十五(十九左)出。各語稍別。大乘涅槃經。摩耶經。又彌勒成佛經(八右)曰。讚過去佛淸涼甘露無常之偈。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。本有今無。論終頌諸釋有)

或能辨了至此章稱句　前總釋。下別釋。於句詮種種差別。所以別釋(光約顯明不可)舊論四十右曰。若由此言事得時相應差別顯現(欄當辨了言)此言稱句。如偈言善友一時遇。對體云業用。舊云事是事業。寶疏擧善力二法釋爲是。有人(欄指要)寶疏善力分業與用者大非也。得與德通。內得於心云德。業發於外云業用。時者詮刹那一期等時節。相應是詮相順。引偈中遇當相應。一時當時。善友當業用德二。差別者對自相。寶後釋爲是。正理七十六(初左欄光二十七(十七右)引。寶二十七(十六右)引)曰辨所詮義。說之爲句。卽是辨了法差別義。光

記五一左三釋。初釋以時爲助。竝相應差別義皆非也。第二釋業用爲二。相應差別爲相違釋。竝是非也。第三釋非準可擇也。若依大乘諸論（圖顯揚十二（三左））約因及約共立亦有之

十九右文者謂字至壹伊等字者　舊論曰。字謂無義文。婆沙十四十七右曰。如世尊說。文卽是字。釋曰。巧便顯了故名爲文。此卽是字無轉盡故（圖問。何故諸論名句文次不順不逆耶。解云。名句二爲顯示依文顯義故。以字爲最後。若列文名句恐謂名句離文不依彼其文是有。故名文名義卽是也）　顯宗論八六右曰。文者謂能有所彰顯。依此由此。彼彰顯故。此卽是字。謂令繫念無有忘失。或復由此之所任（正理作持）持。令無疑惑。或能持彼。轉寄於餘。故有說言。如靜慮者方便境相與靜慮中所覺了境。而爲梯鄧。文於名句及義亦爾（正理十四（十三左）全同）據文與名句爲所依能表彰二云彰。亦就與名句爲所由令彼名句顯了義云顯。是故云依此由此。引證中云名句及義（光但云能顯彼二。未可也）據實於阿阿等有其三名。約表彰名句二名文。依令義顯了名顯。依自不改義稱字。正理以同體故以彰釋文。故五蘊論七右曰。文身謂諸字爲性。以能表彰前二種故。亦名爲顯。由與名句爲所依止顯了義故。亦名爲字。非差別門。所變易故。對法一三左曰。此云文者。能彰彼二故。此又名顯。能顯義故。此復名字。無異轉故。兩種亦名。對法又名復名思惟。基疏二末（二十一左）依之作釋明白。正理七十六初左曰。文謂不能親自於義。但與名句爲詮義依（圖顯宗三十七（四右）同之。寳二十七（十一右）作證非也）寳問。前婆沙無轉盡故者云何。答。無改轉亦無盡期故。無改轉義。對法論二三左云。此復名字。無異轉故。所以者何。如眼名眼。異此名外。更有照了導等異名改轉。由彼（圖彼多名）同顯此想故。非衰壹等字離衰壹等差別外更有差別能顯此字故。無異轉說名爲字。無異轉者謂不流變。此能實是字無改轉義　然光記五二左八日云隨方不轉改。意梵字至漢猶是不改故。然只隨度無有文。亦無理。諸國字各改轉故。又梵名句至漢猶不改。若言翻令知義。名句改文。字亦改令知故。無盡義每劫初梵王授人天。故名句隨時有改。唯四十七言無盡故。若約觀門有種種說。如玄應。慧琳等辨舊譯中或云文。或云味。眞諦三藏舊俱舍第四十一右云字云文。又第十一五右金七中二左等云味。北涼浮陀拔摩舊婆沙。僧伽拔摩譯雜心第九三左竝云味。是梵音有多義故。雜心第九子註云。味者是字也。梵音中有味聲。謂是字摸法。非今形色字也。述記二末二十七左曰。梵云便善那。此有四義。一扇。二相好。三根形。四味（圖是鹽中味望諸物是能顯也）此卽是鹽。能顯諸物中味故。味卽文是。此中四義總是一顯義。古德說名爲味巳上應音二十四十右云。梵云䶊（音薄眠反）膳那。此云顯了。但以文能顯義故。以代之。舊云味身。或云字身一也。斥舊爲業。基法師等既取舊味。然光寳等云舊云味譯者誤者反迷謬。未知味有能所顯。謂鹽味是能顯諸物食味故。最能顯。然謂一切味皆是所顯。迷之甚。光記釋字。云亦是能彰顯義者非也。字之義豈能彰顯。寳取絲文喩。轉義一十九右爲竺漢相亂失非也

十九左言總說者至溫遮界故者　界緣。光寳同義。凡於界緣其別非一。或單合界緣。如根增上義伊地等。或合界緣所有義。如今總說是也。古今云云竝皆不善。今爲初涉圖云

（圖遮是界。三摩娑卽界所有義。曳是依第七轉之聲。今界與界所有義合取。不同餘單唯界唯緣之法也。切。兩重反切。通用矣。全眞梵語集云。此云種種。花嚴音義一曰。質多此云種種。多羅要鈔云。毘質多羅是種種義。端嚴義。述記六末（七左）毘種種約種略。今依彼卽不得成三木訖底也。）

十九左此中名身至迦佉伽等　此論意唯示身聚集義。於中爲別三標名身等。不欲顯名身多名身別。然光記五十四右初日必以多名等爲集。而問答婆沙爲各據一義。是論中於名唯出色聲香三句亦唯擧三句。文亦只示三言。故謂爲多致此判。今云。誤之甚。二名名二積故。是聚集義。何不名名身。若不爾名身。多名身中名身應除身言。寳疏五三七左目依理順婆沙。一名唯名。二名名身。三名已上多名身。如是爲勝。而未得論意。汝論中

名句文各唯示三數故。謂多初是三故不至四五等唯爾今云。若爾何不論標多名身者。今云。論只說身聚集義。依之未集者唯呼名。聚集名身。未分別身中名身多身。又於名句文各擧三字句名。是譯者意也。故舊論(四十一左)云、如色聲香味觸等。云如迦佉伽伽餓等。於句至如今。又入論下十二左曰。文者卽是哀一等字。此三各別合集同類。說之爲身。彼亦唯示集義耳。何可求穿乎

二十右 諸有執名至能詮定量　此中亦者。光意對經部自爲正也。今文云者亦。舊論曰此人亦故。寶疏以名亦聲甚非也。如是義名者。此名字。光五五右 有三解。初九義方獸等爲名。次義之名依主釋。後聲卽爲名。次由名亦準三解。暉云。共約音聲直爲瞿名。故約其體名卽聲。以聲爲卽名故。故舊論第四句曰。智者說瞿名。故是九義瞿名也。光第二釋爲正。若依此瞿名詮九義。是卽雖名是聲非有別名。故經部義成也 有人。寶意同光第一者非也

二十右 爲由語顯爲由語生　此徵破前有部云語發名。此顯與生異。約喩如光 五五右七目 釋。約自體如實 四十右七目 釋。若依嚮聲者。生第五所從。聲顯者第三具聲。由言互三五具如匡補八囀中辨。若依因緣顯是增上緣。生謂因緣。又準例外道聲顯聲生計。寶疏 四十左初 擧正理能破未反破何謂。今反破云。我經部雖去來無自體而假立之。聲前後相續分位假立名句文。如汝依名等假立頌。

又我宗聲前後相續。聞憶持生解。誰唯爲最後

二十左 又父母等至立子等名　光記 五六右七目 約初後破俱。謂初生時名無。後父等立名故。此師釋非論意故。作釋中闕隨意言。是所以不得論旨。論旨以隨意言破。謂若名與義俱應初生時已與名俱起。既不爾父母隨意立求名。若不爾不可得隨意。舊論曰、云何父隨意立子名。寶釋爲勝

二十左 然世尊說至安布差別　大文第三。經部通經破實有爲二。初釋。後破。初中分二。初擧經。後此於下通釋。於中有四。一標立。二聲卽下示成頌之相。三由如下合釋經。四此頌下結。此經文雜含三十六 二十七右 曰 天子說偈問佛。何法爲偈因。以何莊嚴偈。偈者何所依。何者爲偈體。世尊說偈答曰。欲者是偈因。文字莊嚴偈。名偈所依。造作爲偈體。小本雜含第八 二十左 曰。偈以欲爲初。字爲偈分段。偈依止於名。文章以爲體。八犍度論一 十三左 曰。世尊亦說。頌是偈相。字是味相。名是 依圖恐衍 偈。造者偈體 舊婆沙十一 五左 曰。如說欲是偈本。字卽是味。偈依於名。造是偈體。發智論一 十左 曰。如世尊說。欲爲頌本。文卽是字。頌依於名。及造頌者。新婆沙十四 十七右 釋曰。此中欲者。是欲造頌欣喜愛樂。爲頌本者。此欲是頌因集生緣。文卽是字者。巧便顯了故名爲文。此卽是字。無轉盡故。此卽顯示能顯頌文以字爲體。頌依於名者。頌是假有依名而立。亦依文句。且說依名。此中依言如林依樹。及造頌者。思惟觀察作諸伽陀。名造頌者。頌依造者。如蛇依穴水依於泉乳依乳房。與依名異。今論云生者。猶造者。故舊婆沙釋第四句云。造是偈體者。造者是造偈者。偈從造偈者生。如泉出水。偈從造者生故以爲體　光記 五六左初目 得此意釋及造頌文士。造釋生士釋者。然近世依光記改論生字作士。以者爲牒辭者誤也　問　經文但名爲依今何加文耶　答。取意擧之。婆沙亦依文句且說依名　依之佛餘處說。伽陀因謂闡陀。文字 正理十四(十五左)引。然光記未得此意。釋文爲頌文。曰及造頌文士。以但爲名與士二種。此意生頌文入故言文生者。是豈論意亦可。及言所顯但二種。文是頌文本經中不說文何可擧之。故舊俱舍 四十三右 曰。世尊所說依名伽陀成。工製造伽陀。問。及文生者句何故來耶。答。有人云。同文故來。今云不爾。兼爲成假立。謂雖頌所依。彼生者是假故。又加文爲次縱奪破。謂文字積集成名句頌等。且應有體。餘名句等無體如頌

二十一右 執有實物至便爲無用　通經畢破實有。初總約喩破名句文實有。次或唯下別縱奪破。光記 五六左四目 約頌實有非也。寶疏爲正。於大小乘頌爲實有未是有矣。婆沙既云頌假有故

二十一右 毘婆沙師至所能了故者　光寶竝示名句文差別。光記 五八右 釋多名身設三解。前後大誤也。中約名多無失。然未明所由。不答問。故寶疏破光三解甚爲允當　又破牒

詞最爲精密。以三字作一名言三字生
名若一字生中。多名身一字名三集。故言說
三字時。然寶師判兩說圖四十四右九目。西方下及四五左二目異。
初說依語法三已上名多。後說約位相倍。
二名名名身。此二倍爲四名多名身。依此
義三名集猶是名身未得多名。今亦助解。西
方依聲明法必三已上爲多。初說依彼。若
依內道受戒法。必四已上爲多。後說依之。
故婆沙百十六四左曰。四人已上爲僧。三人
不爾。又百二十四初左約五戒曰。受一名
一分。受二名少分。受三受四名多分。具受
五名滿分。此亦三已上名多義也
二十一右此名身等至此皆臘說　寶疏意。於名句
文中分出體義門科爲正順前例故。光記
爲大段諸門分別大非也
二十一右論曰至然不可說　此界繫門中。唯者簡
無色界。亦者對欲色界。此兩說本婆沙十五（三右）
已下說故。舊婆沙十一八右有說名隨語處此亦
有兩說。有說唯欲界初禪二地。有說通四
禪地。謂有而不可說。評曰不應作是說。
前說者好新婆沙評曰。彼不應作是說。審說無不應說有而不可說以無用故。有
說名隨人處此亦有兩說。有說欲色二界。
有說通無色。謂有而不可說。評曰不可
作是說。如前說者好新婆沙文會全同前也。如是新舊婆沙義不異。然實
疏誤見文科節。隨語隨身爲一對云評隨語者非也。深法師依現行婆沙文謂於一論不可有隨語隨
身二評。隨語下評實也。隨身下評唯評無色有名無名。非謂取隨身義。終成隨語唯二地義。然寶師加劈自
義謬見者。是何謂耶。　問。此論擧兩說正不何　答。前說
爲善。本頌示之故。後說不取。對正說云

有說故。婆沙評家破之故。正理顯宗不擧
故。又前說唯欲色界中。大有二義。謂隨身隨
語。此中亦各有二。謂二地與五地。總有四
義。一隨語二地。二隨語五地。三隨身二地。四
隨身五地。故正理光記六十右正理全文也。意。隨語唯二地。
以語由尋伺發。唯欲界初定繫故。隨彼語
名等亦爾也　隨身繫義。身是色故通四禪。隨
彼判繫名等通五地。而語唯欲界初定共
許。問。此論總說何爲是。答。雖正理竝擧二
不是非。於顯宗八十三左曰。雖有二說。然
圖隨語二地隨身五地中初說善。依之局二地爲正圖法宗源上（三
十左）隨語欲ト初定二地義爲正云云。光寶別立理評取隨語二
地。會顯宗意。韓按。有部正宗。聲名句文四
各有別體。雖由語發用。於上三禪何無
體。不可必判隨所依聲界繫。既於名等
有隨身隨語兩說。於上三禪必有名等。婆
沙中竝擧隨語隨身兩說。而無評家。唯各於
其中。破有而不可說之義。云以無用故。豈
非爲此耶圖約隨語二地爲正。依隨身五地爲正。婆沙意以義門異取隨語隨身兩
義竝不相違。但破有不可說之違。光寶等未達論旨也　又下論曰。法無礙
通依五地。謂欲界四靜慮。以於上地圖無色
無名等故。詞無礙解唯依二地。謂欲界初
靜慮。以於上地圖第二定已上無尋伺故。上地無
色無名等故。顯彰五地有名等。詞無礙
文亦例爾。故隨身繫義盡理。光寶會下論
約能緣全不成釋。下論法無礙緣能詮法
名句文身。詞無礙緣方言詞。如是皆約所
緣故。義無礙緣所詮義通九地。然顯宗云
初說善者。且約名由語發有餘說。難云

若爾何故正理七十六四左釋法無礙通五
地云。上地中無名身等故。彼不別緣下
名等故。準彼約上三禪緣下名等。非云
通五地耶。若爾貧名等唯二地。答。彼無色
有二因。一自地無名等故。二亦不緣下名
等故。故釋詞無礙唯二地中云上諸地中
無尋伺故。彼地必無自言語故然近人。此論總說。正理。婆
沙竝擧兩說。是故兩是。義門別故。光寶偏隨語爲正非也。今云。故不見顯宗返非也。
二十一左又名身等至非所顯義　能說者成者顯
有情數攝所以。非所顯義者。顯不通非情
數所以。所顯義通情非情。彼所顯。名等是
能顯故。光記釋爲是。惠暉非也
二十一左又唯無覆無記性攝　唯言簡善不善。兼
簡有覆。或唯但簡二。無覆言簡有覆。光記
自性無記非四無記等。夫自性無記名攝一
切有爲無記。如正理三十六五左具如上辨。
然光記六二右二目非四無記下。前釋上文脫今依
古本出之云攝非據所顯判性成就。故唯
無記。問。何故名等不隨音聲通三性耶。解
云。作意故欲發彼語業。所以音聲隨發語
心通於三性。非正作意引彼名等。故唯無
記。故婆沙十五二左云。問。名等爲善爲不
善爲無記。答。無記。非造業者故思起故。
如四大種。問。准下論文。虛妄語等緣名身
等處起。是卽緣名起語。解云。緣名之心
據遠因等起。非據近因等起。若近因等起
但緣音聲。不緣名等。如上所說至非得定
等流者。此卽第二明同分等。論曰。至類通
二義者釋同分。文意可知。此顯同分通三

界唯有情。唯無覆無記。通異熟等流。與三界相似法爲因。故通三界。唯是有情不通非情。如巳上二百一十八字

二十一左 無想命根如前已辯　十四不想中。前段三。謂名句文。此頌中有九種。其餘唯有二。卽此兩。前說外更無有別分別。故唯指前說。謂無想事論二右云異熟。是五類門。既言異熟。無記不待言。又言居廣果唯色界繫。又云彼有情中。中間想不起。是有情數門。命根具如第三二十二根中。彼七右 唯有漏 又八右唯異熟。 又十二右唯無記。 又十二右通三界繫。上九右 圈又次 又十三右唯修斷。 又唯有情數如次上九右壽煖識能持

二十二右 何緣不說得等者　等取非得二定問。等言無隔。何唯知非得二定。解云。名。句。文。同分。無想。命根六有情已說。四相下說之。故今唯明得非得二定四種。得非得如論四十四左云。一切有情無不成就非擇滅。有得必有非得。其二定次上五右無想定唯異生得。滅盡定唯聖者得。是竝皆有情數理在絕言

二十二右 餘所未說隨應准知　得非得二定四相等義門差別。如前具說。應檢各自文處

倶舍論法義卷第五 終

阿毘達磨俱舍論法義卷第六

豐山偶居沙門釋快道林常記

一右頌曰至許因唯六種　初三句列名。及與幷言顯各體相違。而示合集義。第四句結總數。簡異餘部。故言許。此論一部顯末許言不表不信。故此頌顯宗亦同。此六列次。顯宗八(十五右)獨覺初右引說寬狹次。慧暉云。因名即親。緣名即疎。就名親故。先說因也。六因次第者。能作因體通七十五法寬故。先說第一トス。俱有因即七十二法次寬。說在第二。同類因通七十二法。與俱有因體等。不通未來世狹俱有因。說在第三。相應因雖通三世即唯心王心所狹同類因。說在第四。遍行因就心心所中唯染者狹相應因。說在第五。異熟因若欲界即通五部。若遍行因即二部一分。據上八地異熟因即唯修部。遍行因即二部一分狹遍行因。說在第六也已上　發智第一十一右相應爲初。能作爲終。餘四如今。彼曰。相應。俱有。同類。遍行。異熟。能作次說。婆沙第十六七左妙音尊者甘露味論上十六右入阿毘達磨下十三右等竝爾也。何故如是。答云云竝作者意

一左對法諸師至如是六種　寶疏擧正理。本出婆沙十六八右小乘經中無六因明說。於大乘有十卷楞伽第三十一右云。六因者。一當因。二相續因。三相因。四作因。五了因。六相待因。七卷二十一左云云

一左論曰至無障住故　寶疏分科爲是。然體有二種者。但是義門異。總想言體何是一切法。通七十五法故。若於有爲中因果相望自體不自因故除之。　婆沙第二十十八右云。問。此中何故不但說言云何能作因答一切法。答若作是說應自性與自性作能作因。問。若爾何故不作是說。云何能作因。答一切法除其自性。答。若作是說應無爲亦有能作因無簡別故。問。若爾何故不作是說云何能作因。答一切有爲法除其自性。答。若作是說應無爲法非能作因。問。今此初說竝取無障與生力。何故所由但言無障住故。　解云。且約通總顯別途。故下二右五目此別通說。依之妙音甘露味論上十七右曰。云何所作因依士依士立此名一切諸法各各不相障。　或生力他所許。今爲簡餘特云無障。故婆沙第二十十七右曰。有執能作因皆有作用取果與果。爲止彼執顯能作因亦著眼有不能取果與果。但不爲障亦立爲因

一左雖餘因性至總即別名　此通妨。謂通得名妨。故云餘因性。然泰光寶竝云釋名非也。夫得名釋名有差別。釋名者如顯宗楞寶三左九目引之四釋是也

二右有作是難至有親作力　寶疏釋難及通爲善。神泰。光記竝不爲指南

二右雖無障用而亦爲因　此中亦言顯無障有力無力竝取

二右種等於身等　光記亦作身非也。鮮本。泰。寶。舊論竝作芽爲正。　問。種於芽是親因。何爲能作因。故舊論曰。由等於芽。　答。能作因通親疎。無有妨害

二右有餘師說至有能生力　此婆沙二十十七右曰。復有執諸能作因皆有作用取果與果。當彼義也。　問。兩說中何爲是。　答。論主意在後說。何者。以婆沙略標而破。今擧難通釋廣辨故。亦既云因當有順益義。何一向無障。故標擧此義

二左頌曰俱有至心於心隨轉　初二字標名。次三字釋俱有義。　後二句叙相狀。　同時爲俱　非無名有。俱即有。持業得名。與俱有法爲因名俱有因依主釋。　又此法與彼法同時俱有而爲因名俱有因。　亦俱有亦因。持業得名互爲果者。雜心論第二十左說亦如是。彼說當知。共有因展轉爲因果。長行云。若一時起展轉爲果是共有因　自分因異時共一果。　共有因者諸行展轉力一時生。於婆沙無此義。　但同一果義。　故正理師彈之。更成立同一果。依此理顯宗改此頌言一果法。　又第三句改作心心隨轉等。若約此論示法未足。故正理彈曰。此中所說因相太少。謂諸心隨轉及諸能相各應說互爲俱有因。故由此理顯宗改之。今云。此論一向無有疑難

二左論曰至爲俱有因　長行開爲四。此初叙俱有因義。釋初句。　發智論一十一右曰。云何俱有因。答。心與心所法爲俱有因。心所法與心爲俱有因。心與隨心轉身業語業爲俱有因相反略之心與隨心轉不相應行爲俱

有因。隨心轉不相應行與心爲俱有因。復次俱生四大種展轉爲俱有因。是謂俱有因。此亦示法未盡。甘露味論上十六左曰。云何共有因。諸法各各相伴。心諸心數法因。諸心數法心因。復次共生四大共有因。造色心不相應行。心心數法。不相應行因已上準此等文。於本論不言同一果。還言展轉言相伴。互爲果順本論故。雖婆沙評家約同一果。而論主評家不爲量故就互爲果。由此理於入阿毘達磨下(十三)左並不可默止而說兩義。悟入尊者親見聞世親此說故。然衆賢論師偏婆沙評家爲定量。緊破此論。廣如正理論十五六左說。由此理於顯宗論改作頌。如先舉。然衆賢又辨相應俱有二因差別時。正理十六十五右標有餘師。舉互爲果義。是意懷猶預。於顯宗九十左不云有餘師。互爲果同一果並舉。蓋實謂互爲果無失也。問。互爲果同一果共相云何。　答。互爲果如束蘆相互依住。如是有爲法互爲因互爲果。同一果者。顯宗論九初右曰。若有爲法同得一果。可得說此爲俱有因。由助彼力得一果故。如四大共同生一造色。或如束蘆共依持一物　次下論四左終三杖相依住。衆異類法共同生一果。故名俱有因。是爲二別相。　今難同一果云。若爾是和集因。何(應爲俱有法之因。或與彼法俱時有而爲因故名俱有因。必於同時因果應次此也)可名俱有因。復違本論說。彼說。心與心所爲因。心所與心爲因。　乃至廣說。互爲果故互有能所與。若唯一果何如是。亦展轉言無用。亦心於心所唯一心王無有多法。何有和集共同義。亦汝言互爲因。　若爾是應互爲果。由此論主爲互爲果。順理會本論。故大乘宗(唯識第二(十七左)等)亦是互爲果義。　正理師難如光記救釋反破。　然寶師二論並約因明俱顯一分兩俱不成過。於正理更加不定失。而判爲牛角無優劣。然正理破之非也。　彼意云。若約因明量云。除四大餘一切有爲法隨應俱有因。互爲果故。如四大。如無爲法。此因不遍有法法與隨相。故是一分兩俱不成。若依正理師。改因言同一果故宗喩如上。此因亦不遍有法法與隨相。故過失同前。此理若有。而云通異品。辨不定失。誤之甚矣。次取變礙色例成立。若約因明者。何以彼例得遮因明過。故寶疏釋並非也。光師約性相取彼例似是。然未盡善。無表有變礙義具如論第一十右問答決擇。有人(勝高野山高識義)云。婆沙十六十六右心與心所展轉爲因。及十八右四大互爲因。　是互爲果義相。　依之婆沙有部存二義。故入論雙舉。兩說者。今云不爾。婆沙十六十五左辨二因差中云。伴侶義是相應因。同一果義是俱有因。又十九右有對造色與有對造色爲俱有因不問答中。　評家以同一果爲俱有因義。成有對造色與有對造色無俱有因義。何婆沙云有互爲果義。　又正理。顯宗常談展轉互爲因。　而偏立同一果義故。又婆沙十六十七右云。　評曰心與隨心轉身語業展轉爲俱有因。所以者何。同一果故辨一事故。又十七十一右云。問。何故名俱有因。俱有是何義。答。不相離義是俱有義。同一果義是俱有義相隨順義是俱有義。如是中全無互爲果。又正理十五十四右云。　又對法者不許俱生互爲果法

二左其相云何至則俱有因　二示俱有因相狀。釋下兩句(寶科爲勝。正理云因相故。光師指體者約根本體也。不好)初徵後釋。釋中初正示。後一句結。此且舉三類例餘。　如前所引論示法。此中初四大一類舉自類相望准顯餘一切。後二類說異類以影彰餘異類。　然於頌文爲顯能所因果別斷於言。　長行爲顯互爲因果置與言。是相違義言與非爲與義。　次下云更互。故舊論曰。心於隨心法。隨心法於心。有爲相於有爲法。有爲法於有爲相已上不同發智論爲與故言與結中是則者。則言意簡一果義。故正理亦爾。顯宗約一果而亦同之結云是則俱有因。彼簡互爲果

二左由互爲果至如共所應　三就所立義示體。　意若由同一果不攝有爲盡。光記云結非也。　婆沙十七十一右云。問。俱有因以何爲自性。答。一切有爲。　舊論曰。若立如此義一切有爲如理皆成。　光記釋所應示五類。未大足何

二左法與隨相至此中應辨　四辨因果寬狹通妨。初二句舉妨難。然法下通。下一句明攝在難云。法與隨相非互爲果應非俱有因所攝。何云遍攝通云。然法望隨相爲俱有因。故依此義此俱有因中應辨攝。初與

相違義。次下爲與義各別。舊論曰。俱有爲因若離更互爲果。謂法於隨相爲俱有因。隨相於法則非。應攝如此義。已上辯與辨通。具義也。光寶並未得論旨。如光出有部互爲果爲俱有因過。此中應辨句勸通釋於彼圓暉依之。是迷之甚。婆沙中有部於何立互爲果義。復若破互爲果爲論主據何義。若言破宣顯依經部。此義不然。以不舉經部故。寶疏辨差別者似得。而此中應辨句入下甚非也。辨所攝句故。有人引正理論十五（六左）彼應更辨文。加勢光記屬上。今云彼正理全非例。破此論主結辨釋文故。彼曰（謂光師述此文云出有部失歟）又不可說唯互爲果爲俱有因。法與隨相非互爲果。然爲因故。彼應更辨。今辨具義。天地殊別

三右　頌曰由時果善等　泰寶兩師並等言通時非也。違理違文。違理者。時言通攝生等。以時是總名故。更有何所等。違文者。長行唯牒由時故。光師等不通時者爲正。問。若爾果言亦攝一切。何更言等。答。雖總攝而於果中有別名一果。今標別果。故更等之。　問。舊論長行但牒果而釋三果。今何加牒等。　答。今隨義加等。舊論直舉頌並無妨

三左　由此十因名心隨轉　但據大位非必具十。　如三性者不可俱故。無漏隨轉無異熟果故。故婆沙十六（十九右）云。此十多少根蘊當辨

三左　此中心王至知說有餘　上來三節中第一釋頌訖。自下第二指法明俱有因。此中初敍俱有因多少。後辨俱有法因非因差別。此則初也。此中初敍正義。後擧異說破。於中有四。初擧異說。二破以違宗失。三有說以不誦通。四毘婆沙師正於餘師誦文。是依婆沙。彼十六（十七右）曰。問。何等隨心轉不相應行與心展轉爲因耶。答（闕第一心心所法及隨心轉身語業）生老住無常與心展轉爲因（闕第二）此中有說。心與自生老住無常爲俱有因。唯（闕大相爲因時）自生住與心爲俱有因非老無常。以能增益說名爲因故。老與無常衰滅法。故不名爲因（闕第三）有說。心與自生老住無常爲俱有因。自生老住無常與心爲俱有因。皆互相助辨一事故（闕第四）有說。心與心心所法及隨心轉身語業生老住無常爲俱有因。　惟心生老住無常與心爲俱有因（此第四說今論有說）評曰。應作是說。心與心心所法及隨心轉身語業生老住無常展轉爲俱有因（此評家同第一說。今正義是也）云何知然。品類足說（第六之四左）云何心俱有因法。謂一切心所法。道俱有戒。定俱有戒。及心彼諸法生老住無常。問（闕第四說致此難）若爾品類足（第十三（五右））說復云何通。如說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因。謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應苦諦。除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應苦諦除未來有身見相應苦諦。除未來有身見生老住無常諸餘染汙苦諦（依之今論云有餘師不誦及彼相應法）答。　品類足應作是說。除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等（加解三字也）苦諦。除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有（加解俱有二字）苦諦。除未來有身見相應苦諦。除未來有身見及彼相應法（加解五字）生老住無常諸餘染汙苦諦。應作是說。而不說者當知彼是有餘之說（已上。依此文云迦濕彌羅等也）準婆沙問答。品類足初節中俱有等三字。第二節俱有二字。第四節及彼相應法五字。於源本無之。然迦濕彌羅諸師準第六卷（四左）俱有因文。常作如是誦。故說理決定故。現行品類足亦全如加增。故今言彼文必應作如是誦。必應言源本無之分明也。或應下設不作如是誦。準第六卷四左俱有因文。知是文略義無不足。何有說唯依一略文立爲唯十四（依此觀之。舊衆事分齊梵本異不逼文）錯問。今論何以彼第六文不破耶。　答。於此文有彼有說疑。故特擧之以決擇而破彼也。　除未來等。舊衆事分論第九（十六左）曰。除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。見與相應四相所依自舛矣。　彼文必等。舊俱舍曰彼師其義穩暢。　今論意汝彼文必應作如是及彼相應法誦其義不異也

四右　諸由俱有至或俱生故　自下二辨俱有法是因非因。卽二句分別。初標二句。謂諸下釋第二句。初列法。二如是下釋義有三。初標立。二所由。三別通得妨。　此中由俱有因故成因者。夫因者廣通六因。諸有爲法隨應皆是因果法。於中如法與四相由俱有因以成自因義。如下八對法非由俱有

因以成因。由餘同類因等以成自因義。由故聲是第五轉也。上因言是能成俱有因。下因字所成自因。然麟云。上因字是因由所以之因。下因字是因緣之因。謂若由俱有之理得成因者。必是同時故言必是俱有者。誤之甚矣。八對中。第一對本法由隨相不生住異滅故。第二對此本法之隨相自類相對無俱有。非俱有因。隨相唯相一法故。如論第五十三右說。　第三對次上說隨轉法體中除隨相。彼諸隨相不能相於心故。第四對此諸隨相自類相對亦如第二對。　第五對質礙造色各共體極微各別不藉彼力。故非俱有因。婆沙十六十九右曰。問。有對造色與有對造色。爲俱有因不。答。無。有說亦有。如眼根等有多極微俱生展轉爲俱有因。評曰。不應作是說。如前說者好。所以者何。同一果義是俱有因義。彼非同一果故。　第六對散七支無表同類相望非俱有因。無一果等義故。定道戒隨心轉餘云少分。　第七對雖四大共造所造色各極微各別非一果等。謂水大造水色不造火等色故。　第八對雖俱生法俱得似俱有因。　而亦有前後以不定故。非必一果等。故除之。通妨文此故來。光爲正。寶釋十五右九目又加非定俱行。卽俱生得可或前後。前得可後等者。誤之甚矣。何者今總約類分別以非得中俱起爲因餘非也。於得中不定故不俱有因。得一法中有三別。謂前後俱故三箇或。然令前可後等。實是狂心也。　又前圖十四左終四對法無

一果等。極難解等者。　今按有何難解。此論云一果。舊論曰同功力果。顯宗九初右曰。由助彼力得一果故。如三枝相依住同功力故持一物。又證正理文非也。彼以五因釋心隨相非心俱有因。此多非彼果故因外更說非一果因。何多非彼果故因令同此非一果。麟云。此卽通前七對無一果義。第八得與所得以不定故。論別明之。又上八對於十因前之四對第六對皆具七因。但無果等三。第五一對有時等四。無善等三及果等三。如色聲通三性。香等唯無記故。第七對亦爾。第八得與所得雖有同性然時不定。由此或前或後偶然相濫故

四左互影同時　鮮本泰寶作芽爲勝。舊論作㸦。是互異字。按寫人誤牙作㸦。㸦互字今文終成互。論第十六左有部同時因果喩云。如影與芽豈非俱有。光記作形不可也。雖形影亦同時。如論一十左影依樹。而不順今文

四左善因明者　舊論四(十七左)曰。了別因果人。按舊論爲善。明言寫誤也。順此定爲因彼定爲果。故若不爾何不云宗因。而上總說因果相。俱有下別叙俱有因。　光寶等隨現論因明文。而解釋竝皆非也

五右令彼三枝　彼光寶作後。而今本爲正。光古本如今作彼。舊論作此。義終不異也

五右頌曰同類因　釋名。　寶疏依此長行依主爲勝。今云不爾。自體已有同類義。故頌但云相似。若如所言頌示所似法耳。豈有此理。故持業爲正。如次下十左遍行因文云。遍行因者。謂前已生遍行諸法與後同時染汚諸法爲遍行因可思之

五右謂善五蘊　皆不爲因者　此中唯於無記有四異說。無記五蘊中。四蘊互因全無有諍。但色與四蘊相望有異說。第一說色心互爲同類因。與第四說相返。第二說四蘊勝色劣。勝非劣因。劣爲勝因。勝劣相對。色是心因非心爲色因。色爲心因。以勝爲劣因故。心非色因。第三說心勢力强故爲色同類因。色勢力劣故非四蘊因。後三說雖有少異唯色與心差別。　故舊論唯擧一有餘師。彼云。色是無記。於五蘊中四蘊非色同類因。餘師說如是。問。婆沙。正理。顯宗并此論竝有四說無評取。何爲是。答。明顯示正否。何者如是謂正釋頌本相似。次云有餘更無評說。前說爲正誰疑。故正顯俱文勢如是。由此理雜心第二十四左妙音廿露味論上十六左竝唯擧初師說。然光記第四師爲正其誤說如寶疏彈。故如圓暉於此依寶師。又定賓師判談爲是。指要文引。寶師染汚攝有覆者依婆沙。彼十八二左云染汚五蘊無覆無記五蘊故。若發智。雜心。甘露等諸論約善不善無記。今依婆沙故

五左又一身中至十位爲因　婆沙十八初右有五說及一評家。第一說唯凝位與凝位非與餘位阿部等及餘身。第二與同位異位非與異身。第三此身凝位與此身凝位餘身凝。唯與同位非與異位。第四此身凝位與此身

十位餘身十位爲因。總非自他前位。第
五說非與自前位爲因（此同第四）與餘身前位
爲因。（此異第四也）評家義此身餘十位各互爲因。
前後亦互爲因。此論同第五說。故自身
中云除前位。餘身中云若。又但言一一
不云除前。正理十六（一左）破此義云。若爾
最初羯剌藍色應無有因。最後老色應無
有果故。理不爾。而學評家意云。有師言。
前生十位一一皆與後生十位各自類色爲
同類因（顯宗第九(十左)全同）光師二釋。初爲當不正
義後解同評家。寶疏亦令同評家。今云。
反破正理破云。豈令初位色必有此同類
因及果。亦有餘因果故。此論非評家爲是。
故光寶非也
五左若不許色（至）因增上等　正理云譬喩者。
婆沙十七十九右云外國諸師。蓋譬喩者亦居
外國故。故婆沙百三十一十三左言西方諸師
譬喩論者不可局定。本論者。發智十三
十四左曰。過去大種與未來大種爲機緣。答。
因增上。未來大種與未來大種爲幾緣。答。
因增上。今學初等後。問。譬喩者以違發
智寧可爲苦勞。答。實然。故婆沙十七十九
右以此文難彼答云。我於他論何事須通。
若必須通應作是說云云。如正理論說。
九右九行（賸寶引十）作遠近增上緣通。問。若爾此論何
故特以發智可責彼　答。且順婆沙故
六右唯諸前生（至）生未生法　舊論四(十九左)曰。前
已生於後法已生及未生。正理十六(二右)曰。唯
前生與後相似生未生法爲同類因。是謂

圓滿同類因。唯說前生與後生果爲同類
因（隱闕未來無未生言故）於義便闕。不說與未來爲
同類因故。唯說過去與未來現在爲同類
因等。於義亦闕。不說過去有因果故。若
如前說通攝本論所說。前生與後生法。及
說過去爲現未因。現在但爲未來因義。未
來何故無同類因。彼無前後次第故。雜心
論二十二右頌曰。前生與後生。亦說彼未生。
長行云。前生與後生者。謂過去前生於過
去後生及現在自分因。亦說彼未生。未生者
謂未來。如是前生後生因當知過去現在於
未來自分因。未來於未來無自分因無前
後故。已上據此等文寶疏（麗二十右九目。於現在未來云不生法全）
（無諸論證似寶非也）妄解當簡擇矣。今以過現爲已
生未來爲未生故
六右如發智論（至）因故成因　發智一十一右曰。
云何同類因。答。前生善根與後生自界善根
及相應法爲同類因。婆沙十七十一右牒釋亦
爾。鮮本俱舍全同彼。今論自界言上下爲字
脫落。故成因三字爲剩。然不可妄改。舊俱
舍同之。彼云。前已生前根於後生善根及與
彼相應法於自部自界由同類因成因。蓋
鮮本後人依發智改之。梵本如今。今舊同
爾故而梵本錯矣。實如發智好焉
六右如是過去（至）皆應廣說　論主依發智
約三世辨前後因果。指發智前後故云如
是。一一世者過去現在。過去對過去自世前
後。對現在自他世前後。過去對未來現在
對未來。亦自他。等者等不善無記。亦等

諸相應法。問。此文豈非發智要略。故彼云。
過去善根與未來現在自界善根及相應法。
爲同類因。現在善根與未來自界善根及相
應法爲同類因。如善根不善無記根亦爾。
差別者不善中除自界。是謂同類因。已上依
之二世未現何（此圓暉意）答。不可然。彼無如是
又無過去對未來文（如正理殊通）又若二世爲未
現次過去言成煩重。猶招闕過去對過去
之失。故論主釋義。舊論云。如此若過去於過
去現在。若過去現在於未來應說如此。又
按前引雜心。問。未來無前後。故未來與
未來非因理應爾。未來與現在過去何故
非同類因。解云。未生法非與未生爲同
類因。故論言前生已簡別訖。問過去前生
與過去後生爲因。準例於現中前亦爲後
因。何故諸論不說。解云。現在一刹那於現
中無。故正理論曰現在但爲未來因
六左若爾何故（至）即所除法　此難意在及彼
言。身見別相應法入俱句。是故身見與身
見爲同類因。而未來身見故於未來有同
類因之證。答意正義家不誦及彼言。故身
見之相應法不取身見體故無妨也。正理
通云。是誦者失。文無此言。彼論但言除未
來有身見相應法苦諦無及彼言。設有如是
言準義應知謬
八右展轉相望（至）一一皆與九地爲因者　此總
相說有展轉爲因之義故。謂以於九地各
修九地聖道。然於中亦有差別。言然唯得
與等勝等。與正理全同。正理十六（六左）曰。言

同類因唯自地者。定依何說。定依有漏。若無漏道展轉相望一一皆與九地為因。謂四靜慮及三無色未至中間是名九地。餘無等引非猛利故。皆不能發無漏聖道。九地道諦展轉為因所以者何。此非繫地故。非諸地愛執為已有故。由是道諦雖地不同展轉為因。同種類故。然非一切為一切因。與誰為因。謂等勝果。加行生故非為劣因。初定望道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知亦爾(下文光引)於依自上有。於依下地無(已上)然光記辨差別。彪見之失。寶疏二十八左但引之耳為正　又德光論師解釋求等謂加行生道理故

八右 此於諸地至執為已有　如客住　是下二因譬說。謂客非自家攝。亦非應為已有。雜心二十三右曰。若無漏法一切九地展轉因也。然離愛故不墮界故。前引正理亦為二因。然寶疏以喻為別因者非也。頌疏意如次為喻宗因彼云。解云無漏非界繫(論不墮界攝)雖起諸地如客人住也。有漏愛攝故墮界攝。若無漏法非九地愛攝為已有故(論第三為因)無漏道非界繫攝也。此論非欲成不墮界繫。但彼為因成展轉為同類因

八右 又諸已生至為同類因　此論約總相。正理細分別。　如寶疏(勝二十九右至三十紙左)引文辨白。　光記(勝三十一右)有同不同辨。並未可也

八左 如隨信行至為同類因　問。何故初六四二。後非五四一耶。答。隨信。隨法。信解。見至。時。不時解脫。為六。此各初鈍。後利。如次三道各有二。與等勝為因。故初六四二。後各舉利。非利與鈍因。以勝不劣因。故。隨法非信解因。餘亦例爾。故唯三二一也

八左 諸上地道至為未來因　難。九地互為因中一邊。答意非由地力有道勝劣。謂三道九品各後後勝。故約道判勝劣。不由地上下。如上地見道與下地修道無學道為因。上地下下品道與下地中上等為因。上地鈍根道與下地利根道為因。　並是劣與勝因非勝為劣因。論主立二因通難。謂見下唯釋因增上略由根。　鈍利相對前具說故。此一段光記為勝

八左 謂聞所成至名彼所成　舊論四(二十二右)曰。如欲界聞慧為欲界聞思慧因。若思慧但為思慧因。無修慧故。色界聞慧為聞慧修慧因無思慧故。若修慧但為修慧因(云云)圓暉約三慧解說。光記云。此所成言通相應俱有等。若言聞所成慧。但目於慧。思修準釋可知。此意。頌釋俱但言聞所成等。慧言無一。故通涉。今云。設雖言慧何可局慧。必有俱有。　如淨慧隨行故。　舊論具有慧言。又正理十六(十右)頌釋全同此論。而云。有作是釋。即於欲界有勝方便所攝善根。雖思所成而極寂靜。似修慧故名修所成。以可視已

九右 思所成法至以彼劣故　圓暉云。思與思修為同類因。　麟記破云。　今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望又不為因。如何乃言思與修慧為同類因耶。源信正文亦同之。　有人云。然泰云。正理論云(十六之十丁右)有餘師說。　思所成法與修所成為同類因。豈不欲界有思所成無修所成。若於色界有修所成無思所成。　然世間法唯自界為同類因。前說自部自地為因。依有漏故。如何彼說思為修因。有作是釋。即於欲界有勝方便所攝善根。　雖思所成而極寂靜。似修慧故名修所成。思為彼因說亦無過。有餘師釋。得諸智時所修欲界思所成法是阿羅漢修慧果故似修慧。故名修所成。思為彼因說亦無過(已上泰疏)準此圓暉非全無由。勿事永執。　今緯按。汝有人只眼見之。意未思之。致如是誤。如彼有餘師於欲界立相似修慧。今論不許之。夫圓暉釋此論。何偏可依有餘師。又圓暉自云欲界無修散地故。豈為依有餘師。彼圓暉闕思修一具相對故偶然此誤來矣

九右 色界無故　圓暉云(舊論七(十五右)釋色無思曰。無思所成。纔心思時即入定故)上二界無思。舉心思時便入定故。大乘義章云。思惠局在欲界地中。上界則無。何故如是。上界寂靜斂心。思是則與禪定修惠相應。故無思惠。

九右 以無故劣故　舉二因。後假設。　設有以劣故非因。　何故色界非思中不說劣故。以影顯故

九左 欲界化心至而無所獲　論二十七(十五右)曰。神境通果能變化心力。能化生一切化事。此有十四。謂依根本四靜慮生有差別故。

依初靜慮有二化心。一欲界攝。二初靜慮。
第二靜慮有三化心。二種如前。加二靜慮。
第三有四。第四有五。謂各自下。如理
應思已上 依初定通化俱與自上三定化
爲因。依餘三定竝自上因。非下同類
因。今論說遮顯表
九左因如是義至以彼劣故　上來明同類因
訖。自下問答簡非因法。指上來前生因果。
等勝等言如是義。此中有三重問答。初明
已生勝法非未生劣法因。因果前生等雖成
勝劣不順故。　謂前勝智後劣忍故。此答中
有別總。初別依苦智苦忍。後明一切勝劣
不順。影顯下兩重通一切法。　第二重明
前雖劣非後勝法因寶疏前後字誤　劣勝雖成因果
前後不成。　故非同類因。　第三重明已生
勝法非後已生劣法因。此與第一問答未
生已生爲異耳。此中明得。準知前二重亦
如是
十右如退上果下果現前　且指事。光云。如
退上無學等下不還果等現前。　正理十六
十一左曰。經主此中以上果退下果現前用
答所問。此非決定。退上果已。容有練根
起勝無漏現在前故。彼應簡此。今破正
理云。此論說退上果無間現下果。對退說
現前故。　如練根者。待練根初後辨勝劣。
豈可得對退時
十右頌曰至心心所同依　上三字牒名。次五
字正出體。後二字釋相應義。言決定者。簡
俱有因。若心心所。若色不相應等不定。是定

心心所法故。故長行云唯決調暉釋定非也釋名有
依主持業。持業爲勝。心與心所之相應因。
心所與心及心所之相應因
十左方得更互爲相應因　問更互相如何。
答。雜心二十五左曰。是故說。心於心法相應
因。心法於心法及心因。非心於心因。何以
故。三事故無。一刹那二心俱生。前心不待
後心。一切諸法自性不自顧。色心不相應行
無相應因。無緣故。婆沙十六十左曰。阿毘達
磨諸論師言。心與心所。心所與心心所。皆
展轉力持而得生故。更互相應。一身二心不
竝起。故無相應義
十左此中同言至應知亦爾　此中顯眼識同
時依言此刹那。此者是此眼識現起同時刹
那眼根。然光記四四十五左已下釋論四十三左五義平
等會此論云且約同時依。自設二義竝非
也。如前破。又顯宗第九十右曰。今應思擇。眼
耳等根所依性同。何緣說彼能依之識所依
各異。何勞別問。諸識所依依性雖同。而類
別故。若爾何故知同依言惟就俱生刹那依
義說。眼識等同一所依。　非就長時種類依
義說諸眼識同一所依。又無間依種類同故
應眼等識爲相應因。　是故頌中應如是簡
謂心心所同時同依故。　彼釋中自攝二義。
謂若眼識用此刹那眼根爲依。　乃至廣說。
頌中既缺同時之言。　如何得知此同依者
非一種類是一刹那。若謂釋中攝故無過。
應所造頌不說同依但說相應因決定心心
所。又相應言足遮諸難。非時依異可有

相應已上正理十六十四右　尙廣思擇。依之定
不可取無間依。況置同時言簡彼五義中
有時平等。何陰時得論無間意根。普光三十三左
穿說極於斯矣。　又同依意根者。約文同依
言似能依一。　而寄能依顯所依一。　以言意
根故。舊論云。意識及意識相應法依義亦爾
十左相應因體至互爲因義　自下辨二因差
別。初擧體因問起。後由互爲下答。此有二。
初辨二因差別後是故下結二因不同。此二
因有寬狹。相應因唯心心所。俱有因通一切
有爲。故有二句。有相應因卽俱有因。心心所
是。　有俱有因非相應因。　餘色不相應法是。
雖如是體有不同。今欲辨同心心所爲體
而義有別。　是故六因於體有不同。婆沙十
六十一右曰。　若作盡理無餘說者。應作是
說。相應因謂一切心心所法。俱有因謂一切
有爲法。同類因謂一切過去現在法。遍行因
謂一切過去現在遍行隨眠及彼相應俱有
法。異熟因謂一切不善及善有漏法。能作因
謂一切法。然寶疏三十三右依此論體卽言。　正理
義差別少文。　云六因辨異就用非體局情
可簡。　此中互爲果者。正理標有餘師擧
此論義。此論同雜心。甘露故。而衆賢懷猶
預。何者。前已彈斥之。今亦擧故。然顯宗第
九十左不云有餘師。竝界同一果互爲果二
義。豈非猶預耶。　其中闕一皆不相應者。
光記二釋。　初約五義作用。後約心心所體。
二義相望前釋爲勝。然竝非也。此喩說文故
何約法說。又違舊論故。　寶疏三十三右爲簡

光記。就喩問答闕一爲是。問。顯宗論略喩不說而云由五平等立相應因。其中闕一。餘不得有。約五義平等。光記順彼。答。彼約法。今依喩。縱文異耳義不相應。是故極成互爲因義者。此則竝結上二差別。雖其體同心心所。由如是義有差別故。極成相應俱有二因各互成爲因義。故舊論四(二十三左)曰。是故此二因其勢有異。然光記但約相應因互爲因非也。是誤互爲因言焉

十一右隨眠品中　論十九十二右曰。唯見苦集所斷見疑及彼相應不共無明力能遍行自界地五部故。此十一皆得遍行名。謂七見(□苦下五見疑無明。集下邪見見取疑無明)二疑。二無明十一。如是十一於自界地五部諸法。遍緣。隨眠爲因遍生五部染法。依此三義立遍行名。

十一右此與染法至亦生長故　辨同遍二因差別明別立。初標立。後亦爲下述釋遍因義。寶疏頭臨。泰疏爲是。然光記意爲二因。一爲遍因故。二爲五部染法因故。今云違文理。遍五部外何有通因義。是違理失。以述釋故更別建立後在之。若別因何不彼前是逆文失

十一右毘婆沙師言　婆沙十九(五右云云)

十一右故品類足至染汚苦諦　此有三文。卷次非一。第一節第六十四右全文。次文云。修所斷爲因。法云何。謂惟一切修所斷法。對修斷因唯修言諸染汚明知聖人修惑不出此中。下二句光記云同文故來。準婆沙等中亦具引非必可爾。準修斷不言修所斷法所惑異熟果。一切異熟皆是見惑所惑。以顯示見所斷惑强。如是多文及句逗分同文故來豈有此理。次文者第七七右全文。證意不得易。具如光辨。後文十三五右三句分別第一句文(光記十三右全文引)

十一右若爾云何通施設足論　正理論全如今。婆沙十九四左六左兩處俱舉此文言識身論更舉識身論不善眼識文。今撿識身論彼不善眼識文見第四三左而未見此文。開舊婆沙第十四十四右十六右兩處俱舉此文言施設經。又舊俱舍四(二十四右)言假名論。蓋新婆沙錄文人誤。或梵本錯誤。而撿現行施設論。亦未見文。按今譯施設論梵本闕第一卷。若闕文

十一左依未斷因至故廢不說　舊論四(二十四右)曰約未滅因說此言何以故。見諦惑是此因已滅是故不說。婆沙十九六左立五理以通。此第一。彼曰。答彼依未斷因說。故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一已斷。二未斷。彼論但依未斷因說。復次彼依不善因說。故不相違。謂彼初起不善思有二種因。一不善二無記。彼論但依不善因說(更有三復次)

十一左頌曰異熟至及善唯有漏　正理十六十九左因。頌中及聲顯此因與果性相雖異而品類無雜。唯言爲遮異熟因體攝諸因義。謂有餘師說。一切果皆名異熟。彼亦應許異熟因體攝一切因。唯言爲令勿同如是餘師橫計(顯宗第九(十二右)意同也)

十一左異熟法故　此示善不善名異熟因所以。謂彼法是異熟故與異熟因名。且依持業釋意。舊論四(二十四左)曰。果報爲法故。法卽異熟亦唯持業。　光記(□三六右)　法目因。作依主非也。寶疏爲是

十一左餘法具二　舊論。正理。顯宗竝如是。一貞實(鋼版論。光記。及肆本正理如今。現本正理。顯宗作眞實形誤也)種。二水沃潤是言二。論喩說明矣。謂前無記力劣朽敗種非貞實。雖有水潤不能結果。二義都闕。其無漏力强故。如貞實種而無水潤沃。唯貞實一義闕水潤一義。餘法貞實種而亦水潤故。是言具二。婆沙十九十七左具也光師最得論意。然寶疏(□三十五左)力用水潤繫地爲三義。改論爲具三乎。若謂論外判三法差別。何不判別耶。又麟記云。餘法具二者。翻前無漏二義可知依新(□新者是寶疏也)更加力用增强成三義也者。一失論旨。二誤寶疏意。正理十六(二十一右)曰。毘婆沙說。無漏無愛潤故。如眞實種無水潤沃。又無漏法既非繫地。如何能招繫地異熟。何緣無記不招異熟。由力劣故。如朽敗種。餘善不善能招異熟。如有水潤諸眞實種。彼無漏無記次第故喩況亦潤實次。此論無記無漏次。故喩亦實潤次。當對挍得旨勿纏邪義

十二右若異熟因至已如前辨　正理十六(二十一右)曰。(□光三十六左引)然異熟因。或持業釋故。契經說異熟生眼。或依主釋故。契經言業之異熟義如前辨。基中邊疏上(四十八右)云。釋自性之障云。之障者顯依主釋。因明前記上(十一右)云。文

中之言意顯依主。今能生爲異熟。故持業次所生果爲異熟。是依士釋

十二右所言異熟至兼同異熟　已上三字釋。自下約二字。婆沙者彼十九十七右曰。有處異熟說名異熟。如此中說色等異熟果名爲異熟。熟有二種。一者同類。二異類。同類熟者。卽等流果。謂善生善。不善生不善。無記生無記。異類熟者。卽異熟果。謂善不善生無記果。此無記果從善不善異類因生。故名異熟。準之非。謂餘五因皆名同類熟。言等流果。以等流果唯同類遍行二因引故。故正理十六二十一右引。寶三十七右引。破此俱舍言。毘婆沙師非決定說六因所得皆名熟故。設許爾者。是果異名。亦無有失。何今通餘五因而破彼耶。答。約全同類遍行感等流果。然同類熟義五因隨應有之故不相違。又果異名者。今破云不爾。果名熟由具二義。若不具不得熟名

十二右熟果不應至簡別餘因者　論主依經部義破婆沙。婆沙十九十七右第二十十七右竝唯異類義無反異義。正理轉計間用反異義也。簡長途果。標以熟果。相續等者。前論四之(十六左)曰。何名轉變。謂相續中前後異性。何名相續。謂因果性三世諸行。何名差別。謂有無間生果功能。由此下述自義結破

十二左於欲界中至及彼生等者　自下依婆沙十九十四左問。何故無五蘊共感。答。正理十六二十三右曰。欲界無有隨轉色。故無有五蘊爲異熟因共感一果。問。何故於三界無三蘊共感。答。受想識三蘊隨應必俱起故。問此中一果者共相如何。答。十八界中除聲及無爲餘隨應是異熟生。今初門所得本法爲一果。第二門善不善身語業當感果也。餘準知

十二左於色界中至及彼生等　非於第二定已上有諸表業。無能起不與尋伺俱故。故簡云初靜慮。於上二界無有不善。故特云善爲顯散位云非等引。非等引故無定道隨轉色。是故但受想行識四蘊。故婆沙十九十四左曰。有四蘊異熟因得一果。謂無隨轉色心心所法及彼生等

十三右無色界中至及彼生等　以無色蘊故無二共五共。無三共如前已辨。正理結曰。如是總有九異熟因。謂三界中如數次第三四二種品類差別

十三右有業唯感至命根等　此等言衆同分。亦兼取得及四相。定同感故。光二釋。初釋非也。後釋唯云生等。前五蘊共感論文云生等唯四相。以別非四相故。若爾不取得未詳。寶疏三八左七引取得不云四相。亦未詳。若爾何故。婆沙但云命根同分。謂擧本法以攝得四相。如婆沙十九十四右說發智與品類足異熟因不同。言此有影顯

十三右有業能感至或多果故婆沙兩說。正理三說不同。不同所由如寶師辨三十九右引而未言勝劣未也。光記四十四右各擧兩解。今謂此論婆沙初說爲盡理。應依光初解。

十三左諸瞿陀　應音二十五六右云。諸瞿陀。舊言尼俱陀樹。或作尼俱律。或作尼瞿類陀。亦言尼拘屢陀。又云尼俱盧陀。皆一也。舊譯云無節。一云縱廣樹也。又法蘊足第六音釋。此云無節。頌疏第七三左云。諸瞿陀樹子甚少而生大樹。蔭得五百乘車也。麟云。攝云似此方柳。非正翻柳。古譯云柳謬也。智論八四左云。尼拘盧陀樹蔭覆賈客五百乘車。蔭猶未盡。此種子大如芥子之三分之一文

十三左有一世業至如上應知　初約大三世。後約剎那。光四十五左第二釋爲正。寶疏四十一右亦爾也。勿設等舊論云。無是處勿果滅因故

十三左然異熟果至方能辦故　辨與餘因別。初約時。又異下約果。初中初簡俱有相應同時因果。故云無俱。後簡同類遍行剎那因果。故言非無間。由次下辨所由。光記大有兩釋。初以剎那爲未來生相法。後異熟因由後念助力義。此有三釋。初總辨。次分利鈍。後剎那與無間相違釋也。今云。後義三釋竝非也。所感果由無間力。何云異熟因由彼力。此違理。又違舊論。彼四卷二十七左云。亦無無間次第熟。何以故。次第剎那次第緣所引故。初釋爲善。有人取第二非也。約果中簡同類遍行感等流同類果。故云感異類果。如前引婆沙說。寶爲正。光記亦云非俱無間非也。因果性三世諸行云相續。辦者正理顯宗亦爾也。韻會皮莧切。音辨。說文致力也。集韻具也。異於從言作辯判別之辯辨

辨也

十三左如是六因至故應重辯　詳曰。義雖已說者。造頌時無長行。何頌釋相望可論已說重說。故舊論四二十五左曰。復次此六因定在何世。彼定世由義已顯已顯義論長行釋迹迄也未以文說。是故應更立言釋。偈曰

十四右頌曰至無爲無因果　舊論第四二十六右曰。無爲非因果。無遮用非遮體故。新家破舊俱舍。謂無爲雖無有六因五果。而自體爲能作因。如擇滅亦爲離繫果。如三無爲。如光六四十七右義燈三二十六左等。今云。不應爾。眞諦意非有六因五果。故云非。故長行釋義無全違。宋求那跋陀羅雜含十一初右非常非我。又二右無常無我。又隋闍那崛多起世經八四右云。非想非非想處。西晉法炬樓炭經四十九左云。無思想亦有思想。凡語有緩急有通別。何齊可責之。如無常無我非常非我等於義已不違。何偏可質之。故基法師義林四末二十一左釋非想非非想處云。非者無也。非全無體故。

十四右如本論說　品類足第六五左文也。擇滅簡虛空非擇

十四左經說諸因至識亦如是　雜含第一五右曰。世尊告諸比丘。色無常。若因若緣生諸色者彼亦無常。無常因無常緣所生諸色云何有常。如是受想行識無常。若因若緣生諸識者彼亦無常。無常因無常緣所生諸識云何有常。今上能生因緣無常故於常法無有因緣。下因緣所生皆無常。因緣所生中亦無有無爲。然光記下句云同文故來。不可也

十五右擇滅許　四諦論三三十一右同此分也

十五左已起隨眠生種滅位　光三義。初爲過去煩惱。初四字標體。次二字彼能引後後煩惱及後有。如能生種子。生卽種持業釋是依主意也。次過去已起隨眠種子所生現在種子。謂已起隨眠生之種。亦依主意。文中云所生故。後唯爲現在種子。此能生力爲生種。是三義竝非也。初分過現失。而爲依主之失。次亦爲過現種失。而爲能所生失。後爲現法體用失。今云。舊論第五(二左)曰。由簡擇力現在隨眠惑及生離滅。後餘集苦不更生。說名擇滅。已云及二法全別。現在現行爲已起隨眠。現在種子能生未來後後煩惱等種子爲生種　然有人光記第二釋順舊論者非也。過去舊論無故。光所生言顯依主。豈可順及言。釋滅位。光記三釋。第一似是而爲一物非也。後二釋穿說不可依也

十五左隨眠緣闕後苦不生　由隨眠緣闕無愛潤故。後苦不生。是則上句所由。舊論曰。此中後苦不更生。由隨眠惑滅壞生緣不具故此法得成。於中般若無功能。說此滅名非擇滅。然寶四十四右終云。隨眠緣闕不生及苦果不生名非擇滅者。全見目不思意也。光釋五十一右三口爲是也。次能破文準之

十五左如是所執至未滅無故　已下文。光記爲經部破等。經部雖不立。如有部擇滅爲常住。然爲常住。非有義是自然不由造作故。故云無爲名。唯無別實體也。寶疏爲論主是勝也

十六右何者不生本來自有　寶疏二句八字爲大衆部徵。是順文勢會道理。舊論曰。所執云何先時已有諸法無生。光師唯以何者二字爲徵非也。不順非造不生結也

十六右經言五根至衆苦永斷　雜含二十六八右曰。於此五根修習。多修習過去未來現在一切苦斷　舊論曰信等五根

十六左或此經中別有意趣　此通前有部所引經。第二釋非唯通餘經之別釋。故正理十七七左舉此論中。略中間設有餘經乃至義亦無違。而呼言初釋後釋。就前經以通釋也

十七右如說此聲至有義得成　此現在聲有先過去聲非有義。亦有後未來聲非有義說如是有義爲無爲。不可彼過未非有卽說爲有。故全非都無。光記五十三左初日過未配釋非也

十七右此於一切有非有中　此意有衆多非有於其中。此非有爲最勝。謂水有火非有。於等此惡事有善事非有。此善有災橫非有。於中最勝。舊論五(三左)曰。此不有於餘不有最勝。然光記五十三左六日云。此涅槃性於一切有體法非有體法中者非也。寶疏(國四六右)亦不爲指南

十七右終聖見有無皆無顚倒　此唯於苦說有無非互四諦別釋亦爾。舊論曰此二亦無

倒、光記五二目右後釋豎說也

十七左第二無間聚見及說　光記五四右六目說爲佛未必爾、聚見而說。寶疏四六左三目總判爲是。舊論曰。第二次無間聚所見所說故成第三

十八右謂契經言至名爲涅槃　雜阿含十三五右曰。若復彼苦無餘斷、吐盡欲離滅息沒。餘苦更不相續不出生、是則寂滅。是則勝妙。所謂捨一切有餘、一切愛盡無欲滅盡涅槃已上此經初總說衆苦斷滅。雖斷捨等名字別、而俱同斷義。全勿穿矣。如婆沙三十七七左釋身重性心重性。身不調柔。心不調柔。身瞢瞢。心瞢瞢。身憒悶。心憒悶。是謂惛沈言文雖差別而體無異。　次餘苦下明後不續、由衆苦斷故。後未來苦不相續現未各別。結上二言此極等。　次謂捨下合釋涅槃上唯說苦斷。故今以彼則示是涅槃。　捨諸依等。次上文十六左九目云。未來衆苦及諸煩惱畢竟不生。說爲斷。準思可知。光記五六右總分爲十名非也。混現當故。又分因果竝非也。　釋謂捨等有三釋第一爲是。後二甚鑿矣。　寶疏未撿經本。誤解釋當擇焉

十八右依此無生故言不生　無爲卽言無生。此卽無性。論第四初右曰。無爲無生。　光記五六左六目三解。第一此無生卽爲擇滅。第二此爲擇滅。無生爲苦無生。第三此與無生同第二。不生爲擇滅。寶大同第三。神泰大同第二。　今云第一爲正。後二全非也。若不爾只言何意故說依此。應不加無生言。

此卽無生故言依此無生、有部意本有實物無爲。有彼故令諸法不生。是則此擇滅無生與彼諸法不生所依。故云依此無生。舊論五(四左)曰。云何不許如此於彼不生故名無生。　於依聲。不生無生互用爲異耳

十八右我等見此至都無功能　寶疏四八右意。經云苦不生。故約第六聲有功能。如汝約第七轉無功能。此順舊論云我等見此義與理不相應。今案。依今論云第七轉聲無功能。此意第七不必別體、亦有同體第七。故正理三十三十右云。或第七轉謂世中別。光十三初丁云云

十八左如燈焰涅槃　涅槃滅義。大乘義章十八三左曰。外國滅有多名。略有三別。一涅槃翻名爲滅。二彌留陀此亦名滅。三毘尼此亦名滅。　婆沙百七十四音釋云。摩訶般涅槃此云大滅度

十八左阿毘達磨至無爲法　品類足第六十一右曰。無事無緣法云何。謂無爲法。有以事聲說體故。今經部以體釋。如婆沙五十六初左云。一切法自體以事聲說。此論四二左事約體說

十八左毘婆沙師　第五十六初右具說五事。一中指見蘊發智文。二中文指品類足。三中文指結蘊發智三十七右文。四中指品類足六十一右文。五中舉契經田事等文。而舊俱舍五種皆云經言。蓋本經亦有此文。或舊婆沙等中。施設論。發智論等皆呼稱經。今亦如是矣

十九右今於此中至都無有因　前阿毘達磨文約因解事故云此中。婆沙五十六二右云。因事者。如品類足說。云何有事法。云何無事法。彼意說有因法。無因法

十九左鴉足藥草　舊論作鵶足。於加反。又五下切。廣雅曰。純黑反哺者謂之鵶烏。小而腹下白不反哺者謂之鴉烏。古有鴉經占吉凶。　南人喜鵲惡鴉。北人反之。又與鵶同

十九左醉象將軍　光二解。後非也。以將軍爲象名不順上喩不名次第故。今將軍勢力似彼故爲名

二十右唯於無覆無記法中　唯言簡善染。於中言是依聲。簡別辭於四無記。簡威儀通果工巧三。故言於中

十九左爲此亦通至及所長養　光得論意。寶疏統爲疑問。於中分三問。應知下通答三問者。此甚誤也。　一頌有情言成唐捐故。二唯局有情言此答。若屬問於所長養下何不言唯局異熟三違正理顯宗。彼云。若爾則應非有情數亦是異熟。爲欲簡彼說有情言。唯於有情有異熟故。若爾於彼有情數中長養等流應是異熟。又爲簡彼說有記性。四舊論衆生與有記生各別牒釋故

二十左此果但由地等染故　舊論曰。由此果約地約染汚同本因。不由一切種類。準彼論者。遍行因唯自地故云地。簡同類因自部不遍五部云但。　而唯染十一遍支不兼善無記。故言但染等是齊等。地等與染

相違釋。由言長流相似。若光記。由言但蒙地。等言齊等義釋同故

二十左由慧盡法名離繫果　舊論釋離滅由智盡頌曰。盡謂永離滅。智謂三通中三根。因此智苦集次第盡。故名永離滅。卽是擇滅說名離繫果。　正理十八六右曰。由擇爲因離諸繫縛證此滅。故說名爲果。此論亦分明以滅釋盡。以擇釋惠。由惠之盡法。別體依主。光三義第三爲正。寶疏亦同光第三。古今迷國訓爲別解非也

二十左及因清淨至變化心生　麟云。簡味等定。故言清淨。今云。論二十八六右釋味淨無漏三差別云。初味等至謂愛相應。淨等至名目世善定與無貪等諸白淨法相應起故。無漏定謂出世定。愛不相應故

二十一右諸有爲法除至之增上果　舊論曰。從先已生有爲法別生有爲法名增上果。　寶疏麟五三左終。與光釋義不異也云。除前已生者。謂前已生望後已生未生非增上果。果據取故不在因前。因但不障故通果後。今云。此論於一切有爲法中唯除前已生有爲法其餘皆名增上果。所以者何。前生對後是因非果故除之。光記六三右四行細分別釋爲勝。婆沙百二十一五左曰。增上果者。若法由彼增上所起。當知此法是彼增上及增上果。是餘增上非增上果。謂後生諸法是前法增上及增上果。前生諸法是後法增上非增上果。未來諸法是過現法增上及增上果。過現諸法是未來法增上非增上果。未來現在法是過去法增上及增上果。過去諸法是未來現在法增上非增上果。已上或人麟指要抄云。此論餘者對自指他之辭。非對前已生指。麟破光記或俱或後爲餘。上論頌初左除自餘能作。下論十七十左云。增上果謂離自性餘有爲法。唯除前生。韓云。此義守株之至矣。夫餘之言對所除法之辭。非必對自辭。上論直說因體。故但云除自餘法。今前後相對除前因取餘所生。故約前後云餘。以據增上果婆沙故下論具除前生及自性。何令文一判。又有人論云之增上果。正理。顯宗亦爾。而光六三右七行作釋云名增上果。名字恐之乎云云樓說。今云論指餘有爲餘位云之。光記釋義故云名增上。非彼之字釋。舊論云名增上。嗚呼見書者。如是僻見可悲可愼矣

二十一右頌曰五取果至一與唯過去　婆沙二十一十五右云。相應俱有因。現在取果。現在與果。一剎那取果。一剎那與果。取一剎那果與一剎那果。同類遍行因。現在取果。過去現在與果。一剎那取果。多剎那與果。取多剎那果與多剎那果。異熟因現在取果。過去與果。一剎那取果。多剎那與果。取多剎那果與多剎那果。能作因有兩說。略如光引。光記初釋爲善。正理破有餘師

二十一左善同類因至應作四句　同類因數多。其法難知。故別分別取與。婆沙十八五右如此也。此中初四句約無所緣。對下有所緣故。今論依雜心約有所緣無所緣。婆沙十八七左約不相應相應結前生後。雖言別而其體同。寶疏云不相應此謂也。而住師有無所緣名寬。何局不相應者非也

二十一左第二句者至初所得得　舊論亦爾。是其體過去所捨得。爾最初所得得言義難知。寶疏五十六右終云。擧所取得。顯前能取與而不取者非也。如後辨。光師六十四左初直示體。論文相難消

二十一左應說爾時續者前得者　舊論云。應說如此是人還接前至得。正理解前得言爲過去所捨最後得致彈斥。光記六十四左作俱舍師救有三解。第一解過去中餘得會與果故有與有取俱句攝。唯最後一剎那得親能與果。故偏說。第二解。總餘善與果。而唯說得。故應最後得。已上二解諾以救釋。第三義總過去所捨得云前得。通三世故爲顯過去特言前。是反破。泰疏云。第三安慧論師俱舍釋義已上寶疏五七右云。但正言文不正其義。正理謬解。　韓按。最初所得得者是雜心論師第二十四義。若約初得必是俱句攝。故依婆沙云住過去所捨得以正雜心論主。然正理師未曉其旨。謂敵婆沙返加彈斥誤之甚。光寶之輩未曉能所破。妄云云。竝不足評也有人光第三爲正寶後各據一義上八非也

二十一左第三句至所餘諸位　唯約得故言位不言法。故婆沙結文云已依不相應。而光記云所有善法非也。下徵之

二十一左第二句者至退者前得　此中退欲貪者。正理作退離欲。婆沙云退離欲染。舊論云退欲界離欲。　今按。應如正理作退離

欲今文隣行亂寫。此亦初學雜心後論主據婆沙正彼雜心二十四右云。與而不受者阿羅漢果。退時最初得。婆沙十八五左云。有時與果非取果。謂退離欲染時即住過去。所捨不善得。正理亦有彈斥。竝準前應知。問。最後所捨得。何一法是兩單句。解云。以時別故。謂第一句斷善終故。第二句續善時故。前無與不續後斷善故。第三句唯有正取。所捨善得有與力無取果。以前已取不善故

二十一左有覆無記中　婆沙第一句。離有頂染時。最後所捨得。第二句。退離有頂染時。即住過去所捨有覆無記得。第三句者未離有頂善。於所餘位

二十二右謂與果時必亦取果　正理云。無覆無記同類因乃至涅槃恒相續故

二十二右約有所緣至準例應說　是準雜心彼曰。已說無緣有緣受而不與等。婆沙十八七左云。已依不相應法分別。今依相應法分別。雖名言有寬狹其事不異。依婆沙略示其四句。善四句者。第一如今。第二句不善無記心無間善心現在前。即住過去所間善心。第三句善心相續無間斷位。第四句除前相。不善四句。第一句不善心無間善無記心現前。第二句與上相違。準前第二句。第三句不善心相續無間斷位。有覆無記四句。第一句有覆無記心無間善不善無覆無記心現前。第二句第三句等準前。無覆無記心四句。第一句無覆無記心無間善染汚心現前。第二句第三句第四句準前可知

二十二左頌曰染汚至餘及除相應　初五句唯明心心所。第六句明餘色不相應四法。初五句中。初八字標四法。次二字二句辨因多少。第五句指四法體。除言餘生言竝四讀。二字兩讀。及者顯兼上二。正理十八十二右云。及言爲顯亦除異熟遍行二因。此者。上餘生四法。餘及者。色心心所不相應中。心心所餘即色不相應。及者。顯除相應。上亦如心心所次第除。雜心論二十七左說此因生法有四頌。今唯一頌半耳。所謂聽明論

俱舍論法義卷第六終

阿毘達磨俱舍論法義卷第七

豐山寓學上陽沙門
快道皡林常　記

分別根品第二之五

初右說有四種緣至增上即能作　訣曰。初一句標數顯契經說。麟云。前六因。無經說。故所以言許。今之四緣有經說。故所以言說。即四阿含經說也。稽古云。見緣生初勝分法本經。唐譯分別緣起初勝法門經。然此經大乘所誦非今證也。婆沙十六曰。六因非契經說。契經但說有四種緣。況唐譯經曰。餘處說。則最宜詳於四含。而經無文。蓋四阿含殘缺不可得而稽矣。次五句正出體。初後二緣以前六因顯示其體。謂有五因義。法即是因緣。有能作義。法即是增上故。中間兩種於六因全無其義用。故各別示其體相。光記云。此論同婆沙後師。今云爲勝。以等無間所緣兩種於因無其義故。是故入論下十四左甘露味論上十六右雜心論二二十二左竝同彼後師。又光師體用辨大有其理。六因四緣建立各別言相似無有妨。寶疏以有作用無作用能作因差別判婆沙兩說。然以前師相攝爲善。今云非也。諸論婆沙雜心等唯說增上如有障法未說開避無間等任杖所緣緣亦爲增上四義全別。豈互相關。但說不障法攝一切能作因。雖於事有力無力別。而立能作因者依不障義。是故今不言唯不障。如婆沙百三十一寶五右七目引云增上者謂不礙生及唯無障者約事也。是一又違此論同彼後師。又會顯宗初有說爲有餘說。汝未曉彼旨。彼以二緣不攝因以成餘二。因與緣名義別。必非謂餘二不攝因。正理第二十二右盡理決擇等無間所緣緣非因攝。結曰。故等無間非即諸因。又二左云。是故不見等無間緣及所緣緣有因攝義。此與因別理不待言。次辨初後二緣義別全如顯宗。豈是可有餘義。又[illegible]三右判婆沙後師。但取不障者非也。總云能作何簡有力。次舉光記破。竝皆妄破。又生等五因。光記兩釋。初爲因緣攝爲善。本論各別說因增上故。寶疏亦爾也。寶[illegible]六右更問答十一因最精矣

初右此中性者是緣種類　解釋經中性言。舊論舉經中竝皆云類。故云此中類者是緣自性。其法非一。取其類法以爲其緣。故云性云類。言別義同

初左此緣生法至等無間緣　此釋名。正理十九初右曰。一相續必無同類二法俱生。故說名等。此緣對果無同類法。中間爲隔。故名無間。若說此果無間續生名無間者。出無想等心等望前應非無間。或無等法於中間起名等無間。是二中間無容得有等法生義。或前俱生心心所品等與無間後品爲緣。非唯類同名等無間。光記四右釋等大有二。初唯約自類。後通他法。各有前後俱三。於中各通前後爲勝。故舊譯諸論此名爲次第緣。舊俱舍曰。此法等無間緣故名次第緣。　次釋無間屬緣爲勝也。總而釋中。第一第二竝依正理十九初左文。合釋中持業釋爲勝也

初左由此色等至不等生故　依今文者。此文總簡色不相應。故云等。寶疏六左終加不相應順文焉光記五左初行　但約色未詳　若依舊論曰。是故色非次第緣。生不等故。光師亦無失。若爾等者向內等也。若依彼者唯色總釋段也

初左謂欲界色至多所蔭映　此三說本出婆沙十一四左文。而各但示一偏非謂違隔三義應兼存

二右豈不心所至三摩地等　等取無尋唯伺無尋無伺。上論第四七左曰。於善心品中二十二心所。於不善不共見俱唯二十。有覆有十八。無覆許十二。又婆沙十一五右曰。多無間生少者如從有尋有伺地入無尋無伺地。少無間生多者如從無尋無伺地入有尋有伺地

二右唯執同類相續者說　光記云。此述相似沙門義。婆沙第十七左云。問。爲心但爲心受等但爲受等作等無間緣。爲不爾耶。相似相續沙門說曰。心但與心作等無間緣。受等亦爾。各與自類作等無間緣。彼不應作是說。所以者何。若必爾者應善心還生善心。不善心還生不善心。無記心還生無記心。貪瞋癡等亦復如是。便無究竟解脫相似相續者。從所計境法立此名識疏五本(十六左)云。若名沙門。七本(五十三左)云。相似法沙門義。義同。然彼義演云。若名沙門者。非真沙門。相似沙門也者。未曉本原致此謬。今書相似相續法故立名。與非真沙門假名。假名沙門名相似沙門義別故婆沙第八十一右曰。問。何謂非常。答。諸有爲法。問。何緣外道計彼爲常。答。由二緣故。一見諸色法相似相續故。二見心心所憶本事故。初緣者。謂彼外道見老時色似小時色。見今日色似昨日色。便作是念。即小時色轉至老時。即昨日色轉至今日。後緣者。謂彼外道見小時所作所習所受老時能憶。見昨日所作所習所受今日能憶。便作是念。老時心心所法即小時心心所法。今日心心所法卽昨日心心所法。由此二緣。彼外道於五取蘊妄計爲常。世友說。彼外道於五取蘊相似相續覆故不知非常。相似相續等立意炳然

二左不相應行至俱現前故　光記三解。從麁向細兼存可也

三右故如經部至不可思議　諸佛境界經。是增一第二十一八左又十八十六左出。故衆賢取經詞依婆沙評家意。以立自義。於今所破二師雖爲救而非爲正。故竝云有餘師。今此經部義。如來常定心。故舉意剎那知法。遍知言簡別有部。以有部說如來次第知法無同時知法故。猶宗輪論四十八左大衆部說佛一剎那心了一切法。有部心次第知之。如婆沙第九七左云云。然光記九右有同異二解。今云。三說同者非也。若同何殊云經部。後解分定散。而遍知與有部大非也。又經部許散心即同有部者謬誤也

三左若法與心至心心所故　第一句。出心是入定前心等故等無間。而隔無心是非心無間。又二定第二念等剎那前後等相續故。是等無間。而是無心第二念等故非心無間。問。出心隔二定。第二念隔初念。而爲心等無間何非心無間耶。答。直接心起名爲心無間。出心及第二念定非是直接心中間隔剎那故。非心無間也。而爲等無間者。定前後其心等而無餘心隔故。第二等亦是定前心果而無餘心隔故爲等無間。第二句。此二種四相是直接心起是心無間。而是四相故非心等無間緣所生果故。非心等無間也。第三句。初念二定是定前心所生果而亦直接心起故俱是句。諸有心位心心所相續故易知。第四句。四相故非等無間緣引生

果。而隔初念及二定。故非心無間。　此中等無間者。　雖隔多刹那前後等名爲等無間。與心無間有差別。故以等言簡別也。次下六右七行宋明二藏舊論五十二右曰。第二句者。初三摩跋提刹那於有心位及生等。第四句者。第二三摩跋提刹那等。及生等於出定心。光寶同義對校義易顯。　宋本舊論第二句及字在有心位下應是倒寫。　第四句中曰及生等於出定心生等兩字應入迴最後

四右所緣緣性卽一切法　顯宗第十十六左曰。一切法者卽十二處。謂眼耳鼻舌身意識。及相應法隨其次第以諸色聲香味觸法爲所緣境。六根惟是意識所緣。眼等根皆非五識境所攝故。所識所知遍諸法故。五識所緣唯實非假。意識所緣通於假實。諸心心所緣有非無已上

四左緣事刹那三皆決定　鮮本及光寶釋。緣字作處爲正。是十二處之處故。故舊論曰入物刹那

四左應言亦有如是決定　光記圖十五左成立一刹那眼根通與多識爲依。　今云。若爾招二心幷生違宗之過。豈一刹那多識起依一眼根。　彼第三文依前後說通因第一文現未其世各別。十八界三世各有故。次重重徵難竝皆非也。思可擇捨有人。第一文設明之者。述之甚矣

四左然於現在至親附處依　此通六識辨三世差別。謂根境識三和合方緣境。初說意據正緣唯言現在。其過去已依故。未來未依故。後說兼曾依故加過去。　然光記圖十七左五行云。五識及相應法於所依所緣三定皆通三世等。及科此文別釋五識及相應法者。竝非論意也

四左此緣體廣至增上緣故　明餘三緣雖增上而總卽別猶得增上名如光(四左)釋。故此但釋別得名。非謂增上義。若依正理有三說。初舉作用廣。次體類廣。後所生廣。於此二說竝云有餘師。今爲顯無優劣唯云或也

五右頗有法於至爲於無爲　一切有爲無爲法統貫以爲四緣。雖總相然。若依相望或有全非因。故問答簡擇。自於自如指押指。有爲對無爲等用四緣必約生法。而無爲非生法故非也。若無爲對有爲作能作因增上緣也。對望勿亂

四左頌曰二因至而與於作用　終句作用是與果。故正理二十三左光十九右初行曰。如是二因雖俱一時取與果。而今但約與果功能。　問。何故但與　答。惠暉云。爲因義成。方是取果。是四緣故不論取果。但言與果用。　頌不說增上義準應知通。一切正滅正生時。　如論第六十三左頌六因三世門不說能作因。寶疏十六左兩釋。後解非也。此中就所與法現未位論之。不約能與四緣位。故問中云諸緣於何位法。長行云顯法現在。若不爾者與前說因取與位相違。論六二十一右五因取唯現。俱相與果唯現。同遍過現異唯過

五右正滅時言顯現在故　舊論曰。何以故現在法已得生。今向滅故。　光記圖十八左九行云。住異雖亦同時。滅相義當在後。故偏言滅順舊論爲正也　寶疏圖十六右云。然此二因義得兼二圖住異尋其理趣住滅同時。住時圖此二切非也取果名現在故等。神泰云。若如正理師釋住異滅三相同時作用故。正滅相用時攝現在訖。若如婆沙師釋三相前後作用。正滅相用時住異用息。如前四相中說。據用究竟時。但言正滅時。若據少分亦通住異已上

今云。泰寶釋未詳。圖又考。泰光寶同義。論云顯現在。云俱生。總取現在。而爲對正生初令如差別殊云正滅也　前論五十六右云。生作用在於未來。正現在時住等三相作用方起。　問。何故不言現未而言滅生。　解云。以簡亂故。謂現法通住異滅。未來法涉不生未生正生。今爲顯於未來中唯於正生位與力非不生未法。然正生位是現在。若言現亂彼。故今約住異滅用究竟舉終云滅也

五左已說因緣至與此相違　恐謂頌言二因三因是六因門作用故。爲顯因緣中差別有此結前

五左唯增上緣至一切無遮　泰云。諸師釋增上緣疎圖卽乎能作因。故通三世及無爲。於一切位無遮今解。前明二因於正滅遮正生時。三因於正生遮正滅時。等無間緣於正生遮正滅時。所緣緣於正滅遮正生時。今明增上緣通生滅位皆能與果。　故言一切無遮。故正理(第二十五左)論云。其增上緣法生滅位皆無障住。　故彼作用隨無障位一切無遮。　況上云生位滅位。今云一切位何異求

五左頌曰至非天次等故　第二句但言簡所緣緣。復流下句簡所緣等無間。又此但字兼顯無想異熟由三緣。正理云。如光記十二二右終引顯宗又爾。是同婆沙十一六右四說中第一師。光十一左引。爾非此論意也。第三句緣生二字通上二句。此中由者第五囀。故雜心及甘露說爲從。顯宗十一三左曰。此中由言爲顯故義。謂心心所四緣故生。第四句諸論不同。顯宗如今。正理作非天次第故。舊論云。非自在次故義同正理。本頌上八左云非無次等故。暉按。本頌誤天作無終成無。今文非天爲正。下三字正理爲勝。此論等作等形誤。何者。非天是立宗。次第故是所由。見下釋次第因外無更出餘因故。宗中雖學我勝性等。但爲例天。故終圖七左七目例徵自在天。復於此論舊論正理顯宗無釋等言。然光記云。天等等取我等。次等等取無義利等者。無義梗索。謂無義利徵責全非所由。若又等取宗中我等。何不言非天等次故。去可等處置不可等位。豈有是處。又解應作非天等次故。等言等我勝性等問。雖理似是而言自在天我勝性等。又圖六左二目釋因言次第等故。依之等言貫上下。明解云。下因所等義成已。彼既不成故流上全無世間次第事法非一言次第等。是向內等。故舊論正理。顯宗但言由次第故無有等言。出我勝性爲例破自在。先預標之。非必頌含故舉之。若不爾前頌外增上一切位不遮等何爲必勿泥文語。

五左論曰至由四緣生　光記據婆沙破正理爲是。彼正理師分別作用功能以成生義。違婆沙總名生故。然寶疏但學婆沙。正理乖角文而未辨別者非也

六右滅盡無想二定由三　婆沙百三十六七丁雜心。甘露味論一同但明二定。不論無想異熟。然正理兩釋竝非也。初說許心等無間是同婆沙十一六右圖光十一左引四說中初說。而非彼正義。第二義存但言。猶未盡理。於婆沙此論等同唯約二緣不說爲三緣故

六右一切世間至一因生論者　自下釋第四句有四。初總結正破邪。　第二又諸下別破自在。　第三七左七目我勝性下例破餘。　第四奇哉下論主復歎妄執　初中有三。　初正示。二此有何因者。外道問所以。三若一下佛家反徵。自在天者。識疏七末八右五十曰。舊言摩醯首羅。今應言莫醯伊濕伐羅。即大自在也。　探玄第九二十六云。摩醯翻大。首羅翻自在。是十六異論中隨一。義林一本十七左云。七自在等因トスル宗。謂不平等因者計。隨其所事即以爲名。如莫醯伊濕伐羅等。或執諸法大自在天變化。光寶泰等爲塗灰外道。玄音二十五八左云圖論第九終播輸鉢多。此是塗灰外道。遍身塗灰。髮即有剃不剃。衣纔蔽形。但非赤色爲異耳。奉事摩醯首羅天者也。　西域記七初右曰。波羅痆斯國。外道數萬人。或斷髮或推髻露形。塗身以灰。求出生死。從所敬事名自在天。約行業亦稱塗灰。　我者神我。是亦十六異論隨一。義林圖十七右云。四計我實有宗。謂獸主等一切外道皆作是計。有我有薩埵有命者生者等。由起五覺知有我也。謂見色時薩埵覺等。顯宗論第九十五右破此計中云。勿謂此我是實有體。或彼諸法即我性相。　準知我一因計。　然光寶神泰等竝爲勝論外道者不應爾。彼雖我作者唯是智相等能起不能作諸色法。彼立九實中。地水火風四實有極微。而造諸色法。何爲一切法一因計。　勝性者。數論自性諦。因明疏圖四五十四左云。自性者古云冥性。未成大等名自性。將成大等亦名勝性。勝異舊故。亦識疏一末四左二十云云等者。等餘外道。玄應二十五八左云。般利伐羅句迦。亦言鍐利婆羅闍迦。此云普行。事那羅延天。頂留少髮。餘盡剃去。內衣在體纔蔽形醜。其衣染以赤土之色也　此有何因者。外人問從諸因緣生非自在等所以。寶疏圖十七左爲是。光師云復。非論意也。次答意。汝作此問。若爾有非一因生之所以即許從諸因生。若許由諸因汝廢自宗義。由因者。即前諸因諸緣。云許故。寶疏爲正。光記云餘因不順文理也

六左又諸世間至一因所起　次第等等應生誤。以無詮故。別說云次第而生。若有詮要加等可去而。舊論亦曰次第生故。　光記二十二右叙比量。全非論意。又唯應生爲能別背義旨。今據論意量云。諸世間法應非一因生。次第生故。如屋舍等。又除苦汝諸法應一切頓生。執一因故。如執苦。　光記諸

量皆應簡別
七右信無始故至因緣正理　顯宗十一六右曰。
不越釋門因緣正理。徒異名說自在爲因。
嘉祥中論疏五末二十一右曰。由正因緣破邪因
緣。此一偈是佛法之大宗也。止觀八之二二十四左
弘決曰。夫因緣義。佛法根本。背邪向正之
始。入道修觀源。故習佛法者。不可全迷
七右咄哉　應音云。都杌切。字林咄相呵也。
如金七十上初右云咄哉。在生死盲闇中。與
咄咄是驚怪聲義別
七右由險利能燒　光記。舊論作嶮。寶疏如
今。竝虛檢切。音獫。說文中竝云阻難也。集
韻險或作嶮　釋此一偈。光記二釋。後解神
泰解。彼云真諦三藏所說。寶疏同後釋。
今云。前解順云善說。若如後解化身天化
用何可云善。今彼頌惡逼害等。爲暮惡者。
故讚云善說。　今解。初三句各在用字。以
知險利而能燒。以可畏相恒逼害他。三句
但三事。後釋意而不約化身實是論意也
七左魯達羅　大日經疏十十四左云。嚕捺囉。
佛所化身。是摩醯首羅之化身也。亦名伊舍
那。　又五二十七云。嚕捺羅卽是商羯羅忿怒
身。　攝大軌說嚕馱羅云。鬼首伊舍那。觀
自在授記經八左云。伊舍那鬼神首。　烏芻澁
摩儀軌摩醯首羅真言曰。嚕捺羅也
七左且止破邪至互爲因緣　自下別追難中。
圖近人改光科。爲大科大非也　頌前文有二。初總結前生後
寶爲勝光記非也　二前言下別牒前問起　光記結前者非也　言自
他者。頌中初二句如次大自他。後二句所造

自他。　因緣者。四緣中因緣。以四緣門故。
牒前因緣增上二緣故。　是故但就因緣問
答
八右頌曰至爲大唯一因者　婆沙百三十一
八右已下具說。彼各加增上緣。今但就因緣一中
差別。故不頌之。依之唯者但簡因緣中俱
有等。不簡增上緣。以非對明故。非心心
所無等無間緣。今不對心心所不說所緣
緣。問前廣破外一因。今何云唯一因。答。如
前言今但約因緣。若加增上必是二因。爲
顯此理。次下說言。能作因無差別。轉非恒
數。　然麟記答此問云。此且約所造望大
種唯一因。非謂大種起但由一因。故不
相違。　其謬可簡
八右謂生依立持養別故　大乘亦有此五因。
雜集第一六丁大同。對法疏第二五丁與此論
對釋。　經部不許之。正理二十十三右云。此
中上座妄作此言。生等五因非聖教說。彼
謂聖教曾無此名。未審。彼宗何名聖教。爲
鳩摩羅設摩文頌。爲扇帙略所造論門。且佛
教中有此名想。　廣集處處以證此名
八右如是五因至作因之差別者　準此論文。
約六因門非餘五因攝故說但聲。若依四
緣門亦但因緣。　故答互爲因緣之問中說
之
八右能任持故至說爲立因者　問。舊論立因
稱持因。此持云住。今論結亦云持住。何得
名言立因。立是何義。　答。字典立置也建也。
如壁能置畫地能置物故名立。爲顯非此

立立任義　直立義。成立義等於釋義云任
持立因名已成故次云持。爲顯非任持是
住持義故云不斷云住。若如舊論云持因
住因亦是一義。各據譯者意安置文字。於
義無異
八左其能作因至故不恒數者　通妨。舊論曰。
隨造因平等起故不恒數之。　大造自他
各有增上緣。然平等轉故不恒數因緣多
少且省之不數也。故加之各增上
八左俱有因者至非餘造色　顯但定道二無
表色言隨心轉。前第六三右說俱有因中云。
二律儀此諸相謂心隨轉。　此二餘一切云
非餘等。前第六四右說俱有非俱有因中云。
一切俱生有對造色展轉相對。　少分俱生無
對造色展轉相對。　婆沙百二十七八右亦爾
八左異熟因者至眼根等果者　顯宗云。異熟
因者。諸不善及善有漏身語二業能招異熟
眼等色等
八左前已總說至云何十二者　光記分科爲
是　近人改之大非也　此頌前文分二。初總牒前生後
光云結前云問起非也　此中牒已說。顯未說。標今說。
在文可見。　能生善惡心等云何心。所生心
云幾心。次此能生心。復從幾心生。故威何
心前却。思之依之。相生頌中以生與從別
之。　是總標屬前段之例也。後謂且下別生
起此中初叙說十二後徵起。顯宗云。如何
依彼可定說耶。且略說心有十二種。云何
十二。　舊論云。此中若略說有十二心。云何
十二。今文就略。直言謂且等

八左善惡覆無覆　以簡有覆應言不善故長行然頌文言惡。惡雖通不善有覆今約不善。又有與不善別。婆沙百四十一（三右）云。問。惡與不善何差別耶。答。惡謂有覆無記。不善謂諸不善。有作是說。惡謂色無色界及欲界少分染法。不善謂欲界多分染法。有說。惡謂欲界身邊二見品。不善謂欲界諸餘煩惱等

九右頌曰欲界善生九至餘從五生四　此中順前問（圖八左七日）欲界善約生與從次第。色界等並皆爾。而為顯相生宜染下從生次第。餘悉亦如是　又欲初具說之云此復作二句。為令易了。色等亦爾。次就省略但作一句。　又此相生總約種類。非必是此一心如是。染從十生四者。染言貫不善有覆。欲令文簡言染。舊論曰。從十惡心生。從此四覆爾。今合置染聲。蓋譯者意乎。從者第五轉聲。染是所待所生果。十即能待生因。勿謂準長行生言是二讀而穿鑿。有覆從七生者。本頌如是。準上從八生等。唯顯有覆能生。闕此所生幾。是寫倒矣　正理。顯宗及頌疏作有覆生從七。為善本。而準餘有覆應從生次。雖爾但此長行釋生從次。故如是

九左欲善生九中自界四者　麟云。自界四心相生並約前後互相引起。隨其所應理皆無妨

九左為依下善防彼退故　圓暉云。二色界染心生欲界善。謂入定者作如是願。我寧起下地善不起上地染汚。由此願故彼染汚定所逼惱時。從彼染汚定生於下地善。為防退故。是則色染生欲界善也

九左謂十二中除學無學　無漏後心必是善心。其不善覆不能起故

十右餘無生理　餘八種無從欲不善有覆生理。同次下云謂唯自界餘無生理。然圓暉云。餘無生理。謂欲界染心不生上定及往彼界。故無生界理（圖正文猶非也云云）　此釋全非論意

十右謂除無色無覆無記心　頌疏云。以無色界唯有異熟生無記心。夫異熟心不許異地起。故不生也（光記三十五右三行）

十一右上界都無至工巧事故　慧暉云。上界無身工巧。有語工巧。此約身工巧說無也。今唯約等無間緣據心心所故

十一右無色界無威儀路等　頌列異熟等。今從威儀舉。即顯無色唯有異熟一故。等唯取工巧通果

十右餘數如上　約頌文者七種（麗鮮本及舊論北藏作八。宋本舊論及南藏並如今作七。正理顯宗無二分七言也）為餘。謂三界有覆。欲界不善。無色異熟無記。及二無漏如上十二心說

十一右威儀路等至緣十二處　於頌文列異熟等。今威儀為始。以顯異熟通緣十二處。依之等者。唯等工巧通果。是所以異於婆沙十一（十二左）威儀工巧異熟通果次第。工巧處等者等取通果。準頌列次亦應知。舊論無等字。唯意識者簡五識。舊論曰。此四心唯是意識。今上標三故云三。舊論據實云四心。約加行中於威儀無聲。故言通四識。於工巧有聲。故言通五識。如次配之。問通果心於加行何不說。答。光記（圖三十二左八日）云。若通果心加行唯是定心。意識不通五識。故論不說。婆沙百二十六（十八左）曰。處處說威儀路及起威儀路。威儀路者。謂色香味觸四處為體。起威儀路者。謂能起彼意法二處為體。眼鼻舌身四識是威儀路加行。非起威儀路。意識是威儀路加行。亦是起威儀路。又眼等四識能緣威儀路。不能緣起威儀路。意識能緣威儀路。亦能緣起威儀路。有餘由此所引意識具能緣十二處。處處說工巧處及起工巧處。工巧處者。謂色聲香味觸五處為體。起工巧處者。謂能起彼意法二處為體。眼等五識是工巧處加行。非起工巧處。意識是工巧處加行。亦起工巧處。又眼等五識能緣工巧處。不能緣起工巧處。意識能緣工巧處。亦能緣起工巧處。有餘由此所引意識具能緣十二處（已上）今云。兩論義旨不別差別炳然。謂約根本唯意識緣四境五境。若據加行通四識五識。若約後起如有餘師。唯意緣十二處。又婆沙辨威儀路。起威儀路差別。今唯言威儀路。而彼威儀路唯色法。起威儀路心法。今約心法云威儀路。是威儀路心即彼起威儀路。泰光寶等未辨其差別未穩。又光（圖三十二右）分起緣似三類以屬當論文。光師前第三（二十六左）亦分別三

類。然全非論旨。而亂岐路。謂緣威儀路有二。緣威儀緣起威儀。何總云緣威儀。又似威儀者。加行亦是似。何局後起意識。又今云所引意識何爲通六識似識。是全不得論意也。寶疏於當文無細釋。具如疏第二(二十五左)辨白。有人云。四識五識與正發方便加行與起名。何有巨害。例如下論(第八十七丁)意說。中有名起不得生名。然死有無間中有起時。生方便故亦得生名。今云。混同甚矣。若有四五識名起文應相從通釋。何特新可與之。威儀路等釋名。光(圈三三左)有依主持業兩釋。倫記一上(三十右)全用兩釋。元喩正理抄約依主。圓暉取後釋。今云。後持業爲正。順婆沙故。寶疏(圈二十二右)威儀多依路。工巧多依處者。意約喩故云多。麟記所引寶云。威儀多依行路。而起名威儀路。工巧多依壁等處起。故名爲處(是亦依主)麟破云。今詳此釋不應通語工巧。暉按。處者十二處之處。路亦處中差別義。故婆沙七十三(十二左)云。路義是處義。如道路中通生諸物。由此長養諸有情身。如是所依及所緣內通生種種心心所法。由此長養染淨相續

十三左勢力劣故至可能生彼　此中初明無記有生。後出心下辨加行生彼。初中有四。初一句通三總因。二非作下異熟別因。三樂作下工巧威儀別因。四不能下結遮。　正理二十(十九左)曰。且異熟生由先業力所引發故。勢力羸劣非作功作所引發。故不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心不由功用轉故。加行無間生彼無違。工巧威儀勢力羸劣。樂行功用引發工巧及威儀。故不能引發加行善心。出心不由功用轉故。加行無間生彼無違(顯宗十二四左)全同(十　寶疏(圈二十二左)爲勝。光記(圈三六右)未也。劣故因局異熟故

十三左若爾染汚至容起無間　正理第二十(十九左)云。若爾染心不應無間生加行善。染著境界違背善故。勢力劣故。無斯過失。厭倦煩惱數數現行。作是思惟。設何方便。令無義聚止息不行。便如實知起過失境能生功德。脫我當起煩惱現前。尋復覺知起善防護。由斯願力能起加行。無始時來數習染故勢力不劣。故染無間生加行善

十四右有色解脫　八解脫中。初三約有色次四依四無色定。第八依無想定。具如論二十九(四右)今簡後五。故殊加有色言。光師於婆沙作兩釋。後釋爲正。又於持息念有兩解。前義爲正。今科論文。初約三作意明聖道入出。大爲二。初敘三作意。二明入出。後中有三師。初師中。初所立。後示順契經。是卽顯正義。故評家取之。此論亦爾。第二師中。先所立。後會前所引經。婆沙。此論正理。顯宗同舉而無破斥。按出已約三無有大害。故不破。而會俱行契經爲展轉。未盡理顯於此。故不生義自顯也。何況標有餘故。光師爲正。寶疏(圈二十四左)前兩師通爲正不可也。此論意同婆沙故。寶師謂正理論取第二者迷矣。第三師中。先所立。後破。破中。初與門。後奪門。奪中。初正破。後破救。正破中有三。一非欲共破。二無異會得破。三不可重發破。後破救中。先舉救。後破

十四右不淨觀俱行修念等覺　婆沙云。契經是雜含二十七(二十五右)云。是比丘心與慈俱修念覺分

十四左若爾有依至共相作意　婆沙但云未至。故次云上地。但言以遠故。今初云三地故。次云第二等言極遠差別可知。雖文言別而義意同。新婆沙十一(九右)曰。若爾依未至定(圈恐等誤)入正性離生者。出聖道時。可起欲界共相作意。若依上地入正性離生云云　今云。未至舉初顯後。如光(圈三八左)第二釋爲勝。或定字應等誤。舊婆沙第八(十左)曰。若依未至。若依初禪。若依中間得正決定。出聖道時。欲界總相觀現在前可爾。若依二禪三禪四禪得正決定。彼無欲界總相觀。所以者何。大遠故。　新婆沙依省略綴文。見舊婆沙與此論義意全同也。寶(二十四右)欲會同此論與婆沙云未至初定中間靜慮同是初定者甚非也

十四左非於彼地至順決擇分　寶疏(圈二十四右)云。亦不可說於一定等地異順決擇分有曾修得共相作意

十五右若依未至至自非餘地者　光記。依未至者欲界身約自在不自在。又有頂身依無所有唯出有頂。身下地依無所有唯出自地者。此判未審。何者。若欲界身依未至有自在不自在別者。欲界身依中間初禪等亦應有自在不自在。彼此差別不可得

故。若言欲未至隣近故令爾者、唯是隣近故不關身欲界及自在不自在也。又有頂身依無所有必出有頂、異熟生心無異地起者。若隨身地者、下三無色上身依下定亦可爾。何唯自地。若言彼無漏地故不例。何故下地身依無所有不出下地唯彼地耶。亦復何緣唯約異熟生無學出心有五心故。由是今詳曰。論意不問依身地上下、唯約依定以判出心。故但言依未至依有頂等。不言生有頂。婆沙。正理等悉皆綴文如今論。彼欲有頂隣近故依未至無所有。或出彼地。依餘七地無隣近有漏地故唯自地

十五右此中五種至以明利故　訣曰。聖道繫屬下除生得所由。從聖道無間下明出心。言亦者顯餘五心發生。正理二十二右曰。欲界聞思作意無間、聖道現前。聖道無間具起三種。以諸聖道起必繫屬加行道故。非生得善作意無間聖道現前。色界聞修無間聖道現前。聖道無間亦唯起彼二。無色唯修作意無間聖道現前。聖道無間亦唯起修不起生得〔顯宗全同〕

十五左頌三界染心中至餘皆自可得　正理二十(二)十二左雖舉此頌釋、而多據本論加別義。故顯宗十一十七右改頌曰。三界染如次。得七六二種。色善二學三。二無餘自得。具如光寶辨。　言自可得。無記唯無記。善唯是善等。初三句明自得他法

十五左論曰至今得成故　長行為三。初釋頌本二學異說破。三總攝前義。下二頌竝是長行便頌非本頌、故別行本頌無之。釋頌本中有六節。初明欲染得六。此有四。初總釋。二彼先下示得相。三由疑下別釋。四下一句結合。此即初二也。今約前後諸位總相說六。非必同時。故言容得。彼者指六心。未曾得者為得。非謂已成

十五左由疑續善至及得學心　頌疏十七左釋初由文曰。解云。由疑續善者。謂疑心發生正見能續善根也。疑是染心。此即染心生欲界善也。界退還者。謂從上界退還來生欲界染心也。於欲界續生必是染心正起染時。欲界善心此時亦得。起法前得之也。釋次由文云。由起惑退者。此據離色界煩惱後時起欲染退也。正起欲惑退染心時。欲界不善及有覆心。兼色界有覆心此時總得也。界退還者。從無色界退還來生欲界。受生心中得欲界二染兼色界染心也。釋後由文云。由起惑退者。阿羅漢起欲界惑退正起欲染時。得無色有覆及學心也〔餘準知焉〕

十六右有餘於此至無記唯無記　敘異說破。此敘異說。彼不分別三界。不開漏無漏。唯約三性。故言總說。據其大意無異。但單重異也。雜心九十右曰。此十二法。幾穢污心中得。幾善心中得。幾無記心中得。答

若得九種法　當知穢污心
善心得六種　無記即無記

若得九種法當知穢污心者。界及地來還時。欲色界得七〔欲四色三〕心〔上界沒還生色界時。得欲界化無記心。及色界三心〕及欲界善。善根續時得。退時得三界穢污及學心。餘不得者。謂無色界善。不隱沒無記及無學。雖無色界善少有退得、謂退分。但此中說悉不成就而得。此則通說非一人一心中得九法。善心得六種者。善心中得六心。欲界不隱沒無記。色界善不隱沒無記、無色界善。及學。無學。此亦通說非一時。無記即無記者。不陰沒無記即得無記非餘。羸劣故〔已上論文〕

十六左於善心中至應知其相　後論主釋彼頌為二。初破善六。後準釋染無記。初中唯不說欲善為失。然正理救以加欲善。合學無學都為六無失者非也。彼長行具如前引各別說學無學而不說欲善。何違造主令不說乃說。而開以合。光記舉正理其文不足也。能破似通。寶疏舉正理為是。而未加反破為非也

阿毘達磨俱舍論法義卷第七終

阿毘達磨俱舍論法義卷第八

豐山寓學上陽沙門

快道林常　記

分別世品　舊論曰分別世間品。本頌亦如是。光記同今文唯釋世。寶疏。圓暉言世間。今云。但具略異。故此次文云器世間。何故具略。謂無毀疏八二十五右路迦翻為世。又二十五二

十六右竝路計翻世間勿謂梵音無間義〔簡〕

釋論五(二右)釋光記約可壞有對治二義。依常無常是可毀壞。據漏無漏是有對治。　寶疏云。三界有漏可破壞(未盡)更又因明疏中本(二十三右)云。可破壞義。有遷流義名世也。墮世中故名。問。宗輪疏十一右曰可破壞故云世。沈沒於中。曰。問。唯識疏一本(四十二右)曰。可毀壞故。有對治故。隱眞理故。名之為世。墮世中故名世間。　基法師諸文皆以中釋間。非墮是間釋故(國斥自下(三八左)間雜義)探玄一(五十七右)世者是時。間者是中。時中顯現。故云世間。勿依義相字義門約因明是辨遷流等義。(國斥轉義五(二右)　此品次第生起及分科如光。寶辨。　正理。顯宗題辨緣起品。以此中明緣起義故。緣起是殊勝。故別為名

頌地獄傍生(光)由地獄洲異者　五種釋名等至下應辨。光記(十二左云云)　初十三字答初問。後七字答後問。初兩句列五趣名。梵云那落迦。此云受苦。義翻為地獄。似世牢獄而在地中故。識疏五末(八八右)云。捺落迦者。此云苦器。受罪處也。那落迦者受彼苦者。慧琳五十八右云。那落迦此譯有四義。一不可樂。二不可救濟。三闇冥。四地獄。經中言地獄者一義也。應音二十三(十四)全同。又二十四(三右)具如下辨(國已下悉無用。(十二左)已下眞釋)光傍生者。正理二十一(十九左)云。彼趣多分身橫住故。或彼趣中容有少分非傍行者。故。又類多故。多愚癡故。名曰傍生。　鬼者。又云。餘生中喜盜他物。又復多是所祀祖宗。又多希求以自存濟。又多怯劣其形瘦悴。身心輕躁。故名餓鬼。　人者。又云。或彼自心多增上慢。或多思慮。故名為人。　天者。又云　光明威德熾盛。或復遊戲談論勇悍相凌。　或復尊高神用自在衆所祈告。故名為天(巳上)此天有欲名欲天。是有財釋。此有六數帶數得名。故言六欲天

此上十七處者　惠暉云。此上者約處所在。欲界上。亦約有情勝處名上。後釋勝也今云。　欲色並有方處。初釋為正。　故長行云此欲界上。不可亂於無色界無方處。論(第三ノ十三左)釋頌上唯命言。無色界定勝生勝故說上言

一四天王衆天　鮮本正理顯宗光記頌疏。雜集六(初左)下論十一(十左)並曰四大天衆天。又舊論及寶疏云四天王天。法勝四卷四(初左)但云四天王天。今王是天名天王。有增上。廣目持國。毘沙門四。帶數得名稱四天王。衆是所領伴類。即日月星等諸類。主伴各別。是相違釋。故顯宗十六(十四右)初釋云。彼有四天王及所領衆。顯宗後釋約依主不正義。未顯主體故

三十三天　探玄記二(三十八右)云。梵云忉利。此云三十三天(巳上)何等名三十三。正法念處經二十五(四左)曰。一善住法堂天。二住峯天。三住山頂天。四善見城天。五鉢私陀天。六善俱吒天(子注云。俱吒者山谷也)七雜殿天。八住歡喜園天。九光明天。十波利耶多樹園天。十一險岸天。十二住雜險岸天。十三住摩尼天。十四旋行地天。十五金殿天。十六鬘影處天。十七住柔軟地天。十八雜莊嚴天。十九如意地天。二十微細行天。二十一歌音喜樂天。二十二威德輪天。二十三月行天。二十四閻魔娑羅天。二十五速行天。二十六影照天。二十七智慧行天。二十八衆分天。二十九住輪天。三十上行天。三十一威德顏天。三十二威德焰輪天。三十三清淨天(巳上。光統記三。國忉利因緣。智論五十六十二引。(十六)宗輪疏(十六丁))

夜摩天　光。寶並翻為時分天。　蓋依顯宗云夜摩天謂彼天處時時多分稱快樂哉

按舊論翻以曰唱樂天。善順顯宗所說稱快樂哉。其時分翻是不了義。正法念經二十五(四左)具列三十三天名(統記三十二卷引之)又忉利因緣智度五十六(十六)宗輪疏十六丁明之

樂變化天　舊論(第六初右又八二十五右)云化樂天。又智論第九云。化自樂者。自化五塵而自娛樂故言化自樂。　南都興福寺及叡山去聲讀之。東大寺三井寺入聲用之。新譯家多皆去聲。依顯宗十六(十四左。國正理三十一(十七右)全同。光二右引)曰。樂變化天謂彼天處樂數化欲境。於中受樂故。應音二十四(十一左)云。樂變化天(五孝切)但此天雖有實女。於變化者心多愛著。於男亦爾。故以名焉。舊(國舊俱舍六(初右)等)言化樂天。　音洛失之久矣。　不可強破矣。智論文分明也。又顯宗云。化欲境受樂故。　住心論第三互用兩名。顯無偏黨

(一左)南贍部洲　論十一(五右)曰。於此池(阿耨)側有贍部林。樹形高大果甘美。依此林故名贍部洲。或依此果以立洲名。　應音二十四(十一右)贍部樹名。舊經中或言剡浮。或

作閻浮、皆訛也。　花嚴音義一（十五丁）云。閻浮提正曰贍部提。贍部樹名。提此云洲。阿耨池南有贍部樹。其葉上濶下狹。此南洲似彼故取名。染部捺河西域河名。近其樹金出河中。或閻浮果汁點物成金。因流入河染閻浮檀金其色赤黃更帶紫眞氣也。瑜伽倫記一下（二十丁）贍部樹者。起世云。於樹下有閻浮檀那金聚。高二十由旬以此勝金出閻浮樹下。是故從樹爲名。一切閻浮檀金從此得名。應音十九（十四左）云。閻浮者從樹爲名。舊譯云纖樹。提者略也。應言提鞞波。此云洲。智度三十五（二十四）此洲上有閻浮樹林。故名閻浮。提名爲洲（麟云。贍部洲此土無相當。故不翻名）。惠暉云。舊云閻浮提者提者河名。卽無熱池四河一數名拔提河。河中有金名閻浮檀金。河邊有林菓大如八石瓮。新譯取樹名贍部洲。此有二失。贍部閻浮但是訛正異。何爲河與樹名。二提爲河失諸文爲洲略梵故。　又頌疏云。南贍部洲北洲南邊有贍部樹者。樹處相違。下論十一（五云）。此贍部洲從中向北三處各有三重黑山。有大雪山在黑山北。大雪山北有香醉山。雪北香南有大池水。名無熱池。此池側有贍部林樹（正理三十一（五丁）亦同也）。或洲南字倒。應言此南洲邊（如先花嚴音義）。　然冠注云此洲南。據立世毘曇云。樹在此洲之南。以違此論不可取也。　今云立世毘曇（娯諦譯全十卷第一（七右））南閻浮提品云。佛說比丘有樹名曰閻浮。因樹是洲地曰閻浮提。此樹生閻浮提地北邊在泥民陀羅河南岸。　彼注者蓋檢錯本若迷南岸言。

東勝身洲　光記（三右）釋勝。初自體身形勝。後釋對贍部勝。又應音二十四（十一右）云。東毘提河此云前。在諸方之前也

西牛貨洲　應音又云。西瞿陀尼。瞿此云牛。陀尼此云取與。以彼多牛用市場。如此間用錢帛等也（光寶同之）。又起世經云。斤提樹下有一石牛。高一由旬。以此因緣名瞿陀尼。

北倶盧洲　應音又云。或云欝單越。或言欝多羅拘樓。此云高上。謂高上於餘方也。亦言勝洲也（光同後釋也）。琳音十二云。正言欝恒羅究瑠。此云高上作。謂高上於餘方也。鳩留此云作。亦云姓也。又二十四云。此云上勝。亦云勝生

（初左）若有情界至皆欲界攝　唯器界無有欲故云攝。舊論曰。若兼取器世界乃至風輪。麟云。準之至風輪。卽過有情界也。又對趣辨者。趣唯有情。界通非情。卽界寬趣狹也

無煩天　集異門十四（十一左）同之。而云。身無煩擾。心無煩擾。故領受寂靜遍淨無漏微妙諸受。故名無煩天。頌疏及雜集（六初左）亦作煩。正理。顯宗。光。寶作繁。並約繁雜繁廣二義。　今云。煩繁通。而煩名廣義疎也。又正理云。或名無求。不求趣入無色定故梵音有此義。故舊論（六二右）云無大求。

（二右）六善現天七善見天　舊論。正理。顯宗等並次第如是。集異門足論十四（十一左）列五淨居中亦同此論。大乘中雜集第六（初左）亦爾。住心論第三（三八左）依此。　又雜心論第八（十三右）及法勝六卷五（八左）四卷四（初左）又舊花嚴五十四（六丁）唐經二十二。及起世經第一。中阿含第九。長含第十八。並善見善現次第。祕藏寶鑰（圖第三信心下）依之

（二右）迦濕彌羅至俱有十六　是有部正宗。論主依西方師有部頌言十七處。又有部異師立十七。而初禪唯二。大梵攝梵輔。如迦濕彌羅師。於第四禪立爲九。謂開無想天。婆沙百五十四（八左）說無想天中云。外國諸師說第四靜慮處別有九。此其一處。迦濕彌羅國諸論師言。卽廣果天攝。然以高勝寂靜故別立名。猶如村邊阿練若處。正理二十一（三左）有餘師是也（光四左引）經部立爲十八天。正理二十一（四右）云。上座色界立十八天。故作是言。修諸靜慮各有三品。謂上中下。隨三品因生三天處。第一靜慮大梵天王自類相望得有同分。與梵輔處勝劣有殊。如聚落邊阿練若處雖相隣近而處不同。無想有情處成十八（已上）如是四說並小乘。十七天有兩師。迦濕彌羅國師唯十六天。此三師皆有部異也。故雜心八（十二左）頌曰。色界或十六。長行云。此十六處說色界。有欲令十七。如前十六及大梵。非有部者何如是。法勝毘曇六卷五（八左）四卷四（初左）但約十七天。經部立十八。然頌疏（五左）經部立十七。薩婆多唯十六天。上座部卽十八天（圖二藏頌義亦全依頌疏可簡捨）（圖智積院觀應開誦要文）有人依彼作略頌云。十六七八天薩經

上。彼未曉正理、西方師指乾駄羅國有部。言上座者卽是經部而致此誤。乃引千歲之迷今應辨之。西方者、婆沙九十八十五左云。西方諸師作如是說。初靜慮地處別有三。迦濕彌羅諸論師說。初靜慮地惟有二處。光記二十六十七左云。西方諸師卽是健駄羅國諸師也。婆沙百九十(五丁)云。外國諸師。同六十三左云。在迦濕彌羅國外故名外國。在迦濕彌羅國西故名西方。又此論五五左云。西方師。光記五二十右意爲有部異說。正理鈔九三九右云。乾駄羅國薩婆多師說。又云。俱舍中云外國師。卽印土諸國薩婆多師說。又論四九右云。外方諸師。指雜心論第十二左說。彼法救論師是乾駄羅國人故(西域等分明也)。次上座者。基疏二本三六左。滅後四百年室利羅多。正理所言上座是也。光記第九二十八。寶疏第九二十四及正理鈔竝爾也。次因辨大乘諸天異說。雜集第六初左色界十八天全同經部。初定開三別立無想。孔目二十八亦同雜集。又瑜伽第四三右十八數同而名體別。謂無想攝廣果別立大自在天。略纂二二十二右倫記二上六丁。義燈六本八左竝具釋。又本業經。仁王經等中說十八梵天。其名體各別矣。

二左一空無邊至非非想處　立世論。舊俱舍眞諦釋云入。雜心論八十三右(宋天竺僧伽跋摩譯)云處。立世論六六右曰。云何第四名爲非想非非想入天。非想者細故。非前七定故說非想。非非想者若無想定及無心定。如此兩定名無想定。同無心故。今則有心故名非非想定。因於此定業所生故。故說爲非想非非想入。光記五五右依之。義林四末二十一左云。不同彼地有麁相。故名非非想。仍有無此極寂靜心在。故云非非想。非者無也。非全無想故已上詳曰。非者是無。何偏簡舊論無爲非因果。次又諸天數不一準。起世因本經八三左曰。於三界中有三十八種衆生種類。諸比丘欲界中有十二種。色界中有二十二種。無色界中復有四種。欲界十二種者。謂地獄。畜生。餓鬼。人。阿修羅。四天王天。三十三天。夜摩天(閻長含云炎魔天)兜卒陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等(閻是向內等也)此名十二。色界二十二者。謂梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。無量淨天。遍淨天。廣天(長含二十(二十四左)云嚴飾天。下注皆是長含文也)少廣天(少嚴飾)無量廣天(無量嚴飾)廣果天(嚴飾果實)無想天。無煩天(無造)無熱天。善見天(大善見天)阿迦膩吒天。此等爲二十二。無色界四種全如今論。長含說無色四天曰。空智天。識智天。無所有智天。有想無想智天。樓炭經四十九右云。欲界人有十二種。一泥梨。二禽獸。三薜荔。四世間人。五阿須倫。六四天王天。七忉利天。八焰魔天。九兜卒天。十無貢高天。十一他化自轉天。十二魔天。色行天有十八。梵迦夷天。梵不數樓天。梵波利沙天。大梵天。阿維比天。波利答天。阿波羅那天。波利多首天。阿波羅天。摩首天。阿拔波羅天。維阿天。波利多維天。阿波摩維阿天。維呵天。維阿鉢天。阿答和天。善見天。善見尼天。阿迦尼吒天。是爲十八色行天(關標結十八其列名二十)(難有重誤)無色行天有四。虛空智天。識智天。阿竭然天。無思想亦有思想天

謂於是處至中有起故　是處光記二釋。後爲正。次通大衆部問有兩解。第一爲勝(寶(五右)亦同之)何此論談無方處。故所依處竝是欲色二界。非離欲色處別有無色處。故修定處云是處。光第二解證婆沙六十八十三右文。今詳。彼約三界分別四有屬處。故有彼說。今論方處有無其義旨別。故不成證。頌疏解復從等文云。後時從無色沒生欲色時。還卽於過去修得定處中有起。故知無色無方處也。惠暉云。又受無色界畢卽於是處中有起。故準疏釋卽於過去得定處中有起。若取得定處。豈無色界生經二萬劫等無行動等也。詳頌疏唯指得定處。故招難破。光記云所生處。言緩而無有失

三右能持自相至如前已釋　持自相如第一九右能造四界釋。種族如同十五左釋三科界。故竝指言如前

三右欲所屬界至故作是說　合釋三界名爲二。初約性相依界種族。後約轉聲依界能持義。界言寬。通三界故。於中欲所屬界邊名欲界。以欲別立總界名。舊論曰。此界與欲相應故名欲界。如論第一三左曰。擇力所得滅名爲擇滅。如牛所駕車名曰牛車。略去中言故作是說

三右如胡椒飲如金剛環　椒唐韻卽消切。音焦。說文菉也。爾雅釋木椒檓醜菉。註菉萸子。

聚生成房貌。卽今山椒也。本草三十二九丁具也。舊論六三左曰。如金剛耳璫珍梨遮飲璫者彼音釋耳珠也

三左是變礙義或示現義　光九右變礙卽十色處。示現卽色處。寶七左變礙通十一色。示現謂色處色。今云。光記言十色處。次上論二右曰。去來無表。無色無方處。義理決然故。故除無表乎。蓋脫一言。論第一十右變礙義通無表色故。婆沙七十五十四丁或無表色約相從作如是說。而非當體故除之。而非也。示現唯眼所取境。論第二初右云。十八界中色界有見。以可示現彼此差別故

三左又欲之界至應知亦然　後約轉聲依界能持義。雖之亦第六囀今卽顯依主釋故。故光師云約依主釋。基師中邊疏上四八左釋彼自性之障文云。言之障者顯依主釋。前記上本十一右云。文中之言意顯依主。例如正理論四十二九右曰。惑業之道故名業道。亦業亦道故名業道有云。何以知第三轉界有能持力。由之名欲界故。故二十論疏上七左引此論中云。由此界能任持欲彼既除力加由以顯界能差別。欲是所待第三囀。舊論曰。欲界（蜀此界字本文有之恐衍文也）家界能持欲故。今云今論云之。又舊論云家。決是第六囀也。彼二十疏於界欲上安由非欲與界聞故必非囀聲式勿迷

三左此中欲言至於中已除欲　於欲略有二。一五妙欲。是所緣境。欲具故亦得欲名二貪欲是希求爲性。緣彼妙境能緣心。有如是亂故問答。又外道妙境爲欲故。故引經以證貪愛名欲非境。　眞欲者對妙境約相從名欲。自性云眞。非謂無漏故名眞也

三左邪命外道者　泰疏云。尼乾子裸形邪命外道。舊論言尼乾子不云邪命。　識疏一末八九左尼乾子今正翻云離繫。亦云不繫。卽無差也。離三界繫縛也。以其露形佛法毀之曰無慚。卽無慚羞也。應音二十五八左云。離繫亦云不繫。梵云尼乾。亦云泥犍連。其外道拔髮露形無所貯蓄。以手乞食隨得卽噉食也。佛法毀之言邪命。識疏四末初丁及西域記十七丁三摩達多國人皆是此尼乾子外道

應名愛欲入　愛言鮮本。光記。頌疏。舊論。法蘊。婆沙並作受。次反質頌亦復如是

於中隨增至三界繫　於中簡別言簡。無漏法。　寶釋爲是光略不釋也

四右今此所言至名欲界繫者　以寬狹能所增別通難。　謂欲貪體狹。唯是貪愛故。而是能隨增。與此相應諸有漏法爲欲界繫法。其體是廣。以體非一故。而所隨增故言此所隨增。是以不同縛馬答。　問。論云隨增三界貪者。何餘有漏法爲能隨。　答。能所之詞非一准。言此所隨增者。辨貪與繫法之差別。故貪爲能隨。前唯示繫法體。故彼爲能隨。實是互隨增故

五右當言傍住至應知亦爾　此二說中。論主意在初說傍住。故直言當言傍住。次言有說。然雜心論前後。彼第八十三左曰。問。云何建立界。答。處所次第說。有說從下次第上。謂最下無擇地獄。次大熱地獄。如是次第乃至色究竟。色究竟上復有無擇地獄。次第乃至色究竟。若離一欲界欲則離一切欲界欲。若得初禪神足能到一欲界及一梵世。復有欲令周遍傍立界

大乘亦據十方說。雜集論第六二右不標經名。而全寫雜含文也。智度論亦證此經成十方世界

五右餘部經中說十方故　舊論六五右曰。於別部經中言有上有下。　光寶並爲法密部所誦經。　然稽古上十八右說十方者出別譯雜含十七十一右彼經自判爲飲光部經。光寶未知何據。且不言出何經果乎臆說也。或三藏相傳說亦不可從矣。今云。法密部所誦經若未撿究盡者何爲不爾。彼亦應立十方故。　而宗輪論中飲光法密並不說立界

五右自所生界梵世　界及梵世相違釋。雜心說一欲界及梵世故光記亦云及（界及自生梵世。所生言含被梵世未詳。寶云自所生界乃所依定處爲勝也）（然光云自所生千世）

所餘通惠應知亦爾　光二釋初釋爲勝。後釋非也。前未言何通所餘何爲餘四通

五左論曰至是名五趣　婆沙百七十二四右至三卷尾廣說五趣釋名出體及身形言語並修羅趣攝等。光記略引正理等辨之。婆沙百七十二四右云。所往義是趣義。是諸有情所應往。所應生結生處故名趣。於中地獄者梵

云捺落迦。義翻地獄。似世牢獄而在地下故。正翻云受苦。　識疏五末八八右曰。捺落迦者。此云苦器。受罪處也。那落迦者受彼苦者。光記十一五右捺落迦所依地獄。那落迦能居人也。應音二十三十四那落迦。此譯有四義。一不可樂。二不可救濟。三闇冥。四地獄。經中云地獄。一義也。琳音五十八右全同。又應音二十四右三云云玄贊六四丁三十二十論疏上二十九右人者婆沙七十二十二右曰。問。何故此趣名末奴沙。答。昔有轉輪王。名曼馱多此云頂生告諸人曰。汝等欲有所作應先思惟。稱量觀察。爾時諸人卽如王教。欲有所作應先思惟稱量觀察。便於種種工巧業處而得善巧。以能用意思惟觀察所作事。故名末奴沙。從此以來轉立此號舊婆沙第九二十三左　此論爲顯善惡二趣。於人天上殊云及也。此論次列同婆沙等從下向上。又論下二左四天五人。何次列異。答。婆沙百七十二十二左云。經云人有三事勝於天。一勇猛。二憶念。三梵行云云

五趣六趣差別　無畏疏一云。毘婆沙說有五道。摩訶衍人多說六道頭於享和三癸亥年五月快道造五道六道章以判大小乘諸經論異說。以而六道爲正。此法轉文任趣惡法藏等故有參差。難爲定量也婆沙百七十二十四左曰。有餘部立阿素洛爲第六趣。彼不應作是說。契經惟說有五種故。俱舍。正理。顯宗。雜心等並唯五趣。於大乘經中註維摩第二十一丁說五道故無畏云多也。　智度論第十三十四左曰。佛亦不分明說五道。說五道者是一切有部僧所說。婆蹉佛妬路部僧說有六道婆蹉佛妬路此云犢子　同三十十四左曰。問曰。阿修羅卽爲五道所攝。是阿修羅非天非人。地獄苦多。畜生形異。如是應鬼道所攝。答曰不然。阿修羅力與三十三天等。何以故。或爲諸天所破。或時能破諸天。如經中說。釋提桓因爲阿修羅所破。四種兵衆入藕根孔以自藏翳。受五欲樂與天相似。爲佛弟子。如是威力。何得餓鬼所攝。以是故應有六道乃至問曰。經說有五道。云何說六道。答曰。佛去久遠。經法流傳五百年。後多有別異。部部不同。或言五道。或言六道。若說五者於佛經迴文說五。若說六者於佛經迴文說六。　又摩訶衍中。法花經說有六趣衆生。觀諸義意應有六道。復次分別善惡故有六道。善有上中下。故有三善道。天人阿修羅。惡有上中下。故地獄畜生餓鬼道。若不爾者惡有三果報。而善有二果。是事相違。若有六道於義無違。又同卷五左云。法花序品曰。又見彼土六趣衆生。又方便品云。我以佛眼觀見六道衆生。　瑜伽第四十三右佛地論第六二右爲五道修羅攝天。法花玄贊二二十丁擧諸經論瑜伽爲勝。又對法疏第一四丁依瑜伽第四十一丁爲六道。天台寶持坊異記第二四丁亦判爲六道。又婆沙百七十二十五左有說天趣攝。評家鬼趣攝。　雜心第八十九左自爲天同趣。更擧有說鬼攝。　正法念十八十三左鬼畜二趣攝。伽陀經五右鬼畜天三攝。佛地論六二丁同伽陀經。　文句六二三六右開鬼出修羅。　光宅疏五五右云。鬼中最勝者離名修羅。一家立義不爾。善有三品。下品感修羅。曲諂多故貶在鬼道。　法花授記品三二十三右曰。四惡道地獄畜生餓鬼阿修羅。又化城品云三之三九左三惡道增長阿修羅亦盛文句一之一(五左)止觀二之二(十四右)二之三(二十四)左

五左法蘊足論至修成中有　彼第九初左根品明二十二根中云云何眼根乃至謂四大種所造淨色。或地獄。或旁生。或鬼界。或天。或人。或中有。及修所成。所有名號。異語增語想等想施設言說。謂名眼。名眼處。名眼界。名眼根。名見。名道路。名引道。名白。名淨。名藏。名門。名田。名事。名流。名池。名海。名瘡。名瘡門。名此岸。如是眼根是內處攝已上舊論六六右曰。何者眼界依四大及四大所造清淨色等

六右契經亦簡至異諸趣故　稽古未考。按長含十法報經下十右曰。當知七有。一爲不可有。二爲畜生有。三爲餓鬼有。四爲人有。五爲天有。六爲行有。七爲中有。不可有者是地獄。約不可樂義翻爲不可。　此經並證中有非趣攝及趣唯無覆。故於標述中有非趣。彼經下述唯無覆。及并言顯此旨。趣因。方便三各別故互相不攝。此中有者所感果名爲有。亦業爲有。婆沙六十四左多說云云述記六本云。有三有果文

六右彼身語意曲穢濁故　舊論曰。淨命身口意。諂曲憎忿龐濫業。　曲穢濁是發業煩惱。卽癡瞋貪。身口意各有之。論十五終。婆沙百

十七七右具說。正理如今。婆沙百七十二（三右）　顯宗論竝曲作由應知形誤

六右於捺落迦中至都不可得　捺短聲。所依地獄故言於中。那長聲。能居有情故云彼那。舊論曰。於地獄色受想行識果報熱果報起已得名地獄衆生。淨命此中除色等法。地獄衆生皆不可得。彼文捺處唯云於地獄。那位加衆生。　然正理。顯宗作於那落迦中。音相近故寫手誤作那也。　除五蘊法者上所言受五蘊異熟之五蘊。故婆沙云除此五蘊由此次有說通釋之

品類足論　彼第九卷辨攝等品第六之五十四左云。地獄趣十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智六識識。欲界一切隨眠隨增。傍生趣鬼趣人趣亦爾。天趣十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智六識識。三界一切隨眠隨增。　有人指第三八左辨隨眠品者非也

六右彼說五趣至總名村落　婆沙百七十二三左有兩說。初說彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分。而不作是說者當知是誦者錯謬。第二說同此論

六左有說趣體亦通善染者　第二示異說通難。論主意憑此說。此中為二。初標異說後然七下論主通前所引經。此即初也　婆沙百七十二三右曰。有說趣體通三種。問。若爾則品類足說善通云何諸趣不相雜亂。答。若以成就則有雜亂。若以現行則無雜亂。謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行。於乃至他化自在天業煩惱成就而不現行。乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行。於乃至地獄趣業煩惱成就而不現行。是故諸趣無雜亂過已上次有評家取前說。今啤按。是有部中異說。以言品類足說善通。又上云迦濕彌羅國。今云有說。應是西方有部。又正理（如實十一右引文）標經主言證故有說。然光寶等竝言大衆部說。按宗輪論中無有論大衆部趣體。若依舊俱舍第六六左曰。餘部說諸道不但無記有善有染污

六左然七有經至說名中有　後論主以彼意通前所引經。先通七有經。此中有五。初正通。二若爾下前師以中有難。三不爾下以後師意通。光記云異說通難。是對下論主好解。實師十一右云大衆部通難。其意不大異。然古今人謂。次下十三左及宗輪論（六十三右）等大衆部不許有中有。此許中有而通。寶疏非也。光記是也。今云。是本非大衆部。設大衆部但本宗。依末宗者立中有無有妨。

趣謂所往等者。婆沙百七十二四右曰。所往義是趣義。是諸有情所應往所應生結生處故名趣　已上大乘有二說。　成唯識三十七左曰。雖惑業生皆是流轉。而趣是果勝故偏說。或諸趣言通能所趣。諸趣資具亦得趣名。述記三末八左釋後說云。業惑中有是能趣。何故能趣亦名為趣。趣是所趣業惑中有相從名趣。　無性四二十四釋六十二見趣云。趣品類義。　四若爾下前說以無色例難五既爾下論主別作好解。以前通不成故。既爾者許前無色例難也。　正理中悉破之（圏如之實疏引）云經主是非有說通。而論主依彼致通故。然今文破謂有別所因。順品類足故。又雜亂難婆沙中分明辨釋豈得成難。　顯宗十二八左曰。言中有者。謂中有地死生中間決定有故生有無間容起死有。故無本有名中有過。或容彼在異類二生（圏四生中）中間起故名為中有。不可說在二趣中間故名中有。對執中有是趣攝宗因不成故已上今破云。死處趣生處趣中間故。　云二趣中問故次下十三右頌云。死生二有中間。長行云二趣中間。與汝義終不異也。設執中有是趣攝約相從何可勞彼

六左然彼尊者至故作是言　通第二經初通表文次會遮文。初意已對未。未起異熟不得地獄名故云起已。非謂唯異熟（圏必業前惑業）也　寶疏（圏十一左終）釋似通意。光記不成示南。次意除者唯遮外道實有神我。　全不遮惑業（光寶同義）

七右毘婆沙師至亦通長養　此中初標。次舉兩說。婆沙百七十二三左有二說。然實疏十二左三說者非也。舊論曰。毘婆沙師說。五道定是無覆無記。果報為性。有餘師說。增長為自性

七右即於三界至識住有七　於中簡持顯寬狹別。惠暉云。七識住更狹。於五趣中取人天二趣少分為七識住。　故言即於三界等也

七右頌曰至餘非有損壞　於欲色二界身與

想相望全異全同互一種異分立四。加下三無色成七。初句及聲顯一識住中身想殊。兼示俱是一識住。而影第二句同一上第三句身想中間亦在。翻此者。此是目近翻第二句燋然。 并者舊論云復。正顯有色無色別而示合前四想成七

七右論曰契經至第一識住者　是經文也。七識住經全文。舍利弗集異門足十七四左出。今各別標釋。 本說見中含二十四十一大因經。增一三十三九右及四十二十五右長含第八十八左衆集經等第十三左(闕增一經)同十七右(闕大緣方便經)等十報法經上十左

七右一分天者至除劫初起　論主述釋經文爲三。初釋一分天。諸對法中說七識住。第一不言初定。 謂法勝毘曇四卷第四二右六卷第五九右雜心第八十四右及集異門。又光記所引三文等皆爾。竝約定全未盡理也

今論依盡理故取初定中除劫初起餘時。是則契經(闕此論七左三目經文)說第二識住簡云劫初起。以知其餘時是第一攝。故妙音甘露味下十七左云。一欲界中諸天及人色界梵衆天除初生天。光記判決爲是。故正理。顯宗全同此論也

七右言身異者至說名身異　二釋身異。初正釋。後彼由下釋名有情也。中者鮮本光寶頌疏正理顯宗作由爲正也。此兩釋初約現起故云由身異。後就成就故云有異身。彼竝指有情。又初依第三囀故云由。次約第七囀故云有。正理七十三七左云。是於盡言是有第七聲非境第七。光記二十六十左云。託聲是有第七非境第七。又於文身異與異身別。又初約當體故云身異。次依義用故云異身。 光記十七左約體成就辨不遠矣。寶疏十三右初別指色身。次總標假者。者非也。 然古今寶爲是迷之甚矣。 想異兩釋準之可知

七左有色有情至第二識住　釋第二句。先此擧經文。如梵衆天者婆沙百三十七六左云。此顯梵世諸天。集異門足十七(七右)云。此義中總顯生在梵衆等天。擧初顯後。如上論五之十左梵衆天是名第一樂生天。

所以者何至故名身異　後釋經文爲四。一釋想一。二釋身異。三引經示想一相。四明梵衆想起相。此初二如文可知

七左經說梵衆至彼同分內　三廣引經示想一相。光寶意別。寶疏十四右終引經證想一是爲是光記十八左依經起問。全非論意。何者。集異門足論十七六右曰。一種想者謂諸有情有時有分。於此世界劫將壞時。多往生上光音等天衆同分中。於彼具足意成色身根無缺減。支分圓滿形顯淸淨。喜爲所噉。喜爲所食。長壽久住。有時有分。於此世界劫初成時。於下空中有空宮殿。欻然而起。有一有情。由壽盡故業盡故福盡故。先從光音等天衆同分沒生下梵世空宮殿中。獨一無二無諸待者。長壽久住。時彼有情長時住已欻然生愛及生不樂。作如是念。云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶。 當彼有情起此心願。有餘有情亦壽盡故業盡故福盡故復從光音等天衆同分沒生下梵宮。與前有情共爲伴侶。時前生者便作是念。我先於此獨一無二長時久住。長時住已欻然生愛及生不樂。作如是念。云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶。我起如是心願之時。是諸有情便生此處。滿我意願爲我伴侶是故當知此有情類是我所化。我於此類及餘世間是自在者。作者。化者。生者。起者。是眞父祖。時諸有情亦作是念。我等曾見如是。有情獨一無二長壽久住。時(闕今俱舍論此四句乃至)彼有情長時住已欻然生愛及生不樂。作如是念。云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶。於彼正起此心願時。我等便生彼同分內爲彼伴侶。由斯我等是彼所化。彼於有情及世間物是自在者。作者。化者。生者。起者。是眞父祖。故名一想。婆沙九十八十二右云。等起云何。如梵網經中說彼等起。如彼經說等與集異門大同。 此中同分者分是類義。舊論曰同類。 義林二本三四左樞要上末二十左竝分是類義

梵衆何處至起如是念　四談梵衆曾見處。光記依經起問者非也。故婆沙九十八十三左云。彼經復說。梵衆生已作是念言。我等曾見如是有情長壽久住。問。彼住何處曾見梵天。今云。彼論依經起問。故更擧經而其文短。今不爾。正示想一故文長。勿亂矣。答。中三說婆沙有五說。今第三彼初說。今第一二彼第二第三。破亦在彼中

八右有色有情至故名身一　明第三識住。釋
頌翻此二字。初牒經文。後此中下述釋經
文爲三。初釋攝餘二天。二釋身一。三釋
想異。此卽初二也
八右樂非苦樂至擾動心故　三釋想異。初約
有部。後示經部義。此初也。此有四。初略釋。
五受門第二定喜受ナレトモ　今三受門故喜亦
名樂。二廣釋。三難。四通。傳說論主表不信
樂捨交參。此廣釋法。磐並婆沙百三十七六左
全文也。亦同雜心八十四右說
如遍淨天　是亦舉後攝初。同前不釋。
集異門足云。總顯示遍淨等天。百三十七七
右釋云。此顯第三靜慮諸天
九右初靜慮中至故言想一　顯宗十二十左曰。
初靜慮中由染汚想故言想一。以於非因
起戒禁取執爲因故。第二靜慮由二善想
故言想異。由等至力二受交參而現前故。
第三靜慮由無記想故言想一。純一寂靜異
熟樂受而現前故正理全同
九右下三無色至卽三識住　集異門足十七
四左擧經曰。無色彼釋云。無色身無色處色界無色蘊故名無色有情
依蘊界處假立有情超一切色想超一切眼識身相應想滅有對想
滅四識身相應想不思惟種種想無五識身所引意識相應緣色等種種障礙定想入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處
天。是名第五識住。無色有情超一切空無邊
處入無邊識。識無邊處具足住。如識無邊
處天。是名第六識住。無色有情超一切識
無邊處入無所有。無所有處具足住。如無

所有處天。是名第七識住
九右此中何法至是名識住　明識住體。有色
四。無色三如次五蘊。四蘊爲體。故云所應。
釋名者光記二十二右八行云。識於其中樂住著故
是名識住。寶疏十六左三云。此中說識於處
總樂住。故兼取識也。非如四識住唯取
四蘊也。　識之住依主釋。故婆沙百三十七
四右釋四識住中云。何因緣故說名識住。答。
識於此中住等住。近住故名識住。如馬等
所住名馬等住。又釋七識住中六左初日釋識住
義已如前說。又九左云。問。何故四識住中識
非識住。七識住中識是識住。答。由別因
故立四識住。由別因故立七識住。謂已下
文如光次下二十五左引文是也。　然麟記云。問。
既取五蘊何獨言識。答。以强從强立目者
迷倒最矣
所餘何故至故非識住　說餘處非識住。婆
沙百三十七八右已下有八說。初說義彼三處亦
爲識住。第二世友尊者三惡攝初識住。第四
定攝次三中。有頂攝後三。第三說以愛見
二義簡別。第四說以見修不斷三事簡。第
五說以五部及不斷六事簡之。第六識約
識所樂住簡別。第七說約壞識法今論依此第
八說由定及生二義簡而無評家。法勝毘曇
四卷論第四二右同第七說唯約壞法。六卷
第五九右有三說。初約見修無斷同婆沙第四次
依識樂住同婆沙第六後據樂於境樂想婆沙等中無之。正
理有餘是也雜心論八十四左兩說初約樂著。次依
壞識法。今論主約壞法欲當理故以結

頌。　次復說取婆沙第六樂住義。以開遮
表爲二。前法易了故。又依彼十一右九有情
居不攝惡趣等第三說也
九左謂諸異生至或無色處　寶疏十六左終云。準
此論文。豈可第四靜慮三天前三異生皆悉
愛樂無想異熟耶。應非正義。頌疏云。於
第四靜慮無雲福生廣果三天通凡聖居。若
是凡夫求入無想。若是聖者樂惠者求入淨
居。樂定者求入無色已上又云。上流有二。
一有雜修卽樂惠也。二無雜修卽樂定。若雜
修者生色究竟。無雜修者能往有頂
九左如是分別至九有情居者　於前七識加
二成九故言因茲。　是亦契經所說。見長
含第八衆集經及十上經又第十五左雜含第十
七二十九右增一四十初右含中九有情居品等
同四十二(十五左)依之婆沙百三十七三左曰。契經說
四識住七識住九有情居。而別說三段各自
標契經。又法勝雜心論等並於修多羅品
說七識住九有情居等。以經說故。又集異
門足論十九三左九法品云。時舍利子復告衆
言。具壽當知。佛於九法自善通達爲諸弟
子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後
勿有乖諍。當令法律久住利益人天。此中
略有二種九法。所謂九結九有情居已上正
理二十二十三右云　由此世尊與諸識住一
處合說爲有情居。顯眞涅槃非爲如是。大
乘義章八末云。九衆生居如經中說。何故說
者爲破外道想計也。有諸外道想計衆生
以爲神我擇善而居。佛爲破之故說斯九

是衆生居非我居也。 然寶疏十七左云。九有
情居非經所說。因釋經中說七識住。故便
釋也者。獨坐妄談惑於後生矣
九左頌是九有情居者　有情能依假者。居所
住諸蘊實法爲聲別體依主釋。然有別有色
界五蘊。無色四蘊。　集異門足第十九五左
云。有情居者。謂諸有情所居所住所依所止
所樂生處卽總顯示。　此中所有有漏五蘊四
蘊名有情居
十右頌四識住至四句攝　四識住者標名。
當知者勸下諸句意。　文句私志記二十九右
云。當知者決定應知。此言意如是也。四蘊者
正出體。下諸句明諸義門。謂唯自地者自他
地分別。第三句明除識蘊。有漏者簡無漏
漏無漏門。四句攝者辨寬狹。　光記云。三句
及有漏明體。四句攝明寬狹者未精也
契經言等　集異門足八十右擧經中列名已
云。　云何色識住。答。若色有漏隨順諸取。
於彼諸色若過去若未來若現在。或生起欲
或貪或瞋或癡或隨一一心所隨煩惱是名
色識住受想行識住廣說亦爾
十右謂隨次第有漏四蘊　有漏難出體中實
是共相義差別。四蘊正出體。欲令文簡作
是說耳。無漏非故。　法勝毘曇五十右曰　取俱
識生住執著長養故名識住。是故無漏非識
住。彼壞有故。彼亦非取和合識住處。雜心
八十五左云。無漏非識住。彼壞染汚識故
十左又此唯在至依著於彼　婆沙百三十七
三右有兩說。初說唯有情數。後說通非情數。

彼問云。有情數蘊爲識住。此事可爾。非有
情數蘊云何名識住。答。有多種識住。謂相
應識住。俱有識住。所依識住。所緣識住。所行
識住。非有情數蘊是識所緣故名識住。而無
許家。　雜心八十五左云。有說衆生數蘊說識
住者不爾。何以故依行緣相應分義
故名爲住（子註云。依者兼所依。緣者能緣非所緣。分者梵音云何婆他那。晩ヲモツナ云流住。謂受生胎分相續。過去未來雖非衆生數亦有此五種。故得爲識住乎）　正理論依前說
唯有情數。　光二十四右初　寶十八左五　竝令此論同正
理。　今按未必然。何以故以唯辨地自他
未分別情非情。復云依著。著中攝非情數
蘊。　此中名識住。因緣據婆沙四右三說中
第三執著安住義也。　光記二十四右釋依云俱
生依同時助伴無失。　釋著云。所著境通
俱不俱者。違下十一右四行俱時文
十左若爾何故至識所乘御　依經難。　雜含
十五七左曰。於此四食有喜有貪則識住增
長。識住增長故入於名色乃至純大苦聚集。
經文總說。今別依識食致難。識所乘御一
句非經文。　寶疏此一段科引經難。稽古
上二十左破云。　識所乘御一句。法寶似屬上
爲經文。亡論舊古籍亦昧於文者矣。今
云。寶疏意不爾。不言以經難故
十左雖有是說至於餘可說　答於中有三。
初正遮難。二又佛下引經成義。三又法下
就理明。此初也。此中亦爲三。初正通前二
難。次然色下辨今四識住相。後是故下結上
二別。答意識食七識住約總相五蘊故識亦
得住名。非獨立識名住。今不爾。四蘊與識

蘊離別。四蘊所住。識能住故言非住。　正
理二十二十五右破云。亦不應理。彼契經說
於識食中有喜有染有喜染故識住其中。
識所乘御。　如何乃說但於諸蘊總生喜染
獨識不然。　若言食中不立田種二分差別
故無過者。　應說因緣。何故不立。旣於識
食別生喜染識住其中。不應總說有取諸
識皆如種子。識旣於識可爲良田。何理獨
遮識爲識住。　故彼所說非善釋。　今返破
云。前難中所引經以總說證別。依義作文。
故如本說致總說通釋。然汝但依引文加
破斥。豈得當理
十一右又佛意說至致意如是　二引經成識
非住。雜含二六右曰。彼五種子譬取蘊俱識。
地界者譬四識住。能所依種田喩分明故正
理十五右四破云。理亦不然。異識相望有所依著。
豈非田義。又於識中應無有取。然契經說
有取諸識。故知亦有識住識中。此破意契經
解釋非。致意今返破云。彼契經於四識住五
蘊相望喩種田。故云不可種爲田。　非約
諸一切。故破不成破也
十一右又法與識至故非識住　三就理成立。
婆沙百三十七五右曰。　復次若法與識俱生。
俱生俱滅於識有用。立爲識住。識於識不
然。今依彼說。光記引婆沙四七分別文亦
不遠然正理論師廣破此義　文如寶(十九右)引　今返
破云。於俱生中雖俱有依而取識能依。何
云非識所依。又誰得言所依識不依彼。又
欲歎俱生於識無之。　非謂但俱生爲識

住。唯所取爲住。多義中一。何以倶生難所取。又約相應依著。責不相應等。以異門難異門。非中非也。故雜心八十五左云。識陰非識住。二非分故。先後不倶故。不顧自性故。

初後二因如此前二義。第二卽今倶生義也。又無漏難。既以愛力言及著言遮訖。正理自義廣逃對倶舍以應辨差別。彼但任自意違婆沙等也。寶疏擧不辨何矣

十一右第一句者至除前相者　取第二句所除識蘊次爲雙非句。此四句出婆沙百三十七

十一左彼四七次第今七四序。故初二句相翻

十一右略有四種　總略言略。非對廣言

十一左頌曰至鬼通胎化二者　於中者所依義。卽於三界五趣中有此四生。是亦契經所說。婆沙百二十十左具擧經文也。見增一十七四右有一經。又彼十二右云。問。何故名生。答。諸有情數和合而起故名生。問。三界五趣亦和合起何但此四。　答。此四惟令有情數起。亦遍攝有情數。界趣不爾。以界雖遍有情數而非但有情數起通非情數。趣雖但有情起而不遍有情數。不攝中有。故由此但四說名爲生。次說生義。有情現義起義出義是生義。　第二句云有情顯示如是差別

十一左論曰至是名爲四　此列次至如契經何故如是。謂由具緣多少。如寶疏二十一左辨

卵生先入胎。次入卵。論九(六右)云云

卵彀　玄音云。卵外堅也。尙在卵中。謂之彀。說文云。凡命無乳者卵生也。象形字也。

圖又有四生。大乘顯識論一卷眞諦譯(二十四右)云。一[illegible]生因交會生。二[illegible]生雖有欲心無雌根門有孕。三砂生雌雀以欲心坋砂有孕。四聲生雌孔雀以欲心聞雄鳴有孕。文句十之一記引已云攝胎卵二

云何濕生至蚊蛐蜒等　從第五囀聲。舊論亦曰從。婆沙曰由濕氣生從由倶互第五囀。故、師譯如是也。勿謂由必非第五囀。蟲者說文云。從三虫凡蟲之屬皆從蟲。飛蛾者古今註云。飛蛾善拂燈。一名火花。一名慕光。今簡蠶變蛾殊加飛。　蚰蜒者本草云。蚰蜒長寸餘死亦蹉曲如環　方言云。蚰蜒自關而東謂之螾蜇。或謂之入耳。皆今蚰蜒圖武州邊云ニヤスニ者也若入耳則耳永不聞聲也喜入耳者也。舊論六十一左云蟲蚊蜻蛉。廣韻蜻倉經切。音靑。蜻蜓蟲。揚子方言蜻蛉謂之蝍蛉。埤雅云。蝍蜓飲露。六足四翼其翅薄如蟬。盡取蚊虻食。一名蜻蛉。古今註有靑赤黃三種云云

鹿母　本名毘舍佉。此云別枝。卽二十八宿中氐宿也。從生宿立名。此子云蜜利伽羅。此云鹿。從子亦呼爲鹿母。舊論存梵曰彌伽羅母。又有二名具擧。謂婆沙百二十四九左曰毘舍佉鹿子母。同十一左　又立世毘曇一初左云毘舍佉優婆夷鹿子母。　碁法師彌勒上生疏上四十六右翻名誤也。智論八十五右子註。竝光記等皆應思擇分別。具如因明量議鈔一末終

十二右般遮羅王五百子等者　北本大經三十三初右云。彌迦羅長者母。尼物院長者母。半闍羅長者母。各五百子同於卵生。今等尼物陀等。琳音二十六十八左對見光云。般遮羅地名。唐云執土。冠註引云五此王從地爲名。是十六大國隨一婆沙百二十四(十右)具列　寶疏二十二右　應音及倫記一上八左竝作執五爲正。　故翻梵語集般闍云五。　又般闍尸佉翻五髮。　琳音十八十三左云。般遮羅上半安反。梵云般遮。唐云五。數名也。羅名爲執。此乃國名王之美稱也。言彼國王性多慈愛。縱有犯死刑者不忍殺之。但縛五體送於曠野山林。時人喜之因爲國號。　博物志第八見入卵生又第四九穴具足必胎生。不具是餘也。山海經十五本草五十一十四丁　又事文類集後集云。徐君官人因產一卵。卵開生一男子。乃徐偃王是也。吾朝肥後八代曰舍利尼。亦是卵生也。如釋書十八六丁也

曼馱多者　舊論六十二右云頂生王。事緣如光。寶。又論二十七十八右說此名。彼光十四三丁寶竝云我養。　舊譯曇茶多王經。涅槃第十二會疏十一(三十丁)大寶積經七十六。中含十四卷。珠林八十丁五十六七丁大乘義章八三十四丁文句第三十三又十二遊經說似頂生王與曇茶多王別也

鴿鷺　舊論存梵云迦富多摩梨夫人

菴羅衞等　於奈女經具說因緣也。正言菴沒羅或菴羅婆利。肇云此云奈也。維摩略疏云。又翻云難分別樹。其果似桃非桃。似奈非奈。故云難分別。　應音二十六十一右云。舊言菴磨羅。亦作阿摩勒皆訛也。葉如小棗果如胡桃。其味酸而且甜堪入藥分。

立世毘曇第一十右六大國品云是閻浮樹外有二林。形如半月圍繞此樹。其內有林

名阿梨勒。外名阿摩勒果。阿摩勒果此子熟時其味最美。不辛不苦如細蜂蜜。果形大小如二斛器。其核如自性阿摩勒核。已上

十二左化生如龍揭路荼等　舊論云龍伽婁羅鳥等。　光記二十八左示二梵二名。云揭路荼此云頂癭。或名蘇鉢剌尼。此云妙翅。翅殊妙也。舊云金翅鳥非正所目也

翻梵語集及全眞梵語集竝伽樓羅翻金翅。華嚴音一五左云。伽樓羅或曰揭路荼。此云嗉頂鳥。謂此鳥常貯龍於嗉中。其頂瓫㼜也。食吐悲苦聲。　謂此鳥凡取得龍先內嗉中後吐食之。其龍猶活出悲苦聲也。或云大舊云金翅妙翅。竝就狀等云云　法花義疏一二十八文句二之二四十三左　竝迦樓羅云金翅。又文句龍王經迦樓羅翻鳳凰加破斥。眞記云。同名異體。有亂故破之也。　玄贊二十五左貢疏上二十六右倶迦樓羅翻妙翅。而云金翅訛也。決定毘尼經音釋云。其翅金色相去三百三十六萬里。頸有如意寶珠。以龍爲食。其壽八千年也。　珠林第十十五丁云云　龍與金翅竝有四生。　器世經第二等。　文句二之二四十三引復須彌龍經說之。　集異門足四生各云一類龍

十二右鬼趣唯通胎化二種　婆沙百二十十二左兩說。初說鬼唯化生。第二說如今。亦引經通胎化

十二右一切生中至皆化生故　大文第二。　問答分別大爲二。初勝劣問答。後多少問答。初中有四。一問二答。三難四現受下通。此通中爲三。初正通。二擧異說破。三因論生論。初正通中初二句總標涉下四由。謂爲下別示述四由。婆沙百二十十四右有十一說。彼第九說此第一。彼第八此第二。彼第四說此第三。彼第十此第四。今此有餘師彼第十一說。光寶分科竝非也。光記混邪正以分現當故。寶疏分爲前三後一。第四豈不利益。初標句何不通第四

十二左無外種故　舊論曰。無外種子故。化生皆依內起而不依外四大種。因既無故果亦無遺形。　然麟記云。無外種者死後不留大種身也。以離識根故名爲外。　今謂混宗因亂因果。此無外種爲因以成無遺形。何外種直爲死後大種

十三左此身已起至故不名生　已言顯許前自體起。寶釋委詳。　光記無細釋。或中有有五種名。意識。求生。食香。中有及起。論第十十四右引經。故云已名色。又婆沙百二十十三右釋四生云。現義起義出義是生義

十三左所引異熟至所應至處　中有亦業所引異熟。而未究竟如生有。又不分明肉眼見如生有。言究竟分明。故舊論六十三左曰。業所引果報明了顯現。及究竟是所往處。既有及言。顯二義別。　光記未足也

十三左有餘部說至故無中有　婆沙六十九四左云。分別說部。自有部云　應理論者。乃相對施名也。　宗輪論六十三右大衆一說說出世。雞胤四部本宗同義中云。都無中有。又八十二右化地部本宗同義云。定無中有。　倫記一上四十二丁云。若順檑師云乃至。然中陰經云。無色中陰禮如來者。是大衆部經不勢會釋。述記七末六十丁亦如是。然中陰經中具說四有何爲大衆部。　義燈五末五十二紙通釋。又笠置師同學七四(二十四右)　宗輪等約本計。述記約末計。　又正理二十三元喩鈔釋有餘部師執無中有。卽大衆部。上座部化地部立無中有。已上未見上座部無中有。　大乘義章八十二右云。四有之義出阿含經。生死果法是有非無故名爲有。　有別不同。一門說四。乃至中有相隱定其有無。經論不同。毘曇法中定有中有。成實法第三(五右)無中有品中一向定無。大乘所說有無不定。　上善重惡趣報速疾則無中陰。如五逆等。餘業則有　據涅槃經。中有行無皆不解我意。有二十一番諍論。(闘中有。略纂第一(三十三丁)十四門分別。對疏七(三十八)十門分別。述記四末(三十八右)唯識七(十六右)莊嚴論三(十六右)佛地六(二右)述記七本(五十七左)燈五末(五十二)秘四末(十二)五末(十四)瑜伽第一等廣說中有)

十三左頌曰至及五七經故　初六句理證中。次四句破大衆部等疑中有與奪。第三第五兩句奪破像實有以顯彼喩過。是論主正依經部義也。　第四第六兩句與許像實以破。　故顯宗十二右依婆沙九十九五右　有部本說除第三第五兩句。更加多句作頌也。後二句示敎證中。攝長行五品契經。謂有者七有經。及言含掌馬族經。能兼義故。說經故三字竝通五種。　舊論頌言。由經七有經乾闥婆說五五不還經行七種賢聖行經經故。彼但言經者。七有經分明說中有故。　故顯宗亦改說有云聖說亦其意也。　然如圓暉有言唯爲

用字。於及未知有掌馬經妄謂為頌外。故
釋中不舉七有經及掌馬二經者謬之甚矣。
惠心正文云。不舉七有經違論及光記者。
半似是半非也。何不正掌馬經
十三左相續轉法要處無間者　此中處者。謂
前後相續不斷處卽名為處。非依別處而
相續名處
十四右豈不現見至處亦有間　大衆部等救
也。有法之有字亦字。若依性相。顯喩非一
準。而亦有間隔續生。若依因明示不定失。
是亦言是相返亦也。　然光記不定作法樂意
為先違教理。敎者違入正理論。謂彼共與
異分異全竝不樂為為先故。理者是此顯過
相須先標其失故正四（三十九左）五（五十右）同（四五左）樂為為先非也。又第五（十六右）述記四本（二十九左）不樂為先為正
然曾見鏡至謂二竝生　舊論曰。曾見鏡在
影中。　日光顯然。　若影是實有光不應得
於中生。以相違故。麟云。如將鏡置屋簷
下。卽有外之光像現於鏡面　屋下卽影也。
慧暉云。影中鏡。鏡中光。色既與影同處生。
故光像色有假也
十四左鏡面月像謂之為二　此釋同處無二
竝於鏡面處直無月像。懸遠見月像如觀
井中水遠是鏡面與月像非鏡中人面鏡中
月像。　故舊論曰。復次共一處二無者。何者
為二。謂鏡面及月圓。於別處見鏡面。於別
處見鏡中月圓。如井中水。若此月影於中
生不應見在別處。既言鏡面及月圓。又但
破鏡中月影不破面。及不云鏡中面。　光
實竝得論意。　然圓暉解論鏡面月像。鏡
與像二字各貫中間面月。為鏡中人面像鏡
中月像者。謬大也。彼云解云。於一鏡處有
面月二像。看面像則近。觀月像則遠。二像
若實豈容一處近遠別見也。　是竝欲破二
像。忽違舊論標破此月影。又正理二十十右
倒句云月像鏡面。　豈鏡像二字得互通面
與月
十四左然諸因緣至難可思議　舊論曰。諸法
聚集有如是勢力。非有顯現似有。何以故
諸法功能差別難可思議
十四左一中勝者像依彼生　於質鏡中取其
依因以為勝者卽鏡是也。次別勝依當之。
故正理二十三二十右曰。一者本質。二者鏡等。
世間現見生有不爾。所以者何。生有如像。
死有如質。更有何法如像所依已上　寶疏
二十八左九日云。鏡像生時。因於本質。依鏡而生。
由二緣故。與此不同。生有生時。唯因死
有。無別所依勝緣如鏡。故不等也為正
光記三十四左解釋未審也
十五右以外非情精血等緣　彼救意云。以父
母和合時精血等為勝依性。能順像依鏡。
精血何非情。謂身外出故名非情。舊論云。外
色無意赤白為勝因。　正理云。若精衆等如
像所依現亦不爾。非有情故。又於定等欻
爾化生。於中孰何如像依處。依正理有二
破。初情非情別故精血非例也。又於化生
全無可言勝依而光記許精血等以化生
奪會也。　今云光記誄于不可說言
十五右健達縛經　中有五名中隨一。此云食
香。具如論九三左
如契經言至正現在前　是依婆沙六十九五
左略出經也。彼第七十九左具舉經云。經中
說。三事和合得入母胎。父母俱有染心和
合。母身調適無病是時。及健達縛正現在前。
彼釋云。母起貪身心悅豫名身調適。言是
時者。諸母色有諸惡事。月月恒有血水流
出。此若過多由稀濕故不成胎。此若太少
由乾稠故亦不成胎。若此血水不少不多
不乾不濕方得成胎光略依彼
十五左五不還經至五者上流　長含八十七右
衆集經曰。復有五法。謂五人。中般涅槃。生
般涅槃。無行般涅槃。有行般涅槃。上流阿
迦尼吒般涅槃。雜含二十七二十一左亦同。今論
為作句於上流略般涅槃。正理二十四七左
同此。顯宗十三十二右云。五者上流般。舊論
第六（十六右）具有曰。世尊說有五種阿那含。中滅。
生滅。無行滅。有行滅。上流滅。　光記二十四
十二右曰。前四於此生定涅槃故與涅槃名。
上流不定故前不言般涅槃。稽古上二十二右云。
僅讀此所引而不睹經本陋哉。中含亦言。
上流阿迦膩吒般涅槃。　今按不必爾。集
異門足十四八右列釋五不還中。竝唯上流
不言般涅槃。故應有不定之理。　設有此
理而鑿空之理。　故雜心第五十六左　列名亦
云上流般涅槃故
十五左有餘師執至故名中般　是卽前十三左
有餘部。卽大衆部化地部等通經文婆沙悉

號分別論者對應理論者故

十五左此則應許至故執非善　婆沙六十九七左破。中天有兩破。彼初破云。此中天名佛何處說。經但說有二十八天。(圖欲六無色四及色界十八)　正理二十四七左出二破

十五左　又經說有至善士亦爾　第五正證中有兼遮異執。　此中含第二初右善人往來經是也。彼說七善人故立此名。初人喩曰。如燒麨纔燃便滅。第二喩曰。如鐵銅燃俱熾以鎚打之迸火飛空上已卽滅。已下五人竝皆此喩有差別。第三飛空從上來還未至地滅。第四墮地而滅。第五墮少薪草上。若煙若燃便滅。第六墮多薪草上。若烟若燃燃盡已滅。　第七墮多薪上燃盡便燒村邑曠野已滅。彼音釋麨芳無切麥之屑皮也。正證理在絕言。何以故。謂頌已言七故。次前云中有若無何名中般故。是亦有般說故。兼遮異執若不述何須知。　故次別言非彼所執等。　正理二十四八左具示兼正。彼擧經畢云若無中有此依何立。非彼所執別有中天等。光記(圖三十五左二目)　兼破異執者得論意寶疏(圖二十七左)云。又引七善士證無中天者。但經文相失意味矣。　札火者。應音二十五七右云。莊黠切。今江南謂斫削木片爲柹。關中謂之札。或曰柹札。柹音敷癈切。又云迸古文作跰。同班孟切。迸謂散走也。　此三喩舊論鐵火星纔出卽滅。　次鐵火星出遠方滅。後鐵火星出去最遠未至地滅。　如是約一鐵火纔遠極遠。與今別也。又雜心五十六左子註三喩稍別。彼曰。一如小迸大火。二如少小迸熱鐵。三如迸燒鐵丸。此卽契經所說

十六右有餘復說至是名第三者　有餘部以別義通七善士三別。總別兩段。光記得論旨。　寶疏(二十七左)初兩師釋五不還經中般。次兩師釋七善師者非也。汝迷婆沙失此論。婆沙六十九七左有四義。通五不還經。彼第三義云。或受色界衆同分已未經多時而入滅名中般。第四云。或生色界。壽量未盡而入滅名中般　今論會意彼以令通七善士。前中天義不爾。　故前擧破。此二義意於七善士應通擧此。若通五不還經何於此出之。又於由此上無或言顯總別二段。　故舊論六(十六左)曰。有餘師說於壽量中間立三人。或執近諸天邊中。　若非七善士何言三人。　又正理論二十四。九右(圖光三十六右引)曰。有說諸有說壽量中間斷餘煩惱皆名中般。由至界位等云云彼既但擧初義總別文連說。　豈可通五不還經。　近天中間者。光(圖三五左)云。近根本天中間稍居邊。　是順舊論近諸天邊中說。　然寶疏(圖二十七左)云。未至法會中間者非也。次論云入天法會故。又寶(圖二十八右)解三品中。趣向本法會天中間。若爾未入法會有三別何論云入。　光記本天與法會不同爲正也。舊論曰。第三人入誦法藏堂已般涅槃

十六右入法會已至故名生般　通妨。婆沙六十九八右難受色界衆同分義云。此亦非理。

生般　(圖論二十四(三右)生色界已不久涅槃名生般)　依此立故。　舊論云若爾生般何相。今通此妨顯中生別。光記但云義便非也。此中兩說卽逆次前二說減多壽者。寶疏如今。光記牒及舊論作滅爲正。以此非壽量中間滅盡色界壽量涅槃故。滅少義非論限也

十六右以彼處行無差別故　是竝破兩說約處及時差別。設三喩。欲色二界中間爲處別而彼兩說唯時別非處別。同色界故。光寶行爲行至義爲是。舊論云。行處所無勝負差別故

又無色界至般涅槃故　準此文偏破初說而義亦破近天中間。故婆沙六十九八右破受色界已未久入滅名中般云。若爾無色亦應說有七善士趣便違契經。以契經說七善士趣唯色界故。　是故寶(圖二十八左終)雙破兩說者無有失

十六左總集衆賢聖至唯六謂非想　此頌舊論略不錄。婆沙亦無之。釋十數釋家任情取義光二釋初釋四凡六聖後釋二凡八聖圓暉取後釋。於二中後似是免穿說故　而寶解猶勝。順解脫分已上爲賢故。經云賢聖故

十六左若復不誦如是等經　舊論云。若汝不讀誦如此等經。我今何所作。大師已般涅槃等

十七右何故經說至卽是生有　寶疏釋爲勝也。問。中有亦名生。何故前十三左唯名起不許生名。答。前約自性故不許之。今約助具故與生名。謂論十十四右中有五名

中云。二名求生。常喜尋求當生處故。今從所求生處果立名。顯此義言生方便。故中有是生有因故。寶疏左二十五行爲優矣 十七右再生汝今至間無所止 新婆沙六十九五右如今。小本雜含五三右曰。壯盛及衰老三時皆過去。餘命既無幾。當爲老所患。近到閻王際。婆羅門欲生。間無住處。汝都無資糧。舊倶舍六十七左曰。已度四位至衰老。二生汝今近閻魔。於其中間必無住。路中資糧咄不有。舊婆沙五十二十一右曰。壯年便老病當生閻羅邊。中間無息處。亦不用資糧。再生二生言異義同。泰疏曰。眞諦云。一從出胎至三歲名婆羅。婆羅此爲嬰孩。從四歲至十五歲名枸摩羅。枸摩羅此云童子。從十六至四十名誘婆。誘婆翻爲少壯。從四十一已去至百歲名體婆羅。體婆羅翻爲老。從最後一刹那將死之時已去。中陰最後死一刹那名爲摩羅那。摩羅那翻爲死。尊賓鈔云。十六至三十爲少壯。三十一至四十爲盛年。光寶立五位以釋。按談如是位必可一定。準舊論度四位。光寶爲得。神泰解不當論意。第三少壯故。又或曰。釋古上(二十三右)今按毘奈耶雜事十二曰。壽命百年有其十位。謂嬰兒童子少年少壯盛年成就漸衰朽邁極老。是不順已度四位義也。 焰魔事。 具辨如二十論疏樞衡鈔六五一右也 十七右汝復焉知至爲證不成 論主反責辨非證爲三。初反責正先徵汝何知非此。

若爾責互格。汝何先偏徵我(光記爲無中有家論主破似是而勝下非也。寶疏爲難大非也。)次二釋下別辨非證。後凡引下總述證文相結非證

阿毘達磨倶舍論法義卷第八終

阿毘達磨倶舍論法義卷第九

豐山寓學上陽沙門
釋林常快道 記

初右當往何趣至形狀如何 光記三義。初爲一問。次爲二問。後加能感業問。寶疏同。第二爲二問。若依正理。顯宗者第一似是。正理二十四十左曰。又見人等宿業雖別而有身形相似無異。有業雖一而果有殊。故可生疑。諸趣中有與當所趣形爲同別爲遣此疑。頌曰云云頌文全同。顯宗十三十二左曰。今復應思當往何趣。所起中有行狀如何。與所趣生爲同爲異。頌曰云云若依此論長行及舊論。兩問義爲勝。舊論六十八右曰何道是所應往。中有若起有何相。偈曰 由一業引此 當先有相狀 釋曰。此業能引生諸道。此業能引顯中有爲至此道。是故此道必所應往。於此道中是應來先有相。此即中陰相。今論長行亦復如是。故論主意必是兩問。然有人依正理以爲一問混雜之甚。彼論長行大異此。學者可知。然光第二釋兩問上。應加與當所趣爲同爲異之言了。第二問意。此論如何

言必含爲同爲異之意故 此問答如婆沙 初左彼居本有至業所遮故 七五右文。答中有三。初奪況本有不恒令不燒。二縱能燒以不觸令母服不燒。三諸趣下通妨(寶疏三分科可也) 顯不定言不恒。 園言婆沙。正理光記頌疏竝作增。舊論如今作園。即十六增也。 如不可見者。總中有肉眼等不及 而光記云母眠不見。未可也 一左白象子來入已右脇者 宗輪疏五十左論說大衆部等說本宗同義曰。一切菩薩入母胎時作白象形。 述曰。此中部中說都無中有。其白象形是何事物。故今意顯白象形是入胎之相非中有身。非謂菩薩聖人中有翻作傍生以象調順性無傷暴有大勢力。如善住龍。故現此儀。意表菩薩性善柔和有大勢力。師子王等雖有威力然多傷殺。故聖不現師子之形。論曰。一切菩薩出母胎時。皆從右脇生。述曰頂生以人中勝福從人首生。餘類下業所招從下門出。菩薩位超物表道出塵外。情無偏執恒履中道。爲表於此從脇而生。處胎之母無含孕之憂。出脇又無剖腹之痛。從脇而生理越恒品。問。脇有左右何不從左。答。諸方所重左右不定。此方貴左。西土重右。是吉祥故從右出。彼雖大衆一說等本宗同義文而今準以可知 一左如訖栗枳至廣堅衣鬪諍 出給孤獨長者女得度因緣經下八丁。又大乘中出守護國界經第十。 泰疏曰。眞諦師云。此十夢出中

阿含經。稽古云。檢四含無此事緣。眞諦或睹別梵篋而神泰襲之誤矣

二右又諸中有至前小後大　光寶解異光記證從生門非從右脇。寶疏因菩薩右脇入胎。明諸餘中有必生門。有人意寶爲是。近順此論文勢。云又諸中有云前小後大故。遠會諸經論皆說入右脇。謂瑞應經云。菩薩初下時化乘白象從右脇入普曜經。本行集經等亦如是。　今云此論總明胎卵中有必皆生門入。爲遮菩薩右脇執而兼辨一切。故云諸中有。雖菩薩雙生無之總說故云前小後大。故於婆沙七十（十一右）菩薩與餘中有兩段問答各別。今論主意於此致此判取菩薩必生門幷各攝彼後說。　婆沙云。問。中有何處入於母胎。有作是說中有無礙隨所樂所而便入胎。問。若中有身無能障礙如何依住此母胎中。答。業力所拘故依此住。有情業力不可思議。　無障礙物令有障礙。是故於此不應爲難。應作是說。中有入胎必生門。是所愛故由此理趣。諸雙生者後生爲長。所以者何。先入胎者必後出故已上大有菩薩中有問答（如光（四右）寶引。）若如寶疏因便明餘者有多失。何不云餘中有。復非破母腹而得入胎兩句婆沙中無。　是正遮菩薩右脇入之堅執若不爾此句何詮。又約顯宗而因便義不成。彼十三（十三右）曰。菩薩中有如盛年時乃至照百俱胝四大洲等。有說（◎第一說）中有皆生門入。非破母腹而得入胎。理實（◎第二說是婆沙第一說也）中有隨欲入胎非要生門無障礙故。學者可思。光記唯局菩薩致釋。而但引婆沙中有問答未盡也

二右前小後大　寶疏云。生時明大小則前生者大。若受胎明大小則後生者大。雖欲和會內外致此辨。然違婆沙（◎如次上引）及舊論（◎舊論六（十八左）云。是故雙生若在後生爲大。若在前生爲小。雜心十（三十四左）云。是故雙生兄後生爲長）謂於漢土前出爲長。　後漢班固西京雜記上（二十四丁）云。前出爲兄。百千界經。一統志疏上十一世中前出爲弟者誤也。前生者方是兄也。是等約雙生一時顯却。今婆沙。俱生等據次第却出。故光記釋爲是也

法善現至如仙隱林　婆沙七十（三右）問答全同之。彼亦但云法善現。舊論云大德達磨（◎此云法）須部吼底（◎此云善現）下論十一之（七左）云大德法善現。或處（◎二十論疏等）云法救善現。救字衍字應如下知。　此頌委顯牙足數。示喩故更學以難。　佛本行經云。是時大妃於睡眠中。夢見有一六牙白象。其頭赤色。七支柱地。以金裝牙。乘空而下入右脇。因果經。普曜經。瑞應經等廣說　泰疏云。夢見白象者。眞諦師云。馬鳴論中廣明今略之。白象於人中陸行衆生中身最大以表菩薩於衆生最大身。白表菩薩無諸黑惡。四足安平表菩薩四如意足四無量四諦觀等。七支柱地者表菩薩七覺分。六牙表六度

二右不必須通至造頌無失　此中有二。初不須通。二須通。初中亦有二由。然光記大爲三科非也。婆沙七十（四右）云。若必須通謂彼國中夢見此相以爲吉謂故菩薩母夢見此事欲令占相。諸婆羅門聞已咸言。此相甚吉。故法善現作如是說亦不違理。菩薩已於九十一劫不墮惡趣。況最後身受彼中有而入母胎

二右與衣俱生至無慚愧故　婆沙七十（六左）云。色界中有一切有衣以色界中慚愧增故慚愧卽是法身衣服。如彼法身具勝衣服。生身亦爾。故彼中有常與衣俱。欲界中有多分無衣。以欲界中多無慚愧。唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上妙衣服。有餘師說。菩薩中有亦無有衣。唯有白淨苾芻尼等所受中有常與衣俱。問。何緣菩薩中有無衣。而白淨等中有有衣。答。由白淨尼曾以衣服於四方僧故。彼中有常有衣服。問。若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧。白淨尼等所施衣服碎爲微塵。猶未爲比。如何菩薩中有無衣。而彼中有常有衣服。答。由彼願力異菩薩故。謂白淨尼以衣奉施四方僧已便發願言。願我生生常著衣服乃至中有亦不露形。由彼願力所引發故。所生之處常豐衣服。彼最後身所受中有常有衣服。入母胎住乃至出時衣不離體。如如彼身漸次增長如是衣隨漸大。後於佛法正信出家先所著衣變爲法服。受具戒已轉成五衣。於佛法中勤修正行不久便證阿羅漢果。乃至最後般涅槃時。以此衣纒身火葬。正理二十四（十二右）曰。收其遺骨起窣堵婆。亦有衣形周匝圍繞。鮮白婆沙云白淨。舊婆沙五十三（七左）亦云白淨。舊

倶舍論曰、叔利羅比丘尼、其緣事具見賢愚因緣經第四(二十四丁)、百緣經第八(四丁)。又迦尸孫陀利尼被袈裟生見百緣經。故婆沙言等。(菩薩本行經說、牛逐來者睹佛極熱遊行、編草蓋作覆佛上。以此功德十三劫中天上人間生不墮惡道。世世自然七寶蓋覆其上。後十三巳出家成辟支佛。亦是施行益也)

二左總說有體是五取蘊　已上正答問。釋後二句訖已下便說有體。此有二。初正示有體。此有總別。後三界分別。光分科爲是。寶疏但於中已下爲便非也。不順別言故亦違於中詞。又背正理論。彼二十四(十二右)曰。緣說有體。雖通一切有漏法性。而就有情前後住別分析爲四。　總別與奪文勢豈可得離隔。

二左四者死有至次中有前　正理。顯宗無次中有前一句。舊論六十九左曰。四最後刹那名死有。從此後有中有。準此欲令知死有位更擧中有以對明。謂死最後刹那。次後中有起前刹那

二左論曰至同類相見　此中文略。一切中有皆中有同類。然五趣各別同類相見。謂同趣類中有。舊論曰。同生道中陰互相見。婆沙七十(十三右)云。有說地獄中有唯見地獄中有乃至天中有唯見天中有。

二左若有修得至亦能得見　倫記一上(四一右)云。五極淨天眼境。卽大菩薩廣惠聲聞天眼能見。諸天報得天眼及輪王眼不見中有。妙於阿耨塵故。此天眼見異趣

三右一切通中至是謂通義　光三解第三爲正。寶引正理。意取婆沙初說爲正　以何知之。言最疾云淩空自在。不言最無礙故。舊論曰。通惠者謂行虛空。旣云行也

三左大德說言至應立死有　已下示四說。本出婆沙七十(初右至三右)此無定限義。正理論會取。今云。衆賢違婆沙說非也。婆沙本義今第四說非久住義。故頌致此義。然寶疏(八右)云云。此論正理與大德同者非也。此論大不同彼也

三左設有肉聚至頓來至此　此設擧事致兩問。故舊論曰。若有肉聚等須彌山。此肉聚至夏時一切成蟲。彼中陰爲住待夏時不。復從何方來此問。　然寶疏初不爲問。唯後爲問。見文甚疎焉。光記爲優

有餘師言極七七日　是婆沙云。設摩達多說。此同大乘瑜伽第一(十五丁)極多七七日

四右毘婆沙說至餘處餘類　婆沙七十(初右至二右)廣說之。次擧有餘師。次有大德等三說故。是婆沙本義。依之今論此義頌言非久住。光記判爲正義。此謂也。寶疏未知解也

四左豈不中有至轉受相似　正理二十四(十四右)救曰。非由所寄同分有殊便失中生一業所引。生緣雖別所引一故。設許轉受相似。類生由少類同亦無有過。又界趣處若不全移。雖少類殊亦無有失。以界趣處業定不移。餘外生緣見有差別。如豆足等。斯有何過。　今反破云。旣中生同一總報業。豈可有少移轉耶

四左若男緣母至倶起瞋心　正理二十四(十四左)云　若當爲男於母起愛於父起恚。女則相違。由是因緣男女生已於母於父如次偏朋。　今云二者父母也。頌疏作二緣非也

四左所憎不淨泄至胎時　憎字未詳。鮮本作遺(亦非也)顯宗兩處作遺。正理此文如今。而次文作遺便爲正也。金七十論中說言大遺根。頌疏作所泄不淨流至胎時。

五右若男處胎至向腹而住　婆沙七十(十右)正理二十四(十四左)顯宗十三(十六左)全同。又大乘亦爾。瑜伽第一(四丁)如是。而止觀輔行四之二(六丁)云。男居母左。女居母右。男面向內。女面向外。皆手掩面蹲踞而坐。雖異此論等依修行道地經說(珠林八十四(十四丁)引經)

五右必無中有至或作不男　於色界無男女根(論十三(十三左))無色無有色故。唯於欲說。故正理二十四(十五右)云。無欲中有非女非男。以中有身不缺根故入母胎後或作不男(顯宗全同)言或者顯或作不女。舊論云或作黃門。頌疏取意云方作不男女不云或也

五右有言精血至增羯吒私　已下兩說。正理論破此論前師評取後說光記(四十右)擧彼能破文不設反破意朋正理論。　今按。此論意取初解。所以者何。取喩故。證初名故。引二契經故。更云妙順故。後說云有餘故。若爾。正理破何通。　解云。精血非必是有情(此論八(十五右))汝前(二十三(二十右))曰。若精血等如像所依理亦不爾非有情故(已上)　何前後鉏語可致情無情相違難。

五右　如依葉糞別有蟲生　光記作棄糞非

也。葉與糞各別相違釋。故舊論六(二十二左)曰。譬
如葉蟲依止葉、糞蟲依止糞。鮮本亦如今
也。引形誤。鮮本及光記作別爲正也
五左依不淨聚中生羯羅藍　依言鮮本及光
記無之。中言顯所依故。而舊論曰。依止
不淨生。正理二十四(十五右)云。依不淨生。應梵
本在依字也
六右又天中有至如從坐起　光記云。且約人
中死生諸趣。若餘趣死不定云云爲正。寶疏
同意也。而頌疏云。且據人中死還生人趣
者非也。　冠註者人改諸無失。今云。若爾
還字不消也
六右人鬼傍生至還如人等　婆沙七十五左
說此云。餘趣皆傍行如鳥飛空。如壁上畫
飛仙。今云人等者。有云人橫行故以類。故
舊論亦云如人等。　今按不順婆沙正理。
頌宗爲飛橫行。蓋等應倒音誤焉
六右故伽他說至樂寂修苦行　此偈出中含
十二(二十一右)雜含第四十七五右惠暉云。諸仙卽
五通仙。樂寂卽獨覺。修苦行卽菩薩也
六右經云入胎有四　出大集法門經九右毘
奈耶雜事十一卷。釋古上二十五右云。按大集。長
含衆集經別譯。四種入胎出於別譯。而本經
無其文。世尊命舍利子說法。於是廣纂法
要垂教於後。長含衆集經。十上經是也。門
人纂以之釋爲阿毘達磨。今集異門足論是
也。學者不知以爲集異門是舍利子親撰者
陋矣。題言舍利子說。且引目連法蘊足可
以見已其成於門人之手者照照焉。　今云

不爾。十上經、衆集經各但十紙。而唯列名
數、未盡其義、而集異門足卷成二十、廣擧
契經、又其名數大別、爲舍利子親撰、有何
害。引法蘊足、亦令彼同此何在怪。如目連
法蘊足
頌曰至如次四餘生　初一頌約知不知入
住出明四種入胎。次一頌前四種配人。初
中上半約知辨三種。兼言帶義。顯第三知
出亦知前入住。第二知住亦知前入。後必
具前。非前必具後。非對上正言置兼字。
後半總以不知爲第四。胎卵別故云及。
是相違釋。而同第四位無知故是合集義。
後一頌中如次言屬上。四餘生三字卽釋前
頌後二句
六左兼言爲顯後必帶前　恐謂對正之兼
故致此釋。約頌文前帶後。今約義言後必
帶前。此兼非兼正。非並兼。唯是兼帶。如花
嚴音義一九左其色亦黃兼帶緊瑠作焰氣
六左入不正知住出亦爾　寶九右引正理。其
意可知。亦爾。鮮本。寶疏。舊論及正理顯宗
並作必爾爲是。婆沙如今而彼文勢別也
六左順結頌法故逆說四　正理二十四十八左
云。順結頌法次第如是然。契經中次第
不然。光記三義第一爲善。婆沙百七十一(十二右)與經
廣釋。故第二釋非也。若爾應言順四句法。
第三義亦非也。違經次第故。問。何云結
頌法。答西土法居邊地。誰可知之。蓋其法
非一。或約音便。或約句法。或據義連。或約
字增損於中如今據義連。謂第四爲初句

不知義未顯故、與卵生成別位故。又無性
論四十左云。順結頌法故、文隔越義相屬。又
因明理門論云
六左云何三位正不正知　已下別辨知不知
由。此論且明全知不知、影顯一知二不知。
二知一不知兩種故婆沙七十一十三右具說
四種
七右茅閭　閭字書無之。閭形誤也。二十
五家謂閭非今意。鮮本及正理。應音作廬
爲正。蓋音誤也。應音云。茅廬力居切。寄
止曰。廬別舍也。黃帝爲廬所以避寒暑也。
春秋去之冬夏居之
七右若於三位至自知住出　此中上云知自。
自言上下互現。光記圖十二右擧婆沙兩文通前
文唯說於母起親愛。云從强約多分。
寶疏圖十左各分兩位破光立自義。今云。
兩師並任臆度而穿解。彼前文云於母。且
擧母影父次無新論與舊文故不成證也。
又新論後文云等。豈忽前後齟齬。若不爾何
不云唯耶
七右又別顯示至以當名顯　婆沙七十一十二
右大有五義。今據第一義
七左此中外道至有我義成　光記以已下一
段頌釋爲明中有中第二科。寶疏屬下爲
大段第八明十二支由漸。疏云。第八本作七誤將
明緣起遮外道計。今云。各有一理。而寶疏
未盡。文云此中。故云中有相續入胎。故正
理二十四二十一右云。此中應說。誰往入胎。何
故問誰。以無我故。謂若無我爲復說誰

從此世間乘中有蘊、往趣他世入住出胎、是故應有內用士夫從此世間往入胎等、爲遮彼故、頌曰云云　又次緣起文云如是諸蘊相續、親疎可見知

七左內用士夫至不可得故　士夫我異名。論下第三十之(三右)云。執一內用士夫體實非虛。　內用士夫一句、寶疏十一左屬上爲句末、是似義通而非也。上徵我相。答中何可舉我體。又違舊論六(二十五左)云。如彼所分別此我實無。謂於內作者人。何以故非二量境界故云云

七左世尊亦云至廣說緣起　雜含第十三(二十右)云、諸比丘眼生時無來處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已異陰相續。除俗數法。耳鼻舌身意亦如是說。除俗數法者。謂此有故彼有。此起故彼起。如無明緣行行緣識廣說乃至純大苦聚集。增一第三十四左第一最空法經全同。然光寶等以法假謂何已下爲論文徵釋者。一不見本經失。二不辨經論體式失。三不順廣說緣起句失。四龜見正理論失。彼二十四(二十一左)舉至及能續餘蘊文云乃至廣說。而二十五十七右亦引此經。舉至唯除法假而云。此既唯遮差別作者故。餘作者應許。非爲顯因果相續諸行卽是作者。故復說言。依此有彼有。此生故彼生。此文皆契經照然矣。又光記以謂能捨此等二句爲佛法假蘊相續者暗於文義。此二句述說所破不可得實我。故標作者不可得述謂能等、謂汝捨此續往。實我作者不可得。故舊論六(二十五左)曰。作者不可得。由無故不可說此我能捨此陰受彼陰。

八左如聚說言至至漸次而轉增　麟云。胎中五位四十九日已成。前之四位如次卽四七日。次三七日。共爲鉢羅奢佉。第五七日有形相。第六七日有眼等。第七七日生髮毛等。　今云。異今論次第。次鉢羅奢佉。後髮毛等及色根次。又伽第二(三右)胎內爲八位。五如今。六髮毛爪等位。七色根位。八形相位。開合異耳。　又化地部髮毛等已下爲第六位。　總經二百七十日出生。瑜伽(二之三右)云。於胎中經三十八箇七日。復經四日乃出。如薄伽梵於入胎經廣說。極滿足者或經九月。若有八七六月。又玄贊四(三十七右)具也。

八左時有女人至執小利刀　此中初示醫人通達產法及養兒法。非謂養眞出生兒。妙通善養相對故。已子死故。　溫以酥油是溫產門也。故舊論云。溫以酥油及睒摩利滑汁用以塗手。及言顯此義

或母愛子　舊論全同。　按愛應受誤也。母自受子洗拭故。豈可特說愛子。

九右以如刀灰龜澁兩手　舊論云刀杖及烈灰。言醫女兩手觸兒。兒謂如刀灰。

九右次第轉增至根熟位　寶疏十二右初日　以次第轉增一句屬上爲句末失文勢。　違舊論曰。此子由次第增長。由諸根成熟。諸惑更起諸業更生。又至根已下總爲流轉無始非也。光記亦爲一連非也

九右如是惑業至旋轉無始　總結上釋第八句。有自立他破。故舊論曰。偈曰故有輪無初。釋曰。由此道理。生以惑業爲因。惑業以生爲因。生復以惑業爲因。如是應知生死輪無初(光寶總約二上二段非也)

九左頌如是諸緣起至中八據圓滿　初二句牒法標支際。次兩句以支配世。初中如是者指上之辭。諸緣起者猶言相續諸蘊。故舊論曰如此緣生法。　緣起者由四緣法生起。故名緣起。依主釋。婆沙二十三(九左)曰。待緣而起。故名緣起。緣者因緣等。　十二支者因義分義名爲支。如識疏八本(六十六右)釋三際者分際義。故舊論云三節

十右謂前後際至故成十二　小乘宗三世兩重。婆沙二十三(七左)廣說。所以今略述釋爲令無惠眼者以現二因推未來果。以現五果推過去二因故。是故前後各二中八復次遮生死本無今有與生死有已還無執。及成生死因果相續。又爲遮常見斷見顯中道。又爲顯生死有因有果及因果相續。又爲除前後中際愚。是故說過去二因。未來兩果。現在五果二因。如次配知。大乘宗二世一重緣起。謂過去十因(初至有支)現在兩果(生老死)現在十因。未來兩果。如瑜伽第十。同九十三。成唯識八十三右等說。　成唯識第八十八右破小乘云。如是十二一重因果足顯輪轉及離斷常。施設兩重實爲無用。或應過此便致無窮。　寶師涅槃經疏第十二舉彼唯識破已云。此言兇悖。指斥三世諸佛說無用故。若謂無用。佛成道三十八年已前三

乘皆觀二重因果十二因緣。得道非一。法華涅槃所說緣起皆是三世因果非一世也。觀一重因果得道出何經論。勝三世耶。是佛隨機別說。如何執文非其三世 已上鈔云。若三世一重應二生支是行後。然在二有支後。故知如是十二因緣定是依三世兩重說。問若兩重何故現中無老死。答智度五二十五右云。十二因緣初二過去世攝。後二未來世攝。中八現在世攝。華嚴十地品第六亦兩重緣起 圖又婆沙二十四(五左)從一至十二支具演說 正理論二十五初右曰。如是緣起非唯十二。云何知然。如本論說。云何謂一切有爲。然契經辨諸緣起處。或時具說十二有支。如勝義空契經等說。或說十一。如智事等經。或唯說十。如城喩等經。或復說九。如大緣起經。或說有八。如契經言。諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異。論隨法性。經順化宜。故契經中分別緣起隨所化者機宜異說。或論了義經義不了。或論通說情及非情。契經但依有情數說。依有情故。染淨得成。佛爲有情開顯此二。但爲此事佛現世門。故契經中依有情說。爲欲成立大義利故分別緣起。諸有支中具無量門義類差別。今且略辨三生分位無間相續有十二支。頌曰云云全同今。大集經中說一世十二因緣。意三世各有十二支。又婆沙二十三七右云。問。此十二支過去未來現在皆具。然唯識遮小乘是遮一類定執。非謂兩重無實益。正說緣起契經者非一。佛說貝多樹下思惟十二因緣經一卷月支國優婆塞支謙譯 佛說緣起聖道經一卷玄奘譯 佛說了本生死經一卷支謙譯 慈氏菩薩所說大乘經生稻幹喩經一卷不空譯 又四含中十二緣起處處非一。法界次第中二十八右 明一世二世一念三品 圖法花新註一中(三十一右)玄賛化城疏具。凡沙二十紙。百法問答九(十一左)果寶疏鈔一本九(四十七丁)分別大小差別

據圓滿者至補特伽羅 婆沙兩說。今論主取初說不據後說評家。以順契經故。正理二十五二左顯宗十四初左同。此論光十八右爲正

大緣起經 中含二十四六右大因經曰。阿難若識不入母胎者。有名色成此身耶。答曰。無也。阿難若識入胎卽出名色會精耶。答曰。不會。若幻童男童女識初斷壞不有者。名色轉增長耶。答曰不也。長含第十十四右大緣方便經亦同也。舊論云。阿難若識不託母胎。赤白爲得變異成柯羅邏不。不得。世尊廣說如經。本經云名色。舊論云赤白。何故爾。解云。剋言是赤白。依順次言名色。互不相違。名色至有支具說。故云乃至廣說。已云入胎。知約欲界。具說八支。知依圓滿

十右有時但說至二分攝故 正理論二十五(二左)曰。應知緣起支略唯二分。前後際如次七支五支。以果與因屬因果故。或因與果五支七支。以因攝因果攝果故。謂現愛取卽過無明。現在有支卽過去行。現在世識卽未來生。餘現四支卽當老死。此正理初說以現識等五果攝屬過去二因。由因而得故。以現愛取有三因攝屬未來兩果爲得果因故。故言果因屬因果。後義約惑業苦分別。依義同攝屬。今論同初說。謂前際因果後際因果故。雖前後異同因果故總爲二分。故說所以言前後因果二分攝故。圖文義見 舊論曰。令前後因果爲二分故。綴文易見

爲得資具 鮮本正理顯宗及本頌。圓暉並作諸境界。長行亦爾。按隣近亂寫

十左論曰於宿至總謂無明 已上正理。顯宗全同。婆沙二十三十三右曰。此論所說十二有支皆具五蘊時分各異施設論說。云何無明。謂過去一切煩惱。彼不應作是說。若作是說則捨自相 圖無明之自相 應作是說。云何無明。過去煩惱位 已上位言肝要故。今論於頌特鎭位釋至老死

十左彼與無明至彼現行 正理立別義廣破此論二因。寶疏圖十四左 畢彼而自默止。今按約行定因理非決定。於餘煩惱亦行定因故。復婆沙等中諸煩惱位名無明。何變能所言無明聲總說煩惱。復似無明故者何謂。諸論無此說。又俱時行者。餘惑由無明俱行。於俱行中無明勝故。第二因諸煩惱生必由無明。由餘惑無明轉則不定故。故二因無妨

十一右王俱勝故 俱字正理二十五十三左牒此。亦如此而形誤也。或一本及頌疏作但爲是。麟記依錯本云俱時行中王最勝者非也

十一左又諸緣起差別說四 婆沙二十三八左有此列名。舊論七(五右)曰。此緣起餘處說有

四種

云何剎那至滅壞名死　是婆沙二十三十二右出尊者設摩〔寂之姓名〕達多說也。源據識身足論第三之(十九右)彼廣引文

十一左識俱三蘊總稱名色　光記二十二右三行具分別釋。然舊論七五右云。與識俱起。四陰名名色。雖似相違而不可輒辨。何者雖正理二十七九右顯宗十四七左並曰三蘊。然根本識身論三十九右曰識俱四蘊即是名色。新婆沙二十三十二左引彼曰諸蘊〔並通互失〕舊婆沙十七七右引而云與識俱生四陰是名色。與新翻根本論附合。故今舊論無妨。　問三四異何和會。　解云。梵音未知難取決。且據理辨之就剋定說三。據總相說四。是故今云總稱雖說三猶是三中少分。取四中少分故。　對識蘊總云四。　又解。總取四蘊為名色。餘別取隨一。故說四。以一念緣起故。而說三各就別取並無妨

十一左住名色根說為六處　光記二十二右八目三義〔實無〕第一為正。別住總故。五根是六處攝故云六處。第二義非也。正理不成證。第三義亦穿也。　惠暉云。六塵亦在名色位攝名住色根也。　識身足云。名色依根即是六處。新婆沙引彼云。名色所依諸根是六處。舊婆沙十七(七右)與名色相應諸根是六入。如是諸文能所互異。得意可知

十一左即此懸遠至說名遠續　顯前不別故云即此。謂前通餘而唯取位邊。此彼中唯順後及不定業所招。若約體寬狹為異。若依義分位與遠續為殊

十二右世尊於此意說者何　舊論曰。於四中今說何緣生

十二右傳許約位說　傳說有部自許云傳許。應知或唯云傳說。或云傳許。並皆表不信正理二十七十七右云。經主不信說傳許言。　圓暉云。分位緣起經部有破〔次下論十六丁〕論主意朋故言傳許。慧暉云。經部破有部十二支不取同時五蘊無明取癡行即取思等也

十二右如彼論言至乃至廣說　舊論無乃至廣說。婆沙二十三十左云。品類足作如是言云何緣起法。謂一切有為法。云何緣已生法。謂一切有為法。故知此二〔緣起與緣已生法〕無有差別

十二右素怛監言至依法相說　婆沙二十三八右辨發智與品類差別。叙九品別。今即總攝彼意。發智本同經故其理不異

十二右如是宜說至是謂差別　舊論七五左曰。復有別說緣生有六種。謂約位說。約剎那說。約多時說。約相應說。約衆生名說。約衆生非衆生名說。　云何於經中但說衆生名。偈曰云云今亦舉三雙六隻法。如次對經論總別兩段。言等者兼攝餘義。故婆沙二十三八右更有別因無別因。世俗勝義。有根緣起法有無根緣起法。有心緣起法有無心緣起法。執受緣起法無執受緣起法五雙

十二左如何有情前際愚等　光〔二十五左〕寶解別。何等我句。三際並疑自性是光師釋。唯此為數類寶疏〔指要中際光寶全同者非也〕今按光記為正。何者有非有是差別義非自體。實何得為自性。又順瑜伽第九引經釋曰。於前際無知云何。謂於過去諸行起不如理分別。謂我於過去為曾有耶。為曾無耶。曾何體性。曾何種類所有無知。後際中際廣說應知〔含十二(十九左)說十二支已云。聖弟子於此緣生法正智善見。不求前際言我過去世若有若無。我過去世何等類我過去世何如。後際亦爾。經云類者是性類非差別類也〕

十三右於諸緣起及緣生法　鮮本。實疏。頌疏及下論十五右終並去及言。於緣下在已言為勝。成句故。婆沙二十三十左有及亦有已。就此緣起緣已生者如次下十五左具釋

十三右餘識等七至所依事故　舊論及正顯並釋云所依。頌云事。何不云苦或不云果。解云。新譯諸論皆云事顯所依。舊俱舍云類。舊婆沙十八初右云體。蓋事梵涉多義。故譯各別。有兩種五事故並皆是所依義。體是依義故。問。於事有五。謂自性。所緣。繫縛。所因。攝受。如此論六十八丁婆沙十六初右五事婆沙上三右等。又彼婆沙亦有五事。謂界處蘊世剎那。今所依於彼無何。　解云。所因事是依義。故正理第一十五左云。事謂所依。或所住。即是因義〔顯宗一(十五右)全同〕

不應更立然無此過　此唯遮始終難。光記二難並遮誤也。何者彼非牛角難。若更立無窮失。然不應更立句後難永遮故

頌曰從惑生惑業至有支理唯此　此據婆沙二十四五右四復次中第三。以明十二支展轉如車輪。而彼依十二支次第。今能

生所生竝皆約惑業事三次第。故十二支
不序
十四右已顯老死至事惑性故　此意老死爲
事因故便生果。遮有終難。無明爲事果故
便是老死爲因。遮有始難故置及言。然惠
暉等未曉非也。光釋圖三十七左爲盡理
十四右如是純大苦蘊集　舊論七七左曰。如此
純大苦聚緣和合生。　中含二十四三右曰。具
足純生大苦陰。　長含第十十一左曰。大患
所集是爲此大苦陰緣。　雜含第十三二十二左
云無明緣行。行緣識。乃至純大苦聚集起。
又十二初右云。如是純大苦聚集非一也增
一第三十四左云。如是苦陰成。今文終釋此
經謂。純言顯唯有行無我我所。大苦蘊言
顯苦積集無初無終。集言爲顯諸苦蘊生。
舊論七十五左云。　如此純者謂離我我所故。
大者無初無邊故。苦聚者由有流諸行聚集
故。緣和合生者無果單因緣所生故。　準
此等文純簡持義。如論四十九右不獲正法處
純言。大言顯生死無初無終輪轉廣大。若
有始有終是非大故。　苦蘊者苦果積聚義故
或翻爲聚。或爲陰蘊。今釋積集。　集者簡
單法生起。謂諸苦無邊聚集生起。故舊論云
緣和合生。長含云所集。雜含云集起。且舊
論與此解釋照照。今證意唯十二無更餘。故
云如是。爾非有始有終故云大。復非唯一
期有終始故云集。　然光記二十七左終云。十二
支皆通苦集。諸支果義名爲苦。諸支因義
名爲集者。守株之弊違諸文。亦背至理矣

從之頌疏等自去矣
十四右有餘釋曰至此契經中　光師云古世
親釋婆沙二十四五右多說中第一義
十四左餘復釋言至染濁作意　正理二十八三
右擧此師云上座。故光記云室利羅多。述
記二本三十六左滅後四百年室利羅多。正理所言
上座是也。此中總擧經遮二難。初二句證
無明有因遮有始難。次二句證非理作意
以無明爲因遮無窮重難。非理作意已下
別釋有二。初迷無明有因。細分爲四。一
明非理與觸同時。證經意經部三和成觸
故眼與色爲緣。生作意是位決定是有觸。
簡善正思惟說染濁舊論云。經言依眼根
緣色塵染濁思惟生。　二此於下明前觸同
時非理作意至受位正爲無明因。此者是
非理作意。證經意證受位必引無明。既受
支因云無明觸。受位必有無明。是非理所
引。然光記二十九右由無明觸顯觸時有非理作
意。所生諸受等復顯受位必有無明者非
也。上句何可證非理。又下句何可證無明。
三是故下結上二段文難見。舊論七ノ八右易見
曰故知不正思惟於觸時起能爲受時所起
無明作因緣。　四由此下總結遮前二難。
又緣下第二更遮妨難。雜云非理作意爲無
明因。彼亦有因應無窮故通。此經正證下
句。舊論不擧上句也。前文總證兩句
十五右如世尊告至所說無失　雜含十二一二十右
云。世尊告諸比丘。我今當說緣起法法說
義說。諦聽善思當爲汝說。云何緣起法法

說。謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明
行乃至純大苦聚集是名緣起法法說。云何
義說謂緣無明行者。彼云何無明。若不知
前際不知後際。不知前後際。不知於內。
不知於外。乃至廣說。　中含二十一九右云。
阿難我本爲汝說因緣起法及因緣起所生
法。餘同雜含而具也。　寶疏似屬前段。至
然今正文云已下半頌故。　光三十右終於此開
大科爲是也。順理教故。順理者爲將正
義。先爲問答故。復今更擧別經。此經次
頌通釋故。　順教者順然今文勢故。　會顯
宗論故。彼十四(十二左)曰。如世尊言。吾當爲汝
說緣起法緣已生法。此二何異。諸師種種釋
此二句。如順正理。決定義者。頌曰云云全
同今
十五左且本論文至一切法故　婆沙二十三三十
左擧此經二句。答中有多說。大分爲二。初
無別義卽是也。彼曰無有差別。品類足言。
云何緣起法。謂一切有爲法。云何緣已生法。
謂一切有爲法。　故此二無別　品類第六(九左)云。緣起法云何謂有爲法。非緣起法云何謂無爲法。緣已生非緣已生。因法非因法。有因法非有因法。因已生法非因已生法亦爾。
竝取意引　次有差別義。一有餘師云。竝有差別。名
卽別故。復次因名緣起。果名緣已生。如是
作成生轉起引續相取能所應
知亦爾今論主取　復次前生後生如次。復次過未
如次。復次過現與未來如次。復次無明名
緣起。行名緣已生。乃至生老死亦爾。尊者妙
音言。過去二支名緣起。未來二支名已生。

中間八支通二。次有望滿四句。次有集異門及法蘊論說。次尊者世友云。法是因名緣起。法有因名緣已生。如是和合有和合起有起能作有能作如次配當有三復次。次大德言轉隨轉如次。尊者覺天言。諸法生時諸法生已如次

十五左理實應言至所說無失　初法說　次喩說。後一句結成。上論十一之左曰。過去未來應不名色彼類故。如所燒薪。光記釋由種類同一句有兩釋。初爲法。後屬喩。後釋爲是。順教理故。理者謂於喩無類同何得成例證。教者舊論云。由是變壞種類故

如契經說至乃至廣說　中含二十一九右　雜含十二二十一左及新譯緣起經出又舊論七十右云經云。何者爲無明。謂於前際無知。於後際無知。於前後際無知。廣說如經。　雜含十二二十一左云。云何無明。若不知前際。不知後際。不知前後際。不知於內。不知於外。不知內外。不知業。不知報。不知業報。不知佛。不知法。不知僧。不知苦集滅道。因果。善不善。有罪無罪。習不習。劣勝皆悉不知。是名無明。緣無明行者有三種。身行口行意行。識者謂六識身。名色者受想行識四無色爲名。四大及所造色名色。色是名名色。六入處者眼耳鼻舌身意處。觸者六觸身。受者三受。苦樂不苦不樂受。愛者三愛。欲愛色愛無色愛。取者四取。欲取見取戒取我取。有者三有。欲有色有無色有。生者若彼彼衆生。彼彼身種類生。超越和合出生。得陰界入所得命根是名生。老死者。老謂髮白。支弱背僂造行羸劣是名老。死謂彼彼衆生身壞壽盡名死。此死前老是名老死一經取要終

十六左象迹喩經中含七十二右象跡喩經曰。諸賢云何內地界。謂內身中在內。所攝堅堅堅誤下衍性住內之諸受。此爲云何。謂髮毛爪齒麁細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾肺腸胃糞。如是比此身中餘在內所攝堅堅性住內之所受諸賢是謂內地界諸獸之跡象跡最爲大。以喩四諦迹

十六左或有五蘊至乃至愛等　行者總指行支。隨福等三種業別示差別。如次招人惡趣及天。於羅漢無有此業

十七右是故經義則如所說　舊論曰。是故如經了別。乃是經義。　光記二釋初說爲善

十七右有說緣起是無爲法　宗輪論九左五十大衆一說說出世。鷄胤四部本宗同義中說九種無爲。第八云緣起支性。同八十四右化地部本宗同義亦立九種眞如無爲。第九云緣起眞如。顯識疏二末(四十左)要上末(三十左)九無爲瑜倫二七二十二右云。破大衆部化地部十二緣起是無爲法。　今亦總破彼等。宗輪疏五十九左云。緣起支性者。　謂生死法定無明後方生行等。定行等前有無明等。此理是一性常決定。　其無明等十二支分是有爲攝。理是無爲已上

十七右以契經言至法性常住　雜含十二十九右曰。云何爲因緣法。謂此有故彼有。謂緣無明行。緣行識乃至如是。如是純大苦聚集。云何緣生法。謂無明行。若佛出世若不出世此法常住。法住法界。彼如來自所覺知成等正覺。爲人演說開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死

十七右謂若意說至理則可然　婆沙二十三五左如上擧已通之。而無下不然破。彼曰經說因果決定故。謂佛出世若不出世無明決定行因。諸行決定是無明果。餘亦如是。法住法性是決定義非無爲義。經意如是。若不爾者契經亦說。如來出世若不出世法住法性。色常色相。乃至識常識相。地常堅相乃至風常動相。乃至廣說。豈五蘊等亦是無爲。彼既有爲緣起亦爾。謂五蘊等門相決定說如是言。緣起亦依因果決定作如是言。問。準前宗輪疏。理一爲常名無爲。無明等爲有爲。今依能破彼執似無明等卽爲無爲。故致因果決定通釋相違云何。　解云。言相似而義旨別。謂因果決定者。約前後定義。無別名無爲體。彼疏云理一爲無爲。約其理有別物故。今論亦云別法體名緣起湛然常住

十七右生起俱是有爲相故。問。生起爲別爲同。若同何云俱。若別何故舊論但言生是有爲。　解云。三釋故如次因果。能生因爲生。所起果爲起。故次下十七左初曰云。起應必依起者立。彼起者光記爲果是故云俱。　舊論且擧一邊。　又解。起因生果。　故上十五左言因起果已生。準之次下起者因。起者者果。依後行果立前因無明。　故十六左終云可立此法爲彼法支。　又解無差別。唯綺語云生起非一法故云俱。是故婆沙二十三十左云因爲

緣起、果爲緣、緣已生。如是能起所起能轉所轉能生所生能引所引亦爾。彼皆約語別耳
十七左此法依彼而立　光記云。此常住法依彼無常。此順次上此常住彼無常文。　然寶疏二九左云。如何常法爲無常依。是此法能依爲無常忽違論文
十八右無如是過至何有作用　後論主依經部釋通前難。寶疏意爲經部故三十一左擧正理。光記經部有部兩釋。今云約經部爲勝。已下文段大二。初散釋。後重頌。初中爲三。一正通難。二又聲下破我與用別。三此緣下明依經應釋緣起。初中先反破聲論。後破訖示自義。初中一標徵。二彼反問。三別示失。後中一標立。二彼問。三答。初中起若現等以起難理。次以現難起。後出無窮失。後中未來世諸行正起者。舊論未來正向生。是未來生相位
十八左故此義言於俗無謬　舊論曰。是故於名言無復可難。前所立名已上是破訖結無妨。謂此前至緣已起義言於聲明論句義法無有謬誤。對眞諦理聲明論句義法爲俗。故舊論云名言此謂也。　然寶疏三十一左云。我立用不離體於俗無謬者。全非論意。　光記三十七左亦與寶同
十八左此緣起義至釋緣起義　第三明依經應釋緣起爲三。初標經說。二依此下擧經文。三故應下結勸　至緣已起義云此緣起義。依此有者此至緣之義。彼有者起之義。引彼者指彼二句經也。有下故。鮮本光記及上二十八右二目下二十九右二目竝無爲勝。成句故。應上故。鮮本無非也。　光記三十七右兩釋。初義約至緣起爲正。順論文故。謂云此緣起義故。復附舊論七十二右曰。今更顯其義。謂若此有彼有由此生。彼生此二句義卽是至行集生名義。後義約假說非也。何者前文卽經全文。彼說法假體。今以彼文證至緣已起義。義路別故。　寶疏於此分長行偈頌。未善分科也
十八左故說頌言至應閉　自下第二重頌分爲三。初二句成自義。謂如未來非體是有而作用起。至緣亦復如是。便頌上未來世諸行正記等自義。　次兩句反破聲論。生已起無窮頌起現在下。或先有非有頌起未來下。後一頌會彼難已(寶光三八右二釋終同)亦有三。初句標立。次兩句擧喩。後一句通妨。初三字擧妨。謂開口而後眠非開時卽眠者。若爾其人眠時卽可閉口。何者先開未眠故。眠卽可閉。是亦同時喩返成吾義
十八左如是所釋至聚集豈成　舊論七十二左曰。如此分別於此經中立。於餘處云何成。如經言至於眼至於色眼識得生。　光記二釋第二爲正。順經文附舊論故
十九右何故世尊至生故彼生　雜含十三三十一增一第三十四左又雜含第十二二十一左中含二十一九右等光說此二句。　次無明緣行等。如是於說十二支前故言前二句故。正理二十五五左曰。何故世尊爲釋緣起先作此說依此有彼有。此生故彼生。而不唯說無明緣等釋緣起義。光六十四左兩釋第二爲正
十九右爲於緣起至可有諸行　論主述說二句意有四義。此初約知決定。謂若唯言依此有彼有恐謂或此無時彼若有。故更言此生故彼生。佛重言意顯無明決定緣行非餘爲證此義引餘處遮簡餘。　中含二十一說處經九左曰。若有此則有彼。彼若無此則無彼若生此則生。彼若滅此則滅。　舊論七十三右曰。擧此文時曰。若無明有行必有非餘。然光記四十左前二句與引證表遮以配對釋說。豈是爲論經旨。　又餘處爲經及論加論蛇足。　寶疏三十二左已下諸段總爲決定全非論意也
十九右又爲顯示至諸行方生　正理二十八七右三際與親時二義爲上座弟子大德邏摩說。光記準彼諸支傳生義爲彼邏摩義。　今云未審矣。　傳生中。　由彼支生故者。　彼言不順契經。按經此生指上彼有爲顯此義殊改爲彼哉。舊論如經言由此分生彼分必生。若爾今論彼言恐寫誤。以隣近相亂故。展轉力諸行方生者。且如名色雖親緣是識支推其遠因必緣行支。故云展轉。故舊論七十三右云。有時從無明次第諸行生。有時從無明諸行傳傳生。　是約十二支數無間及展轉。然光記(寶四一右終)起無明。次起無記心。後生行者誤也
十九右有餘師釋至諸行得生　正理二十五八右曰。上座徒黨有釋。光師云。經部異師尊者世曹。　然寶疏云。正理牒破云。上座者。是

彼徒黨非即上座義也。數論立自性諦神我諦爲常。勝論等亦立我空方時等。以爲常住。而數論自性諦能作諸法。我非作者。勝論我是作者。故光師自性我分爲數勝二。諸行得生者。數論中間二十三諦。勝論德業等也

十九左然或有執至大苦蘊集　第三論主約遮執亦示經意。初學所捨執。舊論七十三左云。復次有餘道。彼立二因。我是依因。無明等生因。　是故下示經意爲二。初敍標句意。於中初示意。二合文。三遮依我。第二謂無明下舉經述說文也。前合文中經云此生而復云此有。唯顯一無明生因依因。故同云此。非謂依我。問。何前却經文。　解云。舊論同此前却。爲顯不依我而生故。先舉此生句。復次爲顯生有同體故是故前却

十九左軌範諸師至皆應廣說　正理二十五六左曰。　經主述自軌範師釋二句義。顯己仁孝彼雖有失而不彰顯。師資之道理固應然。　此師意不斷是相續義。即經云有。舊論七十三左已下三師竝皆云有餘師

十九左有釋爲顯至果分亦生　正理二十五八右云。上座徒黨有釋爲破無因常因。有釋爲顯因果住生既斯二句。經主已破。故重不遣已上光師云上座同學解。寶師只云經部異師。竝不大異也

十九左依果有因有滅　古今解云。依果能有因而有滅。此意果從因生故亦必有滅。即於果說滅。今云。全不爾。下破云說因滅以知於因說滅。寶疏三十四右四行云。此師意由果有故因有滅無。寔得論意。果熟其因滅故

二十左戒謂遠離惡戒　行五戒十善等離邪惡戒。是三界人天因故取之境

二十一右禁謂狗牛至無義苦行　如言上下非總別竝別事。舊論曰。猶如執狗牛等行。又如尼乾陀行云云離繫者經音亦云不繫。梵云尼乾亦云尼犍連。其外道拔髮露形無所貯蓄。以手乞食隨得即噉食也、婆羅門者應次杖鳥鹿皮。舊論云執取杖鳥鹿皮杖鮮本作被形誤也。播輸鉢多者。光云。此云牛主。經音無翻名。曰補賀切。亦作波輸。此是塗灰外道。遍身塗灰。髮即有剃不剃。衣纔蔽形。但非赤色爲異耳。事摩醯首羅天者也。光寶譯爲牛主。般利伐羅多迦光。寶云遍出。經音云此云普行。事那羅延天。頂留少髮餘盡剃去。內衣在體。纔蔽形醜。其衣染以赤土之色也。　西域記七初左云。波羅痆女黠反斯國外道萬餘人竝多宗事大自在天。或斷髮或椎髮。露形無服。塗身以灰。精勤苦行求出生死。　又成實論十一十二說木土刺枳等上臥外道。如是非一故今云等

二十一右我非有故至我及我所　依此論文似第二說述我無體。然案文旨三說各別。何者初說依身。第二依見慢。此是第三說。依世假立名言起我執而無實體。故立以我語名。若不爾者有三失。一此文鄉重失。前既答由二說有我。我語之義已顯。何可設我非有等釋。又由二二上下文義各別失　隨世言說義理各別。豈令一同。三結文兩處失。兩處云名我語。別義文白然矣。依此理應知是第三說。故舊論七十五右曰。有餘師說由我不有故但有言說無實義。故稱我言。次證經。今譯者就略。例如論第十三右說無色四蘊名名中云。又類似名隨名顯故。雖無又言此二句是二義也。或梵本脫有餘師言。光寶未辨可謂不精也

有爲緣故至說名爲生　識趣未來生有道理如前識支。而老死以前皆此生有。故具五蘊。　光記識名色二支指前非也。若爾如前言應在五蘊下焉

以生爲緣便有老死　老死與其生支位別。光記二釋第一解辨於生中非也。又老死相違釋也。變異義是老。滅無義是死。光記第三解爲優。本經各別說老死而合立名。如識疏八本解釋可知焉

其相差別廣說如經　十二支體相差別廣說讓經。寶釋爲是。光記唯約老死一非也

二十一左如是純言至諸苦蘊生　釋經終句。指上十二支言如是。遮餘緣安純言。此十二支無始無終遍大故云大。集是生義。故中含二十四三右云。如是具足純生大苦陰。舊論曰。如此純者謂離我我所故。大者無初無邊故。苦聚者由有流諸行聚集故。緣和合生者無果單因緣所生故

阿毘達磨俱舍論法義卷第九終

阿毘達磨俱舍論卷第十法義

豐山上毛沙門釋林常快道記

初右無明何義至義不濫餘　初一句問。餘文答。答中有二國大乘同第二釋。涅槃經二十八五右說六種無。中第六不對無云。如無白名之爲黑無有明故名之無明　初學二不正義。難責後爲顯下論主正解。此問答成實十一二十一右無明品見。言眼等者。光記。圓暉竝約五根。寶疏約十二處門。惠暉約七十四法。以明唯慧故。今謂光且約初云眼耳等。惠暉總取無漏法非也。寶疏獨盡理。盡法究理故

初右明所治無明　此所治言是爲眼肝。郎遣二難

非異親友非親友無　非異親友餘一切人皆名非親。但彼怨家立非親名。故正理二十八十五左曰。非異親友所餘一切中平等類。是遣濫眼等之初難。又非親友無處名爲非親友。彼無處定是無法有何怨家。今彼怨敵名非親。是除後難

虛誑言語　鮮・欒・明三藏及正理。顯宗竝作言論。

初左論曰國論二十十三左。　經說至枙暴流　三縛出雜含三十二四左　餘竝見雜含十八四右　長含第八十一左衆集經第九卷初右十上經等國枙暴明本如今。而正顯及鮮本光寶頌疏作軛瀑爲是雜含十八作枙。故香釋與軛同　隨眠有七與十。七種經說。故隨眠品十九初左之曰。故經雜含十八五右說七。　其十隨眠對法說非經說。故論十九三左云。　上六隨眠於本論發智五十一丁復分爲十。然光。寶竝謂經說十隨眠者臆量耳

初左如惡妻子至應名無明　舊論曰。如世言惡婦說無婦。惡子說無子。　對法疏二二十七右曰。梵言阿毘訶羅六義。一非義如非牛亦名無牛。二無義如牛已死亦說無牛。三異義如異牛故亦名無牛。四惡義如有惡子亦名無子。五少義如食少味亦名無味。六離義如處離人亦名無人。如是即說非明異明惡明少明離明故名無明。

二右如何染心至何理相違　正理二十八十六左曰。經主於此假作救言如何云云　次廣破此救義。是就經部意故。光。寶俱言經部意。此中間雜者光記施種現與種現三義而無取捨還惑幼學。今言間雜謂現行前後熏習言間雜。下說現起故。特立間雜義故。故正理二十八十七右曰。又若相間雜名能染者。則諸無漏惠亦應被染。是約漏無漏前後雜起

二右誰復能遮至此說爲善　論主許捨經部救取有部意言分別彼經文依自宗故不強遮汝救。然今別體義爲善。非謂是信有部遮非經部。以不難經部故。舊論曰。若欲分別何人相遮。　諸師說無明與智別類。如欲與心。識者思之。　光記三三右云。論主非經部許取有部。次下五右五日又云。經部不信無明有別體。論主意朋經部故作斯難。兩文似違。而初就文下約意。然非經部者未詳。寶疏云。論主許取有部。準之論主不定執一宗。理長即取。此意謂信有部未詳

二右有執煩惱皆是無明　是此成實師之執。彼第十二十三右無明品云。是無明分爲一切煩惱。所以者何。一切煩惱皆邪行故。又從一切煩惱生諸行。而經中說從無明生行。故知一切煩惱皆名無明。

二左謂不了知諦實業果　明本及舊論如今作實形誤也。鮮本及光。寶解釋作寶爲正。論四四右說信中。亦言諦實業果以可知耳。

一左如餘處說至唯可辨用　舊論曰。如經言何者乃至復有法不可分別而不可說無。譬如於慈觀中無貪性不淨觀中無瞋性等。喩顯易了舉之以示。古人以品類足一二右是眼根云何。謂眼識所依淨色文而爲餘處是狹心臆度之甚矣。舊論明言經故亦若不契經何可得。止外疑

二左經言我今至無影寂滅　雜含三十四十六右曰。然如來見謂見此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道聖諦。作如是知如是見已於一切見一切受國受應愛誤一切生一切我我所見我慢繫著使斷滅寂靜清涼眞實。如是等解脫。　舊論十八右曰。經云我今由知如是由見如是。一切愛。一切見。一切類。一切我執我所執。我慢隨眠滅盡故不更生。故無顯般涅槃。對批諸文光記四解釋初二句。第二忍智爲優。經唯說四諦故。　寶疏但約四諦。爲已智根。

未見文而暗當矣。後具知根未詳諸見爲五見。及無影爲斷得非也。大德意此經約根本六煩惱。故類性爲無明。正理師得彼意。隨眠攝疑瞋二。慢攝諸慢盡六根本而以依信矣。　寶疏五左註正理云愛見下流諸字非也。已經言諸故。次破正理師即爲允當矣。　今更破諸言流慢。應亦至隨眠。何不齊。又有簡別還通。無簡唯局二不可有此處。依本經以論主意言六六類性言攝餘慢及瞋疑。彙攝法蘊足等小隨眠。故特云類性。隨眠言總通上不有別體。故本經云繫著使。　然無影爲斷得非也。顯寂滅離散動言無影。　故本經說寂靜清涼眞實。光記四左九目終二句爲二涅槃非也。斷遍知爲由明涅槃故

三右豈不可說爲餘慢等　光等餘五慢。寶等餘疑恚。今按寶爲正。光記有三失。一餘慢言不簡六慢故。若如汝釋應言邪慢等。二違正理闕寶四左六科引云。有說餘慢是類性攝。彼餘慢言豈唯隨一。三舊論七十八右曰所餘慢瞋等諸惑故

三右論曰無色至故標名稱　四蘊非色立無色名。非謂三界隨一。此中四解。後論主不信故特云有餘。初三義並存故不云有餘。一三兩義本出婆沙故略釋。此中第三隨名顯義。從他能顯名立自名。是一字一義全有財釋。所餘三義並約相似是隣近釋。勿謂相從一字一義名無六釋

三左有說三和至故觸別有　有人闕遇惠云。光。寶二有說如次爲經薩。基師不爾。竝爲經部異解。今按論偈頌長行。基師爲正。何者頌文說和合生。長行初顯別解。次標諸師不同列陳二義。竝云有說。以非自宗正義亦同引經成義。以經部則經爲量故。更結釋言然對法者說有別觸。如是一段顯末。便二有說是經部顯然。又正理二十九九紙顯宗十五初右不擧此兩說。以是經部諍論不關自宗故。　又成唯識第四八右擧經部救云。若謂餘時三和有力成觸。生タモッテ觸能起受等。由此定前厭患心所。故在ソニ定位三事無タモッテ能不成生觸。疏四末九右二十云。經部之中有二師救。一無別觸。即三和是觸故。二別有觸數三和外別有故。即今經部猶有二師。又三末十一左云。此中大乘。觸別有體非即三和。經部一師說三和成觸。觸即三和。是假非實。又一師說。三和生觸觸非三和。一切有部觸雖別有。不能分別變異而生心心所等。但以受等所依爲業三部不同。演祕主依基疏意。彼三末二左擧此俱舍兩說以爲經部二師同學三之二(十一左)破光記而祕爲正。已上有人義　今韓按。光寶解釋爲盡。演祕混同之失。基師或無有過。何者於經部論心所有全無有分無。分無中有四異師。正理論第十四右云。上座但立三大地法。謂受想思。又第十一二十左云執別有心所論者。於心所中興多諍論　或說唯有三大地法受想思或說有四加觸或說有十十大地法或說十四加貪瞋癡慢也如是有經部中立別觸。約彼基師釋成唯識故無有過。只述義不合此論故。而彼亦約薩經無妨。只論定位。不關生成故。故云或無過然如今論。定是經薩兩說。以何知者。後說四左初目通前經。言我部所翻經文異。此故。是豈非部別。今述經薩兩部立義引證通釋。以示各義成立而未決勝負。故歸本宗云然對法者等　有人何成是證結　是故正理第十四右至十九右廣破經部中四左經部證三法聚集和合說名爲觸經成無別體。次十三左有部以六六經證別體遮經部假立。全同今義有人未見彼文。唯見當段正顯彼無此兩說者何耶　然演祕未曉文義。只見基疏經部有生成而此論兩說同爲經部。豈非混同失如同學抄及有人自除遣矣。又成實七三左觸品以三事和合名觸經立無別義。問者以六六經難等全是薩經也

三左如是三法至說名爲觸　稽古上二十九右云。雜含三十左曰緣眼及色眼識生。三事和合生觸。闕正法念十七(五右)云三法和合而生觸云共受想思今云。失據還有部證。說生觸故。此出雜含十三四左六左又八(二十一左)十一(八右)曰眼ト色ト緣トシテ生眼識三事和合シテ觸アリ闕婆沙百四十九(初左)全引此經成無別體

四左經言云何至六六愛身　雜含十三初右至二紙右說之名六六法經是也。　正理第十十三左以此經證別觸。破經部假立。　此中身者聚集義。舊俱舍九右七(十一)言識聚觸聚等。彼第一十五右云六受聚。成實論羅什譯七三左引六六經中云六觸衆。五事論下六右如先引。爾光記先闕一餘十七右今竝爲體義非也。婆沙百四十九十七右明文何之爲

四右可觸及三差別而說　此可恐何誤也。義不穩暢故。光記釋有如何言故

四左我部所誦經文異此　有人云。經部中有異計。各自宗云我部非對經部之有部也。今云。不爾。此論顯末悉就部別鎭部言。何處有自部之異解中相對稱我部耶。固執之甚哉

四左以有對根爲所依故　婆沙百四十九三右初說有對約境。五塵皆有對故。後說具所依所緣二義。有對言通故。法勝毘曇六十八左同後說。雜心九十四右但約所依。此論同雜心正理依婆沙後說

四左增語謂名至名稱隨語　光記有四義。初釋似是而不盡以語唯爲聲增爲勝故。豈越字位何得成名。今云。增增積。語是聲字。聲字積集是名。故名稱增語。是故舊譯舊俱舍七十九左云依言。名依聲字故。光後三釋鑿之甚矣。　雜心九十四右子註曰。以多名故說增語也

四左有說意識至就相應　舊論云有餘師。是法勝論師及雜心等義。　法勝毘曇六十八左云。彼意識相應觸隨語觸。何以故增語依轉故。由增語轉彼名增語。由意識故語轉。是故意識與彼相應觸名隨語觸。　或增語名。彼意識分別境界非餘五識。是故增語境界。相應觸名隨語觸。　今論主取彼第二說不信初說。故特標別云有說。意識名隨語其理不穩暢故。　四卷論四二十五左雜心九十四右文略而唯相應義。此有說意增語名於意識。以語爲增上名增語。全分有財釋。名增語觸是分隣近也

頌無漏染汚餘　恐謂明是惠。無明是癡。除此二外爲餘故更述言無漏等

五右頌樂等順三受　本頌。正顯。頌疏。光牒文及明本並爾也。然應言順樂等三受。樂等卽三受。三受是。樂等。何分爲能所順故舊論頌云樂苦捨順三

五右無明觸中一分數起　正理十六右同之。顯宗云染汚觸中。中言簡別是依第七。染汚名寬。於彼分出二故言中。數起者如貪瞋是數數起煩惱故別開立。舊論曰。復次無明觸由數數起故取一邊成二。　頌疏七右云。煩惱中此二數起故。無明觸外別立此二

五左此三能引至名爲順受　正理十六右顯宗三右並三義而所領所依能引次第。今論主意。爲順契經說眼觸所生受等故能引爲首。正理爲依受不共行相所領爲初。各據一義並不相違。於中論主親文起盡。次頌從此第五轉故

五左如是合成十六種觸　總上三段謂六二八。故成十六。　婆沙百四十九初丁之十六紙廣明十六觸。若依大乘瑜伽五十三。顯揚第五亦說十六其名同之

五左從此生六受五屬身餘心　初句六受隨能生因後句二種隨所依故。　從第五囀顯示因果能所生別屬第六聲流至下心

五左六中前五至但依心故　眼等五根名爲身者約不離義。是聚集義。極微聚故如先第一卷具辨屬身之受第六依士。心受亦爾

五左無功能故至餘法無能　光記云。經部復出理破大善也。實疏九左唯無功能故一句科經部出不立因。而於已生已下屬下總科有部責是大誤也。何者無功能故正出不立因於已生等述釋因意。何可屬下。故舊論七二十一右云。無能故於已生法無復能此證與立義不異云云旣云此證上皆經部證決矣。又舊論有部重說責中。是時說云何俱生二法中能生所生差別得成。於此時中此義亦彼說。謂於已生法中無復能既云彼說思之。立量云。俱時生法應非能所生無功能故如牛兩角等。故有部破云立宗此者目近指不立因而有人圖漲惠分爲宗因而實疏大好者盲目之甚

六右若爾便有互相生失　若無能難重說無用爾便有互生失。是經部轉難。實疏爲正。光記意俱時爲若爾非也

六右契經但說至所生受　雜含八三左五目曰。若色眼識眼觸因緣生受苦覺樂覺不苦樂覺。　今呼已得名更云眼觸所生

六左非與此心不同緣一境　此中不字。光實舊論並無爲正

七右故世尊言當依經量　毘那耶雜事三十七初右曰。世尊告阿難陀曰。如是應知。教有眞僞始從今日當依經教不依於人。正理第一四右曰。如世尊告阿難陀言汝等從今當依經量諸部對法義宗異故

七右或大地法義非要遍諸心　是經部後異有部別釋大地義故言或。　舊論曰。大地義不爾於一切心必有。然寶疏云釋本論文非也

七右餘說如是至非本所誦　光記十四左等(寶十二右)　餘說如是爲句首。而判爲大不善地。後代毘婆沙師所誦非本論所誦。此意全任今文相　而於品類足二十二右唯於十善十煩惱作意等十三立大地法。無說大不善地。甘露上十七右亦爾。界身足上初丁亦唯大地大煩惱二大無大不善。於婆沙百四十二十七左加大不善。俱舍四六左雜心二三左唯無慚愧二也。故爲非本論所誦。(論四(六左)說大不善唯無慚愧二。雜心二(三左)全同。婆沙四十二(十七左)加惛掉癡三爲五)　一往似理深思不可爾。所以者何。今非謂大不善地。論彼誦本末何用。又餘師如是爲句首非。有餘師致此語爲何。尙應言不說大不善地者綴文未顯成義。　又光釋義不順因誦引來句。依此理趣餘說如是句是結上句末。前六左初行標有說(舊論云三有餘師)從彼展轉來故有此結。　大不善者。是已下辨釋今唯大地法諍而致大善地等釋義之所以故不言衍文也。如次上不同之不字。

舊論曰。餘師說如此(結上善大地等者由應文句)。是故彼引今說先不說。彼既無不字特言等等取大煩惱地彼二地俱因便故顯再牒上安者言。彼文義爲正善。　今亦應具言大善地地等謂彼大善地等釋義因誦大地法引來。是今大地義同故所增加非本諍所誦。先有部不以大善地等致難。故言非本等。非本論名本。故舊論云先不說

七右如契經說至起受想思　雜含十一初左曰。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸俱生受想思(釋古引之。而觸言有二)　又十三四左曰。眼色緣生眼識。三事和合觸。俱生受想思(此觸字唯一也。舊論亦如是)

七左但言俱起至何違須釋　此意經中觸言所生觸句末。非言與觸俱時有受等故不成證。故證十一卷觸言有二者非今意也

七左與慈俱行修念覺分　雜含二十七(二十五右)曰。是比丘心與慈俱修念覺分。有漏慈定無漏覺支非同時俱彼此極成。又有部依義隨處立俱聲是前后。論第七十四右成無間義云。便順此言不淨觀俱行修念等覺分(是經文也)彼光記三七左釋云。俱聲有無間前後義。故有部不諍此也

七左若爾何故契經至相雜不離　有部彼俱行言無間極成。故不諍彼。而若以彼令同俱起受想思經文。爾者何故經言受想思識四法相雜不離。中含五十八十六右曰。覺想思此三法合(今云相雜)不別。此三法不可別施設

七左此經復說至即所識　前經連文曰。所以者何。覺所覺者即是想所想思所思。是故此三法合不別。此三法不可別施設

七左於壽與煖至相雜言故　前經十三右曰。復問曰。賢者拘絺羅壽及煖此二法爲合爲別。此二法可得別施設耶。尊者大拘絺羅答曰。壽及煖此二法合不別。此二法不可別施設。所以者何。因壽故有煖因煖故有壽。若無壽者則無煖無煖者則無壽

八右此成十八具足由三　彼各自相如何。謂集異門足十五五右云。眼見色已順喜處色近行者。謂眼見色已於一向可愛。一向可樂。一向可欣。一向可意色以順喜處作意思惟。若於此色由順喜處作意思惟所生喜受。是名眼見色已順喜處色近行。乃至廣說。十八別名謂色喜意近行乃至法喜意近行。餘準之

八右三法近行皆通二種　有云。此唯法處名法。故得法近行名。若約作業唯緣法境爲不雜緣。通緣五境便爲雜緣。然光記十六左云。言法通名法也。非唯法處者。得名與體用混同之失。今謂婆沙百三十九八左云。法名通故以合緣故何爲誤耶

八右傳說喜等至數遊行故　初釋意近他名行自名。與意近相應行。是一分隣近釋也。後釋近爲喜等。意行者名他。意即行持業釋。爲意行之近。故名意近行第四轉依主釋(喜爲與意近緣令意行故喜之意喜意近喜意近之行)　正理論二十九十七右(寶十四右)取第二義破初義。顯宗全同。今云若如是例難者想等亦能爲近緣令意於境數遊行。故應立爲意近行。　今論主並不信兩說。故初言傳說。舊論云彼說(是常例也)

若爾論主意如何。答。次文是

八左非唯依意至故亦非行　論主意以此義

解名義。謂喜等親依意故名意近。近是依義。行分別義。簡無分別。婆沙百三十九(七右)寶十三左引云。分別六數分別故名行。中含四十二九左云。分別六喜分別六憂分別六捨總說十八意行。是亦不言近。唯是所依義也

八左又彼經言至故不應難者　此以已言遮五識相應難。依之更有難。婆沙百三十九曰。問。亦說意知法已。豈亦有在意識耶。答。就勝說故無過。謂初喜等雖近行然非明利。後重於境推利分別。乃名近行。由此故言意知法已

九右欲緣欲十八色十二上三　此頌中欲者明當地界繫。餘皆明所緣。故特以緣言。此緣流至第二句色與上。餘文皆可知。上三者非謂無色是色界之上地處所。故論第三十三左釋色六上唯命頌曰。無色界定勝。生勝故說上言

九左此就許有至法意近行　婆沙百三十九(九右)兩說。初說評家義。今取結頌。顯不取後說故言執也

九左但緣自境至不緣色故　無色於欲有四遠。不緣欲界。無色根本無漏緣知不緣色界。若依大乘有少異。欲色大同。無色界緣欲六。及色四。自一。如顯揚論十八三右說

十右不緣下義如後當辨　第二十八定品三右曰。此四根本並上三近分總說名爲除去色想。空處近分未得此名。緣下地色起色想故

初靜慮中　舊論及鮮本並正顯。光寶作十爲正

十右終若生色界至通果心俱　婆沙三說中是初說也。光記爲正。寶十八左有破。未可也。又光記二十二左解釋非也。云準此通果唯捨相應等。圓暉等皆從之。是彼記第三二十七左釋二十二根中三義之第一義意也。今云。唯論相應與上下地成就不成義門遙遠。何以成就令同相應。夫九地成不成上成下並皆唯捨受。若謂相應非唯通果。今於欲界唯通果。所成故云通果。寶疏云。但明色界成欲一也。生無色定不緣下故。不論成色多少。準前可知。故重不述。其相具如婆沙百三十九十一右

十左有說如是至經義有殊　第三論主假爲異說破有部大二。初標自他別宗。二所以下徵釋其相。釋中有三。初叙善非近行。二故非下遮有部三性有漏總爲近行。三唯雖下成自唯染爲近行。此中有三。初標立。二爲義下舉能治六恒住成義。此中亦三。初舉經正成。次立能治理。後結能治。三又卽下復以三十六句證唯雜染異。初標立中有三。初正宗。二問數行。三答。此文初標自他別宗。正理二十九二十一右云。經主此中假爲異說。依之唯是論主發明非本有。如是經部義。假言有昧。光記二十三右云。叙異說或經部義。並未詳。寶疏十七右全依正理爲正

十左或愛或憎或不擇捨　舊論曰。或愛著於境。或憎惡於境。或不簡擇捨境。是則顯示喜憂捨唯染相。非學同時所應貪瞋癡。然光記二十三左約三毒封著文語也。或又依正理。所治貪等相應雜染喜等無失。非愛非憎故云不擇

十左說六恒住至知法亦爾　心恒住妙清淨行受。恒卽住持業釋。此有六是帶數釋。住捨者。集異門足簡取行捨。非受蘊攝捨受如光記釋。暉按爲治愛憎不擇捨唯染受。說之。不喜不憂恒住捨如次能治善三受。故知是受蘊捨受。又三十六句中亦於捨分染善。爲能所離是也。故集異門判訣不審也。若不爾闕不擇捨能治。何云治彼三。具念正知者明本及正理婆沙集異門等並爾。鮮本作正智。舊論云有念有智。中含。雜含並云正念正智。依婆沙云念惠爲自性。鮮本爲正。　雜含十三二十二左曰。若比丘眼見色不苦不樂。捨心住正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法不苦不樂。捨心住正念正智。是名比丘六常行。中含三七右曰六善住處。文廣。舊論如今云六恒住

十左非阿羅漢至緣善法喜　舊論曰。云何知如此。諸阿羅漢云云　是立能治理。有漏善喜受羅漢已有之。故非所治中有善有漏受

十左又卽喜等爲三十六師句　第三復以三十六句證近行唯染。亦爲三。初標法。次此句下釋此句名師。後耽嗜下配染善。此初也。舊論云三十六寂靜足。　雜含十七二十七左云三十六受。曰云何三十六受。依六貪著喜。

依六離貪著喜。依六貪著憂。依六離貪著憂。依六貪著捨。依六離貪著捨是名說三十六受。中含四十二十右云三十六刀。曰云何六喜依著。云何六喜依無欲。眼見色已生喜。當知二種。或依著 或依無欲。 云何喜依著。眼知色可喜意念受色欲相應。樂未得者欲得。 已得者憶已生喜。如是喜是謂喜依著。云何喜依無欲。知色無常反易盡無欲。滅息前及今一切色無常。苦滅法已生喜。如是喜是謂喜依無欲 乃至廣說餘三十四句 又開爲百八受。雜含十七二十七左曰。云說百八受。謂三十六受。過去三十六。未來三十六。現在三十六是名說百八受。若依有部前十八行通三性。分染善爲三十六。婆沙百三十九十三左曰。此十八意近行由耽嗜出離依有差別。世尊說爲三十六師句 顯品類足二(四左)耽嗜依出離依爲二 有漏無漏也 正理。顯宗亦爾 十左此句差別大師說故 婆沙百三十九十四右曰。問。何說此名師句耶。答。有五說。初曰此差別句。 能表大師是師標幟故名師句。 由此諸句惟佛大師能知能說無滯礙故今依彼也。第五說云。有說此應名刀道。遊涉此者有傷害。故如說梵志第三意刀若揮學時發惡招苦 中含依此說三課。圓句是差別義。大師所說差別句故。師之句依主。 又所依爲句。無畏疏一(四十一左)句名止息之處。十二(十五右)句是諸佛坐處。十(二十九右)句是義趣所歸趣處。今經云六喜依等是也。此論亦耽嗜依出離依竝是句之所依發。此法是有情浮沈所依故 十左耽嗜依者至謂諸善受 後配染善無記染善分攝此二。如光引婆沙。 此中漏無漏諸善爲出離依。若依品類足二(四左)漏無漏

如次爲耽嗜出離。婆沙百九十三左曰。此中耽嗜謂愛。耽著性故。 若受與彼爲安足處名耽嗜依受。有說。耽嗜名一切煩惱。執著性故 若受與彼爲安足處名耽嗜依受。若受不與愛或一切煩惱爲安足處。名出離依。竝是依主釋也。正理二十九二十一左有破。如寶引(十七左)今反破云。 雜含十七二十七右光說六喜六憂六捨行。次說六常行。 故定知是能所治。若不爾何云不苦不喜等。 又羅漢雖斷有漏有漏善喜等現行。是善性故非近行。故無有說羅漢發十八行。又唯爲遮唯染近行立六恒住。故非餘有漏喜等受。又近行唯染決定。故無有經說染近行。若通善應說善近行。 又應分染善言三十六近行。 既無此說。故知唯染也。然汝云通三性對彼致雜染近行言非謂非雜染別有餘近行。依問答法作此言何可責此。 又雜染言有通別。如婆沙百四十四十二右曰。受通三性立根。 順雜染品故 光三之三(三右)引 無性攝論第一十二說雜染揀清淨竝是通門。 又如成唯識二七左言貪等雜染則唯染汚性。今約別門設雜染言。豈可有以言害意。 是故舊論得旨。譯云染汚不云雜染也

十左總如是所說至無量差別 大文第四勸指餘義門。婆沙百三十九七左有前中後際問答。答云。隨明了故且說現在。由斯顯去來亦是。 又八左有十八行幾續生幾命終問答。又九右羯邏藍等中有幾門。又幾雜染不雜染門。又十二左此意近行云何得。答。離欲界染

前八無間解脫道時各得初定近分六云云

十一右此中識支云云 隨眠品當說 識支下云等等取及七界應知六識轉名意後兩句故舊論具舉一頌 六處下云等 恐蛇足亂入隣行。本唯二頌無可等文。故舊論唯舉二句無等字。若言等長行不爾。自指豈可煩乎。 或顯取意根文。不爾者不成六處。故即次上所等意處文等。 問。生老死二支已當中不舉何。 答。按生老死二支前第九十一右出體門中已說故。問。今名義何指出體。謂不唯名義亦示體相。如前無明。亦六處識支所指竝皆出體。 又第五十三右 說四相中。其義相顯故。 問。若爾何擧以不指。答。準識支等可知故。 爲發學者惠了故致此事。光記五二十右解釋甚迂曲也。實無釋

十一右此諸緣起至 別顯功能 今擧前第九十三右已攝爲三以爲所顯體。今唯說以喩示能攝爲三已說故。舊論第八初右曰。若略說惟三。謂惑業果類。此三義前已顯。正理二十九四右二十曰。 如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事。此三用別其喩云何。頌曰 顯宗全同 對三法相對云異熟事。顯因果二門云果前論九(十三右) 具分別說曰。 十二支而三二爲性。三謂惑業事。 二謂果與因。 情非情對以云外。顯三種功能異。故曰別能

如草藥如花 本頌及舊論正理顯宗。今長行竝作華

十一左芽莖等生 鮮本。槃本。明本及正理。顯宗。舊論皆作芽葉爲是 此中五喩。初總爲

因之喩。二龍池水是三法相資之比。三草根迴轉還生之曉顯惑過重。四樹莖是數數起之譬。故別學枝花果三。五糠裹米則惑潤業。非獨能之由。或得者。舊論曰。惑至得。得是疎。惑親。雖疎而尙須用。故今學顯前四亦爾。故正理於第二喩說得於此不說。業三喩中初業潤惑非唯業力。次一業一生之喩。如草一熟果則枯更復不生果。後是近因喩。夫聖人示教。取多喩必非徒然也

十二右如前已釋　中有者如第八十三右頌死生二有中五蘊名中有。　生有者如前同上說未至應至處故中有非生。反知生有體相。　本有死有如論第九初右頌本有謂死前居生剎那後。彼長行二左具釋四有體及名義。如是上已釋體及名義畢已下辨四有餘義。實科名是也。　光記唯科四有非也

十二右生有唯染　此染通有覆。正理第三十一右曰。生有唯染。決定非善無覆無記顯宗全同

十二右自地諸惑至此地生有　光二十六右兩釋若約正潤是現起。若依義不現起亦是。故二釋無妨。　煩惱者顯本惑。論十九初左說根本曰。隨眠諸有本。論二十一四左心所中慳嫉等。唯名隨惑不得名煩惱

十二右故對法者至無潤功能　婆沙六十三左曰。一切煩惱皆令有相續。欲界一切處三十六隨眠。一一現前令生相續。色無色界一切處各三十一隨眠。一一現前令生相續。

彼簡譬喩者執唯愛恚二續生。　今論主意不信彼義。故簡別標對法者

十二右然諸結生至現起纏垢　恐謂煩惱言寬。隨惑纏等亦續生。故特簡別。唯者簡隨惑。舊論八二右曰。染污由大惑不由少分惑。由自在故。正理三十初左曰。然諸結生。唯煩惱力非由纏垢。所以者何。以自力行悔覆纏等要由思擇方現起故顯宗全同依之非簡不由自力無慚等此位故。　隨眠品二十一之(六右)十纏中無慚愧眠惛掉五通見修斷。餘嫉慳悔忿覆五並垢自在起故唯修所斷。唯與修斷他力無明共相應。故名自在起。正理五十四十八右文云。與自在起纏垢相應所有無明唯修斷故。　論主意眠定爲隨從。故光記二十六左兩釋中初釋爲正。第二釋非也。是婆沙一釋非此論意

十二左有情緣起至由何而住　光科有情住。是依有情由何住。及次下十六左結說有情住。而科名有相亂。謂三地九地等皆所住故。寶云明四食親也。是約所明法。及依正理三十十五左總結云廣辨食已。應具言有情由食住

十三右經說世尊至由食而住　雜含十七二十九右曰。爾時世尊告諸比丘。若於一法觀察無常。觀察反易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。究竟苦邊。解脫於苦。謂一切衆生由食而存。　長含第八十左界同。頌疏作悟一切法非也。是食一法。正顯。舊論及明本並如今云。一法集異門二三左云。一法者云何。

優陀南曰。一法現本作切非也　謂有情依食依行住。長行結曰是謂一法

十三右食有四種等　起世因本經第七十一左曰。諸比丘一切衆生有四種食。以資諸大得自住持。得成諸有得相攝受。何等爲四。一者麁段及微細食。二者觸食。三意思食。四者識食。　諸比丘閻浮提人飯食麨豆及魚肉等此等名爲麁段之食。覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名爲微細之食。瞿陀尼人弗婆提人麁段微細與閻浮提略皆齊等。　鬱單越人身不耕種。自然而有成熟粳米。爲麁段食。覆蓋澡及按摩等爲微細食。一切諸龍金翅鳥等以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬螭蛇獨金毘羅等爲麁段食。覆蓋澡浴等爲微細食。諸阿羅漢以天須陀妙好之味以爲麁段。諸覆蓋等以爲微細。四天王天並諸天衆皆用彼天須陀之味以爲麁段。諸覆蓋等隨以爲微細。　三十三天還以彼天須陀之味以爲麁段。諸覆蓋等以爲微細。乃至他化自在天亦復如是。自此以上所有諸天並以禪悅法喜爲食。三摩提爲食。三摩跋提爲食。無復麁段及微細。諸比丘一切衆生受卵生者。所謂鵝鴈鴻鶴鷄鴨孔雀鸚鵡鴝鵒鳩鴿燕雀雉鵲鳥等。及餘種種雜類衆生從卵生者。以彼從卵卵被濕煖生樂觸故不腐壞也而得身故一切皆以觸爲其食。若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命。所謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅瞿陀等。及餘衆生以意思惟潤益諸根增長壽命者。此等皆用思爲其食。何等衆生以識

爲食。所謂地獄衆生及無邊識處天等。此諸衆生皆用識持以爲其食。此中有偈。華色與諍法。壽命衣第五。市易及嫁聚。根光食爲十。　起世經第七十二右全同。長含第二十十六右略文同起世因本。　又第八十三右第九三右二十二四右雜含十五八左六左中含四十九二右增一二十一七右等。正法念十八四右若論說集異門足第八八右廣明體相。第一三右廣諸門分別。婆沙百二十九十三左至百三十終。雜心一二十三左　若大乘註維摩二三十七伽第五五右五十七三十三六十六初丁九十四十九顯揚第一。對法五十一攝論第三初丁第十成唯識四初丁四末初丁義章八本十九丁等。基義林四食章四本七右　段者分段分受之。　舊云團者。可摶可握立爲團食。此義全非。團字非摶。非水飲等可摶團圓。云何名團。故應名段。按古譯亦作段。　隋達摩笈多起世因本經七十一左隋闍那崛多起世經七十左陳眞諦舊俱舍第一第八三右等竝是也。又符秦曇摩難提增一二十一七右云摶食。音釋徒官切。以手圜之也。東秦僧伽提婆中含四十九二右宋僧伽拔摩雜心論一二十三右竝爾也。　又姚秦佛陀耶舍長含二十二四右二十十六右作揣食。音釋徒官切。搏聚也。　註維摩二三十七亦爾也。按設言段亦有難。　婆沙百三十三左曰。分段而故名段食。問。若爾所飲吮等非段食耶。答。從多分說。復有說者飮吮等時亦作分段。　有餘師言從初而說。謂劫初時人受用地味皆作分段而呑噉之。因名段食。準知

就顯了言。闡摶無有過。　又華嚴經第二十七云揣食。　琳音二十二八右云。揣正宜作摶。音徒鸞切。字從專聲。非從甫。韻流俗不能別。玆兩形遂迷謬用揣字。音初委切。此乃揣量之字也。　按揣集勻韻會楚委切。音棰闕此時是也上聲。又徒官切。音團。與敦同聚貌。長笛賦冬雪揣封乎其枝。註揣與團古通。如是分辨兩音兩義。豈非琳師還迷執耶

十三右段有二種至翻此爲麁者　麁細相望不定故致或言。　謂望中有等彼細。污虫亦麁也。於彼中對是細。無變穢者。欲界本有食反易而污穢。故云變穢。舊論云無反穢流。正理顯宗及明本如今爲正。　然光記寫誤作便穢。如圓暉未知音誤。依光迷謬也。細污蟲舊論云髮污虫。　污尾孤切。音烏。說文濁水不流也。　不同汗候旰切人液也。故曲鉤干下。舊論。正理。及明本竝曲鉤。顯宗作污乃勿怪矣。　此中分文釋第二句有四。一辨麁細。二如是下辨界繫。釋欲字。唯簡上界。　三唯欲下出體釋。體唯三。此中唯者一簡上界。二簡色聲根等。　四可成下辨名義。先正示。後光顯下舉難釋。初難。後釋。此亦有二。一正釋。後釋雖下通伏難。婆沙百三十四左約多分故言傳說

十三右必先資益自根大種　是相違釋。舊論曰自根及四大。　次下論十五左八日云資根及大。故光加及釋。　起世經七十一左曰。四食資諸大得自住持

又不還者至而無益故　廣釋前解脫者。見言顯色。光記三解第一如論文無妨。第二亦約意可。第三非今論意

觸謂三和所生諸觸　爲簡段食所觸境。今顯能觸心所言三和等成別體云生

十三左此三唯有漏　正理三十六左十三右闕實二曰。唯後三食說有漏言顯香等三不濫無漏。今云前云段唯欲界最易影知。然光記二十九右終前界品二(四右)說前十五界唯有漏。故別不說段食有漏者迂遠之甚

十三左如何食體等　自下辨四食非無漏釋第七八句。初問後毘婆下答有二。初舉婆沙義。後又契下證經此爲三。初正引經證唯有漏二言部下述釋經。三幾食下明四食皆潤當今二有。第二述釋中亦有二義。初約已生及中有。後又部下約無學有愛。初中先釋部多。後釋求生。此後中先問。後此因下答。正釋頌第七八句。此有四。一標立。二由佛下所以。三何等下徵。四一者下釋。此有五如文第五起中爲二。初正釋。二引證。此有二。初證起生顯現文合中有。後又經下引四句分別文決起定中有。初舉初句文。後示四句配當分文應知

十三左毘婆沙師至爲滅諸有　婆沙百二十九十四左有七義。今舉第二。以起世經七(十二右)說四食成諸有故

又契經說至諸求生者　婆沙百三十八右引此經言求有有情。　就部多云安住。求生言資益有四說。前三說意互語實各應有第四說言。　本有安住最經多時　聖與無學

求暫安住。於此義既說安住。餘不如是不說安住

十三左言部多者至皆謂已生　此下大有二義。婆沙百三十八右三義。初本有中有。第二義約聖者與異生。第三學無學。今舉初後。論主意正在第一。故頌列中有名。爲顯本有言生已。舊論直言已生。不置部多

十四右如契經說至有壞世間生　舊論八四左曰。如經言。對起有礙害自體生有礙害世間。光釋二十九右爲是。寶疏二十二左七甚非也

又部多者　一、舉婆沙第三說。論主不爲不正。故云又。舊論云復次。有學容希求當來有。故得求生名

十四右九目幾食能令至求生有情　是第三明四食皆資當今二有。此問依前已生中有名部多等非約第二義

十四右九目毘婆沙師說皆具四　答中大三。初舉毘婆沙說。二諸有下敘段食招後有。有正示引證。三亦見下明思食資現。婆沙百三十初右有四說。今舉第四評家。曰如是說者四食悉牽當有令現在前。亦持令有令相續住。　四中前二資現能勝。後二潤後有功增。今前二中舉段資後有以顯觸。後二中以思益現而顯識亦爾。故四皆通當今

十四左以世尊說至老死緣故　雖經四皆資當有。今以寬證段一。安以故第五聲故。雜含十五七左曰。（稱稽古引）於此四食有喜有貪則識住增長。識住增長故入名色　乃至當來有增長。當來有增長故生死病死憂悲苦惱苦集。雖非親文竝資現當二有明白也。又增一二十一七左曰。衆生之類以此四食流轉生死。從今世至後世。是故比丘當共捨離此四食

十四左亦見思食至望絕便死　三明思資現。初標立。後引三事例。此中亦者對上段食兼資餘。故安立句首。然光三十一左五寶二十四右二行以亦言對思食正資現。若爾應如舊論思食下言亦。故知唯於義有兼正文勢未顯也。見者眼見義非現見。舊論云曾見故。世傳者。舊論云先舊師說如此

十四左集異門足至在於觸位　三母印事初舉文。後破彼示正。婆沙百三十六左曰。於傍生有說思食增云何知然。如集異門說。海中有獸時出海濱。於沙渾中產生諸卵以以沙埋覆還入海中。彼在卵殼憶念母故身不爛壞。謂（此十二字婆沙挾註）謂憶念母先孚煖時所有觸故。若忘其母身便爛壞。有餘師說。若母憶念卵中子者卵則不壞。若母忘之彼卵便壞。此不應理。所以者何。勿以他食持自命。是故前說於理爲善。按集異門足第八九左其說全同婆沙。豈可不怪。按舊論八五右曰。於別誦中說。海中有大身云云不言集異門。又今云此不應然。舊論言經部解不爾。亦婆沙有餘師全同今所破。依之觀之應非集異門。若爾何文。謂正法念處經十八四左畜生品赤魚子提彌魚子鮨魚等子螺蚌蛤卵思心爲食。若母憶念則不飢渴身命增長。說全同今所破母常思卵。舊論云別誦說。是應理也（婆沙百二十四左一前擧經文。又云。）（然有三別誦言捨生）今文蓋誦者錯謬云集異門。應言如舊論。譬如論六三左引品類足十三五左文中有及彼相應法五字。有餘師云。我不誦此五字。又論六七右引彼論有身見及彼相應苦諦文致難。論主若我所誦文無及彼言。設有如彼說。由義應知非

十四左埋於沙內　沙舊論明本異集門婆沙竝從水鮮本從石作砂。竝所加切。沙說文水散石也。砂舟砂卽今硃砂也。然集勻韻會於沙字註或作砂。於砂字下亦註或作沙。廣勻砂爲俗字。正字通初分爲音同字別詳辨。字典好正字通

十四左此不應然至在於觸位　光云。破第三證復申正解。謂今此卵起念母思。先時在於孚煖觸位。次證婆沙爲正。寶釋云。此是論主正本文也。今詳此文。若證思食義則不應爾。若別論不思議力用義卽無違。論起念母思在於觸位。述起思時謂十二支觸支時也。未知集異門文相違以致此謬判。彼集異門徵思食事云何結是爲思食。豈爲不爾。又釋觸思位非也。如十二支觸前論意。六根後已至三和未了三受因位總爲觸。準彼寶意卵未割時無思母念。割已成身體方有思念。故爲十二支觸位。以破非思食義。是謬之最。母孚煖時觸位定有思母念。故婆沙爲盡理。然可分別。謂起世經等悉作是說。從諸卵生者以觸爲食。今以思爲食者將是割時。必有思故。餘時

觸食
十五右從業所熏識種子力　正理三十八左曰。思爲引業。識爲種子。引起當有。謂由業故。能引當來名色二有。業既引已愛潤識。能令當有名色身起（顯宗全同）光記爲有熏種子言。大爲有部。經部二解。今云。初約有部義爲正。正理等不簡種子言故。又唯於此無而忽有設經部義
十五左諸所有段等　自下問答分別大有六。第一問答段與食寬狹。第二如是下例顯餘三食。第三頗有下明觸等資而非食。第四諸有下明損而食。此有三。一標。二所由。三舉婆沙說（百三十七左）第五何趣下明趣生具不具。此有八。一問。二答。三徵。四釋。五若能下難。六彼說下通。七又孤下辯別孤地獄。八故五下總結
十六右世尊所說至其果勝彼　彼方諸部誦說不同。故異解蜂起爲對狹須列諸文。婆沙一百三十二右曰（頌已下婆沙舉契經全文明食格量爲本而因於其中解釋文。而今唯問答林中衆生。全無。離前後。蓋是可疑。舊論如今。而正理顯宗無此一段也）契經說。此吠羅摩婆羅門（毘那耶云大潮。中含云隨藍）以如是諸妙飮食布施摩訶婆羅門衆。有以飮食布施贍部林中異生。此獲施福果大於彼。此下釋林中異生有四說。經復言。若以飮食布施贍部林中異生。有以飮食施一預流。此獲施福果大於彼。一來不還羅漢獨覺如來及造舍施四方僧。以前前百對後後一人格量。　有部毘那耶四十四十五

右當知彼大潮婆羅門。以如是等八萬四千寄妙物施婆羅門。所獲福德不如有人但以飮食供養外道離欲五通仙人其數滿百。復次如以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施一百隱人。不如有人但以飮食施一贍部樹下未離欲染異生菩薩。復次以如是八萬四千奇妙之物施婆羅門及外道一百隱人並贍部林下異生菩薩。不如但以飮食施一預流向者。　中含三十九十五左曰。居士若梵志隨藍行如是大施（無量八萬四千施故）若復有施滿閻浮場凡夫食者。此於彼施爲最勝也。居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫食。若復有施一須陀洹食者。此於彼施爲最勝也。如是具帶前對一人。一來不還羅漢獨覺如來格量。廣說。　按婆沙所引無贍部之一。中含還云滿。後後文皆爾也。今論毘那耶在一言。此論及婆沙但飮食爲能所格。中含大施對食。　毘那耶八萬與但飮食並於義無有滯塞。　唯次第對無帶前前。毘那耶悉帶前前人。餘經論皆唯次第對明。是亦於義無不通。　婆沙所引造舍等勝於如來。中含以獨覺對如來。亦乃對造舍等不以如來爲能對。後後文皆爾也。辟支與佛相違求義同餘經。格量法故。又今論及毘那耶預流爲向。餘皆總言也。　初說一切有腹義。婆沙引無一言故。準長含還云滿閻浮場故。故論主致違文違理二破。如第六論設有如是文由義應知非

近佛菩薩　舊論云近佛地菩薩。　光記三十四右云。百劫修相好業近佛菩薩。百劫之間云近佛。別下後身菩薩故。此師意唯一菩薩勝百離欲仙人。故準此能破。論主所誦有羅漢近佛菩薩格對乎。若只以義責乎
毘婆沙者　婆沙百三十一左四義中第四評家義。此師意。毘那耶等云未離欲染異生菩薩。而劣於次預流。勝於前五通仙。故爲順決擇分四善根列位所推應爾故。　僧無明本亦爾。鮮本作曾。按舊論作又曾不於餘處須故爲曾
十六左後身菩薩至對預流向　此論主自義。釋迦菩薩居贍部林中修行故出本行集經遊戲觀矚品。按過去現在因果經。此時離欲愛得四禪。　又餘經云得初禪。同離欲仙。舊論曰。此菩薩於此時與凡夫離欲欲界二義相應故。彼二義者所住與離欲。光二釋。初釋約所住同。後釋依惑不現同。而云未離欲也。由彼世尊。　明本亦爾。鮮本作後爲正。論主所誦唯以外道對預流。無展轉以前異生對。　故何除之。彼異生後身菩薩故。實勝預流故。　問與婆沙所引經有不同何故耶。一贍部上一言有無。二外道異生差別。三向果之殊別。　答。誦者不同令爾而已。何得爲和會。　寶疏二十五左六意爲大同小異。功德格量大意不異故爲大同。解林中衆生有異。是小異。而此釋無可不可。以可不可無同不作釋。　同不作故設筆墨實爲徒然。光記作兩解巡和會。初約餘異

生非今菩薩異生。而引一經有不同。今云不爾。引一處文何任自了解作文句。後解云外道云異生名異體同。是亦非也。格量法前後展轉傳釋。豈得上下林中衆生言忽爲相違。強和會不可和會故致此訛謬。問。論主親讀婆沙。彼將彼異生格量於預流。今何言除彼異生。若與自誦別者應言異。彈斥婆沙諸義故。　答。此事是所怪。然應只言別誦本耳（顯宗三十六（十右）明三力校量中。一那羅延力不如一轉輪聖王力。又取之校不如一阿惟越致之力。又取之校不如一補處菩薩之力。又取之校不如一道樹下坐菩薩力。又取之校不如一如來父母遺體力）皡退按諸經論。其文有具略。而於義無差。謂施物中如此論及婆沙能所格俱唯飲食。　是就略而於所施人多少及位高下分勝劣。　如中含及毘那耶。八萬四千大施與唯飲食一。於施物既如是。所施人中今論云一林中異生。婆沙無一字爲異耳。毘那耶說一樹下未離欲染異生菩薩。中含言滿閻浮場凡夫。此中毘那耶爲具說。既云未離欲染等。論主曰離欲仙者。蓋是唯自所分別。何可爲後身菩薩。又憑依一言爲一人斥他成自。　是亦不然。言一贍部林中衆生不言贍部林中一衆生。經意取一處贍部林中諸衆生。故毘那耶云滿閻浮場凡夫。不漏閻浮林中。故依之言一云滿。　或唯云閻浮林中。於義全無違。　對預流中毘那耶如今云向。　中含及婆沙唯云預流。　而格量顯末唯四果。　不開向果爲八。若爾不關向果異。唯預流等四校量故誦者各別。於義無有害。約初云向。依後云果。是故舊論八（六左）文唯言斯陀洹無向言。　能對人中中含。毘那耶並皆帶前婆羅門及外道通仙與林中衆生以按預流。後後亦皆帶前前明。　婆沙引經去廣就略。但擧隣近一種以對量。雖言具略而旨不異。思可知。如是展轉對明是格量之法。何有去隣近前約疎遠之理。然論主所誦經除彼異生者。是非除去。而誦者誦脫。以何知之。本經元帶前前婆羅門外道彼衆生故。若衆生一種誦脫スルモ一往爲格量。能所對有之故。依此理論主判大懷疑也。又何彼菩薩如來不格量。問。本經既無文。何疑論主判。答。不應言。阿含說。依義不依文。依了義經不依不了義。若除彼衆生方是不了義。全不可依。亦復何不思義。但依文。有論主自言。根品六（七右）曰。我所誦文無及彼言。設有如彼說由義應知非。可以量耳。問。校量經論多是展轉格量スレトモ如中含者初至如來。八番皆爾至第九番造舍供僧除前第八隣近如來還將第七獨覺以按量後後文帶前前。中悉除如來。今亦全同彼如何。答。是亦誦者錯脫。或寫脫。雖爾義一往如上辨。不爾者違格量式故。是故婆沙說略唯擧一種。中但以如來對造舍供僧。毘那耶亦具在之必勿封著文焉。（圓若如論主約後身菩薩有前後相違。前云勝佛阿羅漢近佛菩薩倘如是。後身菩薩何得對外道。二不勝預流失。謂後身菩薩及預流俱同對百外道故。三有何別因於預流前得說之）應知婆沙評家順決擇分此說順理。離欲外道預流中間故。　毘那耶說未離欲異生菩薩故。豈無贍部林中人行順決擇分以不明說何懷疑。亦不遮彼林中者不修四善根故

（十六左九）已說有情有死生等　正理三十（十五左）曰。廣辨食已。今應思擇。於前所說中等四有死生二有唯一剎那。於此時中何識現起云云。廣列六問。光云。明大文第三明有情沒從其大分總名爲沒。義相應故。兼明生等。　寶云。大文第三明死生受識等。今云。光記非也。若死若生無有兼正故。非亦復唯明死生明識受等故。舊論六門爲六段。頌釋及問皆各別。正理頌前具列六問。以顯無優劣。又凡科者仰標大意。何唯云沒。此頌前文有三。一結前。二如先下牒上起後。三何識下問起。此中死生各約剎那不依多念。故死後云生。以生必死有次起。以取其初念。若言生死生問長招相亂故

（廿七右）頌曰至斷末魔水等　此中一與字意流下諸處。許者許說非表不信。故顯宗十五（十五右）頌釋並同。　唯者簡五識命根等。中者依義。舊論頌曰於意識以可知。唯捨受者簡喜樂也。　非定無心二。舊論曰非一無心二。　光記（三十七右五）云。頌言二者。謂死及生。圓暉從之。是迷長行又此二時文矣。何不言二非定無心。故知二卽定無心。顯上句死生言通於此。故長行云此二。全非欲釋頌二字。臍。槃。鮮。明諸藏本頌並正理顯宗皆去肉但作齊。古通故舊論如今

十七右唯許意識非餘　何故唯言與頌上下。正顯亦爾。謂語初後無別所以。而今遮云非餘故初安唯

十七右所說生言至初結中有　舊論曰。由說生故託中有義亦是所說。若頌言生有不得攝也。問。若爾何故論八十三左云。此中有身其體雖起而未至彼故不名生。答。同八十七右云。死有無間中有起時亦得名生。生方便故。經言無間生那落迦。不言爾時即是生有

十七左頓命終者至彼滅狂頂　大乘異此。伽第一十五右曰。將終時作惡業者。識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起。如是漸捨。乃至心處。造善根者識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起。如是漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷遍滿。又一十八左曰。羯羅藍識最初託處即名內心。如是識於此處最初託。即從此處最後捨。　倫記一上三七左云。前雖上下冷觸漸起至於心處未甚苦冷。即時後識心處捨時。從心處大冷觸起遍滿所依。今依此文上下漸捨皆至於心。古來相傳。若種善漸冷至頭面即死。若造惡業生鬼中者。從頭漸冷至腹即死。若生畜生至膝即死。若生地獄至脚即死。即皆無文證。閣彼依三界經不可妄破　又舊世親釋云。若造善業所起冷觸定應向上。若造惡業所起冷觸定應向下。有人解云。若生善趣從足漸冷至頭方死。若生惡道從頭漸冷至足方死。此由未見此論故信自人情

文演祕三五六左曰。三界經云。臨終時將生地獄神識從足出。生畜生者從膝出。墮餓鬼者從復出。生人者從心出。生天者從眼出。作聖人者從頂出。諸經要集十九具辨大小差別

十八右然於身中至是謂末摩　何言異支節。謂界品二之十九左曰。傳說舌中如毛端量非為舌根極微所遍。光記二六十二右曰。雖無經論文說西方古德相傳解云。醫方家說。於舌根中如毛端量無舌根處是末摩支節。若針刺著其人即死。舌中法爾有此空處。又解云云　今光記有二釋。第一依上論。後解云。又解。對法藏中說。衆生身中有百處名末摩。觸即死。　今文次正理三十十九右引頌曰。如有頌言。身中有別處。觸便令命終。如靑蓮華鬚微塵等所觸。顯宗全同。亦舊論八九右有此頌。按今論誦者脫闕矣。伽略第一二十五云。末摩此云死穴。亦云死節。或言有六十四處或百二十處。不同今意

十九右從斯不久遂致命終　若即時。若一時。若極長經一晝夜故婆沙百九十十三左曰。末摩斷已或經晝夜方命終故

十八右地界何緣至外器三災　問。正法念經八初左十三十四左說四百四病。謂風黃冷雜各有百一。又婆沙六十五十八左云四百四病。是約地水火風偏增。何今云無第四內災。答。彼亦無別災。唯總聚諸病以為災故言雜。不與別名。今約內外相例故不言地也。按此中有說兩字蓋誦者剩言。若亂入以無第四道註何故爾者。有理有教故。何言有理。謂以外器亦無第四所害無地斷用。今以彼例同內成義。豈其可為二說。婆沙百九十十四右有三說云。非田非器。乃至廣說。有說猛利大種能斷末摩。地大種不猛利。有說若諸大種能壞外分。能為外災。彼亦能壞內分。能斷末摩。地大種不能壞外分。不能為外災。故亦不能壞內分。不能斷末摩。問。國又婆沙百三十三(七右)云。何故地不能為災。答。有四說。第二有說云。若能損壞內事彼於外事亦能為災。斷末摩名壞內事。此唯三大故地非災　此第三說既內外相例說。理應必然。全無為二義之理。今論捨初二取第三有說。若作道註不亦宜哉。由是等理以為剩字。何言教耶。謂舊論八九左曰。云何不由地大第四病無故。風熱痰三病如次第。以風火水大為上首。與外器世界三災相似故。是故於內身有三災問。若如是者何故正理顯宗不除去。謂依俱舍。亦誦加誰可知。復見俱舍道註亂入。闇愚者加之豈可為無。如字句不同兩論非一。依理以判訣。識者勿怪勿怪矣

十八左世尊於此至生住沒中　正。顯如今。光記兩釋。初釋約生住滅三相為正。後釋約四有非也。此論次上十二右第九二左等並中生本死次列故。亦舊論但云生住退無中言故

十九右非如預流等　實疏為別由非也。以返顯故

├邪定─十信已還（起信義記下末(七右)義如是也。又釋摩訶衍論一(十一右)有三說。鈔一(十八左)又瑜伽第一百(七右十七右)有別說也）
├不定─十信住
└正定─初住已上

長阿含八(十二右)同此俱舍論也

俱舍論第十終

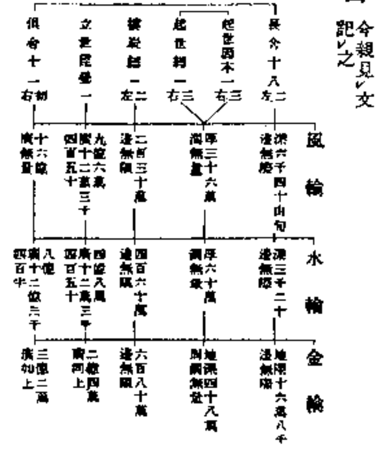
阿毘達磨俱舍論卷第十一法義

快道　記

分別世品第三之四

安立（頌安立。二十疏上(六右)成立義。同(六左)施設義。開演義。從立義。伽八十三(十二右)云。安立者。謂次第編列已略爲他說）器世間至周圍此三倍　瑜伽二十九左曰。有大風輪量等三千大千世界。從下而起與此世界作所依持。次由業力故於虛空界金藏雲興。從此降雨注風輪上。次復起風鼓水令堅。此名金性地輪。上堪水雨之所激注。下爲風飈之所衝薄。此地成已卽由彼業力故空中復起諸界藏雲。又從彼雲降種種雨。　然其雨水乃成金性地輪而化。略纂一(五十一右)引此俱舍頌而曰。今者大乘金輪在上。與彼相違。深亦別。至第四卷地獄中更當廣顯第二(二十一右亦同今)倫記一下十七左曰。上堪水雨所激注下爲風飈之所衝薄者。景師云。若無風輪向下塡塓。風輪衝水有上昇義。由向下捺名爲風飈之所衝薄。基師解(文如上今更起)說。水輪在下。金在上。而言上堪雨注等者。此謂堪諸界藏雲降種種雨之所激注。下爲風衝雖復問有水輪而由風力展轉之所衝也。故此卷下文如次言風輪水輪地輪。按基師非也。倫師而得旨矣。伽下文(第二十左)云。一建立依持。謂最下風輪及水輪。雜集六(初右)曰。水輪依風輪。地輪依水輪。依此地輪有蘇迷盧山七金山。頌疏冠注云。麟云。有言有五輪者。義[illegible]師三五會合令一致加空及地輪。謂風下依空。水輪上有地故。今此但明三輪。卽風水金也。準論三輪大小不等(文)今謂。若依大乘及密乘教則五輪卽五大五界。故金輪卽地。別立火輪如楞嚴說。更加根識具明七大皆如來藏(已上冠注)此亦管見。不立火輪唯是大乘。亦是小乘有之。增一阿含三十七(八右圖頌卷十一(十七左)引)云。閻浮地厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風輪。厚六萬八千由旬。風下際有金剛輪。過去諸佛世尊舍利盡在此間(頌冠謂上火厚等八字重出火字是水字誤。故更引加比丘已下文)比丘當知。或有是時。大風正動火亦動。火已動水便動。水已動地便動。華嚴說同此五輪。但億數有別也

一右論曰許此至形量不同　光云。毘婆沙師許此安立。寶云。三輪等異。諸部(麟作論)同許。惠暉云。諸部共許。按若諸部若諸論。若婆沙師共許義。何故於正理顯宗不如前卷十七右言於此六位唯許意識同今論。別言論曰此百俱胝四大洲界如是安立同壞同成(是一)亦復有誰許不許以簡別。如論十三二右頌曰。身表許別形。語表許言聲。是遮異計不同。彼正理。顯宗全同。又如根品第四(初)顯無經說云許。因唯六種(是三舊論八十丁右)云。三千大千世界。諸佛說深廣(是三)依此理教。許言恐應說字誤。如論第一十一右頌許卽是卽說誤。　長含第四分世起經有十二品(第八卷至二十二卷)廣約世界說聲聞觀事。起世經。起世因本經。立世阿毘曇論各十卷。樓炭經六卷。竝是長含起世經別譯。今示圖曰(今親見文記之)

然諸教異說。按西天隨方俗故。又洛叉由旬有多義故。又誦者各別故。又譯者應時代致語故。又竺漢竝有六八一七等誤寫故

一左踰繕那　應音二十五(九左)此云。合也應也。計應合計度量同此方驛也。自古聖王一日行也。案西國繕那亦有大小。或三十里。成四十里。昔來皆取四十里爲定(圖起世一(六左)舊見山高六千由旬。樓炭云二十四萬里。是約四十里良證也)舊或喩闍那。或由延。由旬。或喩旬。皆訛略也。西域記二(初左)自古聖王一日軍行。舊傳四十里矣。印度國俗乃三十里。聖教所載唯十六里。大智論曰。由旬

有三別。大八十里。中六十里。下四十里。謂中邊山河不同致行里不等。新婆沙百二十八音釋三種同。琳音四十七五左與應音同。又二十二十五右曰。一由旬合有一十七里二百八步。或曰。如此方一驛地也。註維摩六四右鑒云。上六十里。中五十里。下四十里。良賁界地章上二右云。踰繕那者此十六里。有云。一由旬漢四十里。和五里六町四間一尺九寸二分也。漢一里。和四町三十九間六寸四分八厘也

大諾健那　舊論曰大諾健那力。婆沙三十八右云。十香象力等一大諾健那力。應音云。露身大力神名也

一左有餘師又有餘部　舊論全爾也。婆沙百三十三十三右初說直說次云有餘師。不云有餘部。正題二俱云有餘師。寶云。不知何部。今按其時於餘部言此義。故論主云有餘部

如篅持穀　應音。蒼頡篇作圌。同市緣切。圌倉也。說文判竹圓以盛穀者也。江南行此音。又上仙切。中國行此音。花嚴世界品如佉勒迦形。苑音義云。此云篅謂著穀麥篅文作圌。盛穀曰篅。應音二十五十二右云。婆訶麻。婆訶此云篅徒損切或云篅。麻則胡麻也

上凝成膜　正題明本竝爾也。此音釋。膜幕各切。胲膜也。胲說文足大指毛肉也。膜說文肉間胲膜也。釋名膜幕也。幕絡一體也。爾雅釋器肉曰脫。疏曰治肉除其筋膜取好者。舊論。乳上生膏。然頌疏作膜。非也。且不明言膜故

二右二輪廣量十二億三千四百半　同一兩水成水輪。依柔剛爲二輪。要應廣是同。寶疏圓初左分是曰。水金二輪與風輪不同。風輪無數理合大千同一。二輪徑十二億等。即是一四天下也。圓立世論二(十三右)云。從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬。以之知一須彌界　又三右疑云。三輪相依。風輪既等三千。水金因何即小已上此疑應起。若約大千應皆無數。如長含起世樓炭等。若約一須彌三輪皆應齊。如立世毘曇說。今何故分之。皞按爲欲顯大小二相。若偏約大堅執唯大。若但據小固封唯小。佛世尊既開大小兩岐。今竝攝說

二右蘇迷盧處中至等高量　諸數次列入出水等量不一轍。今示圖曰

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
○俱舍論十一二右 婆沙百三十三(十三右) 此但入水別餘全同	蘇迷盧山 此云妙高入水皆八萬妙高出亦八萬餘半減廣皆等高	踰健達羅 此云持雙	伊沙馱羅 此云持軸	竭地洛迦 此云檐木	蘇達梨舍那 此云善見	頞濕縛羯拏 此云馬耳	毘那怛迦山 此云象鼻	尼民達羅 應云此云持山或魚 應師云有障礙 名	鐵輪圍山 但此廣三鐵二萬二千由旬
○立世毘曇二十左	須彌山 水出入並八萬 廣亦爾餘入出廣皆半半下	乾陀山	伊沙陀	訶羅置	修騰娑	阿沙山	毘那多	尼民陀	鐵圍山
○樓炭經第一(二左)五(十五左)	須彌山 水出入八萬四千由旬又云三百三十六萬里廣亦爾也	阿多利 高百六十八萬里	伊沙多 百三十四萬里	逾安多 高廣并四十八萬里	善見 縱廣二十四萬里	阿波尼 高廣十二萬里	尼彌陀羅 高徑四萬四千里	維那兜 高徑二萬二千里	遮加和 是鐵圍山也高徑一萬二千里
○起世一六左 因本亦同	須彌山 出入八萬四千由旬	佉提羅 高廣皆四萬二千由旬二山間八萬四千	伊沙陀羅 高徑二萬一千二間半半 下	遊乾達羅 高徑一萬二千由旬	善見 高徑六千由旬	馬半頭 三千由旬	尼民陀羅 千二百由旬	毘那耶迦 六百由旬	斫迦羅 三百由旬子註云此言鐵圍
○長含十八左五	須彌山	佉陀羅 出入等全同起世	伊沙陀羅	樹巨陀羅	善見	馬食山	尼民陀羅	調伏山	金剛圍

應音二十五九左曰。伊沙馱羅此云自在持。亦言持軸。言此山多有諸峯形如車軸故。竭地洛迦此云檐山木。言此山寶樹形若檐山木。遂以名之。蘇達梨舍那此云善見。言此山端嚴綺麗見之稱善則以名。頞濕縛羯拏此云馬耳。言此山峯形如馬耳。因則名

之。毘那怛迦山此云有障礙神（槿略集同之）有一鬼神人形象頭。凡見他事皆爲障礙。此山峯似彼神頭。故以名之。尼民達羅此云地持山。又魚名。海中有魚。名尼民達羅。此山峯形似彼魚頭。故復名也。光云。竭地洛迦此云檐木。舊云佉陀羅木訛也。泰云。佉陀羅木若燒爲炭。經而多熱故。諸經名佉陀羅炭。陀羅尼集三十八右佉陀羅木唐云紫檀木也。又六字神呪經云。無烟佉陀木炭若無。以紫檀木替。仁王念珠法七左云。於檀四角釘佉陀羅木橛。如無此木橛鐵橛紫檀木橛亦得。探玄十四云。於此山出佉陀羅木。此云苦鞭木。故以爲名（准此等與紫且不一物）瑜伽略纂第一（五十一右）云。竭達洛迦此云檐木。諸阿修羅以此木擔須彌山。山有檐木。故以爲名（倫記全同）有人（圈滿惠）依之。改光頌疏從木。以作擔從手。 今云。改反非也。略纂等云山有檐木故。瑜伽列七金山異之。略纂云。此與俱舍不同。宗別名同。不勞和會。今云。如前列諸經次既別。非必宗別

二左此外復有至圍一世界　於鐵圍有大小。樓炭經五十五左後復數千萬歲。水下稍稍純減。亂風來吹其水波起。生厚沫化爲介。亂風於四大天下及八萬城外造作山。高六百八十萬逾旬。合外四匝名大鐵圍山。復後文如上周匝四合復造大山。 其山高六百八十萬逾旬。又十六左有縱橫一萬二千里遮加和山。此小鐵圍也

北東南西等　經論異說

須彌四方

	○長含十八（五右） ○起世一（六右） ○此論	○立世二十三	○瑜伽二（十二右） ○正法念經六十八	○法花引大論（群末） （文句同之 貴閒中本四十四右）
東	天銀	眞金	白銀	黃金
西	天瑠璃	玻璃	毘瑠璃	瑠璃
南	天玻璃	白銀	眞金	白銀
北	天金	琉璃	玻璃	玻璃

長含十八五右樓炭經五十五右起世一六右起世因本一六左全同此論。正法念經六十八（圖古來云異非也冠註圖也）瑜伽二十二亦同。立世毘曇二十三右天住處品曰。東邊眞金所成。西邊白銀。北邊瑠璃。南邊玻瓈大別也

二左吠瑠璃頗胝迦　樓炭曰。靑瑠璨。名義集八九此云靑色寶。文句三一四五右曰。白瑠璃。會義云。或曰。白瑠璃。未見所出。事文類集續集二十六曰。大秦國出赤白黑黃靑綠紺縹紅紫十種琉璃。應音二十五十右曰。吠扶廢切。舊言鞞調利夜。亦言鞞頭梨也。云毘瑠璃云鞞瑠璃。皆梵音訛轉也。從山得名。鞞頭梨也。山出此寶。謂遠山寶。遠山卽是蘇迷盧山也。此寶靑色。一切寶皆不可壞。亦非烟焰所能鎔鑄。唯有鬼神有通力者能破之爲物。或云。金翅鳥卵殼。卽是寶鬼神破之以寶與人也。頗胝迦此云白玉。具如初卷鈔。應音二十五二左

二左其水卽爲至衆寶類等　此示二由。正理三十一三右曰。雨水能爲異類寶等種所依藏。復爲種種威德猛風之所鑽擊。生衆寶等。故無有過（顯宗全同）舊論云。此水爲種種種子胎藏。此水爲寶能生種子。而此種子萬寶所依。故亦名藏。種卽藏持業釋。寶非一故云衆寶。寶卽衆亦持業。爲衆寶之種藏依主釋也

三右卽是此物而不如此　舊論曰。此物卽是。卽此不是。其語上下。光記二釋初爲正

三左三洛叉二萬一千踰繕那　此中一千者。鮮本。長行舊論。正理竝作二。爲正。明本如今非也。今依婆沙百三十三十三左初說故。曰第八有說。廣三億二萬二千踰繕那。有說。更增千二百八十七踰繕那半正理三十一（三左偈依後說）頌文如今長行云。第八量廣三億二萬二千。 理實應言復有一千二百八十七半。以此義故。顯宗改頌曰三洛叉二萬三千二百餘。長行云。三億二萬三千及二百八十七踰繕那半。八十七半餘聲所顯

三左約持雙山等　若約妙高山外邊彼四方正等各八萬。對彼一方唯八萬四方合二十四萬不可待言。 今持雙內邊是初海外際。離妙高其間八萬由旬。是故妙高一面分卽成三倍。四方周圍都九億六萬由旬也

三左此等不說至以煩多故　正理（三十一三左）顯宗十六（三左）竝此次言準前知故。案第二海外際離妙高十六萬由旬。謂初海廣八萬持雙山廣四萬。自徑四萬。故四方各四十八萬。總合十九億二萬由旬。乃至第七海外際。鹹海內邊離妙高二億三萬八千七百二十五由旬。

謂持雙至持邊七金廣量七萬九千三百七十五。初海至第七海外邊十五萬八百七十五。數四面周圍各七億一萬四千二百七十五。四方合便二十八億五千七百五十

四右西瞿陀尼洲至面各二千等　正理三十一四左曰。既說要方面各二千。其義已顯故。等言無用。或應但說圓及等言。無缺要方便爲無用。又應說如滿月方座。不應但說圓無缺等。故顯宗改頌曰。其相如滿月。北洲如方座。四面各二千。今反破。語有表遮。爲莊嚴句云圓無缺。又有大數滿數等不同故。簡別亂更云等。由是長行云顯無少增減。若如顯宗但云北洲正明四洲缺其俱盧名相爲大失

四右唯此洲中有金剛座　西域記八十八右曰。菩提樹垣正中有金剛座。昔賢劫初成與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之而入金剛定。故曰金剛座焉。證聖道所亦曰道場。大地震動獨無傾搖。是故如來將證正覺也。歷此四隅地皆傾動。後至此處安靜不傾。自入末劫正法浸微。沙土彌覆無復得見。佛涅槃後。諸國君王傳聞佛說金剛座量。遂以兩軀觀自在菩薩像南北標界。東面而坐。聞諸耆舊曰。此菩薩像身沒不見。佛法當盡。今南隅菩薩沒過胸臆矣

四左東勝身洲至圓如圓月　起世經一六右云。東面有洲名弗婆提訶。其地縱横九千由旬。圓如滿月。彼人面似地形。西面有洲名瞿陀尼。其地縱廣八千由旬。形如半月。彼諸人面還似地形。起世因本一五左全同。立世毘曇一六左東西兩洲竝云周迴七千由旬地形團圓。而西洲無喩。東洲取圓如滿月喩。增一二十一六右曰。閻浮里地東西七千由旬南北二萬一千由旬。地形如車。瞿耶尼縱廣三十二萬里。地形如半月。弗于逮人民地。縱廣三十六萬里。地形方正。欝單越。縱廣四十萬里。地形如月滿。蓋諸師闇誦致如是異耳

四左復有八中洲至矯拉婆洲　望大是劣。而勝小洲。故言中。小洲者。婆沙百七十二十三右曰。此八中洲一一復有五百小洲。以爲眷屬。於中或有人住。或非人住。或有空者

五右有說唯一邏刹娑居　是不正義也。一遮末羅。邏刹娑住。餘七則人居。應音二十五十左云。或云阿落刹娑。是惡鬼之通名也。又云羅叉娑。此云護者。若女則名羅叉私。舊稱論八(十一右)六(十右)等云羅刹。訛略也。準此男女音轉。光記八二十三左寶疏十一四右二十疏上三十四左等作婆。竝皆形誤也。此論十七七左五左婆沙百十二十三右百七十二十三右作娑爲正。琳音云。邏刹娑。上羅賀切。梵語也。食人惡鬼都名。經作邏。誤寫錯也。今論八十左云羅刹。何唯是訛略

論曰此贍至三（鮮本頌疏正顯作三。今爲五形誤）重黑山等　正理三十一五右曰。依至教說。此贍部洲從中印度漸次向北三處各有三重黑山。舊論曰。此剡浮洲中向北有三黑山。度三黑山。復有三黑山。度三黑山。復有三黑山。此山悉下故名蟻山。九山北邊有雪山。起世經因本一十左曰。過金脇山有雪山。高五百由旬（楞嚴云過寶山上）潤厚亦爾。其山殊妙四寶所成。其山四面有四金峯。挺出山外。各高二十由旬。以山頂有池名阿耨達池。阿耨達多龍王（楞法花阿那婆達多無天者是也）居住。池縱廣五十由旬。此龍何故名阿耨達多。謂有三因緣。一所餘諸龍受快樂時。有熱沙隨身上。失天形現蛇形。二餘諸龍戲樂時。熱風來吹失天形現蛇形。三餘諸龍戲樂。金翅鳥飛入其宮。諸龍見而生恐怖。故失天形現蛇形。如是於餘一切龍受苦熱惱。唯有此阿耨達多龍王。無如是苦。故受此名。此雪山南面不遠有城。名毘舍離。此北有七黑山。黑山北復有香山。於香山中無量緊那羅常有歌舞音樂之聲。起世一十一右長含十八九右樓炭一六左亦如是。是黑山數。無熱處所與今論別。又立世一九右列七山。次雪山。次無熱池。七中有小雪山大雪山等名。瑜伽第二云。近雪山有大金崖。縱廣五十由旬。於此側有無熱大池。深廣各五十由旬。涅槃經云香山頂（冠註頌疏。起世。樓炭竝云雪北香南者非）也。（楞又瑜倫記一下(二十右)云爾非也）西域記一十八左云。揭職國東西五百餘里。南北三百餘國。此東南入大雪山。山谷高深峯巖危險。風雪相繼。盛夏合凍。積雪彌谷。蹊路難涉。山神鬼魅暴縱妖祟。群盜横行殺害爲務。又五左云。贍部洲中地。阿那婆答多池也（唐云無熱惱。舊云阿耨達池訛）在香山南大雪山之北。周八百里矣（楞與此論四方各五十由旬同）　四

寶飾其岸。金沙彌漫。清波皎鏡。大地菩薩以願力故。化爲龍王。於中潛宅。出清冷水給贍部洲。又二十八左云。梵衍國王城西北二百餘里至大雪山。山頂有池。請雨祈晴。隨求果願云云。非無熱池也　五右出四大河至無由能至　四大河異說。今以圖示之

	東	南	西	北
	殑河（銀牛口出入東南海）	信度（金象口入西南）	縛芻（瑠璃馬口入西北海）	徙多（頗胝師子口入東北海）
長阿含十八十右	恒伽（牛口東海）	新頭（師子口南海）	婆叉（馬口西海）	斯陀（象口北海）
	恒伽（象口東海）	辛頭（牛口南海）	博叉（馬口西海）	斯陀（師子北海）
增一二十一十三左	恒伽（牛口）	新頭（師子口）	私陀（象口）	婆叉（馬口）
應音二十一十三右　琳音七十十一左	殑伽（金象口言天堂來）	信度（銀牛口紫驗河）	徙多（瑠璃馬紫詅河）	縛芻（玻璃師子紫青河）
華音三二左	私陀（介師子口有介沙）	恒河（銀象口有銀沙）	信度（金牛口有金沙）	縛芻（瑠璃馬口有瑠璃沙）

○西域記一五左　如是。光十一四丁頌

疏無四寶四厭而唯所入海。唯所出方耳非隅也

應音二十五十左殑伽或作恒河。亦恒伽河。亦恒迦。亦強伽。皆訛也。此河從無熱池東面象口而出流入東海。舊譯云天堂來。以彼外書云本入魔醯首羅天頂。從耳中出流在池上。以此天化身在雪山頂。故作是說。見從高處而來故云天堂來也。信度河舊云辛頭。此云驗河。從池南面銀牛口中流出還入南海也。徙多河。或云私多。或悉陀。亦私陀。梵音之差也。此云冷河。從池西面瑠璃馬口而出流入西海。卽是此國大河之源。其派流之小河也。縛芻河。舊云博叉。又作薄叉。又婆叉。嚩叉皆一也。此云青河。從池北面玻璨師子口中流出入北海。卽此黃河似是也

○起世一十一右云。池東在大江等。不云從池出。起世因本一十一右大同。智論七二十七右口爲頭爲異。樓炭一八右無象口等言。婆沙第五六右古婆沙第二十右唯如次加金銀瑠璃頗胝迦言爲異耳

五右於此池側至其果甘美　立世一七右云。有樹名曰閻浮。因樹立名。此樹生閻浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。枝葉最可愛。久住不凋。風雨不能侵。高百由旬。下本洪直都無瘤節。五十由旬方有枝條。樹身徑廣五由旬。圍十五旬。一一枝橫出五十由旬。中間互度一百旬。周迴三百由旬。其果熟時甘美無比。如細蜂蜜味。起世經一八左因本一八左並云在大海北。樹身七旬。根入下二十一旬。高百旬。樓炭一五右云。閻浮天下有樹等。不云北也。智論三十五二十四云此洲上。卽是北也

五左頌曰此下至八寒地獄　此總答三問。若離分第二句深廣同答第二問何量。第四句答第三問。餘句皆答初問也

五左論曰此贍至萬踰繕那　此論。婆沙百七十二六右正理三十一六右顯宗十六六右並雖有重累傍布二說。而同此洲下。立世論六云何品六左云。從閻浮提向下二萬由旬。是處無間地獄云云　若依大乘亦如是。瑜伽第四云。從此下三萬二千踰繕那至等活。從此復隔四千踰繕那有餘那落迦（謂黑繩等）如是等活處。初寒那落迦處亦爾。從此復隔二千踰繕那有餘那落迦。應知文然起世經等與此各別。何別。起世因本二十五右地獄品云。於四大洲及須彌山王外別有一山。名斫迦羅（子註云。舊譯云鐵圍山）高六百八十萬由。縱亦爾。介所成難可破壞。此鐵圍山外復有一重大鐵圍

山、高下縱廣如前山、兩山之間。極大黑闇無有光明、日月有如是大威神力不能照彼令見光明。於兩山間、有八大地獄。謂活。黑。合。叫喚。大叫喚。熱惱。大熱惱。阿毘至。起世二十六右 樓炭二初右 長含十九初右並全同。經教異勿強和會

五左以於其中至而有等流　婆沙百七十二五左四說。一彼說無間意約多分等也。二約無樂間雜。　三造罪人相續生彼無定間隔故彼破第三說也。評家及百一十五九丁業力故生彼。身遍彼獄中無隙故。正理三十一六右擧三說、無樂雜爲本義、而遍身。受苦無間如次爲二有說。按無樂雜必受苦無間。受苦無隙必樂何可雜。但自他遮表間雜間隙異非大異義。故今論主擧兩說。起世因本四初左曰。無暫時停。故名無間。是受苦無間義也。又樓炭二九左云。彈指間無有樂。故名爲阿毘摩呵。此後說依據。又立世經八十六右云。此中罪人恒常受苦。無有間息。餘地獄苦則不如此。獄卒或時來。或時不來。或由冷風、大苦暫息。此地獄中卽不如是。從始至終受上上品苦。故說名阿毘止。夫爲令有情遮惡修善。佛世尊廣說地獄相。故雖兩義俱是。而受苦無間義親。故爲本義。不云有說。問。婆沙等中未見此初義。論主自分別。答。依契經

六右而有等流　受苦中間冷風吹來。數數生樂。是爲等流

六右七捺落迦至在無間傍　婆沙百七十二六左兩說。如光引彼云。有池此洲下四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下二萬踰繕那。次上圖一地獄厚二千二百十四由旬二倍半也一萬九千踰繕那中安立餘七地獄。此七地獄一一縱廣萬踰繕那。次上餘有五千、青黃赤白四色土各一千。卽四千。又五百踰繕那白墡。五百踰繕那是泥。然惠暉唯見光記一一縱廣萬由旬文、誤謂厚重。　云計五箇半出地上者可笑焉

六右故薄伽梵說至猛火恒洞然　立世經八初右地獄品云。如是八地獄。佛說難可度。惡人恒充滿。各各十六隔。四角及四門。分分皆正等。上高百由旬。四方百由旬。鐵城所圍繞。鐵蓋覆其上。下地皆是鐵。焰熾火遍滿。燒惡人可畏。恒然難可近。見者必毛竪。極苦不可見。綴文最親。雜含四十七四左 增一三十六三左長含十九十四右地獄品竝有此頌。　中含十二二十二右天便經。　及樓炭二十二左地獄有此頌。而無十六增句。今此頌初一行明本地獄。次二句明門相。次二句明增地獄。次一句明罪人有。後二句明猛焰遍常。關閉者。正理。顯宗。明本竝爾。蓋開閉誤矣。頌疏作開。　其鐵扉如扇。故曰鐵扇。　雜含頌云。四門扇亦鐵。巧安布分量。此句屬上。是四方各立一門不增不減。其量皆均等。彼此之間亦各同等。　故云爾。故雜含頌曰。四周開四門、中間量悉等。　立世云分分皆正等。若屬下者。一方各有四增其中間分量等皆悉無不等。故言爾。問。多百者。舊論云無數百由旬。若爾何故諸經頌。皆縱廣百由旬。答。諸經頌雖然依起世(第二十六右)等經云十六小獄皆縱廣五百由旬。故無有過。或若五百。若百由旬。總統十六便言多百。異說不同特不顯說

六左十六增者至各有四處　大乘瑜伽第四九左亦說四方四園。然長含十九初右地獄品。八大地地獄各有十六小地獄。其十六皆縱廣五百由旬。各名字各別。謂一黑沙。二沸屎。三五百釘。四飢。五渴。六銅釜。七多銅釜。八石磨。九膿血。十量火。十一灰河。十二鐵丸。十三釿斧。十四犲狼。十五劍樹。十六寒氷。而一一廣說其受苦相。非四門各四故爲十六。增一三十六四左因本。起世。樓炭。立世等皆如是。　答地獄無量不可具說。隨應則有異說。今四門各四依中含第十二二十一左說。峯巖地獄今煻煨路 糞屎地獄。鐵鍼林地獄今劍葉林 鐵劍樹林地獄今鐵刺林 次灰河地獄。一一廣說。又立世經八十七右云。八地獄外四方圍繞各有四重圍隔地獄。一熱灰。二糞屎。三劍葉。四烈灰河

六左娘矩吒蟲　應音二十五十一右云。女良切。下俱禹切。此云糞屎蟲。有觜如針。亦名針口蟲。穿骨食髓者也文又瑜伽。婆沙及玄贊六三六右等作孃矩吒。二十論疏上二十九左作孃拘吒

七右此河如塹前三似園　類庭前花山莊池。而惠暉云。如塹者如河一直。似園者前三圍圓也。非直圓形。唯取其相貌。諸經縱廣

並百旬。何爲一直
七右此是增上至故說名　此兩說。初受苦增
強名增。增相如何。再重受苦故。最難堪故。
此中所言明本及正顯如今。而舊論及婆沙
作處爲正。第二說增是增益增加。從本獄
出十六獄數數增加苦。故寶釋六左判爲二
說。方得論意。光記分本地下爲第二說非
也。所以者何。於本地下無故名爲增結故。
婆沙爲述成故。百七十二七左曰。有說。本地
獄中。一種苦具（圈八丈）治諸有情。此眷屬中種
種苦具（罪人爲狗鐵斗等）治諸有情。故名爲增。是故天
便經（圈中含十二(二十七左)已下）說眷屬地獄中以種種苦
具治有罪者。有說。此是增受苦處。故說名
爲增。謂本地獄中被逼已。復於此處重遭
苦故。非謂多種苦具名增。本地獄中亦多
苦具故。施設論說眷屬地獄中。唯有一種
熾煨等故準之可知。苦具多義有破故除。
正理三十一七左有四說。曰。受苦增劇過本
地獄故說爲增。第二說。苦具多義。第三說
曰。或地獄中遍受苦已重遭此苦。故說爲
增（依之今文似三說。而續文各別。彼云或。而有結名。今述釋上。故不云或等。終唯云故。正理依此所由釋。以加一條也）第四說。出地獄已數復遭苦。故
說爲增
七左有說非情等　今辨諸部同異。二十論疏
上三十一左曰。然諸部中大衆。正量說獄卒等是
實有情。薩婆多師雖非有情。然是心外惡業
所感增上大種轉變所生造色形顯量
力差別。經部師等雖非有情。然是心外造
業之時唯熏內識。及其受果乃在心外大
種轉變起形顯等。今大乘意亦非有情。造
業之時既在內識。受果之世在識非餘。行
業擲人置地獄者是實有情。諸部無諍（文圈正法念經十八畜生品(六左)云。比丘以聞慧觀地獄中種種苦惱。有二種畜生。有衆生數。非衆生數。衆生數者生於彼處被燒苦惱。非衆生數者。地獄罪人以顛倒心見諸大鳥子虛空中翱翔遊戲。心即生念。願生此處。隨念即生。受飛鳥身。具受如上地獄苦惱。以惡業報生地獄中。見諸師子形色可畏虎豹大鳥惡蟲蚖蛇大惡色者非衆生數）
七左大德法善現　婆沙百七十二七左亦爾。
論九二右言法善現。舊論第六十八左第八十九
右並云大德達摩須部吼底說。達摩此云法。
須部吼底此云善現。玄贊一（六十四右）云。梵云蘇
補底此云善現。婆沙七十三右百七十二七左
亦全如今。舊婆沙五十三七左云法須菩提。
然二十論疏上三五右作法救善現。剩一救
言。頌疏十一之（十四右）亦加救字非也
七左琰魔王使至是實有情　婆沙百七十二
八右云。此不必須通。以非經律論三藏所
說故。若必欲通者彼有別意。謂若以鐵鎖
緊縛初生地獄有情往琰魔王所者。是有
情數。若以種種苦具於地獄中害有情者。
是非有情數。今依後意。　問。造罪業者爲
琰魔使卒者。與受苦罪人何差別。　答。以
業力異故。謂當爲使卒其業劣彼。受苦人
業深重。　設爾惡業之報當受苦。正理三十
一九左云。　有情無情異類極卒防守治罰罪
有情。故火不燒有情卒者。彼身別稟異大
種故。　或由業力所遮隔故（文）然正量部等
一向不許非情極卒故有諍
七左有說有情　泰疏釋云。正量部說有情。
爲正。舊論八十九右云。餘部說彼實有情。二
十疏上三十左正量部。大衆部極卒爲實有情。
而依此論舉難通釋。光寶只舉異說者未
詳。　樸揚法花攝釋第三四左（圈寶助八(九左)引）云。極卒。
二十唯識大乘義唯是非情。若依有宗自有
兩說者誤也
七左若爾何緣至故不被燒　緣由也。初因如
極謗人法者肉舌不燒等。次因與餘別異大
種。如火鼠等
八右一額部陀至摩訶鉢特摩　舊論八十九左
云。八分陀利柯相違何。　答。直舉梵有此
異是翻者異。誰定是非。而於義非相違。二
種蓮各通赤白故。謂芬陀梨通赤白。如次
下鉢特摩通赤白。大日疏十五十一丁鉢頭摩
叙赤白。簡非芬陀梨白。又十二八左白位處
菩薩釋中。鉢頭摩爲白花。依之今第八地獄
身色隨並不相違。若不知彼地獄正色不
得何色定也。有與此似而相及數異。謂起
世因本四七右曰。彼世界中間（長含(十九)云二鐵圍山間）別
復有十地獄。一額浮陀。彼地獄衆生所有身
形。猶如泡沫。故以法名。二泥羅浮陀（樓炭曰尼羅浮）
今論。舊論亦爾也。（唯音轉之異耳）彼衆生身形譬如肉段故名
（起世云肉片。樓炭云如礫礫肉）　三阿呼（樓炭云阿呵不。長含云阿呵）彼衆生
嚴苦逼迫之時。叫喚而言阿呼阿呼。甚大苦
也故名。四呼呼婆。彼極苦所逼呼言呼呼婆
呼呼婆故爲名。五阿吒吒（舊論云。三阿吒吒。樓炭云。阿羅留。長含譯）

云羊鳴。彼所逼時但得唱言阿吒吒阿吒吒。而其舌聲不能出口故名（長含云。秋不舉聲語舌不能轉。直如羊鳴故名。）六搔揵提迦（樓炭云。七搔揵）彼地獄猛焰色如搔揵提迦華。故以名（樓炭舉人身黃如搔揵華。長含彼獄中擧獄皆黑如彼華色）七優鉢羅（樓炭爲第六）彼獄猛焰色如彼故（樓炭。長含並云青色）八波頭摩（長含別譯並爲第十。兩云赤色。起世。樓炭。因本皆別名爲第八。作釋最後也。樓炭云紅色）九奔荼梨（長含芬陀利云白色。樓炭云。第十分陀利爲赤色。舊俱舍云。八芬陀利）十拘牟陀（樓炭云。拘文爲黃白。長含云。八拘拘頭紅色）此三亦是彼獄猛火洞焰色喩名（已上要文）起世經四（六左）全同。於後五種云猛火焰色與寒氷致雲泥。長含十九（十五右）樓炭二（十二左）並無焰火言。約罪人色唯數不同耳。又增一十二（六右）說瞿波離比丘命終墮蓮華地獄云。自體火然。

八右 隨身聲變　舊論八（十九左）云。由身聲創（闕齊通用）變異相。故立此名。顯宗十六（八左）曰。隨身聲（陳明本作聲身倒寫）瘡變立差別總名。謂二三三如其次第。創初莊切。說文傷也。又玉云。古文瘡字。禮曲禮頭有創則沐。故舊論云創。正理。顯作瘡。今論略瘡譯。爲成句故。雖變言通而親色變。故約勝以變言充後三種。光記七右二釋。初釋爲身變聲變兩品。（寶疏從之）大違義背舊論。正理。後釋以變配後三種。本是神泰說（頌疏依之）爲正也

八右 此八並居至大地獄傍　明處所。正理三十一（九右圖光七左引）居鐵圍山外極冥闇所。以今論義爲有說。彼不取意。彼依長含十九初右等。八熱地獄爲鐵圍外極闇處。此八寒是一百三十六地獄之外。婆沙百七十二（七右）熱地獄終曰。此大地獄並諸眷屬。便有一百三十六。是故經說有一百三十六捺落迦。又百九十八（十六右）云。百三十六地獄如正法十八（初右）中說。然天台玄義六之二（二十七左）八熱八寒。各有一百三十六。釋籤釋八寒云。且準他文便百三十六。若依別文唯八種。古今皆言。寒地獄一百三十六說未見。韓按。理應有之。寒熱相對故

八右 此贍部洲至漸厩漸深　今此者簡餘三洲。前（五左）云此贍部洲下亦爾。婆沙百七十二（七左）曰。贍部洲下有大地獄。上亦有邊地獄。及獨地獄。或谷中。或山上。或廣野。或空中。於餘三洲唯有邊與獨無大地獄。所以者何。唯贍部人善惡業並猛利。非餘洲故。彼三洲人。若造惡業於此洲下地獄受報。問。贍部洲上尖下廣應餘洲上廣下尖。豈有此理。於餘三洲亦復有大海。其義齊謂彼若山地。此海際爲國分。彼地底侵此海下。若彼海際。此方山地爲分界。侵反前。故此大海喩曉不審。以有此難。正理師（闕次上引左文也）不依此義。問。若爾論主爲誤。答。不爾。夫說世間品爲觀學者事境。地獄亦爲令生怖畏。非本欲盡理分別之。故非要文無諍論問答擇定。且順世相說之。無有妨害。今依婆沙故

八左 於此贍部洲至縱廣量亦爾　應音二十五（七右圖論八（十七右）至下可辨指之）云。此云縛或言雙世。竊謂苦樂並受故以名焉。又云閻魔此云雙。羅社此言王。兄及妹皆作地獄王。兄治男事。妹治女事。故曰雙王也（瑜伽五十八（初右）顯揚十八（十七左）問答決擇。由二緣名法王。一令彼憶念前生所作。令自呵厭前世惡業故。二令於那落迦卒所不造餘惡業故。從彼那落迦速得出離也。二十論抄五（五一右））名義集二（三十三左）云。此云靜息。以能靜造惡者不善業故。或翻遮。能遮令不造惡故（次引閻魔羅翻音義與俱舍音義全同）婆沙。俱舍。正法念經皆言。鬼趣所收。瑜伽地獄趣攝。光記八（四十一右）翻靜息。寶八（三十一右）爾也（演義鈔十四（十八丁）具也）長含十九（十七左）曰。閻浮提南大金剛山內有閻魔羅王宮。王所治處。縱廣七千由旬。其城七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。乃至無數衆鳥相和悲鳴。起世因本四十一左云。當閻浮提南二鐵圍山外。餘同也。彼異說今任婆沙百七十二（十一右）

八左 如是等類廣說如經　舊論八（二十右）云。所餘諸鬼神如餓鬼本業經說。　如正法念經第十六七兩卷廣明三十六種。班母經五萬一千三百二種餓鬼（釋古謂。總指地獄。指長含地獄品。正法念地獄品也）

八左 日月所居量等義者　量言高量。言等者徑量。四時。增減。月缺相四門

八左 頌曰至月輪缺　此頌分五。初句明日月行高量。故舊論曰。日月行高幾由旬。偈曰。日月彌婁半。光云遠近不也。二次一句明日月徑量。故長行云徑量（光云體量非也）三第三四兩句明四時。四次六句明晝夜增減。此中初四句明增減時節。後二句明增減量。初中三句二字約夜。次三字明晝。五最後兩句明月缺相（光總爲增減非也）

依風而住　長含二十二（六左）云。其日宮殿爲五風所持。一持風。二養風。三受風。四轉風。

五調風。起世十初左一持。二住。三隨順轉。四波羅訶迦。五將行。光記云。毘嵐風。但挾少也

九右運持日等令不停墜　由運轉故令不停住。以受持故令不墜落

九右日五十一至十五由繕那　立世經第五六左日月行品。日月數量同之。厚廣竝同。說星宮殿曰。小者半俱盧舍。大者同之。樓炭經六二左天地成壞品。日大城廓廣長高下各二千四十里(由旬是四十里。當五十一由旬)。　月大城廓七右廣長高下各千九百六十里(五十由旬減四十里。是約四十九由旬)。復次六左從此高四十萬里有天神舍。以水精作之。在虛空中。大風制持行之。譬如浮雲矣。天下人皆共名之爲星宿。其大者圍七百二十里(圍三倍之一。二百四十里)。徑中者圍四百八十里(圍三倍之一。即徑百六十里)。小者圍二百四十里(圍周三倍故。是徑八十里也)。長含二十二五左及起世因本十最勝品初右　日宮同之。月宮六左縱廣正等四十九由旬(一由旬約四十里。故樓炭云二千九百六十里)。　又起世因本十初左云。正方如宅。遙看似圓(頌疏冠註云。樓炭誤也)。長含二十二五左起世經十初左全同。又立世經五六左曰。日月宮殿團圓如鼓(此且約見相)。

九右日輪下面者　四方珠異。今明衆生損益。故特云下面。準起世經日宮一左二物所成。兩分天金淸淨無垢光明。其一面以天玻瓈成。月宮七右亦二物所成。謂二分銀淸淨。一分天青瑠璃。以可知(麟云。上面諸天所居。故但云下面不也)。　又立世論五六左月宮瑠璃所成。　白銀所覆水大分多。下際水分最爲多。其下際光亦爲最勝。其上際金城圍繞。高一由旬。日宮玻瓈所成。赤金所覆火大分多。下際火分最爲多。其下際光亦爲多。上際金城圍繞高一由旬

九右能於眼身等　如水火二大隨應有損益。於五根中耳鼻舌三不預顯了損益。故唯云眼身

九右北洲夜半至餘例應知　舊論八二十一右曰。若於北鳩婁正半夜。是時於東毘提訶日正沒。於剡浮洲日正中。於西瞿陀尼日正出。於餘處例皆如是。此四洲皆定如是。頌中言四洲等爲是。　然寶疏八左云。此據一時而論。非全盡理。若不爾者。北洲夜南洲日中。理且可然。東洲日沒當妙高山東南角。南洲日中當妙高山正南。西方日出當妙高山西南。豈全定也(已上此全遐自情)。未曉文理。未曉理者。日輪妙高半腹。量行道於七金山之上。非親附妙高四方。是故當正方時。前後兩洲各有出沒。必非隅角。以光明廣大必映前後故。未曉文者。頌文云四洲等。長行云餘例應知。舊論各云正。豈爲據一時。　猶越契經。長含二十二十三右曰。閻浮提日中時。弗于逮日沒。狗耶尼日出。欝單越夜半。狗耶尼日中閻浮提日沒。欝單越日出弗于逮夜半。　欝單越日中狗耶尼日沒。弗于逮日出閻浮提夜半。若弗于逮日中欝單越日沒。閻浮提日出狗耶尼夜半(驗已上立世第五終亦同)。閻浮提東方弗于逮爲西方(圈此且四洲一行而東西互論。未了義也)。閻浮提爲西方狗耶尼爲東方。　狗耶尼爲西方欝單越爲東方。　欝單越爲西方弗于逮爲東方。因本及起世。樓炭等皆如是說。立世五十三左曰。東洲東方南洲北方。東洲西方南洲南方。東洲北方是南洲西方。東洲南方是南洲東方。北洲西洲亦復如是。此義應理。四洲各背於須彌。面向正方論之故。大乘所說亦同之。故智度論第十二十五右曰。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。欝怛羅越日中是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中是閻浮提日出。於閻浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不爾。此智論破外道執方實有體。而於其相與此小乘全同。

瑜伽第二十三丁云。　又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作闇。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒(有人。未知之。長含四洲皆日出東方。云智論大乘別之可矣)。　顯宗十六十左曰。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒日中日出四洲時等。俱盧贍部。牛貨勝身。隔妙高山相對住故。若俱盧夜半即贍部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中即勝身夜半。贍部日沒俱盧日出。此略義者。隨何洲相對日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如其次第日中月中。爾時光明四洲皆有。然光作事在東南洲。於西北洲惟明作事。俱見兩事在南洲。謂贍部洲見日出月沒見月出日沒謂俱盧

洲。東勝身洲唯得見日。惟得見月謂牛貨洲。如是所餘例應思擇。(正理三十一(十三右)全同) 此正理等具辨光明差別月日不同。有人云。准諸論意。此文廣通四洲。配屬日光所作。總論明闇出沒。非謂細簡剋定其時處等。故論唯言日中夜半等。不云正南等。又瑜伽總言明闇。不分日沒日出。寶師以爲未盡理。或不全定者。蓋爲之也。又謂國形不同。有半月。有叜方。南洲地有濶狹。日有長短。北洲地方。何有長短。且就此兩洲而言。則南洲可定。自餘三洲晝夜長短等。豈可細簡剋定。論云。北洲夜半則南洲日中。此文爲約日長時。爲日短時。爲極長時。爲極短時。以有其長短之洲。對無長短之洲。說彼洲夜半此洲日中。此豈晝夜漏刻。正半正中符合歸當毫無齟齬。予則不信。此約總相以論日光明闇。非謂剋定之說。若言北洲雖地方而晝夜增減者。向言南洲地有濶狹晝夜增減。其理立傾翻矣。想者今佛出在南洲。爲南洲人。爲說其法。是故修多羅中多就南洲現見之境爲說。若出餘洲爲餘洲人而說。則其說或有不同。此豈以凡情測。又立世論五(六右已下) 日月行品中詳論日月運行。出于正理顯宗上。爾立世論。南北二洲論其日月言正中時。唯論日光。或言已沒。或言已出。或言日已過東洲中央時。此文如是言非細簡剋定之言。細續須知論意。又立世論眞諦所譯。如眞諦論設有正判。然唐三藏門下或亦不用。矧又彼論無雄斷乎

(已上) 今謂。以國地形量分別晝夜長短等。誤迷不可過此矣。何者。日輪運行其量已定。但由路別致長短異。謂日輪向東際東洲晝極長。西洲極短。南北二洲不長不短。若向西際亦例如是。四洲晝夜長短等細簡剋定說。立世論五(九左) 明說。又舊俱舍四洲皆云正。何之爲。 亦復以立世過東洲中央等文證總相義。豈爲世間無横目。彼文細簡剋定之明鑑。文曰。五(十五左)曰。若日已過東弗婆提中央。北洲日已沒。南洲日已出。標已過。故云已沒已出。 若彼東洲未過中正中。南北正出正沒。故舊論如是而說。惠暉云。日出四洲等者。南洲日出東方。東洲北方。北洲西方。西洲南方。 有云。四洲皆日出東方。非也。以此論(圖論四右頌文) 前文出東洲相言東邊三百半。是明。東洲日出北方。 餘二洲準此釋。此釋非也。前文從南洲言之。故不言彼國人呼稱東邊也。況長含。立世誠說開之如上引。 然起世因本十五左 說寒冷由有十二種。第一因緣。冬分日宮過六月已漸向南行。每於一日移六俱盧奢。無有差失。是時日宮在閻浮最極南際。地形狹少。日過速疾。是故冬分晝短夜長。 復次春夏時日宮過六月已漸向北行。每一日六盧奢無有差失。是時日宮在閻浮處中而行。地寬行久。是故晝長夜短(已上) 是且約南洲地形。全非定規。何者。以日非行地上。故若約地形北洲正方無寬狹。豈無晝夜長短

(九右)日行此洲至有減有增　立世論五(八右)曰。

日宮殿者行一百八十路。月宮殿者行十五路。日十二路是月一路。(圖十二集十五則百八十也) 若日出入時十二日所行路。月出入時一日行之得度。 日月從極南路至極北路二百九十由旬。於是中行無有減長。日復有兩路。一者外路。二者內路。內路者。從閻浮提內路至北欝單越內路。相去(圖往還相去) 四億八萬八百由旬。周迴(圖三倍是周迴也)十四億四萬二千四百由旬。 其外路者。相去四億八萬一千三百八十由旬。周迴十四億四萬四千一百四十由旬。 其月行者。傍行則疾。周行則遲。其日行者。周行則疾。傍行則遲○日(九右)恒行一由旬半。又一由旬九分之一。 其一一日出入亦如是。 六月。日從內路出至於外路。六月。日從外路入至內路。月恒行十九由旬。又一由旬三分之一。其一一出入亦如是。十五日從內路至外路。十五日從外路至內路。 日若行東弗婆提內路。取東弗婆提地南際。相去六百八十三由旬。又一由旬三分之一。是中日行內路。 日若行南洲內路。取南洲地南際。 相去三百五十由旬。 是中日行內路。乃至若日行東洲內路。則行西洲外路。則行南洲北洲中路。是時東洲日最長。十八牟休多。是時夜最短。十二牟休多。西洲夜最長。十八牟休多。日最短。十二牟休多。南洲北洲日夜等分。竝十五牟休多。其六牟休多恒動。二十四牟休多不動。 若日行東洲外路等。 及餘三洲竝廣說。七曜攘災決(西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集。梵覺宗叡請來)曰。夫周天三百六十五度四分度之一。每日日行一度。

月每日行十三度四分度之一。一月月行三百九十七度四分度之二。日行三十度。一遍與月合會。其宿四世界衆生所生之日時。日月行所在爲之命宿。復日歷天一周。衆生爲之歲。月歷天一周。衆生爲之一月。嘉祥仁王疏中五右云云又中論疏五本云云九左從雨際第至夜增晝增　西天論。寒熱雨三際。隨方隨國各作異。故漢來士亦非一轍。傳之釋家亦互別。今先圖示諸家異。後辨得失。即圖示曰

熱際	二月十六日至六月十五日	第一說	神泰義
	正月十六日至五月十五日	第二說	眞諦義。西域二(三右)遁倫五上(四十二右)南山戒疏第二云。印度諸國義。又南海傳三(三左)
	十二月十六日至四月十五日	第三說	光記所出有解。及戒疏第一下(三右)說等
	十一月十六日至三月十五日	第四說	光寶及玄奘相傳
	八月十六日至十二月十五日	第五說	西域第一(十四左)羯霜那國說。玄奘第十五(十三右)云。土火羅諸國至十二月安居。戒疏云。都貨羅說。行宗云。余參傳譯親問來人是也
雨際	六月十六日至十月十五日	第一說	
	五月十六日至九月十五日	第二說	
	四月十六日至八月十五日	第三說	
	三月十六日至七月十五日	第四說	
	十二月十六日至四月十五日	第五說	
寒際	十月十六日至二月十五日	第一說	
	九月十六日至正月十五日	第二說	
	八月十六日至十二月十五日	第三說	
	七月十六日至十一月十五日	第四說	
	五月十六日至九月十五日	第五說	

○律攝七(十一右)曰。春殘一月在者。謂春時三月已過餘一月在。從四月十六日至五月十五日。於中應求雨衣。未至此日不應預求。若入夏中不應求覓。然於夏中所應作者。今次當說。既至五月十五日其授事人辦安居房舍。令清淨○至十六日授事人應看人多少。乃至五月十六日作夏安居。○前安居人至八月十五日應住。其後安居人乃至九月半是亦同第二說也

如上諸說竝皆有所歸從。但論三時則誰得間然。今關預倶舍乃有當否。謂今論緊簡言日向南向北等。以表示一歲爲二。六月向南。六月向北。至極長短後有增減故。如普光所標列實爾矣。然破神泰違婆沙全不當也。彼婆沙四時說增減故。如寶疏者。雖云云縷說而未得出光右。判此論全同光記。而諸師不違婆沙者。是此應爾也。未言與此論當否者未詳也。評四分律二義。後義爲善矣。凡寶疏一段多有錯謬。有形誤。有翻文迂曲處。有似煩更文理不爲易。今爲始步正文誤。細分科解釋。以備冠註傍附。蓋無有多益。麟記十一五左曰。舊闍指光引此論證云。日行此洲向南向北。如其次第晝增夜增。故約夏至冬至說增減。新譯亦同。今詳此文未爲誠證。論文言向南向北者。爲從正中向北名爲向北。爲從正中向南名向南。爲從極北漸次歸南名爲向南耶。若極北向南即同光釋。若正中向南便同泰解。既通二釋爲證豈成。論文但言夜增晝增。即通二釋向南向北豈局一途。故不成證已上是鑿空之最矣。既云向南向北非際邊何。唯以此二義分別增減晝夜故。若約正中所餘南北。豈爲非向南向北。亦爲非晝增夜增。故但言向南向北約邊際是定矣。若依正中應有春分秋分等簡別。又立世論五九右曰。六月從內路至於外路。六月從外路至於內路。今依彼也。又有節氣月日不定。如此方依年有其異。亦有三四五六時差異國三時四時等別　南海傳三三左曰。言五時者。既而方域異儀。月數離合。自非指事難以委知。一謂冬時有四月。從九月十六日至正月十五日。二謂春時。亦有四月。從正月十六日至五月十五日。三謂雨時。但有一月。從五月十六日至六月十五日。四謂終時。唯一日一夜。謂六月十六日晝夜。五是長時。從六月十七日至九月十五日。此乃獨於律教中佛制。如次第明有密意也。若依方

俗或作三時四時六時。如餘處說(已上)餘處者。西域記二(三右)具敘六時三時四時差別。然西域記以此方正月十六日至二月十五日為彼方正月。依光寶等意以此十二月十六日至正月十五日為彼土正月。如是有一十五日進退不同。所有經論以此意應為準憑焉。依立世阿毘曇竺漢對批方如光寶所判。如下辨應知。又婆沙百三十六(三右)曰。一歲有十二月。晝夜增減略為二時。由減及增各六月故(已上唯二增減。今論意如是也)。然晝與夜增減相違。雖各二時而無四位。晝夜增減各一臘縛。月則各一牟呼栗多。三十牟呼栗多成一晝夜。於中晝夜多少四類不同。增位極長不過十八。減位極短惟有十二。晝夜停位各有十五。謂羯栗底迦月(依雜名(五十三左)配八月名。此八月)白半第八日晝夜各有十五牟呼栗多。(彼方黑前白後。各十五日。合以為一月。而彼八月當此從七月十六日至八月十五日之三十日。半月退立名。即當此方八月八日。是秋分中晝夜均等時。安永五申年八月八日秋分中。同五年亥年八月十二日。寬政四壬子年八月五日。同五癸丑年八月十七日也。寶疏十一(十右)相配如是。不同西域記二(三右)四時相配彼正月此正月十六日至二月十五日漸進取也)從此已後晝減夜增各一臘縛。至末伽始羅月(九月)白半第八日(此方九月八日)夜有十六牟呼栗多。晝十四。至報沙月(十月)白半第八日(此方十月八日)夜有十七。晝十三。至磨伽月(十一月)白半第八日(此十一月八日)夜有十八。晝十二(夜極長晝極短。安永五申年十一月十一日。明和十年巳年十一月八日冬至。寬政四子年十一月八日。同五年丑年十一月十九日也)從此已後夜減晝增各一臘縛。至頗勒(資及西域記作勒)寠那月(十二月)白半第八日(此方十二月八日)夜有十七。晝十三。至制怛羅月(正月)白半第八日(此方正月八日)夜有十六。晝十四。至吠舍佉月(二月)白半第八日晝夜各十五(此方二月八日。明和八卯年二月八日。安永五申年二月三日。同三年午年二月十一日。寬政四子年二月晦日。次有閏月故。同五年丑年二月十一日春分中。晝夜均等)從此以後夜減晝增各一臘縛。至誓瑟搋月(三月)白半第八日(此方三月八日)夜有十四。晝十六。至阿沙荼月(四月)白半第八日夜有十三。晝十七。至室羅筏拏月白半第八日(五月。當此方五月八日)夜有十二。晝十八(夜極短晝極長。是夏至。安永五申年五月六日。明和五年子五月七日。安永八亥年五月九日夏至)從是已後晝減夜增各一臘縛。至婆達羅鉢陀月(六月)白半第八日(此方六月八日)夜有十三。晝十七。至阿濕縛庾闍(本作闍誤。西域及寶作闍)月(七月)白半第八日(此方七月八日)夜有十四。晝十六。如是復至羯栗底迦月(八月)白半第八日晝夜停等。是名略說時之分齊(已上)此約春分秋分冬至夏至四時。致四處增減言。諸說設不違婆沙。不順此論。此論約六月日向南。六月向北。極長極短二道。故不可穿鑿為春分秋分已去增減。

又有異說。立世論五十一左曰。若日最長十八牟休多。是時夜則最短十二牟休多。若夜最長日最短翻之說。若日夜齊時日十五夜十五。若五月十五日正圓滿(闍白後滿也)西國始結夏時。漢地安居已滿一月(已上十四字三藏挾註也。漢地四月十五日安居初至五月十五日一月度已。依此文彼取此方四月十六日至五月十五日。為五月明也)是時日則最長十八牟休多。夜則最短十二牟休多。(是夏至。依年時節不定。五月三日至二十七八日之間有夏至。安永四未年五月二十八日。明和六丑年五月十八日。明和十年巳年五月二日。寬政四年壬子年五月三日。同五年癸丑年五月十三日也。餘冬至等亦準之)從十六日減一羅婆。月減一牟休多。第二月又減一牟休多。第三月又減一牟休多。至八月十五日。西國自恣時。漢地受迦絺衣時。日夜平等各十五牟休多。(是亦此方八月十五日秋分中也)又從十六日乃至一月減一牟休多。第二月第三月亦爾。至十一月十五日其夜最長十八日。最短十二(此方冬至)是夜從此時。日減一羅婆。一月則減一羅婆。第二第三月亦爾。至二月十五日。日夜平等各十五牟休多(此方春分)又從十六日乃至一月減一牟休多。第二第三月亦爾。至五月十五日其日最長十八。其夜最短十二牟休多(文)此與婆沙其日五日後下。餘無有異。又彼云。復有別時。若西國夏分第一月月中第二半第九日是為六月九日。是時日最長十八牟休多。夜最短十二牟休多(此方夏至當此方六月九日)至九月九日日夜不等各十五牟休多(秋分中當此九月九日)十二(闕本作一誤也)月九日是夜最長十八日。最短十二(此冬至當此十二月九日)三月九日日夜平等各十五牟休多(已上)是等於月不同。於日亦有十五日八日九日不同。方俗有異。以可覵耳

九左於黑半末白半初位　光二釋。初釋大穿。後釋為善。黑半白半各有缺闇中。最缺相最大故為末初

九左世施設中至見不圓滿　光十二左云。世施設論中作如是釋。意簡出世門六足中迦旃延施設足論。以為世間別部論文。故加論字(非也)　麟云。有云彼自古英賢共為此論。

非六足中施設論也。惠暉云。西方俗人共施設。非是六足中施設論也(竝非也今)云。是契經中世間安立門處作如是釋。故云世施設。全非世俗人共談。非世俗英賢所造論文。故舊論八(二十一左)云。分別世經說如是。若爾是何契經。起世因本十(九右八日)曰。此月宮殿於黑月分第十五日最近日宮。由彼日光所覆翳故一切不現。起世經十(九右)全同。立世毘曇五(八左六日)曰。日行與月或合或離。一一日中。日行四萬八千由旬。合離亦爾。若稍合時日覆月三由旬。(圖一十五日間月往五十由旬皆所覆也)又一由旬三分之一。以此方便故十五日一切被覆。月光不現。若稍離時如上可思。第十五日月大圓明。又(十四右)合離具也。又第六(初右)云何品云。若月隨月後行日光照月光。月光龜故被照生影。此月影還自翳月。是故見月後分不圓。以是事故漸漸掩覆。至十五日覆月都盡。隨後行時是名黑半。若日在月前行日日開淨亦復如是。至十五日具足圓滿。在前行時是名白半。由此理黑半白半東西缺異也。如是經說故。正理論師偏依之破先舊師義也。彼云。理必應爾。以於爾時亦見不全明月輪故。由是日沒月便出時。相去極遙見月圓滿。寶疏十二(左)曰。準此月下日高者。聽說亂教理。無有高下而相對。豈不成映奪。此理證。又教量云。隣近離合。不云高下。日月竝妙高半腹也。長含二十二(十二左)三因緣故有圓缺。一者月出於維故損減(起世因本十(八左)曰。背相轉出。起世十(八左)云。背方而出。樓炭六(九左)曰。角行故現闕)向正方故月光滿(因本面相轉出。樓炭月稍行三方故。起世正方故)二者青衣諸天子。半月隨次而上住。處則青故月減。又彼天子以十五日處中而坐。共相娛樂。明光遍照。三者日天有六十光明。奪月光明。故現減。又日天子雖有六十光照月宮。至補沙他(此云齋戒)十五日月形最圓滿。不受彼障映。故月圓滿(圖又長含云。從二十六日去。黑衣侍臣一一兩上持。三十日諸臣皆上。故稍稍虧。從月初一日諸臣漸下。至十五日諸臣都下。故稍稍滿。二云。日天六十光云云。三云。從月初一日出白銀面。至十五日白銀面全現。瑠璃全隱。從二十六日出瑠璃面。至三十日瑠璃全現。白銀全隱(已上涅槃會疏引))今於三因中今當第三。若依大乘。瑜伽第二十四丁曰。又此月輪於上稍欹。便見半月。由彼餘分障其近分遂令不見。略纂五十五左曰。俱舍云。近日自影覆故見月輪缺。今則不爾。其自欹側餘面自映。故見其虧。非爲日照。若日照者空中應明。若自不障漸漸見明(倫一下(二十一右)全同)暐云。瑜伽論同長含第一因緣。非全大小異也。餘邊發影者日日輪照月輪東邊一部時。其一部月影還覆月西邊。故言餘邊也。是等月虧盈非日月食之事。因論其食大小乘同約修羅覆障。長含曰。羅睺阿修羅亦障日月。是帝釋前軍。先放日光射修羅眼。令不見天衆。故彼以手障之。由有勢力。多共天諍。增一云。受形者莫過阿修輪王。形廣長八萬四千由延。其口縱廣千由延。或欲觸犯日時倍復化身十六萬由延。往日月前日月王見已各懷恐怖。不寧本處。以形可畏故。日月懼不復有光明。然阿修倫不敢前捉日月。何以故。日月威德有大神力故。又第二十(十二右)曰。阿修倫使覆日月不得放光明(文)。瑞應經云。是歲耶輪夫人生子名羅睺羅(此云覆障以在胎爲障也)時羅睺阿修羅食月因以爲名(文)。別譯雜含第九(四左)云。羅睺阿修羅以手障月。若依大乘。涅槃經第九月喩品云。如羅睺羅阿修羅王以手遮月。世間之人咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕。以阿修羅障其明故。是月團圓無有虧損。但以手障故使不現。仁王下護國品曰。日月薄蝕。智論第十(三十三左)曰。羅睺阿修羅王欲噉月。古今學儒碧疑之。學佛之徒(圖鳩師等)亦有疑者。今云。彼障日月阿修羅。是羅睺阿修羅。九曜隨一。如契經(圖契經都利一子經。現本五卷。續谷叢集引之見)說。此星隱行世人不知之。若與日月同出。便日月有蝕。七曜攘災決(圖撰婆羅門僧金俱吒撰。慈覺宗叡請來)曰。羅睺阿修羅隱行世人不知之。阿修羅一十八年一周天。羅睺九年一周天。若與日月同行則必有蝕。大日經疏曰。七曜及與羅睺。計都合爲九執。羅睺是交會蝕神也。是豈爲無理乎。又世尊順世間說以勸出世法。如別譯雜含第九(五左)說。隨順世間故我說我非我。非是一切種智明數觀理以爲後教本。猶如春秋中書日蝕者三十有六。亦是只順古史所說。以爲天變而警人君也。非是孔子勘數極理而始立此說耳

(九左)先舊師釋(至)現有圓缺　光二釋。後釋爲勝。不同何故有明昧。必以日映奪故。問。論主意於兩說何。答。雖初世施設是契經說。

如是世事多順世俗諺。故擧先舊師爲勝。
謂若餘邊自覆分闕則可然。全闇則皆日所
照無有餘邊。何不全圓明反見全昧
十右論曰至八四二千　字典云。層。正韻徂稜
切。音曾。說文重屋也。從尸曾聲。又玉篇重
也。累也。凡物之重者通曰層也。又增韻級
也。級。正韻居立切。絲次第也。又玉篇階級
也。今有四種重者階級。故曰層級。此層至
自上邊十千非二層中間空處。故言盡。傍
出如車輪繞軒非四方如鋒出。故曰圍繞。
問。此層厚何。答。起世經一四右下級縱廣六
十由旬。中級四十。上級二十。長含十八三右
全同。以可準知。
有藥叉神至所部封邑　藥叉。長含云鬼神。
玄應二十二三右此云能噉。噉人。或云傷者
害人。花音一六左云。此云祠祭鬼。俗祭求恩
福。故舊云捷疾鬼。琳音三十一(六左)同　又四四右良賁
上末十五左應音三十二右等。說四天王天者
約勝實衆亦共住。故證契經。四天王者。起
世因本經六九左曰。須彌山東面半有山名
由乾陀。山頂去地四萬二千由旬。其山上有
提頭賴吒此云持國天王城。城名賢上。縱廣正等
六百由旬樓炭云。二十四萬里。又須彌南面半去地如上。
於乾陀山頂有毘婁勒迦此云增長天王城。名
善見。又西面半有毘婁縛叉此云廣目天王城。名
善觀。此二縱廣如上。又北面半有毘沙門
此云多聞天王三大城。一名毘舍羅婆。二名伽婆
鉢帝。三名阿茶槃多。皆縱廣六百由旬云云
廣說。　封邑者。應音二十五十二右甫逢切。起
上爲界封爵也。周禮四井爲邑。方二里也。
凡邑。有宗廟先君之主曰都。無曰邑文顯
宗如今作封也。而婆沙。正理。頌疏及寶疏
牒文竝作村。竝義通。於中村爲勝。以非所
辨封界故
十左妙高頂八萬三十三天居　舊論八二十三右
曰。三十三住頂。縱廣二十千。是梵本異。難
輒辨決。而準新舊兩論倶長行擧二說。反
婆沙前標八萬說者。八萬本爲正。故正理。
顯宗頌竝如今爲八萬。猶順契經勝次下引長含故。
妙地。鮮本作池非也。舊論。正顯本頌。今長
行竝不爾。相去各二千。頌疏。頌釋倶作千
非也。欒本。今長行。正理。顯宗。舊論。及本頌。
婆沙。立世三三左悉皆作十爲正　圓生樹。若
爲苑名應園。今是樹名。應改爲圓。故鮮
本。光記。頌疏。正顯。及本頌竝皆作圓圓之
圓也
十一右論曰至各唯二萬　婆沙一百三十三十
四右初二萬爲本說。後八萬標有餘師。正理。
顯宗准婆沙改此論次也。舊論兩說倶標
有餘師。次第同今。今論主八萬廻爲初。意
在於斯。何故爾者。　長含二十七右忉利天
品曰。佛告比丘。須彌山王頂上有三十三天
城。縱廣八萬由旬起世六(十三左)因本六(十三左)同　樓炭四初右
云。三百二十萬里是亦一由旬四十里　立世二十左數量品
云。此須彌山七寶所成。色形可愛。四角端
直。譬如工匠善用繩墨。所成杉柱其形方
正。是山入水八萬。出水亦爾。其山四邊各
八萬。周三十二萬由旬。如普光者。未曉次
第反倒。及直說有餘相違之意。但云諸論竝
無評家者何謂
十一右於山頂中至所都大城者　長含二十七
右忉利天品。起世六十三左樓炭四初右立世第
二十二右天住品。竝廣說此天相。今略述之。
長含云。大城高百由旬。上廣六十由旬。城門
高百六十由旬。廣三十由旬。相去五百由旬
有一一門。其一一門有五百鬼神守護。其大
城內復有小城。縱廣六萬由旬。其城門相去
五百由旬。高六十。廣三十等。起世云。東西
南北四面。皆有諸小天王住處宮殿。或縱廣
九百由旬。或八百或七百或二百。其量小者
猶一百由旬
十一左角勝　鮮本。正。顯。婆沙。頌疏竝作捔。
光。寶。明本如今。字彙云。捔古岳切。掎捔也。
通作角。玄應云。角勝古卓切。角比量也。廣
雅角量也。或作捔也
十一左盤根深廣五踰繕那　有云婆沙指要婆沙。
正理。顯宗。舊論。涅槃經等皆作五踰繕那。
光記及瑜伽作五十。已上今云不爾。此二句
婆沙全文。此明根量。光記叙枝條傍布。何
可混亂。婆沙百三十三十二左曰。盤根深廣五
踰繕那同此正顯亦爾。舊論八二十四左曰。有樹名
波利闍多。樹徑五由旬。高百由旬。枝葉莖杪
四邊各出五十由旬此猶論未言根　涅槃經云。有波
利質多羅樹。其根入地深五由旬。高百由旬。
枝葉四布五十由旬此言根深　光記十五右終云。樹身去
其枝條各五十由繕那何混根量　立世論三十二右
波利夜多園品云。園中有樹。名波利夜多。

亦名拘毘多羅。枝葉密厚久住不凋。風雨不
能侵。如是上如傘蓋次第相覆高百由旬。
下本洪直都無瘤節。五十由旬方有枝條。樹
身徑刺。廣五由旬。圍十五由旬。一一枝橫出
五十由旬。中間互度一百由旬此亦不云根深瑜伽
第二曰。其根深固五十由旬。其身高挺百踰
繕那。枝葉遍覆八十踰繕那。其香順逆熏如
今量異今此根枝量　然頌疏釋今論加十云根深
五十踰繕那者非也
挺葉　婆沙作舒葉。今挺誤也。正顯並作
挺。挺正韻徒鼎切。說文拔也。廣韻挺出也
十一丁左若逆風時猶遍五十　問。枝條既傍出五
十由旬。遍五十由旬爲何勝能。　答。從枝
條邊際論百與五十非於樹身
十一丁左有餘師言至故說逆熏　光釋爲是。此意
對順言且云逆熏。容有隨東風東枝邊際
無香之理。而猶有香故。約此師順風時。樹
身枝葉外熏出圍外唯五十。若末邊枝香則
百由旬也。此等問答論主決擇非本有婆沙
也
擁遏　擁韻會委勇切。說文抱也。又集韻於
容切。遮也。今並通也。遏應音云。烏割切。遮
也。爾雅止也。今謂逆相止爲遏也論作遏非　舊
論曰遮隔
十二右如是華香至別生香氣　光於自地三
釋。頌疏依第二。有人亦從。今云。三義並
不允當。對餘方之自地。豈可地大亦非香
所依華名地。又唯依土地成何理。是則總
自地四大爲所依。隨風增上緣。故舊論八

二十五右曰。爲依止自四大能熏餘處。此難意
於自地四大有可至餘方功能故乎。將
雖無功能而但由風力至餘乎。答意通
二義不可局言故
十二右薄伽梵言至遍諸方　雜含三十八十一
右曰。世尊說偈言。非根莖華香能逆風而
熏。唯有善士女。持戒淸淨香。逆順滿諸方。
無不普聞知。增一十三十七右說唯戒香聞
香施香三種。順逆風而熏。而有五偈。雖不
義異。其文語不相似也
十二右化地部經至唯遍五十　引異部經爲
例。故舊論八二十五右云如彌沙塞部說。雖無
如言。所例事。理門論三右玉水二二十三左此論二
十八左謂向遊塵。舊論二十一左如隙中微塵。
光寶俱唯叙異部計者非也。此中無風者。
無順風。非謂一向無風。舊論曰逆風。梵
云。彌沙塞部。今藏有彌沙塞部五分律三十
卷
十二右三十三天至不如法事　婆沙百三十三
終曰。三十三天常於半月八日十四日十五
日集此堂中此論爲時集二字　詳辨人天及制伏
阿素羅等如法不如法事。長含二十二二十二左曰。
何故名善法堂。於此堂上思惟妙法受淸
淨樂。故名爲善法堂。立世論二二十五右頌曰。是
四王大臣八日巡天下。四天王太子十四觀
世間。十五時最勝。四王好名聞。故自行
世間。觀察諸善惡。是時四天王上善法堂
所。諸天大集會奏聞諸善惡云云又云。云何
此堂說名爲善法堂。是諸天等聚集此中多

讚歎佛法僧。分別世間邪正之事。宣說種
種出世道。園等諸處無如是事。故名其地
爲善法堂
十二左論曰唯六至妙欲境　唯簡色界故。顯
宗十六十四右曰。梵衆天等由對治力於諸
欲法皆已遠離。唯六欲天受妙樂境。正理三十一（十七
右）全同長含二十十六左曰閻浮提人有婚姻往來
男娶女嫁。東洲西洲亦爾。鬱單越人無有婚
姻男娶女嫁。金翅鳥。阿修倫亦有婚姻男女
嫁娶。四天王。忉利天乃至他化自在天亦有
婚姻男娶女嫁。自上諸天無復男女有人引大乘瑜伽
第五辨此事與長含同　起世經亦如是
十三右毘婆沙師至故令之然　舊論無毘婆
沙師作如是釋八字。蓋彼梵本脫文耳。婆沙
百十三八右曰。如施設論說是依阿含　贍部洲人
交形成淫。東毘提訶。西瞿陀尼。北拘盧洲。
四天王衆天。三十三天亦爾。夜摩相抱。都史
執手。樂變化歡笑。他化相顧成婬。問。何故
地居形交。空居不爾。答。有煩惱麁細故。
有說。以上諸天近離欲道。是故於彼欲
火漸微。如是說者。一切婬事必二形交。
欲火方息。問。若爾施設論說當云何通。答。
彼說時量遲速差別。謂夜摩天如相抱時量。
欲火方息。乃至他化自在天如顧眄時量。欲
火方息已上今指評家。彼婆沙直會施設論。
彼論元依契經。故今論指契經中世間安立
文言世施設。以根本故。問。彼施設論中亦
分別世間。稱世施設何違。答。以此論中呼
施設論無稱世施設等故。是故舊論第八

二十五右日。後相抱等四從。譬時量得名。分別世經說如此。問。其經何文。長含第四分世起經（第十八卷至二十二卷終）有十二品中忉利天品第八第二十七右云。閻浮提人男女交會成陰陽。瞿耶尼。弗于逮。欝單越人亦爾。四天王。忉利天亦復如是。焰魔天相近。兜率天執手。化自在天熟觀。他化自在天暫視成陰陽。自上諸天無復淫欲。起世七十右因本七十右樓炭四十二右竝有此事。論主意不信。故不頌結。正理師信之。彼三十一十七左曰。實竝形交方成淫事。施設所說顯時不同。

十三右以上諸天至使之然　此長行大爲三。初正釋頌。二擧毘婆沙義。三示淫相異由。此其第三。問。何故居地天交形。空居不爾。爲顯示此所以此文來。正理。顯宗意在皆形交。述所以。故文中致身觸言。不可混同。若是毘婆沙師通釋文ナヲハ以上言無用。故之者指上四天。然者謂抱視等淫相也

十三右隨彼諸天至所生男女　爲明初生相。先總標生相。隨者隨欲求子念男膝男子。女膝女子化生。起世經七十四右總說六欲天。云。比丘彼於天中或在天子或在天女或於坐處。或兩膝內。或兩股間。忽然而生。初出生時卽如人間十二歲兒。若是天男卽在天子坐膝邊。若是天女卽在天女兩股內生。旣出生已。彼天卽稱是我兒女。光記此文屬後段爲正。寶師頌疏竝爲前段非也

十三右論曰至成滿　長含二十十七左云。四天王初生如此人間一二歲兒。忉利如二三歲。閻魔如三四歲。化自在如四五歲。他化自在如六七歲

十三右同中印度　舊論八二十六左但云中國。光記翻月支。加支言諸說皆無。謂西域記二初右應音二十五十二左二二十二左琳音二十六六左七十十五右七十二十三左等皆如是。釋義不異。更擧一說曰。一說云。賢豆本名因陀羅婆他那。此云主處。主謂天帝也。當以天帝所護故世久號之也。暉按。支言蓋也誤也。亦可。名有通別。彼別有大月支小月支國。而今以爲總稱。如色名通別。大和國總別爾矣。義淨南海傳三十一右破印度名。云非是通稱。應擧方自非至彼土誰可正之。淨師謂玄奘多斥舊譯。以留意研究致此辨。誰不可信之。此等具事如印度章中鈔

十三左論曰欲生至差別三種　婆沙百七十三三左曰。契經中說。欲生有三。次文全同。今分節此論大爲三。第一標。第二有諸下釋。此有三。一現前欲。二自化欲。三他化欲。此中各有三科。初擧類。次示生相。後指能生人。第三依受下辨三種建立相。故婆沙問依何建立此三欲生。答說有此文故。欲生名。光記十八右二釋。依集異門欲界之生故名欲生。是依第七依主。光師自義受欲境生。是境第七依士也。竝通矣

十四右樂生天者至故名樂生　初定有梵衆梵補。大梵三。第二定有少光。無量。極光三。第三定有少淨。無量。遍淨三天。故云九處生。舊論八二十六右曰。是諸天由離生樂。由定生樂。由離喜生樂云云準此初定離欲界不善法生初定喜樂受。故名離生喜樂。現本脫生字。舊論。正。顯。頌疏。寶疏皆有之也。第二定由第二定力生喜樂受。故云定生喜樂。或離初定生第二定喜樂。定者所離。第二定始離定。故特所離擧定。第三定有意地樂受。離初二定樂故云離喜之樂。初二定雖總是樂。而對第三定唯是喜故。約所離云喜。而三樂名依總故名樂。雖名樂而有差。故初二云喜樂思之。於初二定總喜受爲樂。　第三定離初二定喜樂有意地妙樂。故云離喜生樂。今初二定云喜樂。喜卽樂全非別體。光記十八左證法蘊足。樂爲輕安者有五失。　一一類三樂生何可交輕安。二五受門雷同何稱三樂四三樂生總名。初二定約輕安爲無樂受。三樂皆樂受故。集異門。三各曰離苦受樂。故名樂生。五疎解法蘊足失。謂彼七五右曰。離生喜樂者。謂初靜慮所有喜樂平等受。受所攝身輕安。心輕安。是名喜樂。如是喜樂離欲惡不善法。起等起生等生聚集出現。故名離生喜樂。此文上已釋喜樂爲受。喜樂受起。必身心輕安。故云所攝。非謂樂是輕安。若不爾一同云是名喜樂。喜豈是輕安。離言亦約除離。彼論文明也。光約定非也是求樂生故。境第七依主釋也

生靜慮中間至樂生天　初定中第三梵天處爲中間定。彼處唯捨受故致此難勸思惟。正理通難云。大梵既有現有喜樂現行。約處地與現行差別。

十四右論曰一一至去下海等　文分爲四。一叙具難數。是非不可數。只不易。何故不易。謂二十二番一一言去下量如是去上數如是。是爲煩勞故不易。但可下標大例。三謂妙下指一二事顯餘。準此離下海一一皆其量倍。由是善見天離下海其量四十一億九萬四千三百四萬之由旬。從此至色究竟天中間量亦如是。　故有頂離下海一倍善見。乃八十三億八萬八千六百八萬之由旬也　増一第三十六(九右)云。佛擧長百二十步廣六十步石至梵天上而告昔。有人取此石投閻浮地。有十二年乃到

十四左從此向上至得究竟名　初說約處爲色。高勝義爲究竟有色處中最勝處故。後說約法。色是礙義。盡極爲究竟。積集色盡極故。梵云阿迦尼陀天。阿迦此云色。尼陀此云究竟。前界品第一(二十一左)云隣阿伽色處。阿伽爲礙義。即爲空界色。兩說大同。今。舊論八(二十七左)兩論外更有有餘師說。曰此處名阿伽(麗本作也誤也)尼師吒。謂所行究竟。準正理二十一(三右)有三說。今論梵本寫脫第三有餘說矣。正理文。光記八(四右)引之

十五右夜摩等天至無邊際　爲明三千大千先明夜摩等量。光師屬後段。寶疏。頌疏竝入前段。而圓暉云義便今云。光屬後段爲正。何明三千之基本故。舊論已下爲別卷。稱卷第九云世品第三之四。正理三十一(二十右)曰。能依地居天已說處量。夜摩天等處量云何云云如今　顯宗十六(十七右)全同　此各兩說中。各初說爲勝。順次下頌故。彼頌與經同故

十五右頌曰四大至同一成壞　本契經說。長含十八(初左)閻浮提洲品云。佛告諸比丘。一日月周行四天下。有千日月。千須彌山。四千天下。乃至千四天王。千忉利天。千他化自在天。千梵天。是爲小千世界。小千千世界是爲中千世界。中千千世界是爲三千大千世界。如是世界周匝成敗。衆生所居名一佛刹　(圖依之小乘三千界一佛出世)　起世因本一(三右)云。如是三千大千世界同時成。同時成已復散壞。同時壞已復還立。同時立已而得安住　若大乘說。伽第二十丁顯揚第一智度第七二十七佛地第六五丁雜集第六二丁寶窟中本十五左明大千竝同今。琳音二十五二右第四卷等亦如是

十六左三肘半　是自臂至指末爲肘。凡一尺六寸。隨代作異。而各自臂故。於肘體無別也。肘及俱盧舍至十二(三右)當具辨之。伽第四三左云。贍部洲人身量不定。或時(麗劫初)高大。或時(麗十歲時)卑少。然隨自肘三肘半量

東勝身人至長十六肘　惠心唐決云。增一。中阿含。寶積等皆反之。東洲爲勝。西洲爲劣　(麗立世論七(十七左)亦西劣東洲爲勝也)　佛說既爾。論宗何反。論主所立必依文理耶。皞云。此論多依婆沙。其婆沙本依經說。何以東流萬分之契經可疑之。不爾者。婆沙等中所標契經。於東流中豈悉有

十六右欲界六天至俱盧舍半　婆沙百三十六四左具也。彼云。贍部洲身長三肘半。或有過者。今云四肘。依雜心二(二十五右)　彼亦全同之。伽第四色天身量與此同。欲天中云。帝釋(麗忉利天)身量半拘盧舍。時分天(麗夜摩天)身量亦半拘盧舍。所餘四天同之。　伽倫二上七右曰。問。何故欲天壽量倍增。身不爾耶。答。人壽爲之所極睎望。身則不然故。又解。身量以外亦有饒妙等多差別。互有得失。壽量以外更無餘能。故一向倍增也。色天身量同雖心大梵身量不倍前益者。以尋有無際業果難勝故。無雲減三者。以離變異受定難修故　此同光初釋

十六右色天身量至皆倍倍　雖明處立色界唯十六天處(麗論八(二右))今明身量。故別開大梵。又示無想。婆沙云。廣果天身長五百踰繕那。無想天身長亦爾

十六右唯無雲減三踰繕那　遍淨天身長六十四由旬。直倍應無雲是百二十八由旬。而減三唯百二十五由旬。此上倍於此無雲減三。光記二十左三釋。初釋如寶十六右破爲不可。第二猶非也。爲令他如是豈自他如是。第三是神泰解而愚也。圓暉取光初二意。今云。寶釋爲是。撲揚法花攝釋云。初禪三天二十倍增。何故此天頓過許劫。答有二釋。一業力使然。故難以責。二梵天王但離於尋。末逾何故不倍超小光雙越故超多劫

十六左於劫初時至不能計量　惠暉云。準瑜伽八萬四千歲爲最上。此論但云無量也。此釋不爾。伽第四云。贍部人壽量不定。彼人以三十日夜爲一月。十二月爲一歲。或於一時壽無量歲。或於一時壽八萬歲。或於一時壽量漸減乃至十歲　倫一下十一左

十七右 爲壞爲成爲中爲大　舊論九四左曰。爲是別劫。爲是壞劫。爲是成劫。爲是大劫。彼小大次。此依相對光記二十一右三釋云云。第二爲正。初後甚非也。如下論(三右)十二明劫可知。婆沙百三十五十五左云。劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量歲減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。增減者從人壽十歲增至八萬歲。復從八萬減至十歲。此中一減一增十八增減有二十中間劫。經二十中劫世間成。二十中劫成已住。此合名成劫。(圖四十劫) 二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合名大劫。成已住中二十中劫。初一唯減。後一唯增。中間十八亦增亦減。又解成壞各別。雖同四十劫。依業勝劣。感果成壞。竝問此意。故婆沙百十六初右曰。問。此業取一劫壽果。爲是何劫。有說成劫。有說壞劫。有說大劫。如是說者中劫。又十右有四說。中劫爲初有說。大劫爲評家所釋異故

十七左 論曰四大至半中劫　雜心論具對量。應出此。彼第二三十六左曰。人間五十歲爲四天王一日一夜。如是日月歲數。四天王壽五百歲。人間九百萬歲(是四天王五百爲一日一夜。其數兩)是等活地獄一日一夜。即以是月歲等活地獄壽五百歲。人間百歲爲三十三天一日夜。三十三天壽千歲　黑繩地獄人間三億六百萬歲(圖此千萬爲億故更云六百萬也。下此同)爲一日夜。壽千歲。炎摩天以人間二百歲爲一日夜。二千歲。衆合地獄以人間十四億四百萬歲爲一日夜。二千歲。兜率天以人間四百歲爲日夜。壽四千歲。呼地獄以人間五十七億六百萬歲爲日夜。壽四千歲　化樂天以人間八百歲爲日夜。壽八千歲。大呼地獄以人間二百三十億四百萬歲爲日夜。壽八千年。　他化自在以人間以千六百歲爲一日夜。壽一萬六千歲。熱大地獄以人間九百二十一億六百萬歲爲日夜。壽一萬六千歲。衆熱大地獄壽半劫。無擇大地獄壽一劫取要

十八右 無間地獄壽一中劫　解一中劫諸師紛冗。各立理證。難取定正。今先叙正義。後辨諸家。莫厭煩文。先叙正義者。是二十劫爲一劫。何者。前六地獄對六欲天。下極熱無間亦應對梵衆。梵輔二天。彼既半劫與一劫。今亦共數等。理必應然。亦復以彼梵衆。梵輔半劫一劫爲一日夜。其壽是半劫與一劫。是亦理豈不爾。若不爾唯約人間二十劫者。應劣於炎熱地獄故。問。二十爲中劫有證耶。答。中劫名廣。次上論曰。二十中劫。六十中劫。四十中劫。又一增減爲中劫。今依理以取二十中劫。　次辨諸家者。大乘亦同。瑜伽第四曰。極熱半劫。無間一劫。窺基劫頌曰。無間有情一增減。龍王壽報亦同爾。普光二十一右意亦爾。　曰佛經中或說一中劫爲一劫。如無間果(雖非當釋。云二一中劫。圖光意準記十八)(四左)引立世論。遁倫釋世友說者。單一增一減爲中劫也。麟云。有說神泰但一增減也。彼以論文言八十中劫爲大劫故。故言一增減爲一中也。惠暉云。無間中劫全者。取一增一減爲中劫。此疏言二十增減。不知有何憑准。立世經。如調達第九減劫人壽四百歲時入地獄。至第十減劫人壽百歲時生人中得獨覺。由不滿一增減也。暉云。理全不爾也。人間一增減纔一百五十九億九萬八千歲。豈言少於第六炎熱地獄壽量。彼以人間九百二十一億(圖千萬爲億)六百萬歲爲晝夜。壽一萬六千故。彼八十中劫言非成證。彼婆沙劫爲三種。謂一中間劫。二成壞劫。三大劫。不立小劫名。於中間亦開增與減增減三種。最初一增爲增。次一減爲減。後十八增減爲增減。此二十成壞中間故云中間劫。寄此二十以立成壞空各二十劫量。故云二十中劫。亦云四十中劫。亦云六十中劫。亦云八十中劫。非謂中劫名必是一增減。　亦復調達事全非誠證。何者彼唯證一增減名爲一劫。非無間壽必是一中劫一增減。故彼立世論第九初右小三災品云。世尊說。一小劫名爲一劫。二十小劫亦爲一劫。四十小劫亦名爲一劫。六十小劫亦名一劫。八十小劫亦爲一大劫(此中單大小對無中名也)云何一小劫名爲一劫。是時提婆達多比丘住地獄中受熱業報。佛世尊說住壽一劫。如是一小劫名一劫。第十初右大三災品亦爾。是全非證。故婆沙百十六初右釋此業能取一劫壽果文有四說。第四如是說者云。此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘那耶說提婆達多當於人壽四百歲時來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等

所不能及。此文標中劫。以彼調達證不盡。何引調達判無間極長壽。正理三十四(十三右)曰。此必無間中經一中劫受極重苦。餘道不必生無間。然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中劫時亦不滿足。經說。天授人壽四萬歲時來生人中。證獨覺菩提故。然不違背壽一劫言。一劫少分中立一劫名故。現有一分亦立全名。如此日我有障礙。或如說言賊燒村等。此正理文對無大劫云一中劫可知是若一增減者。應言二十中劫無也。　又提婆事反會約別得總名。思之。　以有此理。橫川唐決云。由此名許一增一減者。　即違地獄壽次第增。何者。一增一減齊都率二生。都率二生齊號呼二日。所以知者。第九減劫壽百歲時。佛滅二二年彌勒生都率。第十減劫壽八萬歲時。盡彼天壽下生閻浮。(新婆沙百三十五(七紙左)說二佛中間云五十七俱胝六十百千歲。即當都率一期壽)　二佛中間有一增減劫小分。以之推之。一增一減當都率二生。號呼二日。由此不應以一增減爲無間壽。若爾者豈號呼二日齊無間一期壽。進退有疑欲聞決斷。已上　又圓暉釋無間一中劫云。二十增減。此最順理爲得矣。　又諸師皆同以人中增減劫直爲無間數。　是亦不思八大地獄次第一日夜增之法式而已。　問。調達事非無間定壽者有何證。　答。立世論第七(十七右)壽量品曰。人二萬歲。阿毘獄爲一日夜。或百年或千年。或多年受業果。是中最極長者一劫壽命。又第八(十六右)阿毘獄品。此

中罪人壽命一劫。乃至半劫。乃至不定。問。無間以梵輔一期一劫爲一日夜。而一中劫壽。何故立世云人間二萬歲爲一日夜。　答。等活地獄尚以人九百八歲(如雜心已引)爲一日夜。無間爲如二萬而說二萬者。且爲顯示八大地獄長短差別。非實日夜。如毘婆沙師(百十三(九右))云相抱等顯時量差別。　又解。譌者誤也。　有人云。　提婆是權者不成無間壽證。故入大乘論下云。提婆達多是大實伽羅菩薩。爲進衆生起逆罪。故現作二業。墮於地獄。大方便佛報恩經四(二十一左)曰。　如來即遣阿難往到地獄問訊提婆達多。　苦可忍不〇答曰。　我處阿鼻地獄猶如比丘入三禪樂。已上今皞云。此說不爾也。設權者權必引實。權若虛實何可度。亦復唯大乘經論不能針於小乘矣。　頌疏冠註云。　止觀輔行。統紀等引新婆沙二十增減爲一中劫。　未詳所據矣。今詳。　毘曇第九說意二十增減爲一中劫。與此論異已上　此辨並無稽妄談令初步迷倒。須擧本說以表其眞正。輔行(十一之一)(十一左)曰。俱舍(十二(三右))等論多以二十增減爲一中劫。八十增減爲一大劫。私記一本(四左)云。俱舍等論多等者。問。彼論一增減名一中劫非二十也。答。論(十二(二右))頌云應知有四劫。謂壞成中大。　此中劫者約二十增減明之。故云二十名中劫也。四劫中一。故云一中劫也。若依婆沙以一住劫名中間劫。此文豈云引婆沙。　又統紀三十四(十五左)明無間地獄量。雖引阿毘曇俱舍成實　薩婆多論。

長含觀佛經等而無有新婆沙。豈非無稽。又阿毘曇第九。二十爲中劫者。如先擧文。彼第九(初右)第十(初右)竝說五種劫。而竝唯大小相望無一字中言。誰不爲是妄談(十八右)世尊寄喩至地獄壽量　長含第十九(十六右)地獄品云。譬如有篅受六十四斛滿中胡麻(云云)超世經四(七左)曰。　譬憍薩羅國中二十佉羅迦(子註云。佉羅迦者此言二十斛)　烏摩滿不槩令平等(云云)　起世因本四(八左)全如光引。　樓炭二(十三右)曰。　譬如百二十斛四斗篅滿中芥子。等云云。　譯音不同。　誦者異得解差別致如是別。然彼皆約十大地獄而不言寒苦。還言猛焰熾盛等。　雜含四十八(十三右)云。當爲汝說譬。如拘薩羅國四斗爲一阿羅。四阿羅爲一獨籠那(即一斛六斗)　十六獨籠那爲一闍摩那(即二十四斛四斗)　十六闍摩那爲一摩尼(即三百九十斛三斗)　二十摩尼爲一佉梨(即七千八百八十斛)　二十佉梨爲一倉(即一萬五千六百十六斛)　滿中芥子　若有人百年取一芥子。芥子盡阿浮陀地獄壽猶故不盡。如是二十阿浮陀壽等一尼羅浮陀壽。二十尼羅浮陀壽等一阿吒吒壽。二十阿吒吒壽。等一阿波波壽。二十阿波波壽等一阿休休壽。二十阿休休壽等一優婆羅壽。二十優婆羅壽等一鉢曇摩壽。二十鉢曇摩壽等一摩訶鉢曇摩壽等(云云)皆後後二十倍而約八大地獄。而不說寒苦也。光意偏依起世因本經二十斛文。一斛爲伽梨。二十斛爲婆訶(寶疏亦爾)而非眞諦。竝未詳悉。何者。起世經子註曰。佉羅迦者此言二十斛。　此佉梨積二十

卽四百斛爲法梨二十。婆訶入四百斛之器。長含云篇受六十四斛。樓炭云百二十斛四斗。雜含七千八百八十斛。何依一文自定度量。而得非西天生國已知度量說。同本異譯四經有如是之異。如此金與大魚吳服三種尺不同。　又智論十三云六十斛胡麻。

謂住覩史至皆無中天　且擧八類攝餘。與前五之十一左俱非害差別。光記三解第三最爲定。瑜倫二上八左云。若小乘說云。一切三界皆有中天。唯除欝單越。無想天。最後身菩薩。今此文雖不說最後身菩薩無中天事。理必應有。故下文云。非自害非他害者。一切那落迦乃至住最後身菩薩。然依大乘最後身菩薩多據化相。非實後身。若依實者。初地已上卽無中天。何須遠說後菩薩無中天耶。故知下文說彼後身菩薩無中天者。是權非實。故此不論

文化三丙寅年五月十日於江戸深川靈巖寺山内智燈寮講此十一卷畢

快道林常

阿毘達磨俱舍論法義卷第十一終

阿毘達磨俱舍論卷第十二法義

豐山上毛沙門快道記

分別世品第三之五圓暉論九(六右)正理三十二(初)顯宗十七(四右)

初有二量不同至三極少量　生後爲二。初總。後前二下別。然光後解此二等二句屬別生非

論曰分析至爲色極少　舊論。正理。顯宗及雜心與明本竝如今。光記。頌疏從手作折。今云從手非也。析思積切音錫。說文破木也。一曰折也。又分也。琳音五十一九左云。分析者析分也。折之刹切音逝。拗也。斷也。又折中也。又曲也。又挫也。又止也。又毀也。至非今意。形音相近。諸教多差須辨。　極微諸宗執計各別。成唯識疏二本三右曰。經部十處麁假細實。大乘世俗麁實細假。薩婆多等麁細俱實。一說部等麁細俱假。二十唯識論五左曰如是外境或應是一。如勝論者執有分色。或應是多。如執實有衆多極微各別爲境。或應多極微和合或和集。初勝論外道所立。九實中四大有極微。諸法能造體常兩兩合生子孫微等。次極微各別古薩婆多。次和合經部。後和集新薩婆多正理師。　彼疏下三右曰。薩婆多意說。如色處等體是多法爲眼識境。所以者何。其一一極微體是實有合成阿耨。五識既緣實法爲境故。故不緣阿耨已上。故處等爲眼等識境時。其實極微一一各別爲境。不緣假故。有實體能生識故。經部師實有極微非五識境。五識上無極微相故。此七合成成阿耨色。以上麁顯體雖是假。五識上有此相故爲五識境。一一實微既不緣著。故須和合成一麁假五識方緣。其正理師恐違自宗。眼識五識不緣假法。異於經部。若順於古。卽有五識之上無微相。故非所緣失。遂復說言。色等諸法各有多相。於中一分是現量境故。諸極微相資各有一和集相。此相實有各能發生似己相識。故與五識爲所緣緣。了義燈二本三十九左曰。問。新古二薩婆多極微成麁有何差別。答。且古薩婆多以七極微成其麁相。由彼相近似成一相。據實七微各各自成麁相。不說相資。若新薩婆多。其七極微同聚相近相資與力各各成其大相。不以相似合相方是[illegible]有宗云。以七極微成一擧色。然不[illegible]各各相去一微能所俱實。卽從擧色始五識得。若一一微唯意識得。非五識境。經部所緣五識境同有部說。然能成七微是實。所成擧色是假。又極微假實四句分別。一麁假細實經部師。二麁實細假大乘極微法處所攝是假想立故。三麁細俱實薩婆多。四麁細俱假一說部。俱實有部。俱句說假及出世。俱非卽勝辨勝義諦已上如是正理師改古宗。故受新薩婆多名。正理三十二三右云。然許極微略有二種。一實。二假。實謂極成色等自相。於和集位是改之謂也現量所得。假由分析比量所知。謂聚色中以惠漸析至最極位。然後於中辨色聲等極微差別。此析所至名假極微。令惠尋思極生喜故。又第四十左五十六左廣破經部五識依緣非實有立自極微和集義。新古差別應知

初左如說犍名　根品五之十九右已具說。正理。顯宗如說掉名。舊論如伊短音。色極少者。光五五九右三釋。第二爲正。初後非也。實五

四三右六日云云　初七衆緣和合法得自體頌　此經部初義。言諸有爲法必緣衆緣剎那生住異滅。而經部宗過未無體現在有體。故依諸因緣、未來未生法。今自體生未落遮過去頌是剎那量。如是過未無體故。於此正理三十二初左廣加彈斥也

或有動法行度一極微　第二釋寄極微以顯其相。惠暉云。據實卽當處生卽當處滅。相續位中假說動也。若度二極微名一剎那卽剎那有前後。若度一極微名二剎那卽極微有分量。此論念與剎那無別世間行速疾無過日月。四天下徑有十二億此約大數就實而論有二十二億三千四百五十踰繕那計日月一日夜行略有三百萬踰繕那。一日夜共有六百四十八萬剎那。日行一步名一剎那。尙一日月行三百萬踰繕那此亦約大數就實而論有三百六十一萬三百五十踰繕那。何者一四下所依水金二輪周圍皆有三十六億一萬三百五十踰繕那。此十萬億爲一億也不盡。何況度一極微名一剎那已上麟云。新顯實疏有二釋。初云。日夜剎那與此剎那不同。日夜剎那唯是算數之法。如此秤尺寸等量極少之名。無佛法時此數常定。此生滅剎那卽是諸法生滅之量

初左　對法諸師至十五剎那　婆沙百三十六初左有五說彼無評家。今擧第二師義論主不信故特云對法師。正理三十二初左亦唯取此義。破前得自體義也。　舊論。正理。及明本如今作六十五。婆沙。雜心二三十四右作六十四。　問。婆沙五說何。　答。應略示之。彼曰。有作是言。如中年女緝積圖續(鮮本)麤時。抖擻細毛不短不長。齊此說爲恒剎那量。彼不欲說麤續短長。但說麤毛從指間出隨所出量是恒剎那。是擧麤顯細。以剎那難知故。有說。此麤非剎那量。如我義者。如壯士彈指頃經六十四剎那。有說不爾。如我義者。如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷。隨爾所縷斷經爾所剎那。有說不爾。如我義者。如二壯夫執挽衆多迦尸細縷。有一壯士以至那國百練剛刀犍疾而斷。隨爾所縷斷經爾所剎那。有說。猶麤非剎那量。實剎那量世尊不說云何知然。如契經說。譬如四善射夫欲射四方有一犍夫曰。汝等一時放箭。我遍接俱令不墮乃至廣說。　雜心二三十四右擧四說無取捨也。智論十五十二右云。彈指頃有六十時。　問。準仁王經。彼觀空品一念有九十剎那。一剎那有九百生滅。如是一念有九十剎那。合經九萬一千生滅。止觀三之二十六左經云。一千六百生滅。論曰。一念六剎那。何今爲極短。答。有兩釋。一云。日夜剎那數量之時通名。既時極少名一剎那。時多爲一劫。劫既有大小。剎那亦有麤細。故婆沙三十九初左圖光五(三七右)引曰。一法生滅作用究竟名一剎那。又瑜伽三六右說三種剎那。由有此理。天台仁王疏曰。剎那只是念　剎那有大小。念亦復爾。彼科註云。以九十小剎那爲一大念。成唯識疏三末五十八左寶窟中末三十三丁法花統略並剎那此爲一念。　二云。日夜剎那是算數法。如尺寸等常定。生滅剎那佛出世方有。此論剎那卽是算數法。不可將生滅難也

今且辨前踰繕那等　光爲答頌疏爲別問。今云光爲正。對下今當字云且故

初左論曰極微至皆七倍增　問。思因緣道理。必二物合漸漸成麤大。由之外道等兩兩極微合生子微等。今何故七七合成。　答。如外道者實唯極微生諸法。今瞿曇家依算數法寄觀門以說之。謂以有方必有六方中間七分故。簡擇惠分析之從麤至細。漸漸去七分方至阿拏。不能更析。　若析之則成空不成色。由此理故集成時亦七七積集。是卽但算數之法。約觀門非實事成也

初左謂七極微爲一微量　對法疏二五三左曰。梵波羅摩阿拏此云極微。微者少也。色中至少立極微名。從七波羅摩阿拏成一阿拏。卽從七極微方成一微。　舊語音訛故名阿耨。或極微者是邊際義。　舊者謂方廣大莊嚴經四二十左云。七極微塵成一阿耨塵。舍頭練經二二十左曰。七微爲阿耨。又舊論九七右云。七隣虛爲一阿耨。　然極微義林五本十六左曰。又有體用中。最極少者所謂阿拏。說之名極微此復何失對法疏二(五五左)全同　彼於麤微立極微名。異此故簡別云體用中。　云何失。　彼末師有誤可簡也。覺苑演密抄三七右云。阿耨或云阿拏。此云極微者非也。未曉微與極微故

二右三節爲一至不別分別　婆沙百三十六

四左 雜心二（四左二十）竝略不說。以世共成故

二右 二十四指橫布爲肘 舊論曰。若橫竝指。偈曰。二十四指肘。此從自臂至中指末。竝指橫布二十四至極。應自當知。然冠註者云。竪積太長。橫布甚短。婆沙既云二十四節成一肘。恐是正者此何迷倒。謂橫布甚短自當不思。故舊論。雜心。正理。顯宗竝云二十四指。然婆沙曰。二十四指節成一肘者。既置指言。其節字橫字誤乎。或竝字乎。若不辨者指言徒然。 然計肘量諸師各異。琳音二十三（十四左）依佛本行集經一肘謂二尺也。依毘曇中即一尺五寸。 次引此論廣釋。花嚴音義第三（初右）亦云。依毘曇一尺五寸。 光記爲一尺六寸。覺鑁上人阿字觀從之。建立略記云。一尺四寸也。惠運云。一尺二寸。婆沙十七音釋一尺八寸。頌疏亦一尺八寸。隋闍那屈多譯起世經四（八左）子註曰。肘長二尺。寶疏亦二尺。四分律音釋云。肘陟柳切。臂節也。此有二種。舉一肘一尺八寸。舒一肘二尺。 名義集四（四十四右）曰。肘人一尺八寸。佛世尊三尺六寸。如是異說者從各自臂故。陀羅尼集第十二（麗明本第十三）云。其肘長短隨其呪師肘長短以爲數量。 檜尾口決曰。肘自肘本端至中指末是爲肘。 又隨代代別。行事鈔中二之一（十九）云。此震旦國法尺寸隨俗不同。而用律曆定勘則以姬周尺斗爲定○隋煬帝立斗尺秤準古立樣。 餘親見之。唐朝御宇任世兩用不違古典。故唐令云。尺者以尺（麗周尺）二寸爲尺。 斗秤二種準例增加○以姬周尺秤以定官市衡量無事不平。此則閻浮通用。豈止姬周古法。例如此方尺有種種異

竪積四肘爲弓謂尋 舊論九（七左）曰。四肘名一尋。亦名一弓。說文仞謂申臂。一尋也。史記竝鄭玄皆七尺曰仞。小雅四尺謂仞。倍謂尋。尋舒兩肱。或五尺曰尋。倍尋曰常也。寶疏（麗釋引）云。古時一弓有八尺者即是古尋。今時有六尺已下即六尺步法。今時多用五尺步法也

竪積五百弓（三右）中間道路 此中初正釋。後許下顯有部許說。故正理三十二（三右）曰。五百弓爲一俱盧舍。毘那耶說。此是從村至阿蘭若處中間道路（顯宗全同）就俱盧舍踰繕那諸說不同。舊譯多以俱盧舍爲五里。由旬爲四十里。新家多以二里爲俱盧舍。十六里爲踰繕那。西天方俗不同。傳持者隨爲異。 亦於譯時漢陳隋唐宋各斗尺法立異。故不同非一。 婆沙百三十六（四左）云。即五百弓成摩揭陀國一俱盧舍。成北方半俱盧舍。所以者何。摩揭陀國其地平正去村雖近而不聞聲。北方高下アレハ遠猶聲及。是故北方俱盧舍大。 準之摩揭陀國若十六里若四十里。北方倍即若三十二里若八十里。大智論曰。由旬三別。大八十里。中六十里。下四十里。謂中邊山川不同。致行里不等。具如稠林

二左 十二月中六月減夜 以小月有六故。舉夜顯晝亦有減。今就月故且約夜。亦復擬之顯有潤月。立世論五（十二右）日月行品云。如是迴轉具足五年有一遊伽。即兩潤月。其一從月。其二從日。五年中間十二日。又九日。又六日。又三日。又十五日。此中日夜是其長短。月者分別三用。一者分別月。二分別十五日。三分別圓滿。日者分別夜日。分別夏冬秋節。分別年。是三用。從日得成閏月有兩者。一從月二從日。是潤月者。從月所作。四月日應作兩小月。一小月者。是第三半中。第二小月第七半中。一年之中應六小月。五月足少三十日。此三十日應補五年中。若不作小月則月圓不當時。是小月者從日所作。依世間說以三十牟休多。決定是一日夜分三十牟休多爲六十分。日行疾故五十九分。便爲長餘一分。因是事故二月則長一日。又二月復長一日。乃至一年足長六日。如是五年則長一月。以是一月補五年中。是爲日家潤月。若不作潤者時節及年差壞不當。復次五年應兩潤月。第一者在第三年。第二者在第五年。已上 智論四十八（四十九右）說大小月及潤月晝夜增減等。依曆家者。一年餘。一萬二百二十七分。三年而一潤。 猶餘二千九百二十二分。 五年而二潤乃少四千三百八十三分。 如是多有餘有少。至十九年七潤不均而無餘分無減少也

二左 故有頌言 舊論第九（八左）無此四言。問云何如此直舉頌也。其語略也。 正理三十二（五右）全如今。是客頌非正頌。以云故云有頌

云言而無長行故。然本頌上十五右擧此一頌者誤也。稽古上三五左云。準舊論結前義爲頌。非引證。此破光寶等解。今云。準舊論。準彼唯是述六滅相。未可知是頌。彼無故有頌言四字故。若攝前義應如論第七十六左云爲攝前義復說頌言。又正理論與今全同。如彼何爲。又非攝前義之頌相。是引有頌以述釋前義。故問云何如是。不言依何知之。故非唯引證

二左　頌曰應知至大劫三無數　勸四劫相各可知。故言應知。如論三三左云應知者勸許一一各能爲根。此中不別說住空。光記三釋。第一爲勝。後二非也。第二釋空無別體者。豈唯空劫。第三同婆沙。今論與彼各別。一彼成合住。今中爲住。故文五右四行云二住中劫。又五右終結成已住劫。彼論曾無如是語。二彼止爲令知二十中劫數量立中間劫。今不爾。別立爲中住。三次第別。彼唯在意明二十量故爲初。今爲別立故在成後釋

三右　壞有二種至二外器壞　有兩二門。初趣界門。趣唯有情不通非情。前論八(五左)如是。界通情非情。此中四趣全天趣少分爲趣壞。欲界全色少分爲界壞。次情非情門。與前二門互有寬狹。頌疏復有上更加界壞言。雖無正顯諸本而於義無大失。然未攝文相趣也

諸有地獄至他方獄中　泰云。業猶未盡者業力引置他方獄中。寶云。應生不生名爲壞劫。麟云。此界中若不定業者。容後時受故。或全不受。若定業者他方受也。泰約業盡未盡。於盡有二。已墮者業盡命終。未墮者於此世修善。彼受業盡不於生也。寶述爲壞之相。彼生餘獄故。此獄卽是壞。麟辨定不定業。三師並爲是。各示一邊故。　此中他方三千大千之餘也。大千一時成壞故。增一三十四五左云。　設彼地獄衆生罪未畢者。復移至他方刹土

三左　然各先壞至人天同壞　婆沙百三十三十左兩說。今依後評家。前說者云。問。傍生鬼趣先人壞者。人中所須乳酪等味。耕駁等事處何得有。有說由人業增上力有非情物。似傍生現乳酪等味作諸事業。問。人身今有八萬戶蟲。住持令身相續。彼時既缺。身云何存。答。爾時人身法爾住。如諸菩薩轉輪王身。雖無諸蟲而法爾住。論主不取可知。然正理師擧婆沙有說及雜心論主彼十一二右兩義。評取婆沙有說。不依評家。而光記四左此論通正理兩說無失者誤之太也

四右　無遺灰燼　惠暉云。破外道世界壞極微散在虛空不滅。成卽二二合生子等。若壞時無極微者成時積何物成。　有部積風成。風爲種子。準智度論劫火無灰。隨火起卽盡。若有灰者灰是何物能壞。若有灰者卽壞劫義不成也

四左　然初成立至水金輪等　問。四王忉梨何故不言。答。夜摩已上空居故先成。四王忉利依處地居故。所依三輪先成。而九山八海等成。故不別云也

五右　從無量減至極十年　惠暉云。此論不論成年減一年及增。相傳百年減一至十歲。增亦百年增一年。今云。立世論九八右曰。從起十惡業壽命因此十歲減。度一百年則減十歲。次復百年復減十歲。次第漸減至餘十歲。最後十歲住不復減。又十五右全同。又二十二左全同。依此文者。百年減十歲。若爾佛出世人壽百歲之時。今經二千六百年。豈可減二百六十歲乎。然今七十餘爲定命。是實百年減一歲。實順現事。因之思之。處處十言皆一字之誤也。未審可考。　神泰疏云。然一中劫從十歲時上至八萬。於八萬歲於無量阿僧祇受多八萬歲。後從八萬百年減一。後至十歲寶勘三之二十三左引之

五右　方等初減後增　光二釋。第一非也。第二似是而未盡

五左　成中初劫至有情漸捨　婆沙百三十三十二左明壞。百三十四二右明成。各有三說。初說十劫成壞器。十劫成壞有情。第三說十五壞有情。五劫壞器。五劫成器。十五成有情。第三如是說者如今。而云別業難轉非共業故。雜心十一四右同今。　光記六右和會諸文方爲允當

五左　劫性是何謂唯五蘊　惠暉云。欲色界五蘊。無色四蘊。空劫卽二蘊。以晝夜不離五蘊生滅故五蘊爲體。伽倫一下十一右云。問。劫體是何。解云若據小乘時無別體。約法以明。故五蘊爲體。大乘卽以二十四不相應

中時爲體。婆沙有說爲色。簡彼等云唯。又決定義。不增不減唯五蘊爲體故

經說三劫至方得成佛　增一十六十四右云。如我於三阿僧祇劫所行勤苦成無上道。又出法住經

五左解脫經說六十數　婆沙百七十七十二右有七說（顯婆沙第五十二爲無數。俱舍第六十爲無數）今依第三說。彼唯云有契經。舊論九十二左云餘經。正理論云有經。彼約通名。今據別名。演縛脫證理故立以解脫名。全非零落義名解脫。（麟光寶非也）具示異義。辨別是非。如稠林三卷阿僧祇章中。　本行集經十二十六　有二十六數。百百展轉自此（麟無數劫）已上復有八箇數。與今自別也

七右於此數中至名無數劫　舊論九十三左　文中羚羯羅等八番闕脫。其次如今。而曰。中間八處忘失。如此大劫次第數至第六十處名一阿祇劫。婆沙百七十七十四左云。此後更有八數。並前爲六十數。積一大劫至第五十二阿僧祇耶數時名一劫阿僧祇耶。　問。今論縱容。正理三十二卷但言六十數內有無數名。舊論與婆沙相違如何。答。兩論並文理炳然。舊論對中間失云第六十。婆沙對後有八言五十二。並是非錯誤。蓋梵本異耳。何故作異。誰可知異。若誦者異。若寫手殊。若引證本經阿僧祇有爲五十二。有爲第六十作此異。或經論皆悉無數次。義解者作缺中缺後之別。　暐按。如舊論居最後爲盡理。既云無數。豈非顯數至極。亦諸經論中開示數廣大則幷皆云無數劫。更不說餘名。故又解。如大乘花嚴阿僧祇品。雖百二十餘數而最後百餘處云阿僧祇更有十數。今亦可爾。若爾如婆沙第五十二義也。　問。此論列五十二類而云餘八。豈非此後。答。標六十數唯列五十二。其八種無之故云忘餘。中後豈可決

七左菩薩濟物至即爲己益　大乘亦同。顯揚八五右云。諸菩薩以他利益事即爲自利益事

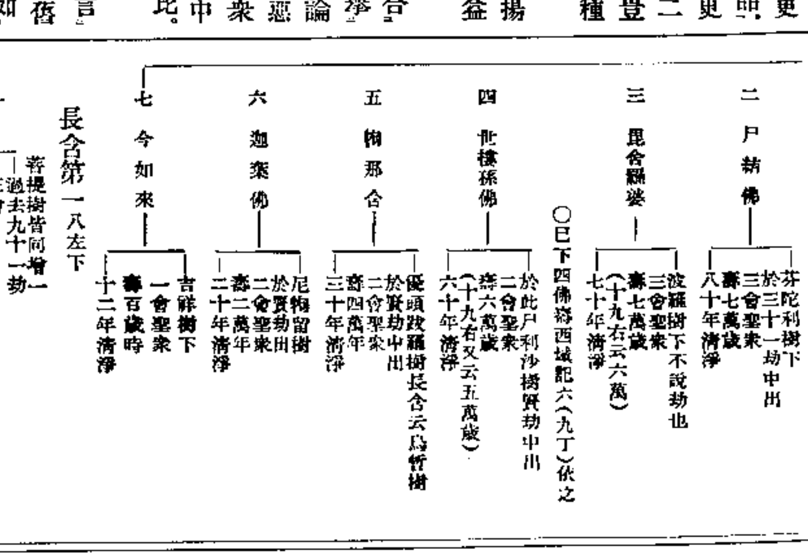
七左如有久習至如何不信　此舉一譬即合菩薩。舊論學二譬以相況。實應爾。上舉有潤己無潤己。況彼二應舉二事。舊論九十四左曰。譬如於世間有諸餘人恒習惡過失。於中雖無自利益欣樂他損惱事。衆所共見如此。復有餘人恒習大悲。於中無自利益欣樂行利益他事。是故此可比。次科亦如是。今就省略。識者可知差別

八右依如是義故有頌言　舊論九十五右唯言此中說偈。無此兩句。稽古上三六右唯舉舊論一句。意爲論主自造頌斥新譯語。例如論五十四左兩行頌並云有頌。彼依舊論破皆爲自造。今云大非也

八右論曰至諸佛出現　諸經論及大小異說。今以圖示之

增一四十四三左下

一　毘婆尸佛
- 婆羅利華樹下成道
- 於九十一劫出
- 三會聖衆
- 壽八萬四千歲
- 法門百歲淸淨

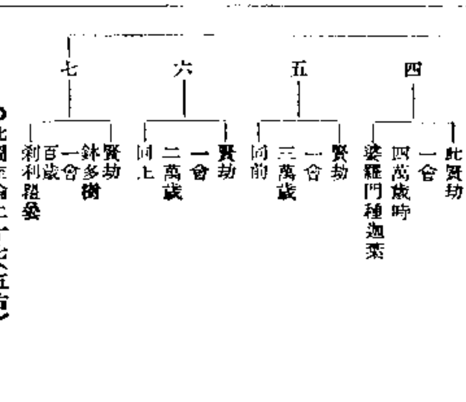
長含第一八左下

一
- 菩提樹皆同增一
- 過去九十一劫
- 三會
- 人壽八萬四千歲時
- 刹利種憍陳若

二
- 三十一劫
- 三會
- 七萬歲時
- 種性同上

三
- 三十一劫
- 波羅沙樹
- 二會
- 六萬歲
- 種姓同上

○已下四佛壽量賢劫經八（十七）全同

○此圖至論二十七(五右)諸佛同異處可記也

賢劫經八十七丁全同長含西域記第六(九丁)已下全依增一光記十二(九右)云部別不同非也。每有契經異說勿認部別。伽略十一云。二十住劫合爲賢劫。第一住劫已有四佛。餘劫餘佛出世此西方傳釋。基上生經疏上云。有云神泰是義也住劫中初五劫無佛出世。第六劫有俱留孫佛。第七劫有俱那含牟尼佛。第八劫有迦葉佛。第九劫有釋迦。第十劫有彌勒。有曰。四佛並第九劫。彌勒當賢劫第五佛也。問。長阿含云。毘婆尸佛人壽八萬時出世。尸棄佛人壽七萬歲時出世。毘舍浮佛人壽六萬歲時出世。拘留孫佛人壽四萬歲時出世。拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出世。迦葉佛人壽二萬歲時出世。釋迦人壽一百歲時出世。彌勒佛人壽八萬歲時出世。豈前三佛同住劫。答。五濁經明。賢劫前四佛同出。第九住劫。或云。住劫中初五劫無佛。阿含經說佛出世時人壽長短不說同劫。亦不相違。麟云。卽賢劫中四佛出世。以俱在此第九劫漸滅住中。又前八劫無佛出世。彌勒佛第九劫出。又准彌勒經。今劫是刀兵劫。又准此文。後十一劫更有九百九十六佛出世。時恐大促。新云。詳其賢劫似是風災劫。於六十四劫中此爲第一劫。總六十四劫爲一賢劫。於中千佛理亦可然。應更詳撿。大乘此別。智論第四云。阿毘曇迦旃延弟子輩言乃至時有八種佛出其中。第一人長壽八萬四千歲時。第二人壽七萬歲時。第三人壽六萬歲時。第四人壽五萬歲時。第五人壽四萬歲時。第六人壽三萬歲時。第七人壽二萬歲時。第八人壽百歲時。乃至若諸佛常憐愍衆生。何以止八種時出世餘時不出。時佛不待時。如好藥服時便差病。佛法亦如是不待時。乃至諸天壽出千萬歲。有先世因緣。雖樂染愛厚能得道。何況人中不大樂。三十六種不淨易可教化。以是故人壽過八萬歲佛應出。是中人無病心樂故。人皆利根福德。福德利根故應易得道。復次師子鼓音王佛時人壽十萬歲。明王佛時人壽七百阿僧祇劫。阿彌陀佛國人壽無量阿僧祇劫。汝云何言過八萬歲佛不出世已上

(八左)何緣百減至難可化故　正理三十二(九左)云。減百歲何故無佛。見於如是壽短促時。不能具成佛所作故。謂一切佛出現世間。決定捨於第五分壽(婆沙百二十六(六左)兩說中後師義此論)從空所起命行依身。非於爾時所化樂見。以設出世爲佛事少故。於爾時佛不出世。經主於此作是釋言。五濁極增難可化故。豈不今世人減百歲。五濁雖增而有能辨人。故彼所言非爲善釋。非百年位佛出世時。正決定。離染得果。佛唯爲此應出現世間。一切皆能遵崇聖教。入正決定得果可言。減百一分不能辨斯佛事。故無佛出。然於減百設佛出世。亦有一分能遵崇教等。如百年時佛何不出。若謂減百堪化有情極尠少故佛不出者。是則應說前所立因不能具成佛所作故。雖於減百五濁極增。不能具成佛所作事。由斯故佛不出世間。而此親因非彼所說已上顯宗全同。韓按。此所釋與今論旨終無別也。以難化故尠少。以難化故不能具佛事。復經言。衆生愚蒙不可強度。又阿含中說不愚人同行乃至廣說。基上生經疏云。問。何故釋迦滅劫百歲出世。彌勒增劫出世。答。釋迦願於惡劫教化。行苦行等。並異彌勒。彌勒願好時教化。所以不說超劫。又釋迦衆生遭苦發心。樂卽退敗。彌勒衆生樂卽發心。苦卽退敗。如俱胝耳樂妙樂具故。所以不同。見惡時出厭心深故。樂時出者欣心勝故

(八左)言五濁者至說名五濁　諸說列次不同。法花方便(闕徐註一(二十三右)新註一下三十六右)品。劫煩生見命次第。光記八十五右劫命有情煩惱見次。有經云五滓。由此理今以滓釋濁。又毘尼母經加業濁除見濁。見由業起見故。　文句四

之一二十四丁出體。釋名。生起次第。諸門分別。玄贊四十六左五門分別。法花玄論五三十九

八左有餘說彼至得獨勝名　論主不取前師。故。後師難救前師。正理。顯宗全同。不論二十三八左說聲聞轉性中亦唯同後義

九右由本事中至獨證菩提　舊論曰。本行經。婆沙四十六十八右此事卽爲先世聲聞。曰如是說者彼法爾成佛弟子相乃得極果。如五百仙人在伊師迦山中修道。本是聲聞出無佛世。獼猴爲現佛弟子相。彼皆學之證獨覺果。何故彼如是爲先世聲聞。答。彼依今先說意派學五百仙人事。故爾也。非爲盡理。今第二說依本經苦行文爲凡夫。又彼婆沙約種姓非證果。故婆沙五十十三右曰。以彼多是聲聞種性。後遇別緣得無學果。雖樂寂靜而有衆居。如五百仙一處得果文

九右何緣獨覺至對治道故　婆沙百八十十五左不調他他有十四說。今隨難彼。初得無礙難總難。次三重別難救。若言雖得四無礙。而現身不受教故亦不爲他說。念過去佛說法故應說法。或難婆沙第十三說獨覺或忘失名句文身之不說法。次無慈悲難難彼第六說言獨覺無大悲故不說法。次無機難。難彼第五說言雖有佛聲聞所化無獨覺所化有情故不說法。初難亦言對佛聲聞矣。婆沙百八十十七右獨覺聲聞得無礙解不得兩說。而三乘同得評家義。量云。獨覺應爲他三界出離說法。得四無礙解故。如佛世尊等。如諸薄地凡夫。第二難准作量。第三難意。婆沙中第十四說云。獨覺種性法應如是。雖得無礙解而不樂說法。欲有饒益惟現神通。或但爲他授八齋戒。豈無慈悲而現通益他量云。獨覺應非無慈悲現通益他故。如佛世尊聲聞等。第四難亦者對佛聲聞出世時有情。量云。獨覺可有所化機。爾時有情起有漏對治道故。如如來等出世時。光記皆許說法致救敍難非也。第二難中。光云逝機非也。今約名句文忘失故

九左雖有此理至怖諠雜　論主皆縱前難。更以餘義答。有三因。初因彼苦來唯少樂勝解。不顯說法故。是同婆沙第十四說義如引。若依舊論九十六左是二因。彼曰。由宿世數習故。由喜樂少求故。第二因同婆沙第十一說。夫說正法皆爲破我。獨覺出世時。衆生著我堅固難破故不說法。又第四說云。彼審觀察。設我說法彼卽能入正定離性。得果離染及漏盡者。我亦當說。然不能如是。我何能唐捐其功耶。第三因者同婆沙第一說。彼曰。彼受寂靜樂獨處故怖畏諠雜厭衆集故。正理三十二十一左取今第二有情難度及餘義。次標有餘釋言學此初後二義而破云。若自有能他有根欲。棄而不齊度。豈名有慈悲。是故如前釋爲善。今破云。雖無說希望而現通以度不缺慈悲。又避攝衆者。對佛世尊等集衆說法本樂閑寂故。若遭有緣人或神通等化益。全非缺悲也

九左論曰至故無輪王　正理。顯宗全同。四輪如是。玄贊四二十丁云。諸論云。劫減佛出世。劫增時轉輪王出乃至此說。金輪必劫增出。銀銅鐵輪王出時不定。是故無憂王出佛滅百年鐵輪王也。珠林五十六初右引異譜說。前三增劫。鐵輪減劫證阿育王。雜阿含珠林五十六(六左)引云。阿難當知。我滅度百年之後。此童子於巴連邑統領一方爲轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。又復廣布我舍利當造八萬四千法王之搭安樂無量衆生。準此經文。減末下八萬迥矣。皞案。阿育王性柔潤慜衆生弘正法等似輪王。故稱贊云輪王。如非實成就自在故成就七寶。故唯云輪王不云鐵輪也。又如吾邦今上帝稱金輪聖王

九左論曰至轉輪王生　過八萬者但最初減一劫次十九增減其增唯局八萬。故次上論五右云云

九左此王由輪至名轉輪王　輪來應王所云應。彼輪成前導通御故云導。轉輪王。轉卽輪持業釋。由轉輪之王第三轉依主釋

十右施設足中至四洲界者　於小乘經中無四輪對明契經。次下通云就勝是也。故引論明四種及領洲別。西域記一五右曰。金輪王化被四天下。銀輪王政隔北狗盧。銅輪王除北狗盧及西俱陀尼。鐵輪王則唯贍部洲。夫輪王者。將卽大位。隨福所感有大輪寶浮空來應。感有金銀銅鐵異。境乃

四三二一之差。因其先瑞、即以爲號。此四輪住處唯此贍部洲地。餘三洲何故不出。以餘三洲壽量決定千與五百二百五十故。無無量八萬等故

故契經就勝至金轉輪王　長含十八十九左 轉輪聖王品云。若轉王出閻浮提地剎利 是限此洲之證 水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯。圖輪王灌頂。舊花嚴二十八(五丁)探玄十四(五十六)疏鈔三十九(十四丁)統御時。婆沙六十(九丁)大海一由旬減水。今水滿不見。伽二(十三左)有情至滕水減 上高臺上與婇女衆。共相娛樂。自然金輪忽現在前。輪有千輻光色具足。天金所造非世所有。輪徑丈四。是則名爲轉輪聖王 稽古下八字不爲經文處見也 中含十五十右 樓炭經一十五右 起世經等竝皆唯說金輪一王。故論主致就勝辨。而衆許摩訶帝經至十三第三說四輪王。或是別部誦。衆錄附小乘。有人云非必小乘誦者臆度未見經本之失。若契經中。設準例說何云就勝但說金輪

十右 餘轉輪王應知亦爾　是對法師準例立之也。光記二釋後釋非也。婆沙三十十三左云。王四洲者有金輪寶。其量正等四俱盧舍。王三洲者有銀輪寶。其量正等三俱盧舍。王二洲者有銅輪寶。其量正等二俱盧舍。有鐵輪寶。其量正等一俱盧舍。如四輪寶有此差別。應知餘寶亦有差別。謂王四洲者餘寶最勝。乃至王一洲者餘寶最劣。準之餘三輪王亦成就七寶。但有勝劣。又雜含 圖珠林五十八(十二右)引 佛讚無憂王頌云。七寶來投四八光瑩。彼鐵王既云七寶來投。然伽倫記一上十右 餘三王皆輪應。銀銅鐵別。亦無餘寶者非也。瑜伽第四云。王四洲者一切小王順化。各自願敎勅我等。王三洲者遣使往然後從化。王二洲者與師現威後從化。王一洲者便自往彼奮識揮刃然後從化。珠林云。論云鐵輪有一百五十輻。銅輪有五百輻。銀輪有七百五十輻。金輪有千輻輪。鮮本云。此王定是轉金輪王。轉餘輪王正理。顯宗亦然。舊論云。此王必是輪王。若餘轉輪王生亦爾。明本同。今隨義竝通

輪王如佛無二俱生　婆沙三十十三左 云。麟角喩者根極勝故樂獨出。故當知如佛必無有二竝出世間。如舍利子尙無竝出況麟角喩勝彼多倍

故契經言至輪王亦爾　中含四十七十九左 多界經曰。阿難若世中有二轉輪王竝治者終無是處。若世中有一轉輪王治者。必有是處。阿難若世中有二如來者。終無是處。若世中有一如來者。必有是處。此中無道理曰無處。無其位曰無位。無可某時云非前非後。總言無道理亦不可爲言論也。

十左 有說餘界至餘亦應爾　敍佛十方界一多兩說。初有部十方界一佛家。次有餘部即經部十方界多佛出世。大乘同經部而大破有部。無性攝論十十七第九十丁 入大乘論 堅惠造 上九丁 智度第四九丁 第二十四九丁 又第九十八丁 具。顯揚二十十一十方同時出世有六種因緣。識疏二末二十一右 一三千界唯一佛也。一界無二佛一切共成。文句一之一七十三右

十左 又世尊告至唯一如來　長含十二二十二右 自歡喜經三世一一有如是文。過去及未來佛對今佛有二如來。於現在無二。今但現在文。故彼未佛印決文云。過去三耶三佛與我等。未來三耶三佛與我等。欲使現在有二佛出世無有是處

十一右 梵王經說　中含十九四左 梵天諸佛經云。世尊告曰。梵天如日自在明照諸方。是爲千世界。於千世界中我得自在。亦知彼彼處無有晝夜。三藏中千世界言。或呼大千。或呼小千。勿局矣。又中含十八初左 云。三千大千世界衆生所居爲一佛剎。起世經一四右 亦爾

十一右 謂若世尊至例此應知　婆沙百八十六左 云。唯佛獨覺及聖弟子。善知諸心自相共相者能作。非隨力者非不作意無加行要由作

十二左 經說輪王至主兵臣寶　中含十一初右 七寶經。雜含二十七十二右 增一三十三十一右 等非一也。又諸經論其次第等異說示圖❶

增一三十三 二十二左 云。轉輪王十五日清旦沐浴洗頭在殿上玉女圍繞。是時輪寶千輻具足。從東方來而在殿前。非人所造。去地七仞漸漸至王前。是時輪寶迴向東方。聖王亦從輪寶去。粟散王及人民皆悉迎。又聖王在殿上。時象寶從南方來。而有六牙。衣毛極白七處齊整。皆以金銀珍寶飾之。飛行虛空。聖王清旦乘此象寶遊四洲外治化

❶此下科圖今揭次頁

出典							
賢愚十三(九)雜含二十七(十二右)又增一三十三(十二右)藏臣云居士寶餘同。中含十一(初右)亦爾	金輪	象	馬	神珠	玉女	藏臣	兵臣
長含十八(十九左)新花嚴。衆許。因果經。摩訶帝經三。	輪	白象	紺馬	神珠	玉女	居士藏	主兵
樓炭一(十五右)	輪	白象	紺馬	明月珠	玉女	主藏聖臣	導道聖臣
瑞應經上(三右)	金輪	神珠	紺馬	白象	玉女	賢監	聖導
普曜三(十右)	輪	紺馬	白象	明月珠	玉女妻	主藏臣	主兵臣
佛本行集經三	輪	珠	女	象	馬	藏	兵
薩遮尼乾子經三(十右)	女	珠	輪	象	馬	大臣代王理政	主藏
古花嚴五十七(十四丁)	輪	象	馬	珠	藏	女	兵
	名勝自在	青山	勇疾風	光藏雲	大財	淨妙德	離垢眼
大妙金剛經	女	馬	藏	輪	象	珠	兵
金輪王佛頂要略念誦法	輪	象	馬	珠	女	兵	藏
大般若二百五十一(五右)	輪	象	馬	藏	女	將	珠
金輪時處軌	輪	珠	女	馬	藏	象	兵

人民。又馬寶從西方來。毛衣極青。行不移動。飛行空。王乘此馬經四天下治化人民。　又珠寶從東方來。有八角。四面大光長一尺六寸。王夜半集四部之衆。以此寶置高幢頭光照十二由旬。　又玉女寶現。顏貌端正。面如桃華色。不長不短。不白不黑。口氣如優鉢摩草香。身作栴檀香。恒侍從轉輪聖王。又居士寶出現。身體紅色。高才智達。無事不閑。又得天眼通。白王言。若王須金銀珍寶盡當俱給。王欲試此。度水未至彼岸。便語居士言。我今欲須珍寶。居士卽前長跪叉手向水。尋時水中七寶涌出。　又典兵寶自然來應。聰明蓋世預知人情。身體紅色。至王處白言。若王欲須兵衆。正爾給辨。進止之宜不失時節。隨王所念雲集兵衆。在王左右。已上此七種竝皆爲王所重故爲寶。　或七種皆令王事滿成故亦得寶名。

十二左 若一稟自業生　明本及正理如今作稟。光十四右作乘。今云乘爲正。何者受稟義呼果之稱。今對下生顯由業因故。況次文云乘自業。又解。今文義通稟受於自業之生。故舊論云。此人若受生餘人由自宿業生。受言當稟。由言當乘

十三右 佛大士相處正圓明　鮮本及正理。顯宗。舊論作正明圓爲正。前頌文亦爾。顯此三別。舊論九右二十最委。曰佛三十二相有三德。與王相不同。一處極正不偏。二極明了不隱昧。三極圓滿無減缺。　雜含讚滅後百年鐵輪王阿育王頌曰。七寶自投四八光瑩

十三右 爲防固守田　固。鮮本。頌疏。光記。正理。顯宗及今長行竝皆作雇。今本及明本作固誤也。　舊論頌曰。由財顯守田。長行共顯此人爲守田主。別行本頌亦作顧。廣韻雇古慕切。音顧。相承備爲雇賃字。集韻備也。韻會通作顧

十三右 故契經說至長壽久住　長含二十二四右世本緣品文也。此長行首尾悉彼本緣品文也。　中今別證劫初人如色界言故也

十三左 瞻覩　瞻韻會之廉切。仰見曰瞻。詩衛風瞻彼日月。禮曲禮視瞻無回

猖狂　應音云。齒楊切。謂變易情性也。亦狂駭竄也。莊子曰。猖狂妄行

十四右 銓量　應音云。又作硂。同七泉切。廣雅稱謂之銓。言知輕重也。漢書應劭曰。銓稱衡也。量斗斛也。正理三十二音釋。銓衡也。量量度也

十四右大三末多王　舊論曰。摩訶先摩多王。正理作末爲正。光記云。三末多此云共許。瑜伽第二云大等意。倫記一之下云。摩訶三摩多此云大等意。大衆齊等意樂共同立以爲尊者。按三摩是等梵。爲共許王蓋義翻。

十四左此小三災中劫末起　問。爲二十中劫末三災次第起。一增減中圖末劫次第起耶將一減末隨一災起。答。一減末隨一起。謂住劫中有十九減。最初減終刀病災起。次第二疾。次第三飢。至第四減復刀等起。故婆沙百三十四三左說。小災中刀災。互相殘害七日七夜死已略盡。此洲內餘萬人。各起節心。漸增壽量。爾時名爲度刀兵劫。疾軌各復有增壽。又立世論九二右小三災品云。二十小劫中間有三小災。次第轉輪顯三已亦三起住中第一劫有疾疫小災乃至九右住中第二劫有刀兵小災乃至十六右住中第三劫有飢餓小災。各並說壽增。　今論一一言中劫末十歲。以顯如是義。而麟記皆云十歲言相續起者誤之甚矣。　光記十五右云。以此文知。小三災各別於中劫末起。大乘異之。瑜伽略纂云。俱舍說小三災皆於十歲時起。仍別劫生。今者大乘同於一劫。三十二十十歲之時起。劍疾刀如次不同。倫記全同。劫初章亦爾。是伽第二卷明說也

十四左一刀兵二疾疫三飢饉　疾說文病也。一曰急也。徐曰。病來急故從矢。矢急疾也。疫釋名疫役也。言有鬼行役也。卽疫癘鬼也。饑饉音釋云。問。前頌作飢。明本亦爾也。長行作饑。別行本頌耶。正理。頌釋同從几。顯宗並從幾何。　答。字典云。按說文飢餓二字。飢訓餓。居夷切。饑訓穀不熟。居衣切。汪夾廣方伯說。饑饉之饑從幾。飢渴之飢從几。諸韻書俱分別支微兩韻。止集韻飢字訓或從幾。經傳頗通用。長箋云。近代莒茂密者通作饑。趨簡便者通作飢。遂成兩謬。經傳不誤。　恐傳寫之譌也已上今饑饉災作饑爲正。然如彼經傳寫誤而通用。我佛典亦爾。如雜心云饑饉從幾。　起世因本經九(一右)從几作飢饉。立世論九十五左云飢餓災。樓炭五九左作饑餓是也。今文頌飢改饑應如顯宗。　問。此三災何故諸經論列不同彌有四種不同謂婆沙百三十四三左　雜心論十一初左　正理。顯宗如今刀疾饑次第。　又立世論第九刀爲中疾刀饑。又長含二十二初右樓炭第五。因本八。　起世八並饑爲中列刀饑疾。又依大乘瑜伽第二全倒饑疾刀次。　答。二十住劫有十九減。則六三災。又一災輪轉起故。約初三。若第二減爲初。若第三減爲初。若遞次說。若隔越示故有此異。又解。諸經論異說不可必和會求所以

十四左爲非法貪至瞋毒增上　光云。相續謂身。圓暉云。非法貪相續增盛。此中光記爲正。對下心故。圓暉不斷義非也。爲言第四轉絕於縈纏。彼諸染爲緣。瞋增盛故。故特云毒云增上。是故舊論九二十二右曰。非法欲所染。不平等貪所逼。邪法所遍。是人瞋毒轉增上。然光記云。邪法諸惡法。應知此時亦起餘惑。從強過重偏說貪瞋者非也

騁兇狂　騁顯宗如今。婆沙。正理并鮮本作逞。正韻曰騁丑郢切。音逞。又逞丑郢切。音騁。音同寫手致異。其義別。騁玉篇直馳也。走也餘無義逞說文通也。玉篇快也。又玉篇極也。盡也。雖義別而相用無妨。　兇明本亦爾。字書未見。按正理。顯宗曰凶狂。凶虛容切。說文象地穿交陷其中。徐曰。惡不可居地。象地之塹也。　惡可陷人也。晉語註亦作兇。蓋寫手誤加儿彌晉頭字

十五右是故說言至白骨運籌　正理三十二十九右同之。婆沙無是故說言一句。餘全同。舊論九二十二左云。是時有三糧。一旃遮糧。二白骨糧。三籌糧。是卽糧食。今說言是何等耶。答。是契經說。長含二十二三左曰。云何名飢饑。爾時人民收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存念。是爲飢餓。是當運籌復次飢餓時其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之。以此自活。是名白骨飢餓。　樓炭。起世及因本唯有白骨。準長含是經說。故雖婆沙無論主加此一句

十五右一由糧少行籌食之　正理。婆沙。舊論並作傳籌。明本及頌疏如今。　按行是傳草誤也。籌者其長四寸見付法藏經。今傳籌者似和邦番板

十五左然有至教至饑饉災起　舊論云於經中傳說。正理與之同。婆沙百三十四四左曰。聖言說。訶梨怛雞。舊論云訶梨勒。本草綱目三十五下十六右　蘇恭曰。訶子又名訶梨勒。出交州及

廣州。最勝王經第九十五右除病品云。訶梨勒
一種具足有六味。能除一切病無忌。藥中
王。南海傳三二十右云。訶梨勒若能每日嚼
一顆咽汁。亦終身無病。應音云。翻云天王
持來。此果堪爲藥分。功用極多。如此土人
參石斛等也　付法藏經第三云。昔過去九十
一劫。毘婆尸佛入涅槃後有一比丘。甚患頭
痛。薄拘羅爾時作一貧人。見病比丘施一
訶梨勒果。比丘服訖病即除愈。緣施藥故九
十一劫天上人中受福快樂未曾有病。又五
百弟子經及分別功德論有此薄拘羅因緣。
立世論一十左具說此菓生處形量等也。彼
曰。閻浮樹外有二林。內曰訶梨勒。外名阿
摩勒。訶梨勒子熟時其味最美。不辛不苦
如細蜂蜜。果形大小兩倍於前阿摩勒果如二斛器
十六右論曰至集上天中　唯依此文似切伹
有情上天而獨器界有。　若依舊論九三十左
頌曰。散集劫有三。由火水風起。釋曰。於一
一定處衆生下散上集。故名散集劫。是釋
災總名也
十六右初火災起至亦無餘在　此明三災起
從。婆沙三災各有多說。今各近其初說。長
含二十一三災品二左明火災有七日輪漸
次出。水災中云。其後久久有大黑雲暴起。上
至遍淨天。周遍大雨純雨熱灰。其水沸涌煎
熬天上諸天宮殿皆悉消盡。風災中云。其後
久久有大風起名曰大㑬伽。其風四布吹
遍淨天宮光音天宮。樓炭經五十右災變品亦
同。　霖淫。應音云。力金切。左傳曰。雨三日

已上爲霖。爾雅久雨謂之淫。淫謂之霖。南
山戒疏云。滯雨多者名爲淫雨。滯謂多者名
爲書淫
十五左前不前說至風爲種子　論主示正義
有三義。並皆約風。一業風。二前災風。三他
方風。是初二也
十五左又化地部契經至飄種來此　舊論梵名
云彌嬈沙塞部經。　論主無朋黨故以潤色。
長含二十二十三右世本緣品云。有何因緣世
間有五種子。飄毘那耶二十七見有大亂風。從不敗世
間吹種子來生此國。一者根子。二者莖子。
三者節子。四者寔子。五者子子。是爲五種
子。以此因緣世間有五種子出。彼音釋。寔
都計反與蔕同。謂脫葉之處也。又增一三
十四九左云。爾時有此殺盜心無復有此自
然粳米。爾時便有五種穀子。一者根子。二
者莖子。三者華子。四果子。五者枝子。及餘所
生之種子。是謂五種子。皆是他方剎土風吹
使來取用作種。有云。長含化地部所誦本。
此品言有餘部說。皆合長含。增一大衆部
所誦本。今他方吹來二部同作此說。學者
擇焉
如聲熟變　光十八左二釋。如初釋無妨。彼
外道宗彼等皆德句法故。次實德分別第二
釋直約德句亦無妨
十六左如藤生枝　明本如今從木。光記去
木作支。案支肢枝三字同章移切。故經傳互
用。支本作枝。說文去竹之枝也。通肢時支
體也。然支枝兩字無名器也。蓋本作支與

紋章移切音通。紋類篇字林縫紋。挽舟繩
光記十九右云。支謂藤園擬安齋等者。唯是
泥義也。　舊論如從竹笪生準思焉
十六左非許藤紋至得紋衣名　夫同類者。由
本別物。而非別物。何成同類
十六左如蟻行等　成業論二左曰。是故形色
無別有體。即諸顯色於諸方面安布不同。
起長等覺如樹蟻等行列無過。光記爲行
步是迂迴等者等樹等
待多所依合　光記二釋。初釋衣與縷和合。
後唯縷縷和合。後釋爲正
十七右於唯多縷合　舊論九二十四左曰唯縷和
合。明本亦如今。而鮮本及光記作經爲正
十七右即應根身　鮮本光記作眼身爲正
也
十七右謂若離縷至種種異故　光記二十一右終三
釋。初釋爲正。一一下成上所由故。第二釋
所由爲本難非也。第三釋業用爲業句背
彼宗取捨屈伸行爲業句故
十七左又於一火至應不得成　舊論九二十五右云。
復次火光燒照等有差別。此光於初中後不
應有色觸及事等。準彼以遠近燒照不同
爲所以。成色觸差別立火光而破彼別常。
謂有遠近是色差別。有燒照是觸滑澁輕
重等類。　光記三釋並非也。初釋似是非
是遠近令互燒照觸色四故。第二釋於遠
近等六種中亦一一辨差別穿中之至矣。第
三釋爲六種三對不同。而差別言直爲不同
義非也。是分位差別義如次下十八右初行　但緣

色等差別全非不同義

十七左如彼所宗至理亦應爾　下三如。初二約彼計。所宗言流第二。第三世間現事。初兩極微合生子微果光後釋是也是文似子微果根得現量。約本計。若依末宗十句義。極微子微非根得。孫微已上方是根得。或如眼等。十句論九右我根意境四和合生現量覺。今云識者則談彼之說

此二體別至故非別體　自下第三論主破離實句中地等別有色等德句有三。此初約觀察

又彼宗中至寧異色觸　此二約彼宗根取破。十句論五右七行說實俱分云。實性眼觸所取。成唯識一十二右破亦同之。又彼所執地水火風應非有礙實句義攝。身根所觸故。如堅濕煖動。地水火三。對青色等俱眼所見准前可責。故知無實地水火風與堅濕等各別有性。光記眼身緣四大有二義。初說非也。後義為正。十句論六右說。四有觸。地水火三有色有對眼。故成唯識一十二右義林三本十二右亦爾

十八右又燒毛氎至差別而起者　此三約顯形二色。破別地大等為二。初此約顯色。毛氎光記為二物。曰。毛作何毛。氎作白色。舊論九二十五左曰。毛古貝紅藍鬱金。若被燒彼智即無。故知彼智但緣色等起。古貝又劫貝。或劫波育。此翻為氎。應音十二十七左云。白氎字體作㲲毛布也。古今韻會氎毛布也。字彙細毛布也。南史云。高昌國有草。實如繭。繭中絲如細纑。名曰白氎子。國人取織以為布。甚軟白。首楞嚴云。劫波羅天花巾是也。為一物為二物並無巨害。依舊論文勢乃似為二物。又光記釋等言。後釋等香味觸。大非也。前釋為好矣

熟變生時至不記識故　後約形色破。舊論曰。熟所生德起時由形貌相似。故瓶智更生。譬如色行(圈青色多行列時。必由形共色起也)何以知然。若人不見形貌不能知故已上。今亦其意顯色熟變前赤瓶被燒反為黑色。然其形與前不別相似。故彼覺起。故知形色外無別地大等。行伍舊論作色行。彼約同顯色列。此只約行列。伍五人為伍。說文云。相參伍也。三相參為參。五相伍為伍。今行列相參為行伍。此一句總示。下具示。故下云故。光記二十四左以熟變已下為上所由釋者。但被封當論文相。未曉義旨。又釋行伍有三釋。後二大非也。前釋似無失而其意不是也

十八左彼無外災至所不及故　婆沙百三十三七左五說中第四說也

十八左有說彼地至更往餘處　婆沙第三說。問。何故不上生及餘往。答。雜心十一二左云。答淨居天故彼無上地生。即彼般涅槃故。舊論九二十六左曰。由淨居天威力故無災。何以故彼無復能得入無色界。及往餘處受生。定於彼般涅槃故。於彼無災

不爾與有情至體亦非常　婆沙百三十四初左兩說。是後說。彼破之取前說。然正顯並全同之。又雜心十一二左有兩說。以今說為如是說者曰。答剎那無常所壞故。如是說者第四禪地不定相續。隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒。問。婆沙破之云。應無有情共器業。故何通。答。論文已云無總地形以通彼難。謂彼天處一一別業感無共業總地。故舊論云。第四定不共一地相應。云何各別地住與他不共。譬如衆星云云如今。然光記未曉論文已有通。妄謂臆度致通者非也

寬政五癸丑年於豐山講之第二度。更加筆　快道　又於京因幡堂講之
又文化三丙寅五月於江戶深川靈巖寺山內講之

俱舍論卷十二法義終

阿毘達磨俱舍論卷第十三法義

豐山上毛沙門快道撰

業品第四之一

分別業品(頌俱舍利弗毘曇第十卷(七ノ下)初右。非同分業品。對俱舍六(初右)。舊俱舍十(初右)。雜心三(初右)。發智十一。婆沙百十二。正理三十三。顯宗十八)　光記約自性以為造作。論四三左曰。思謂造作。能令心有所作。成唯識論一云。起身語思有所造作。說名為業。寶疏全依婆沙百十三十五右兩說中初說。是則約義用。並不相違。彼後說亦由三義。一有作用故是語業。二有行動故是身業。三有作造故是意業。果必由因。故世品次明因有業惑。業勝惑故先明業。由此雜

心五初右曰。勝者唯業。彼業今當說。第四初右曰已說業。彼業伴煩惱今當說　初右如前所說五由誰而生　當品分文。光寶致異各有得失。今別分文。謂大分爲四。一明業體性。二明律儀等十四卷初右　三明經諸業十五(十二右)　四雜明諸業。(十七十右)初中有二。　第一正明業體性。此中開爲三。一明所造業。二明能造大十一右　三明執受類別十二右　初中爲二。此初明二三業

世別者　世是總也。別謂差別。正理三十三十右約第六第七兩轉。竝是同體　莫唯謂三六有同體。又第六轉是繫屬義。故名爲所屬聲。然有人云(樞轉發五八右)以別簡總。是爲同體。蓋用屬言唯是別體。能所異故者。是違理教。違理者。既云所屬聲。依作法不問同別必竝存能所。何不思惟作法事別。違教者。今光釋云。若世之別顯別屬總。既於同體用屬言。又第五四九左云。第六轉聲義說相屬。非要異體相繫屬也

非由一生先覺而生　舊論十初右曰。非隨一作者以知爲先所造

初右但由有情業差別起　光二右　三義。若依問起及頌。第二釋差別屬果爲勝。況舊論曰。若世間多種差別。皆從業生。既差別言屬果故。若差別屬因。何得次微難。又若爾於文闕所起法故。若果別必由業有差別。復此文八字作句。對前非由等八字句。初釋爲因爲勝。況下(圖依問違釋何可成證)辨雜業純淨差別故。初釋最爲善也

薝金　應音云。此是樹名。出罽賓國。其花黃色。取花安置一處。待爛壓取汁。以物和之爲香。花粕猶有香氣。亦用爲香也。本草綱目十四　十二大日疏七三十一下

初左若造雜業五二事俱妙　雜業純淨業者。光三釋。初雜與純淨爲果。竝依主釋。次持業釋。後唯爲善業。亦持業釋。而以人天別之。今云。第二釋順文會義。故論總說業類如是。云彼所招故。是順文也。今由業差別以示果不同。是爲會義

一左故契經說五二思已業　舊論曰。一故意業。二故意所造業。中含二十七十二左　違梵行經曰。云何知業。謂有二業。思已思業。是謂知業。本事經一法品云。業自性者。或思業。或思業已（前經已思。後經業已倒矣。故舍利弗毘曇七下(三右)云。意業名思業。身業口業名思業已）

一左若約所依五由上三因　自下婆沙百十三十五右兩說中第一說同也。正理三十三十右曰(圖光寶同引之)謂業依身故名身業。業性卽語故名語業。此業依意復與意俱等起身語故名意業。又三十四十九左曰。何故語表體卽語言。身表意業非卽身意。以離語言無別聲能表。離身及意有色表思業故。立身業名從所依。語業約自性。意業隨等起。由此於中無相違過已上準之身業第七依聲屬主釋。語業持業釋。意業有兩釋。第七依主。一分隣近。同識疏二本四六右云。近意之業。意相應業　故名意業。隣近釋。依意之業依主釋。此中一切業。皆意等起故者。舊論云。意所起故。是問故如是云。一切統遠近故。答依等起立意業名。等是俱有相應義。　起是能起。思業與意等相應能起身語。故名意業。是一分隣近釋。　故等起言。唯能等起雖通意思。而正在思。論曰。身語是思所等起是也。正理亦云。此業(圖云此業故思也)與意俱等起身語。故名意業。寶疏三右終　依此等意。唯判爲能起爲優。　光記三右作四釋。竝非也。違理背文故。證正理反成違害

二右然心所思五所等起故　五叙開二爲三相。正釋下二句。寶疏科爲是。　上來如是下釋下兩句有三。一開二標三數。二謂卽下列名。三如何下辨爲三由。此有五。一問。二反答。三難。四婆沙師答。五今文是也。然光記前云釋下兩句。又今云釋兩句。而釋然義。竝皆不順論意也

二右身語二業五表無表性　明五業。謂一身表業。二身無表業。三語表業。四語無表業。五意業。於意業體是思故無有表無表。於色立表無表故。論唯問身語二自性。答諸業中身語便爲此（圖舍利毘曇七(七右)具明五業。而意業爲無敎業。對見。彼曰。若身業色入攝是名身有敎業。若身業法入攝是名身無敎業。若口業聲入攝是名口有敎業。若口業法入攝是名口無敎業。若業緣是名意業。意業是名無敎業）正理三十三十左云。何緣唯身語業。表無表性。意業不然。以意業中無彼相故。謂能表示故名爲表。表示自心令他知故。思無此事故不名表。由此但言身語二業能表非意已上雜心三三左云。意業是思自性。有欲令意業是無作性。此則不然(圖破舍利毘曇及成實)意非作性故。非色故。及三種

故。若依成實宗無表通三業。如成實論第十無作品十五右問答擇。若依大乘有諍。表無表章初右云。表色有二。一身表業。二語表業。此通二乘。若大乘說。有義。表業亦有三種。更加意業。瑜伽五十三初右說。若有不欲表示於他。唯自起心內意思擇不說語。但發善染汚無記法現行意表業。故有意表。其此意表發無表者。唯是善性。菩薩亦成。唯有三支。依業道故。除染無記。業增上者。便發無表。餘則不然。有義。不善亦有無表。乃至有義二右意表總教。雖然不見別文說有無表已上　冠註者云。若依大乘立意無表。如唯識等。與小乘別。此無有失。其師意立無表為勝。成實宗尚立之。證諸契經。然有人圓滿師云。第三師既斷云無明文。以瑜伽對法唯識等不說有意無表故而破冠註。今云。還謬也

三右身表許別形至語表許言聲　正理三十三十一右頌全同。而至三十五三右廣有破立。顯宗十八二左全改形亦非實有等三句。別增十六句。餘七句同之　有人云。此中許言非論主表不信。以顯宗如今言許故。今云不爾。此二許字並表不信論主朋經部假立故。光記四左云。論主朋經部。故破二宗。語表業中准身表業。故不再破。別言顯別有形實體。亦言對前破行動。謂行動非實。形亦非實

二左論曰至名身表業　長行中大為二。初明身表。二明語表六左初中有三。一有部所立。二破正量部。三經部破有部實形。此即初也。別起故異經部。身形故異正量部

二左有餘部說至動名身表　第二論主破正量部。初牒計。二為破下破彼釋頌五句為二。此初破所立動為身表。釋第二三句及第四句有剎那故此有六。初正破而釋頌光寶分科非也二徵剎那。三得體下釋。四釋有剎那。此有法喩。五諸有下廣敘剎那滅相破行動。六故不下結。正理三十三十六左云。剎那何謂。謂極少時。此更無容前後分析

二左若有為法至義可成立　第二通正量部出不成過。此初敘彼出過。此中皆字為主。正量部立身及山等非有剎那。故於前因有有體全分他隨一不成。不遍有法身表故

二左諸有為法至生已即滅　後論主通釋。釋第四句盡故二字。成剎那滅義。有三。此初正通。此中初標宗。二後必盡故者。舉頌為因。三謂有下釋後盡由。四滅既下結成剎那滅義。釋後盡由中。有標徵釋結四。光記釋謂有等云。論主復顯滅不待因者誤也。此釋後必盡故。故舊論十二左曰。有為剎那剎那滅。云何知。偈曰。最後滅盡故。釋曰。諸有為法滅不由因。何以故。因緣者為生有法。滅非有法。若非有此因何所作。此滅既無所有。故不須因。如是長行釋意。何云復釋。此中無非果故因。光記有三釋。第三為正。具義故。前二釋各缺義。順論次下三右八行亦如今故。　正理三十三十八右彈云。彼釋非理。盡即是滅。佛說盡滅是有為相云云彼約四相滅破。光記五左終行意通。彼云此中滅等

二左若初不滅至知前有滅　二破彼宗計。彼正量部許身及山等久住非剎那滅。唯最後滅初非滅。故致此破

三右若後有異至理必不然　三破彼前後異救。舊論云變異。光云體異。前未可寶疏五右云異相為可。彼宗長住久住非剎那滅。若爾此一自體有自體變異不應理也

三右豈不世間至皆不待因　第三破正量部證現事。此初。彼引現事。難有三。初正難。二定無下敘量勝劣。三故非下結成。二十唯識八左曰。諸法由量刊定有無。一切量中現量為勝

如何知薪至故不待因　下二論主破有三。此初釋令自滅。亦有三。初論主問。二以薪下正量答。三應共下論主勸徵令自滅有三。初總勸示。待因不待因且共。二如是下雙關徵。風手等喩但令喩後關。以是共許不待因滅。寶疏五右屬下非也。故舊論曰。為自然滅。餘不更生。故不可見。譬如與風相應故燈滅。與手相應故鈴聲滅。三故此下結現量不定。令由比量。謂汝如火令待因。如風手令不待客因。如是現量不定。故決成此滅不待因否。客應由比量。故舊論十三右曰。是故此義由比量得成。　光記七左釋此義。初釋為此剎那滅義大非也。失章意。故後為此滅不待因義無大失。然定為不待因未可

三右又若待因至亦不待因　第二破餘法滅。釋第五句。初正破正量。後兼破餘計。初中先牒計。應一切下破有三。初令一切滅有客因。顯自教違失。比量云。汝一切滅應皆待因。有爲法攝故。如諸生法。若不他比招自教違。論文以生爲喩。光記七左終別取喩。及釋義不順論意。故正理三十三十九左云。則有爲法應竝如生要待客因。然後得滅。二然世下示現量違失。若爲比量被破轉爲一切滅待因則違現量。覺等自滅自元共許法故。三故薪下結正義

三右有執覺聲至復由誰滅　下兼破餘計。竝皆同正量滅待客因故。此中爲二。初破勝論異計。二雙破餘二計。此卽初也。初擧計。後彼亦下破有三。初不俱破。二若復下了不了相違失。卽以生難滅。生時明了生不明了。而滅時何可不了覺滅明了覺。有位者住異二相位。同類者。顯非別法唯能所滅。同若覺若聲

三左或於一切至有刹那故　破二計中。後合破二計。初正破。後旣爾下敍遂同我義。旣爾自本所許客因義便應止息。光三釋。第二爲正。寶六左同之。而破光多解

三左又若薪等至下中熟滅　第三破應生因成滅因。釋第六句有八。此初正破。有標徵釋三。二或卽下破二家救。三設於下從計徵破。四若爾下正量難。五由事下論主通。六故無下結立破。七然於下釋通疑妨。八旣由下結無歸本宗

三左終或卽或似至似此非有　第二破二家救。初牒計。生下中如次對滅下中。以成卽或似。論文異前言生下中滅下中。顯如次配。然寶疏七右中對下誤之甚。此中或似光記十左兩釋。初釋生滅相似爲善。順論生因卽爲因滅熟故。附生滅相無別破故。後釋前後相似非也

四左然經部說至別類色體　自下第三經部破有部實形。大有三。一破有部。二五左終敍經部宗表業。三六左結歸毘婆沙宗。初破有部。釋第七八九句亦有三。初遮實示假。釋第七句。二若謂下出二根取過。釋第八句。三又諸下破別形徵。釋第九句。初中亦有三。初總非實形。二謂顯下別示假相。此先具敍長等假相。次所餘下例顯高下正不正四。成業論二右長等八種假形色全同之。後如是下以喩開曉假相。三故形下結非實

四左若謂實有至能取於形　第二出二根取過。釋第八句。初標計。後則應下破有三。初正出其過示正義。二有部救。三論主破。此卽初也。於中有二。初辨過有標釋結由四。後然如下示正義。此難意。前五根必各不共緣故。必唯緣實色。若一色二根取爲過失。若意識廣緣故緣一切假實法。故意根取是假色。寶疏八左廣引正理救釋十右評二論此論其理疎。是意依經部大乘等悉長等假色前五識不緣。故云疎。然未得論旨。若論主敍自義實是應疎。而今令破有部長等是眼所見。何得云疎。　次破正理爲是也

四左豈不觸形至能念花色　二有部救有四。一標觸形一聚。二故因下敍身意別。三非於下遮一色二根取。四如見下示喩

五右此中二法至能憶念形　三經部破有二。初正破前救。於中爲四。初約定不離通前喩。自下定不定言爲要。二無觸下約不定難觸形。三若觸下許不定難餘。先擧彼救意。後顯色下破有二。初例破顯色。後或應下例顯不定難了形。四而實下結非。而實者。是實義。道理無如是。故言而實不然。光二釋初釋爲是。舊論十五左此二義悉不成是故由觸比相貌。是義不然。當彼此義悉不成句。彼是義不然當此不應說句也

五右或錦等中至非實有體　二同處多形難有三。初正難。二示非理。如顯色無一處有多實體。三是故總結。此中光記約左右正倒馬牛等多處多體非也。以左右正倒非一見故。必有前後故。顯色釋義亦誤也。寶疏十一左爲是見一龍錦文有長短方圓等種種形故。然寶疏云此難非有部宗者非也。錦糸長短圓方。豈是不形色。非取邪正等相貌及顯色也

五右又諸所有至假立長等　第三破別形徵。釋第九句有四。此初正破。此有三。初敍有對必實徵。二然無下破長等實徵。三故卽下結示長等假相

五右若謂卽以至聚集安布　二破有部救。初

牒救。寶疏云轉救非也。婆沙十三十右曰。
問。爲有長等形極微不。答。有。但非眼識所
取。若一極微非長等形者。衆微聚集亦應
非長等形。然正理三十四八右闕光十四右引及顯宗十
八七右如寶九左初行引正理文。竝轉計立假長
等形。唯意識所緣。違本宗婆沙也。　後此
唯下破有四。初總責不極。唯自許言朋黨。
對極成故。舊論十五左曰。此執一向墮偏助。
顯偏言唯自。光初釋爲允。後有理不順論
意。寶疏釋論爲得。破光誤。謂彼十句論二右
圓長形量所依各極微成別體。同有部故。
何例破成業二右圓大遍行量。守株之誤也。
二謂若下直約自相不極。三非顯下反例顯
色。四云何下正遮彼執
五左豈不現見至理亦應然　三破有部證現
事。初有部證現事。後爲不下經部破有三。
初指前說。二說喩。三形依下合法
五左豈不闇中至唯知想知　四通有部遠闇
難。先叙有部難。初指事成自。後寧卽下難
經部。以闇下經部通難爲三。初正通。二如
於下說喩令曉。三理必下示應理。不知
別相。光二釋第二爲眼非也。不了顯形者。
光有三釋。第三爲正有人初爲正非也初釋顯爲意非
也。以上來顯皆五根故。第二形爲眼非也。
以上來形唯意緣故。竝違所明故
五左既已遮遣至爲身表　大文第二叙經部
表業。此卽先結前開起
六右立形爲身表至當知亦爾　後經部答大
爲五。初正示所立身表。舊論十六右曰但立

相貌爲身有教業。不由實有故。第二既執
下明三業爲二。初明身業。後例語意。初中
有問答。寶疏十三左曰。準此經部。身表非是
身業。已上經部表皆是假。業是思。故非如有
部表是業
六右若爾何故至此有何過　第三通有部引
經難。若爾下第四通有部無表非有難。如
文可知
六左此應名爲至以性鈍故　第五通隨心轉
難。初有部難。有正難例示。後無如下經部
通。初奪會。後設許下與會。謂設許有身語
表色。此表不能自起性鈍故。由何起耶。謂
待前所說二思力所引發故。舊論十七右曰。
若有教起亦觀本能引。故意勢力故圖光論思云故意
此方得生。由昧鈍故。光十七右三釋。後釋爲
盡理。寶釋非也
六左契經說色至無見無對圖已下諸部諍。四諸論第四(十三右)已下全
同。猶具也。不可不對讀也　雜含十三十七左　眼是內入處。
四大所造淨色。不可見有對。耳鼻舌身內入
處亦如是。意是內入處者。若心意識非色不
可見無對。色外入處四大造可見有對。聲香
味四大造不可見有對。觸外入處者。四大及
四大造色。不可見有對。法外入處者。十一入
所不攝。不可見無對取意此中取要對前非
色言。法處有色。不簡別云非色故。或可
檢餘經。此經次下別出故
七右又契經至名無漏法　雜含二三十二右曰。
云何無漏法。諸所有色無漏非受彼色若過
去未來現在彼色不生愛恚。如是受想行識

無漏非受彼識。若過去未來現在不生愛
恚。是名無漏法
七右諸有淨信至無依亦爾　論十八十二左具
列也。中含二四左世間福經曰。有信族姓男族
姓女已得此七世間福者。若去。若來。若立。
若坐。若眠。若覺。若晝。若夜。其福常生。轉增
轉廣。又五左說七出世間福。　七世間福者。
一施比丘衆房舍堂閣。二施房舍中床座臥
具。三施新淨妙衣。四施房中衆朝粥等
七出世間福者。一聞如來及聖弟子遊某處
已極歡喜。二聞如來及聖弟子欲從彼至
此極歡喜。三聞如來及弟子已從彼至此歡
喜。四躬往奉見。五禮敬供養。六受三自歸。
七於佛法僧中受禁戒。　琨那耶四十六言
七有事無事福業。舊俱舍十七左言七有攝無
攝福業。今云有依無依。　光釋無依有兩
釋。後爲勝。順契經故
七右又非自作至性無異　令他爲殺等應
非業道。何以故。以教他能教身口表業。唯
是加行攝非業道。未能正作彼所作故。彼
便人正作殺等事已時。前能教者身口表業
性無異變。但表業性故。若別有無表便作
殺已。無表來入能教者身中。故成業道
又契經至無見無對　是雜含十三十八右文
如前引。此經十二處一一分別論無見無對
等。故正理三十五四右稱言各別處經。寶疏
一一對釋。最順契經十二處別說意。應爲
指南
七左又若無無至語等無故　論次下十右曰

由彼獲得如是種類無漏無表故。出觀後由前勢力能起三正（正語業命）不起三邪。以於因中立果名故。於無表立語業命名。圓暉云。在定不可語無正語也 身不運動行禮佛等無正語也。不乞食等無正命也。既在定中說正語等三。以在定中有正語等三無表色。出定之後。能起三正。不起三邪故。於定中說正語等。此於因上立果名。故因卽無表色。果卽正語等也

契經中言至清淨鮮白　雜含十三（三左）六分別。六入處經曰。作如是知。如是見者。名爲正見修習滿足正志正方便正念正定。前說正語正業正命清淨修習滿足。是名修習八聖道清淨滿足（國舊論如今云如是知如是見、四諦論四（十三左）引經云如是見如是知）　光記釋知見有三義。第二（國知爲見道、見爲修道）爲勝。經下文約應知應斷應證應修。結斷愛結縛正無間等究竟苦邊故

堤塘　光寶頌疏如是。應音作隄塘。曰古文隄同都奚切。下徒郎切。說文隄塘也。爾雅隄謂之梁。李巡曰。隄防也。障也。漢書無隄之輿。韋昭曰。積土爲封限也。舊論曰。經中說遠離戒名塘能遮邪戒。今意。戒法能防遮過非長時相續。如提塘能防遮邪洪水

八右何故經言至乃至廣說　雜含八（二十四左）曰。云何有漏法。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受內覺。若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法意識意觸。意觸因緣生受內覺。若苦若樂不苦不樂。世俗者是名有漏法。云何無漏法。謂出世間意若法意識意觸。意觸因緣生受內覺。若苦若樂不苦不樂。出世間者是名無漏法。今難意言。既十八界總名有漏。於中簡別後三界爲無漏。無無學身中等簡別。故一切前十五界唯是有漏。何可爲無漏。寶疏十九右云。十五界等既無簡別。未知而順經意。光記（二十二右）云。何故經言有漏法者謂十五界者。經文約十八界。未檢之失也

八左此經何緣差別而說　舊論云何簡別說。四諦論曰。何經中偏簡擇說不通途說。準此何但總不說十五界有漏而一一差別說

八左如說有漏至聲等亦爾　雜含十三（二十右）曰。世尊告比丘有六覆。云何爲六。謂色有漏是取。心覆藏。聲香味觸法有漏是取。心覆藏。是名六覆。舊論十九右曰。經曰有流色者若色有取ナルハ心ノ堅覆ノ義ノ所依。廣說如經。栽廣韻祖才切。說文草木之殖曰栽。又種也應音云。栽子來切。栽植也。今時名草木植曰栽。樞要上末（十四左）釋聲明處處所根栽云。如樹根栽樹之根本故。聲根本名曰根栽。依此等文。是根本種義是栽義覆覆藏卽障蔽。事是所依。正理論一（十五左）曰。事謂所依或所住。卽是因義。是故舊論云所依。有漏色能與心爲根本覆障所依。故云栽覆事。光記兩釋。初事爲所緣事非也。後釋栽覆卽爲心亦非也。寶疏十九左無可不可。而學正理破未辨非也

先軌範師　四諦論曰經部師

由法爾力　有四。觀對。作用。證賊。法爾。瑜伽二十五（八左）五十二（十三左）二十五（八左）一百十七右顯揚二十（十五右）對法五（八左）如實論二左識疏二末（三十丁）釋證誠。探玄三（七右）釋論三（二十三左）釋法爾。祕七本（十九右）、

八左由諸受者至有差別故　舊論十九右曰。由受者功德勝劣故。由財物利益勝劣故。四諦論曰。如汝受用施主施物由受者功德被利益故。今合作文。光記兩釋誤也

八左微細相續至差別而生　正理三十五（八左）曰（國寶十三（二十左）引）應問。此中。何名相續。何名轉變。何名差別。彼作是答。思業爲先。後後心生說名相續。卽此相續於後後時別別而生說名轉變。卽此無間能生果時。功力勝前說名差別。上論（四之十六左）以此可知。光記云。此五竝是種子異名。五字三誤也。頌疏十二左未知。加熏習微細爲五非也。光四五十五右亦云三也

九右無表論者至寧有無表　經部反難有部。呼聚所破有部。彼立無表實有。故云無表論者。汝無表論者宗於無依福業。唯心隨喜既無表業。何有無表。舊論十九右曰。若人說有教。於無攝福德業處。於中既無有教業。云何得有無教。正理如今云無表論者。顯宗無此四字。直有下文。光三釋。第一爲善。順顯宗救。會舊論故寶釋同第一也。新舊兩論何應是誤。而各有一理。今無表辭故云無表論者。又以無依福中無有表業爲難。故云說有教。謂汝有表論者於無作既無表業無所依表何有能依無表

九右若爾經說至稻恒增長　四諦論四十五右曰。都伽長者經。增一三十四卷稽古爾云今檢文末見。薩婆多論第七亦出

身證具足住　舊論十九左曰。由身證觸依此中住。然光記身證此定。四諦論曰。已修無量心定。身證此定。入林中住

九左此卽於果至所引果故　光記四釋。第二依主。餘三竝全有財釋。而於所有名。致三別。此四中第一能發思名業。亦名道。經部(次上論六右)業體爲思。身語之業。今亦云身語業所引果。業卽果持業釋。文義分明。故初釋爲正。第二釋道名爲自果名。唯業名爲因。是別體依主。第三於因中所發身語亦名業亦名道持業。今取爲果名。第四於因中業與道相違釋。此思種以二法爲所有名業道。如菩薩有財釋。此後三釋竝非也

九左如執別有至身語業道　光三釋。第一全分有財爲正也

九左勿自母等至成無間業　光記於闇室中者。意言欲害殺母。闇夜故未被害。此義不爾。若爾應作業道。實作殺思故。今論不約闇夜。唯據誤不誤未害已害。故下言無誤殺事。舊論十十右曰。勿自父母等未被害由妄分別殺。故無間業成。　寶疏二十一右云。實非殺母。作殺母解。應成無間。此既不成。是亦約假說。未曉論文依誤不誤也。如彼大乘楞伽唯識論(天親造流支譯)云。夜路瓜皮。謂殺蝦蟇。死入惡道者。雖夜作實解。故成業道。今不爾。故無夜簡別。可知光記誤也。(圖大乘異此小乘也。何者謂殺蝦是誤也。實彼未被害故)

九左然此與彼　光二釋後爲是。今經部能破章故

九左然許業道是心種類　舊論十十左曰。雖然由隨故意身加行業道究竟故。若已成此別法異於二依。能行人生。此義不生愛樂(已上)。準舊論許言至時字。謂汝有部既許業道是由心起故。心種類而由身加行事究竟時成業道。(圖四諦論四(十五左)云。但由心運身業道事成。若謂行者有別法異心。我所不喜)然離此二依心身有別法。豈可成。光二釋許言。唯至種類非也。而後釋約論主自義解許猶非也

十左獲得如斯意樂依止　準次上論云心種類由身加行離於身心思願爲意樂。所依依身爲依止相違釋。故舊論十十一右曰。若人入觀修道。離無數得。如是相。謂故意(圖舊論云故意者是思也)及依止。由得此二。後出觀時不更行邪語等事云云。(圖四諦論四(十六右)曰。得在如是意得如是依)光記二十八左三解。第一釋勝解欲爲意樂。思爲依止。爲依主釋非中非也。第二釋現思爲意樂。此義用爲依止。作持業釋。現思雖得。持業非也(頌疏全取第二釋)。第三爲相違釋。雖得而爲所有意趣。總意取欲勝解及現思等。依身爲依止。亦非也。　寶疏二十二左三行至別解脫中云準此意樂卽是思願。未言依止是何義者未詳。近世湛慧法住竝取第二釋。同寶疏頌疏故。是未見義旨。唯依人多誤也

十左有餘師言至此亦應然者　舊論如今。四諦論四十六右曰。又上座部說等。然光寶竝云經部異師。不審也

十左別解脫律至便止故者　四諦論亦曰。又餘師說波羅提木叉戒等。準彼已下經部異師通釋也

十一左論曰唯欲至從過大生　光記三三右有三解無評。頌疏三解竝用。寶疏二十三左竝破三解。而其自義同光第一釋。但證文別。今云寶師判談實爲精當。今正理。顯宗。其文義潔白。何求他爲

十一左此爲所依至手地爲依　明無表有二依。一過去大種是名所依。是生起依。亦生因。親生第二念已去無表。故第五轉聲。二現在依身四大種。現言顯同時。是但爲依。無表依彼相續故。是依因相續依。第七轉聲。此二依具足。無表分起。轉隨轉因者。顯宗十八十左曰。如是前俱二四大種契後諸無表。爲轉隨轉因。譬如輪行因手依地手能引發。地但爲依。準此轉是起義。轉之因故名轉因。又此論云無表得起。舊論云作此生依止。無表生起名轉。轉之因。隨轉因。舊論云相續依止。無表念念不絕爲相續。相續之依止。今亦無表隨彼大相續轉故隨轉之因。光三十二右二釋。後爲正(頌疏取第二)。有人(圖湛惠)依下十六右等起轉隨轉。初釋爲善。何未辨薩婆。彼等起故轉隨轉皆名等起。今明無表二依故別也。若初釋爲正者。無無表時。豈不現身大相續

十二右論曰至先辨無表　問異常途何有此

標簡。答。問言表無表。今頌異彼故。又異通途表無表名次故。又合問今分表無表頌故。又依表業而無表起故。依之正理。顯宗竝皆有此標簡

十二右亦言顯此有剎那　問。對無執受應言亦等流。其文勢可爾。何可知有剎那。答。於五類中致亦等流言。應必有餘類。故有此釋。明表中言唯等流。雖有執受不簡彼。於五類中簡餘四以言唯。今亦可準思

十二右餘皆等流性謂同類因生　正理三十五十九右曰。唯善不善故非異熟生。無極微集故非所長養。有同類因故有是等流。餘準之

十二左此若屬身是有執受　光記三八左和會品類足。今按。品類足第二五左曰此十二處。幾有執受。幾無執受。答三無執受。九應分別。謂眼處或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼處。云何無執受。謂非自體所攝眼處。色耳聲鼻香舌味身觸處亦爾此中聲字蛇足也又六十右曰。有執受九處。少分除聲意法處。無執受謂聲意法處。及無執受九處少分。又第十七七右分別十八界執受無執受。中云。九無執受九應分別。謂眼界或有執受。或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼界。云何無執受。謂非自體所攝眼界。色耳鼻香舌味身觸界亦爾此中除聲思之準之聲定無執受。自體所攝身是有執受。與此論無差別。光記蓋瞎記之誤矣。寶疏未檢本文。唯任光記所出文。爲傳家誤者。未考之失也

十二左餘義皆與散無表同　光記二釋。後義爲勝。義精密故。順正理故。寶疏二十八左全寫正理文

十二左表業生時至故得相容　此問意言。表業善惡。所依身分異熟無記。如是性既別。何一身處善惡身表業。異熟無記身竝生。若破壞滅損本身極微。以爲表業之極微違本宗。極微各別故。答意。從別新生大種生。重難意。本身上別生表色。應肥大於本身形。答意云。於身中本有孔隙。入彼新生表色大種故。不爲肥大

十三右已辨業門至差別云何　正理三十六初右曰。已辨業門略有二種。謂思思已業差別故。復有三種。謂身語意業差別故。復有五種。謂身語二各表無表。及思惟一業差別故。如是五業性及界地建立云何顯宗十八(十四右)全同準此結前。光分科不順論意。寶勝矣今科云。大文第二辨門差別分爲二。初正分別性界地。二因論生論

十三左若爾身生至無漏無表　通難七二因。謂若無色無大種故無無表。爾者生欲色界。有所依大種。故入無色定應有無色界無表。所例亦如是。復唯身語轉處有無表。身生欲色是身語轉處。入無色定應有無色律儀。顯宗業門十一(初左)若色在此相續。已得不失。是名內色。若色在此相續。或本不得。或得已失。或他相續。或非情數。名外色光記四十左終三釋。第三釋爲勝。順論文故。謂二因終問答故。無漏無表例一圓光四十一左引婆沙大種難相似故。寶三十右同光第一釋不可也

有餘師言　寶疏云雜心非也。雜心三四右曰。陰沒無記身口業在色界初禪非上地。無起作心故

十四右前說爲善　正理三十六二左曰。前說爲善。所以者何。雖彼現前非彼繫故。光記辨前後兩說優劣爲是。婆沙十五初右雖於名有隨語地繫。隨身地繫兩說。而語皆約能發心也

爲但由等至由何因緣　二因論生論有二。初明四種善不善等。二明二種等起。論十四初右云。傍論已了。正理三十六十一右云。辨業界地傍論已周。顯宗十九三左全同。寶科因論生論爲得。而二等起爲大科。及但云四種善不可也

十四左頌曰勝義至勝無記二常　光記於善有三解。第一爲異釋非也。此論於何更別三性差別。第二解亦誤也。如寶疏三十二右破。第三解無失。而光師未取捨爲不可。寶疏三十二右立破爲善。婆沙五十一初左霧尊者義。百四十四十一左氣尊者說。竝釋義全同。而雜心一十九左正理三十六三左顯宗十八十六右竝同此論。是有部本義也。若不爾者。正理。顯宗何不彈斥之。又此論二三右云。法界若是無貪等性相應等起擇滅名善。若貪等性相應等起名爲不善。文此頌中解脫慚愧等言答初問。善不善無記言答第二問。勝義自性等言答第三問

十五右若異類心至此義應思　有部宗論五二十一左曰。得及諸相有剎那等流異熟此

等流義不成也。故難。正理(圖三十六(十七右)顯十八(十七右)全同)
作救有二說。解第二說因彼待彼。光寶不
同。光爲所得法。寶初爲異類心。次述成中
爲所得法。今按光爲正。豈因異類心何可
成等起。寶疏(三十四右)忽參差非也。亦復違理。
而評以第二爲善。即爲得(光寶未作破。今破初義云。若但約法)
(倶得。非等起善所等起義。破後義云。約法前法後。爲等起。闕法倶得。亦無所等起義也。問。論主破)
(之。自義何。答。論主得四相爲假。故同經部無有妨也)
十五左若不能記異熟果者立無記名　問。前
第二二左論主破此說。言若爾無漏應唯無
記。今何以此通難。解云。前論主意。今約
有部說。故婆沙五十一三左雜心一十九左竝
有兩說。無評家。有云。前通漏無漏說。故
非善說。此唯約有漏。故還爲善說。今云。此
但妄情也。解釋名義。何彼此有異。前例難
不免故
十五左或天眼耳至應設劬勞　正理破救。光
寶反破不同。光記乘救語以加破斥。寶疏
約論主自義以彈之。各據一義竝不相違。
然寶破光記非也
十六右頌曰至名隨轉　等起者。名能等起。謂
審決思等齊爲緣起業故名等起。由此舊
論曰緣起因及彼刹那者。在正作業先爲
因。能引業故稱因。對後果故。審決勝動
三思。竝是因等起。舊論云生因緣起。正作
業時同時心心所名刹那等起。顯與彼業
同時。言彼。是即指業。下(左初行)云不相離。舊
論名共刹那緣起(有人(圖住師)動發思爲刹那。非也)初唯能發
名轉。次隨業起名隨轉。轉言竝名起故舊

論云初能生。第二隨彼起。婆沙百十七十一左
云能轉心隨轉心
十六左是則違越至非見所斷　有漏業等二
句。光三釋。寶同第二屬下科。今準文勢
檢義旨。第一屬上爲正。又今文有又言。光
寶倶爲違教違理二失。準舊論十十七右則
違阿毘達磨。彼藏云與明無明不相違故。
無色見諦所滅。初標違。次擧文。後二句成
義。又言蓋傳家誤也。應作云字。光云。阿
毘達磨說色非見斷者臆度耳。以不云何
論。違舊論故
十七右彼經但據前因等起　但簡刹那。婆沙
百十七十四右云。答依因等起作如是說。
非依刹那等起。是故無過。約二因列因在
前。刹那在後。故因爲前故次下(十七右九行)云。前
轉心後隨轉。又舊論十十七右曰。是故依生因
緣起。於經中說無相違。唯二因相對。不云
前思之。光寶意各別。光記對刹那云前
爲勝。寶疏(三九右四行)約因等起中近遠爲前大
非。彼依正理論(寶四(三右)引之)救論主難(圖十八右)將
解本釋。豈得可依救義。若此前言如寶疏
下論主破(十八右)反成非理故。又舊論及婆沙
無前言。明知。但對刹那等起云前。無別
有簡別
十七右一切無漏至任運轉故　釋第八句正
理有破(寶(三八左)引全文)顯宗改第八句作倶非修
所成。釋云。有非轉隨轉。謂餘一切修所成
識。以修所成無分別故。光破正理有二釋。
寶全寫初解。依之古今初釋爲善。今云後

釋是。今論既云一切無漏心唯在定故簡
有漏故。若不爾何不云一切定心。故知世
親論主意。有漏定心是爲隨轉。正理以生
得善顯任運故因有不定失。云因亦非因。
今性相作文就略。具應言性羸劣任運故。
汝云勢微劣故亦不定失。謂威儀工巧無
記是勢微劣。而或爲轉。或爲隨轉。如婆
沙百十七十一左
十七左謂轉若善至無萎歇故　是別釋。初釋
前句。善次必善無餘心。故頌言必同。轉心
若下釋後句。初正釋。無記次無記而亦有
善心。故頌曰或。有轉無記隨轉善。故云善
隨無記轉。必無轉善無記隨轉。故言曾無
等簡別。　以佛下所以。擧語工巧無記云
說法。通果威儀等云等。佛無工巧者。約身
工巧。故無妨。顯示無記次善隨轉云增長。
無萎對無記次無記云或
十七左有餘部說至無無記心　光云大衆等
計。　宗輪論四十七左說大衆一說。說出世
鷄胤。本宗同中云。佛常在定故。又云(四十九右)
諸佛世尊。盡智。無生智恒常隨轉乃至般涅
槃。疏云。薩婆多等佛尙有無記心何況二智
許恒現起(有人引下(五十八左)無無記法文。義門各別也)
十七左故契經說至臥在定　中含二十九四左
龍象經有十七頌中之一也。又大乘注維摩
第四十三佛恒在定。無垢稱經四五右佛常善
心。那伽者。光此云龍頭顯世尊(疏頌依之)光古
本無頭字爲正。智論三云。復次那伽或名
龍或如象。是五千阿羅漢諸阿羅漢中最大

力。以是故如龍如象。水行中龍力大。陸行中象力大。出曜經曰。如來身名龍象。圖名義集二(三十九右)佛名龍象具也 増一三十三十九右云。龍者如來至眞等正覺是也 應音云。有三義。一云龍。二象。三不來。孔雀經名佛爲那伽。由佛不更來生死故

十七左毘婆沙師至通果心起　論主意不信有部。故擧有餘部。而標列毘婆沙師。此通意。佛意若不欲散心則如是。若欲散心則有三無記心。若言思之。光記無失。實疏意。四儀中。各入定故如是說。亦有四儀中各一分不入定非也不順若言。違常在定文故

十八右應言如轉至爲間隔故　是有部本義。正理三十六九左曰。故業成善等定由轉力。非由隨轉力。其理善成顯宗十九(三右)全同 見道轉心不能發業遠因故。修道轉心發業近因故。刹那等起助勢也

十八右若表不由至無記表業　論主難前師通經。初牒所立。若不由刹那成善等性。但由轉力者。則不應前通經言如是。顯成由刹那故。犯違教失。又不應言故欲等。顯成由刹那故欲無有覆。違成由轉力而欲無有覆宗故。此破意偏破無簡別但據因等起。非據刹那。終顯成由刹那判性故。全非。如光記前言相亂。故正理圖寶四一左引擧此論文述意云。彼論主謂。此說前師通經表成善等性決定但由刹那等起力。故見所斷惑雖爲因等起。而欲界定無有覆無記業已上　然光記臆度穿說竝非也。彼大有二解。初故欲已下但爲結詞。無別難意。是大非也。何者。此論意。彼終成由刹那故欲無有覆表義。故擧加爲難。又名中有濫者非也。論主但破云據因不據刹那。於前言決無意。故標但云不由刹那等。亦正理述意明也。似許刹那者。此二句對如是。何但可約後句。前文無非據刹那言。已云但據。影顯非據刹那。設如舊論。無但言上標釋因等起刹那二。而云據因明是非據刹那。故婆沙表遮具足。依之光後釋指餘論非也。問。論主於前言無意。正理何具辨。答。雖論主對後刹那意。無差別如前轉心後隨轉圖十七右文 正理師爲免難以前言爲簡別通釋。故欲等雖無前文準義言之。謂上十四右論云。發表心唯修所斷也見所斷惑。內門轉故。是故欲界中無有有覆無記表。乘此十五左有如上所說等難。通此難十七右有但據等文。三處對檢。此義自明。光後釋非也。光大科第二解意。難通經文如上。故欲等文。又難令有有覆。此有二過。一彼前兩關。何更可難。二違論。但標不由刹那故。又光云但由轉力。全非論意。

十八右但應說言至無記無表　論主示正解。置簡別言通經。一切無過。謂於因等起有二。一見道是遠因等起。二修道是近因等起。此中契經約遠因等起說。故應言唯據餘心間等。顯由修道轉心近因判善等性。不如見道轉心。若爾見道名轉而欲無有覆義成立。餘心所間準此論似見道餘修道所間隔遠因等起。圖光記如此非也 若準舊論十十九右曰別法所攝。似修道他見道心所攝。今按間有攝義。於攝無間隔義以知。間間雜雜攝義則修道餘見道心所間攝等起心。光記改但作唯。改前作餘心所間者。竝皆非論意。何者。但與唯義通故。故中邊論頌云此中唯有空長行云但。前字於前言論主無別義。但無簡別。總說爲失。寶疏通難兩段雖無別釋。引正理廣文意如上來論爲是未致正理救未足今彈正理云。汝欲免破。以前言爲因等起遠因。此救不成。何者。汝次上云正理三十六(九右)三行 前轉識後隨轉前言豈爾。又婆沙但云依因等起不依刹那。具有表遮而不言前。總依因唯簡刹那。今破彼前言對刹那來。豈可如汝。設如汝許。通詞未成釋。豈可得有通詞亦更容須通。故無簡別未免也。問前師通經約發業有無。而依業成性義致難。豈非相違。答。非相違。何者。由發業者判性故。謂見轉心不發業。亦不由彼判性。修道轉心能發業。由彼成性。故不由刹那成性也

阿毘達磨俱舍論法義卷第十三

阿毘達磨俱舍論卷十四法義

豐山沙門釋快道記

一右傍論已了至表無表相　前卷十四左明四種善等以來名爲傍論。故正理三十六十一右云。辨業界地傍論已周等云云 顯宗十九(三左)全同 問。既標表無表。何處說表。答。表相前具說。今正辨無表。而明成就等 圖論六右下 中。有表無表。故。總相言之。又解。上來正辨表。下正辨無表。明成就已下合說。今乘語云表無表。故舊論十十九右云。如前所說有二種。圖表無表 無教今說。舊譯涅槃等名作無作。中古八犍度舊論等云敎無敎。今新云表無表。

初右一者律儀　雜心十三右云。優波者近。婆素者住。近壽盡三婆羅住。故說近住。三者等。婆羅者護。謂等護一切衆生。子註曰。一切經論中言律儀者。悉應言等護也。百一羯磨註曰。此言護者。梵云三跋羅。譯爲擁護。舊言律儀。乃當義譯。云是律法儀式。若但言護。恐學者未詳。故兩俱存。明了論已譯爲護。卽是戒體無表色。又云。謂防身語意勿使虧失。舊云律儀。但是義翻耳 斷戒體章依之 此等釋破慈恩律儀釋。未全當允。具如餘處辨 戒疏一上七右云。如古所傳。防非禁惡以解於戒。然戒通善惡。律儀亦爾。不可偏擧以釋戒義。基師表無表章云。律謂法式。儀謂軌範。古有釋云。律類也。儀者式也。種類法式名爲律儀。皆通善惡。故說名不律儀。今解。唯彼善戒得名可爲法式。可爲軌範。故名律儀。此意非律儀名不律儀。惡於戒名惡戒。此論南山等意。律儀名通善不善。戒名通善惡也

一右能遮能滅至名律儀　顯宗。正理全同。光屬前段。寶屬後段。若依光意。雖具應釋三種名。翻之知不律儀。已知二非二亦知。故但釋初名。若依寶意。爲問數先釋名。雖各有其理。屬下爲是。此論顚末欲釋三名。有準擬勸今不爾。又舊論云。能遮能滅破戒相續。故說名護。偈曰。護。波羅木叉定生及無流ナリ。釋曰。此護有三品等。已云此護。後段文也。能遮能滅。光有三釋。第二爲善。寶亦同第二。第一非也。招同義擲重失。第三亦非也。歸鑒說故

一左論曰至近住律儀　舊論曰。何者爲八。比丘戒。比丘尼戒。式叉摩那戒。沙彌戒。沙彌尼戒。優婆塞戒。優婆夷戒。優婆娑戒

一左三正學律儀　事鈔云。式叉摩尼具學三法。一學根本。謂四重是。二學六法。謂不摩觸等。三學行法。謂一切大尼戒行。僧祇曰。在大尼下沙彌尼上坐。智論十三(二十四)曰。比丘尼法中。何以有式叉摩那。然後得具足戒耶。答云。式叉摩那受六位二歲。佛在世時有一長者婦。不覺懷妊。出家受具足戒。其後身大轉現。長者譏嫌比丘。因此制有二年學戒受六法。然後受具足戒。瑜伽五十三七右云。問。何故世尊於苾芻律儀中。制立苾芻。勤策二衆律儀。於苾芻尼律儀中。制立苾芻尼正學。勤策女三衆律儀。答。由彼母邑(女云母邑似村)多煩惱故。令漸受苾芻尼律儀。若於勤策女少分學處(沙彌唯十云少分)深生喜樂。次應授彼正學所有學處。若於正學多分學處(式叉十六故云多分)深生愛樂。不應率爾授彼具足。必更二年久處習學。若深愛樂然後當授彼具足戒。如是長時於少學處積修學已方有力能受廣大衆多學處。然後於苾芻尼律儀能具修學。倫十四上十四丁右

一左六近事律儀等　光二右云。梵云鄔波索迦。唐言近事。索是男聲。斯是女聲。伽略十三云。鄔波云近。迦云事。索卽男聲。斯卽女聲。於近事上加以索斯之聲。故男女別 上生經疏上二(四十六右) 倫記及寶疏全同 然惠暉索迦爲男聲。斯迦爲女聲者非也。以迦不關男女聲

一左如是八種至別脫律儀　唯就初立衆光有兩釋。婆沙百二十三(十二右)四說中。初後兩說。初約頓漸。後依界別。但七衆八衆爲異耳

二左三種律儀體不相雜等　婆沙百二十四四右四說中。如是說義同也

三右三非梵行　與前欲邪行別。彼非時非其處。若行他妻等並邪也。今總禁婬行。故各別也

三左六塗飾香鬘至嚴麗床座　瑜伽等同此。業疏等。第六華香瓔珞香油塗身。第七高勝上坐。及作倡伎樂。故往觀聽。麟云。眠座高廣床者。謂象牙等嚴好過量床也。以能長憍慢故。有云。如父母師等床恐非。以不受戒時。亦不合坐故。如男子七歲不登母

床。女人八歲不近父机。此釋違契經等。業
疏二下十五左云。阿含中八種床。金銀牙角等
嚴飾故勝。佛及師僧父母從人故勝。俱不可
昇也。有餘文中高廣床者。約相辨離。高卽
八指已上。廣謂方三肘者。不可俱有。單高
亦制。文列高者。卽簡尺六已下開用。又言
勝者。卽列八種。不必高大。如用師父所
机褥。卽是長憍故特制也。濟緣二下云。阿含
八床。金銀牙角爲四。佛師父母爲四。從人
爲勝。但取尊長受用。不必嚴麗。有餘文者。
四分律。皆名高廣大床。高一尺六。廣五尺
四。此是製量。過此量數則爲高。又下次釋
勝義。卽上阿含。不必局量。又珠林百六云。
又阿含經高廣大床者。桂下足長尺六非高。
濶四尺非廣。長八尺非大。越此量者方名
高廣大床。復有八種床。初四約物辨貴。體
不可坐。後四約人辨大。縱令地鋪擬於尊
人。亦不合坐。一金床二銀床。三牙床。四角
床。五佛床。六辟支佛床。七羅漢床。八師漢床
父母床坐不在禁限　舊論曰。眠坐高勝臥處。彼擧高顯
廣。以勝示麗。此論擧麗顯勝

三左謂於前八至開爲二種　正理。顯宗同此。
舊論曰。著香花觀聽舞歌等不可局此更云等　準
彼論。如光第一釋。上置用字故。依此論
者。如光第二釋。下安用字故。光二釋。開爲
二。相不異也。韓案。既制觀聽他。禁自舞
歌顯照。故傳論綴文如是。若具言制自他
如此論。故異塗飾香鬘句。特用字安下。依
此於釋此論。光第二釋爲勝。故婆沙寵光次下

六行引云。離歌舞倡妓。豈非通自他。又中含五
十五持齋經四左說此云。離華曼瓔珞塗香
脂粉歌舞倡妓及往觀聽。八合。十開。光三釋。
初約輕重。次婆沙約同麗。後正理約怯不
怯。並含爲是

三左頌曰至名別脫業道　俱者對唯初以顯
通初後念。簡第二念已去云唯初

三左能平險業故名尸羅　顯惡事不平等云
險。舊論云。能平不平等事故。正理三十五
音釋云。尸羅此云止得。謂止惡得善也。雜
心十四左子註云。尸羅譯言修習。亦言正
順三昧。亦云清涼。亦云安眠。婆沙百四十
四十三左有十義釋尸羅

訓釋詞者謂清涼故　以清涼詞訓釋尸羅
義。故名訓釋詞。訓釋之詞依主釋。故下論二
十七九右釋四無礙中云。詞謂一切訓釋言
詞。如有說言有反礙故名爲色等。舊論二
十十右釋彼云。方言者。以因理釋義。譬如
由有礙名色等言。顯揚四六丁云。三訓詞無
解礙。謂於一切種一切法訓釋詞中。如實覺
悟之所引無礙智見性。然惠暉云。以成詮義
釋能詮名。言訓釋言詞者。則言詞之訓釋。
爲非也。　若以所詮義詞釋能詮名無失。
夫標訓詞釋。或是別義。或以彼證此。並是
一規則論也。故今舊論十(二十一左)曰。若依尼六
多論由冷故。金七十論上二十三右外智六論
第六有尼祿多論。百論疏上下七右釋云。六
尼祿多論。謂釋一切立物名因緣。依此觀
此。如無畏疏言依聲論足是住處義等是
亦世論尼祿多論云訓釋詞。依彼擬釋故。更
引證思之。又論第一十五右釋處義中云。心
心所生長門義。是處義。訓釋詞者。謂能生長
心心所法。故名爲處。舊論一十九右云或說
來增義等無訓釋詞文。正理三六右云。何緣
故知門義是處。由訓詞故。既爲所因。別論
必矣。　光寶直約自體自家義。未辨訓釋
詞不可也

四右如是應知至無差別名　寶釋俱得二字
爲正。光屬下。釋下兩句者非也。不順文
理故。違舊論故。彼有此文。置復次偈曰
擧次頌。而有唯初剎那等長行故

四右謂受戒時至別解脫名　此論並義林三
末六丁同約因解脫捨過非義。又爲果解
脫。卽涅槃解脫。遺教經及雜集論八七丁等如
是。依之義章第一第十第二十並擧因果
兩義。　於別言又有異義。今是一一別別
捨義。天臺智者等簡別外道戒說名別也。
淨影義章差別定道戒立以別名

四左從靜慮生或依靜慮　生言流下。舊論
曰從定生於定生。初第五轉。次依第七。並
依主

五左准前四句如應當知　彼第四此第一。乃
至彼第一此第四。故正理云。前四句逆次應
知

五左若爾世尊所說略戒頌曰　上件二品廣
說無表體相。而有部宗。表無表名唯於身語
非意業。如前十三(二右)五業辨。若爾者指彼。而
三業齊等說律儀善哉。意業非表無表色何

爲自性根律儀亦爾。　頌曰言。鮮榮明及正理無之爲正亂本頌故句法成故。舊論但云世尊所説偈無曰言。頌疏如今。依錯本非也

五左身律儀善哉至遍律儀　初三句各別歎。終句歎總持。此正證第三句第四句總故兼證。爲顯齊等初二句亦引。善哉言互在上下。正理全同。舊論十二十三左並有下。按依梵本如舊論順此方詩等法。綺語如今上下。此頌出有部戒經二十二右又增一十一十右制三惡行令修三善行有五頌第四頌曰。身行爲善哉口行亦復然。意行爲善哉一切亦如是。出曜經七學品八丁右僧祇律二十七。薩婆多論第一等見。麟云。此偈是薩婆多中　七佛略戒偈。有人云此釋通漫。何不剋指何佛説。薩婆多律攝十四二十六右曰。釋迦牟尼佛出現於世。諸聲聞衆多煩惱造諸惡業。多行放逸不修善品。作少善時便生喜足。爲三事故。説其三頌。爲遮惡行示善方便。令不忘念善品日增。於十二年中爲無瘡僧伽。説斯波羅提木叉略教。一切惡莫作。一切善應修。遍調於自心。是則諸佛教護身爲善哉能護語亦善護意爲善哉盡護最爲善。乃至次頌卽是示善方便。初之三句護身等之三句如其次第別護三業。身等一一不作體皆是善。然生死涅槃皆由三業捨惡修善。勸令盡護卽解脱衆苦。故歎善哉今云。七佛同説説此戒云七佛略戒。故天台妙玄二之一終云。七佛通戒偈

五左又契經至眼根律儀　雜含十一十二左曰。云何律儀。眼根律儀所攝護眼識色心不染著。又四十三九左曰。云何律儀。多聞聖弟子若眼見色。於可念色不起欲想不可念色不起恚想。次第不起衆多覺想相續住。見色過患見過患已能捨離　耳鼻舌身意亦復如是。　是名律儀。今但擧眼略顯餘五

六右故離合言顯勿如次　頌初離別列名下説合言。意顯勿如次正知爲意正念爲根。先離別列名。次説合。故曰離合言。合離列名言義。故曰離合言。故舊論云故合離説。非欲顯頌中應言離合窄故略離。今長行故具曰離合

六左諸有獲得至還得彼故　光十二左二釋。後爲勝。而正理破此論不簡別故顯宗改第六句作恒多成過未。長行釋云。以順決擇分所攝定律儀。初刹那中不成過去。餘生所得命終時捨。　今生無容重得彼法。爲簡彼法説多言。今按。今但分別世成相非其中細。故唯約成説無相違失

六左若有現住至有成現在　正理破頌住言而爲在。　寶九右具引。　故顯宗頌中改住作入。今云。約入住出云住。正顯現在前故長行對住云出觀如言住果彼爾。此待對各別

六左言住中者　光非極善律儀非極惡不律儀故名處中。善珠表無表章義鏡同光彼云。處中有善及有不善。謂雖善業非是極善。雖惡業非是極惡。既處中庸。故云處中。詮要三十五左引。又守千表無表栖翫記三左云。善非律儀不善非不律儀者。名爲處中文又伽略十三云。誓受一時亦名不律儀。若不誓受而行殺者。但名處中。義林二末七右表無表章云。非律儀非不律儀者。不可儀軌同於律儀名非律儀。非不可制如不律儀名非不律儀文伽倫十四上十五左飾宗記二一卷等。亦約要期有無也

七左是故無能逆追成者　正理三十六二十一右云。何法滅已追得言成。亦無功能逆得當法約未現過未來云逆。過去云追。光記如是。寶疏作進退形誤也。明本及正。顯如今故

七左若爾有獲無記心等　光十四左爲二無記心及等威儀等强無記者未詳。明云有覆故等是等心所。故答中唯云心等。豈是餘心王

八右頌曰惡行至不律儀　前三左於律儀有六種名。今闕別脱一名。餘五竝相翻

八右是諸智者至立惡行名　婆沙百十二五右有五説釋惡行。今據初二説曰。可厭毀故名惡唐韻烏各切。廣韻不善也。又廣韻烏故切。汙去聲憎也疾也。又廣韻哀都切。音汙何也遊履依處故名行。復有説。感苦受果故名惡。動轉捷利故名行。問。沈溺諸惡云何捷利。答。彼惡行者有如是巧便雖行惡行而令世間不知其惡。故名捷利。惠暉云。初因名惡行持業釋。後因名行。果名惡依主

釋
八右障淨尸羅故名惡戒　障釋惡。淨尸羅釋
戒、有戒之惡有財立名
八左謂易生聖至或生已捨　三界經生說曰
易生。此中正理中破聖言。故顯宗十九十一左
改第三句聖字作捨未生表定。光十五左有
救引婆沙證可知。寶但舉正理破。未反
破者非也
九右從僧伽得　僧伽此云衆。舊譯或翻和
合。懷素開宗記一末七右云。梵云僧伽（此翻爲衆）
舊以和合翻僧。失於正義。然正義者。衆正
翻僧。和合乃是僧家義用。謂四人等乘法成
和。是以文云僧者四人。若過。和合者。一羯
磨一說戒通名（已上）妙文句一之二十四左云。此
云和合衆。四人已上（圖行事鈔資持記上ノ一ノ四(二十右)又四人已上也。四分羯磨疏濟緣記一之三(五右)分別三四也）私志記釋云。若攝體從
用唯云和合。故涅槃經云僧和合。若攝用
從體但翻衆。　法花中直云衆。　故正翻衆。
和合衆之義用故。南海傳三五右四人已上云
僧伽。婆沙百十六四左云（圖婆沙十四(十七丁)光五(四十八引)）
四人已上方名爲僧。三人不爾。雜心三（四十二左）
至同。五分律三二十三四分律五十八十六正理
論十四二十二大乘義章第十九右依此等證。
南山律師四人已上爲僧。　法礪疏二本九右
云。若依四分。四人已上是大衆。如不曰大
衆者四人若過。以此證明知。二三人名小
衆。又二末二左云。依十誦大衆八人。小衆四
人。此律（謂四分律）四人爲大衆。二三人爲小
衆。光記十四十七左二十五三十二右第五四十八

寶疏十四十一左竝同。婆沙四人已上。若依慈
恩三人已上方爲僧。義林三寶章（六本九右）云。二
事和僧。三人已上皆是僧體。從多論議故。彼
國之法一名爲一。二名爲身。自三已上皆
名爲多。如辨法事四人方成。一人白言大
德僧聽。所和三人得名僧故。若四是僧。豈
能白者而自白耶。欲顯和合從多人故。自
三已上皆得名僧（已上）表無表章十九左　玄贊
一（五十二丁）二十論疏上（二十四左）此意。僧伽唐云衆。然
从是衆之古字。此从人三。又國語云。人三
爲衆。女三爲奴。如是順二土方俗以三
爲僧。又據偏五得有此理矣
九右諸毘奈耶毘婆沙師說　正理。顯宗。舊
論竝文同。雜心三十一左云。律毘婆沙說。十
誦律六十初右說十種得戒。此毘奈耶是毘婆
沙師所依。依彼說故云毘奈耶毘婆沙師說。
或是相違釋也。　基表無表章三末二十六丁且
得具足別解脫緣。諸教不同。　四律五論諸
宗異說。一十誦律是薩婆多宗。同俱舍第十
四律毘婆沙竝雜心及正理顯宗。大毘婆沙。
十誦律云。佛在竹園。告諸比丘。十種受具
足等。二四分律是法藏部五種得戒。三僧祇
律是大衆部。四種得戒。四五分律是化地部
有五種具受戒。五論別者。一毘尼母論。二衆
各五。二摩得勒伽論十種得戒。三善見論。八
種得戒。四薩婆多論。七種受具。五明了論。三
乘得戒
一由自然謂佛獨覺　開宗記六末云。不假
衆緣。故云自然。礪疏第一（十六左）云。第一釋性

空之理。不爲因造。稱爲自然。論云。非佛聲
聞緣覺人天所造。故曰自然。如來辟支不
假師諮。修道進德。惑盡解滿。會自然理。而
發具足。故云自然（南山亦同）光。盡智時者。就
此有無間解脫異義。　飾宗記二末十四左云。
盡智現前時得者。覺云。若准多論第九無間
道時得盡無生智。餘宗。無間道時斷惑。解
脫道時得盡無生智。今詳。此言無方可救。
請諸後學愼勿傳之。且准多宗。第九無間
金剛喩定唯一刹那。次解脫道卽得盡智。若
利根者。起盡智時亦一刹那。次起無生智。
或一刹那。或復相續。次後或起無學二見。或
世俗心。准此得。戒在盡智時。非無生時也。
若依大乘餘可同前。唯盡無生體同義別。
無間利鈍皆證此二。是則二智許同念也。
今此薩婆多宗。無間道斷。解脫道證。必前後
念。而如佛獨覺盡智時卽得無生智也
二由至五苾芻　見道名正性離生。如下論
二十三十右兩釋。五苾芻者。一阿若憍陳如。
二十力迦葉。三馬勝。四跋提。五摩訶男。具
如四分律三十二七丁五分律十五十四右文句
一之二（三十一左）四之三（四十七右）等
三由至耶舍等　開宗記六末十左云。善來者。
善是衆生。來是如來教（乃至）能所雙影故云
善來。麟云。有二釋。一此人翡深厭生死。
希求出家。佛言善來。卽得具足戒。故曰
善來。善卽求戒者心。來如來言敎。二云佛
知此人願樂出家。命之善來。卽發具戒。此
卽善來之言。俱有如來言敎。此中開宗及麟

初釋非也。何者。尋其體善來是所化人。而今佛命善來。彼來善非惡。善即來持業釋。耶舍者、光寶同翻云譽。　栖敧記云。梵云耶舍。此云稱。謂此尊者有大名稱。惠暉云。耶舍此云名譽。則耶輸伽童子。靈芝云。耶舍謂須提耶舍。古謂善來得者。其人不少。飾宗記(引五分第一卷)義鈔上之一十九左云。五分中。須提耶子爲善來得。十誦不然。耶舍乃別人非須提子。戒疏二上十八右云。須提耶者。多云聚落主名也。此云求得。其子耶舍此翻爲明。如僧祇釋。善惡因果經第三二十八有善來苾芻受戒。南山戒疏二上十八釋之。又通弟子。附法藏經第二。　阿難入涅槃時。命善來苾芻於五百仙人。彼即作苾芻。戒疏三上會之爲別緣。等言等目連等。　西域記第四十一善見律第七云。一千三百四十四人。智度一。十一。二十二等

九右四由至大迦葉　麟云。世尊告迦葉言。汝當發慚愧心徹於骨髓。彼在多子塔邊發誠誓言。世尊是我大師。修伽陀是我大師。如是二言便發具足。然此得戒始終三名。一名教授即是初義。二名自誓。三名上法。今章(略頌疏)言信受佛爲大師。是即當第二義。有人云。章本依論。論本十誦。然諸說立名不同。迦葉得戒者。十誦爲自誓得。俱舍亦同。善見。伽論等名爲教授。僧祇爲自覺。豈唯十誦。俱舍就終始位改轉異稱而已。麟釋似局矣。開宗記云。善見從始名爲教授。故論文云。佛告迦葉。　汝當發慚愧心。因此立誓要。名爲自誓。母論・經・八據彼名爲建立善根上具足。業疏三上十左云。自誓者如月法藏中自誓之時。身口律儀森然具也

九右五由至蘇陀夷　開宗六末云。論義者。若依餘部名號不同。母云勅聽。伽論問答。見論答問。雜心三十一左問樂。此等名殊與論義無別

九右六由至八尊重法　此八尊法。諸律說次不同。四分三十八。五分二十九。僧祇三十。十誦四十六。如彼等說。十誦律云。是比丘尼說半月八敬法。何者八。一者百歲比丘尼見新受具戒比丘應一心謙敬禮足。二者比丘尼應從此丘僧乞受具戒。三者比丘尼犯僧殘罪。應從二部僧乞半月摩那埵法。(此闕云折伏)四者無比丘住處比丘尼不得安居。五者比丘尼安居竟應從二部僧中自恣求見聞疑罪。六者比丘尼半月乞僧受八敬法。七者比丘尼語比丘言。聽我問修多羅。毘尼。阿毘曇。若比丘聽者應問。不聽者不得問。八者比丘尼不得說比丘見聞疑罪。是爲八(已上律文)。礪疏云。此八敬名在僧祇。五分名八不可越法。十誦。善見稱爲八重。母論名師法。了論說爲瞿曇達磨。瞿曇此曰尊。達磨此云法。謂八尊法也(舊俱舍十一(三右)又云八尊法)

九左大生主　業疏三上云。初明八敬者。女人機發深厭生死。求佛出家。以無弘道遠化益故。抑而不許。後還舍衛。便自剃髮披衣。倚僧坊立祈聽受戒。時爲三請。便授敬法。必具依行。即感具戒。故因名也。濟緣記三上三左云。明五受中。初科初叙機發。即大愛道同五百女也。以下次明佛不許度。女性鄙弱。人少敬信故。無弘化之益。反更毀辱。正法減半。後下三明尼自剃染。由佛不許却還城中。輒自變形。復至祇桓。倚門而住祈求也。時下四明阿難代請。佛令傳教能行八敬。即與出家。愛道等聞即發具戒。拾毘尼義鈔上一十二左云。四八敬者愛道女女中最利。聞佛不聽女人出家。特生厭離。遂自剃髮染衣。倚立祇桓。阿難三請如來遙宣八敬之法附與。阿難頂受尊敬授於愛道。愛道聞之。遵此八法。作奉行之意。即發具戒

七由至法授尼　雜心三十一左云法與。舊論十一三左云。達磨陳那比丘尼。王舍城天與長者女。從父名與。且愛法合以名法與。見毘奈耶雜事三十二十九右。然有云。此非尼別名。以八敬法授與使尼。故名法授尼者非也。十誦。五分等所謂半迦尸尼別人也。半迦尸尼。迦尸國梵志女殊色。人價以半迦尸國。故爲名。見十誦四十二。亦出家事緣全別也。各互舉一人。故摩得勒伽論第五說遣使得中云法與。然濟緣記三上九右云。法授尼。伽論云達磨提那。即梵言也。見論云半迦尸尼。謂直半迦尼國故(此混同矣)此本人得戒時爲使受時。爲使還說戒時。答。古來兩說。智首疏第一云。二遣信受具足。尼中作法竟差一尼往大僧中代彼乞戒。大僧作法如常式。便騰僧命請寺請授。於使言下即發

具足。慈恩懷素等不爾。受者正得無表。是使尼在彼僧中白四羯磨竟時也。如教人殺。彼斷命之時。此能教人即觸殺罪。南山等所以爲不同教殺。拾毘尼義鈔上一十四左云。問。遣信受戒要須報還方始得戒。殺盜不爾者。答。受戒是要期思願滿足爲義。殺盜損境爲義。故不相並。然四分律尼犍度云。彼使應還尼寺內語言。大姊汝已受戒竟。慈恩等依之。若法礪意引五分已云。此律文略。直言汝已受具足。飾宗記云。次例此律亦應具贈大僧羯磨。故云此律文略。直言汝已受具足竟

九左八由至於邊國　律攝五十四丁云。東至奔荼林。西至二窣吐奴村。南至攝伐羅伐底河。北至嗢尸羅山。此限域外名曰邊國。內名中方。正理。顯宗。雜心並云持律爲第五。舊論云。由能持毘那耶爲第五。光寶從論。和上不入數。必須一人持律者。表無表章十八左有兩義云。八邊五得者。俱舍等云。持律爲第五人。此有釋(揭光寶)云。以無僧故極少猶五。四人成僧。一人羯磨故名持律。爲第五人。和上不入其數。同僧祇律。若減不成。闕法事故。既爾即應四人羯磨一人。表白大德僧聽。餘三非僧。或應白自。以要四人方成僧故。故五人中一持羯磨。一爲和上。羯磨牒名。餘三僧體正所和白。故邊地極少猶五人辨法事。摩得勒伽論。邊地多僧。但取五人得名受具。僧得可呵罪。又云。僧祇律是大衆部四種得戒。乃至三十衆。彼律云。和上十種內不名受具。合十一人。四分等但言十種。和上在中。此中有釋謂十誦同僧祇。慈恩自義二誦不同。邊五中十各唯五十。以和上入其數故。又律中唯言持律五人。不如今論言第五。故拾毘尼義鈔上一十三右云。問。中國十人不言持律。邊地五人言持律者何。答。汎解十人要四人善解羯磨。六人數足。故十人不言持律。邊地開法要須五人皆持律。如伽論。智周決擇云。持律爲第五者。有二解。一云(揭義抄之義也)五人悉皆清淨持律。今言第五者。談羯磨人。二云。五人悉皆清淨。言持律者。是知法人。知法人羯磨人也。餘四人者清淨即得。今觀。後爲正。檢俱舍。韓案。中十既不皆持律。邊國何五皆持律。又以少僧許五持律。何日當得戒。又今論正理。顯宗。舊論。及雜心等悉云第五。光寶解爲勝

九左九由十衆謂於中國　具說十衆之相

九左十由至佛法僧　十誦六十初左曰。若未結白四羯磨。若人歸命三唱我隨佛出家。是善受具足戒。若結白四羯磨後。歸依三唱出家不名得具足戒。薩婆多論二八左曰。三語得戒三歸得戒。佛成道已八年中得。八年後更無得者(光寶基(義林三末十九右)等。皆云佛讖阿羅漢。然頌疏云阿難。寫誤也。成道二十年後方有阿難故)　約所歸名三歸得。據三反說亦名三語得。故此論曰。三說歸佛法僧(舊論。正。顯亦同)　慈恩亦此意。表無表章十九右云。歸依心成即發具足。故名三歸得。亦名三語得。何故諸尼無三歸得。無賢首故。南山不爾。業疏三上八右云。問。四分得文但云三語。此文(多論)更列三歸者。答。以義約之歸猶結也。作法既久。宗奉漸漓。加結成受故。多論云。宿業力故應三語得戒者。三語而止。三歸亦爾。自然使爾。薩婆多論第二曰。爾時世人棄俗入道。若應三語得戒者。三語則止。若應三歸得戒者。三歸則止。以業力自然使爾。謂六十賢部等者。麟云。謂六十賢人共爲部集(非也。句逗亂)。惠暉云。六十賢衆部共集受戒也。有釋。六十人共爲部黨。衆首名賢(此二釋並非也)栖翫記云。集玄解云。此六十人並是尊者耶舍少少倚友。聞耶舍歸佛遂亦出家。歸三寶時即得具戒(聽說濟緣記云)。賢部未詳。有人云。何有未詳。四分受戒犍度云。佛先度五人。共佛爲六羅漢。次度耶輸伽子爲七。次度耶輸伽同友四人爲十一。次度耶輸同友五十人爲六十一。次度如來同友五十人爲一百十一。次度那羅陀梵志爲百十二。故時世間有百十一羅漢。共佛爲百十二。此中六十一除佛爲六十。今云。彼中五比丘等是見諦得非三歸得。圓底方蓋矣。今云。本行集經(稽古上)(四三右)敎化兵將品曰。六十雲種姓人。無明羅刹經曰。六十賢邑衆。即是也。又五分十五所謂於婆羅林六十人得阿羅漢。釋文者。表無表章十九右云。謂有六十仁賢衆類。共集佛遺無學爲說三歸便得具足。有云(稽古上)(四三右)薩婆多論云。牛飼比丘將七萬人詣諸比丘。各盡與三語受戒。是非世尊親敎。故今學六十賢部。

已上稽古此混亂能所受。今是所受六十實故九左如是所得至表業而發　論主判上來十種非必依表發。謂十中初自然見道二不依表而發得。餘八依表故。又正理三十七三左曰。此中或由本願力。或阿世耶極圓滿故。或薄伽梵威所加故。隨其所應得具足戒顯宗全同問。與下論相違云何。答。凡將會相違。應至其文辨釋。於前解釋爲不可。以未了其文義故。又光記於此。及於受生必具二文處圖論十六(五左)光十六(十左)已下於欲無表離表而生文圖光十六(三十八右)已下。論十六(十六左)終行各廣問答會合。雖婆心之切。而還煩雜難了。唯於一處應足。依光寶辨之。今亦述之。論主意以今文爲定。下論受生具二文簡別自然見道不從他受而云欲無無表離表而發。約彼有部義以作難。非依自本意。故不相違。光十九左初大有二義。第一義分二八爲正。於中有三重問答。初二重問答可也。第三重答有兩釋。初叙餘師義難者非也。應言有部義。後釋約加行根本單複。穿空之最矣二十右二行又解下大科第二解。約表無表七支宜擬相當解今文。是亦隱鑿不足爲言。答下二十左初行受生文兩釋。初隱顯分別。後正類分別。竝皆非也。次引正理兩義合上兩解。然彼有餘師者。卽今論主義同也。彼正理師意全非論主義。何以彼爲後解可解今文。後引婆沙兩說。亦合上二解。是實誤合。何者。彼兩說竝圖簡先時加行現無身表決定。唯第二念已後通初後念異耳。何可得前師合後解一切依表之義。彼婆沙約現故。若依過去加行依表自成。寶疏十二左引婆沙兩說解文。判後師爲正。而云不得定是欲界無表離表而發。最得婆沙意。次引正理云與婆沙不同。破光令同。而述令論文意及正理旨。竝皆有眼目。又擧下文捨置和會。猶至十六卷一向不言之。實是高見最可稱焉

重說至半月等　光二釋。眞諦義爲勝

九左時名是何法　舊論曰。何法名時。光三釋。初時之名。唯問名。次問時體。時名於是何法。後時與名相違釋。竝問名體。此中第二釋爲正。符義故。順舊論及正理等故實同第二

謂諸行增語者　前論十四左曰。增語謂名。雜心九十四右子註曰。以多名故說增語也。今顯諸有爲諸行增語名名時。次晝夜名卽是增語。舊論答曰。此名顯有爲法義。今增語者。當舊論名字。諸行當彼有爲法。故知猶言總時名諸行。而云增語。多類名非一名故。時無別體依法而立故。重意云隨諸行上增語。故云諸行增語。如光闘上立晝夜增語。光三解。初諸行之增語。寄思增語。次文改增語諸行。眼著諸行後諸行與增語相違釋。今云。初釋非。唯答問名故。次云增語所顯諸行非也。諸行豈是時體所引婆沙當今晝夜。全非諸行也。年月等豈是諸行。不可爲雷同。第三大非也

十右二邊際中至非亦得起　正理三十七三左曰。此中經部作如是言。下全如此文。成實九十二左云。有人言此法但齊一日一夜。是事不爾。隨受多少戒。或可半月乃至一月。有何咎耶

十右必應有法至一晝夜故　光二十二左云。明淸旦有日光明。能爲障礙。令捨戒故。寶十四左云。法性微細。唯佛能知。經中更說唯一晝夜。故應有法能爲障礙。此中光釋非也。不順必應有言。舊論亦云應有法能遮。復不敵引經也。問。婆沙百二十四七右說近住戒中云。淸旦時從師受得。至明淸旦律儀便捨。光依彼何。答。彼唯示時限。非能遮法。若依彼者猶非也

十右過此戒生不違理故　雖據經量得經部名。約多分法。今唯依理立近住戒多日受得。論主意朋經部。故結不違理。標別毘婆沙者云我宗也。正理破經部。實引今反破云。八戒中既有食非時食。豈滅能成律儀。若成律儀許無失。已不爾。故唯今就增多日受得

十一右設有對師至故不立有　表無表章云。其不律儀。若生彼家不生彼家。自發期心。或父母子等自相教習故。得由他或不由他。二皆無違。不同小乘不律儀不從他得

十一右經部師說至阿世耶故　文中有二。初例前標宗。二卽欲下示其相。初正示。後由此下明後起善惡戒人。　光二十三左意樂有

三釋同記十三(八左二十)三釋。然現思爲意樂爲正。如前評決。光釋熏成相有四釋。初釋約所熏。二約能熏。三四亦如是。而初二意樂卽爲思種子。後二思種心所能相應。意樂所相應別法。故加相應言。異前二釋而已。今云。論意欲造惡不善現行意樂思所熏成種子。微細相續不捨名不律儀。論十三(八左五)云。思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生(光四釋宋可)寶疏十五左文字寫誤。得意可知。

十一右我恒於月八日等　起世因本經七云。白月三受齋日。所謂月八日。十四日。十五日。黑月亦有三受齋日。如白月數。雜含四十卷十九丁增一三十八(四右)同十五十六十誦律六十一(八右)云。六齋者。八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。婆沙百三十三十五智論十三(二十七六十五五左)皆同也。又婆沙四十一(六左)云。六齋日。忉利天衆集善法堂議世界善惡。

十一左若旦有礙至亦得受　婆沙百二十四(八左)曰。問。若至午後受此戒者亦得戒不。答。應言不得。除先要期月八日等恒受齋戒。彼有餘緣。午前不憶。食已方憶深生悔愧。卽請戒師。如法受者。亦得此戒。

十二右如是律儀或名長養　光二十四右云。布灑他唐曰長養。舊云布薩訛也。舊論十六右曰。或說名布沙他。復彼頌云布薩。智論十三二十六右云。受行八戒是則布薩。秦言善宿。三千威儀經曰。布薩者此言淨住。義言長養。闍那崛多曰。烏晡沙他此言受齋。亦言增長。律攝一十六右曰。褒灑陀者。言褒灑是長養義。陀是持義。謂由衆集說戒。便能長養善法持自心。故名褒灑陀。又褒灑同前。陀是淨除義。謂增長善法淨除不善。故如是竝是受八戒近住人。與五戒近事別也。論上文初左云。六近事。七近事女。八近住。舊論十十九左云。優婆塞戒。優婆夷戒。優婆沙戒。光十四初左梵云鄔婆索迦。唐云近事。梵云鄔婆婆沙。唐言近住(寶一左全同)。顯揚十三十四左云。謂鄔婆塞尸羅。苾芻尸羅。鄔婆婆沙尸羅。八戒近住名鄔婆婆沙者正名。說稱布沙陀是異名。新舊諸論分明。然義解哲人混同二名。謂南山業疏二下十丁云。優婆塞者。此方傳於西梵音耳。諸經不同取聲僞僻。正從本音云鄔婆塞迦。唐翻善宿也。故成論曰。此人善能離破戒宿。古錄以爲清信士者。清是離過之名。信爲入道之本。士卽男子通稱。取意得矣。在言少異(此誤也。鄔婆塞。五戒近事。何得翻善宿。又成實九(十二左)云。八戒齋名優婆娑。優婆娑秦言善宿。是人善心離破戒宿。故名善宿。已云八戒。何可混優婆塞)。天台淨名疏云。此云清淨士。清淨女。亦言善宿男。善宿女。雖在居家持五戒。男女不同宿。故云善宿(此甚非也。非唯誤受五戒者名善宿。亦釋義違成實論也。故術婆云。依餘經文但云近住得善宿名。不可定云男女不同宿也)。嘉祥寶窟中四十右云。優婆塞此翻爲善宿男。懷善自居故云善宿男。亦云近住。以懷善自居近於佛性故也(玄應音義二十二(五左)二十四(十三右)云。鄔婆索迦亦云優婆娑柯。受三歸住五戒者。優婆此云受。娑柯此云男。一云近事。或言近宿。謂近事三寶而止宿。又云善宿。亦言清信。皆義翻也。舊言優婆塞訛也)此嘉祥。優婆塞譯善宿。及其釋義竝無典據。玄應亦混二梵名。雖三藏親承。傳謬難得免耳。故起世本經七音釋云。烏晡沙他此云增長。謂受持齋法增長善根。飾宗記二末十八右云。今詳。優婆塞正梵音鄔婆塞迦。翻爲近事。梵云鄔波婆娑。翻爲近住。兩名既別。不應八戒名優婆塞故

十二右長養薄少至漸增多故　婆沙百二十四十一左兩說。今依初說。其文全同。舊論十一六右曰。或說名布沙他。生長單薄善根衆生。復淨善根。故名布沙他。準此此二因也

十二左離飮酒能防失念　婆沙百二十三十七左有伏制地國毒龍善來比丘。遇近事女設方便授清酒。醉悶衣鉢錫杖狼藉在地。露體而臥。無所覺知。佛將阿難經行見之。乃集僧衆制飮酒戒之因緣。彼總有七說

十三右有餘師說至分爲二故　是薩婆多論說。曰齋爲齋體。以八事助成齋體。共相支持名八支齋(已上)此師亦有經說。婆沙百二十四六右曰。如契經說。近住律儀具足八支。何等爲八。謂離害生命。離不與取。離非梵行。離虛誑語。離飮諸酒諸放逸處。離歌舞倡妓。離塗飾香鬘。離高廣床。離非時食(已上)此經雖九戒而說八支是不據體但約支故。若依後師意合歌舞香鬘。故婆沙曰。問。此有九支。何以言八。答。二合爲一。故說八支。謂離塗飾香鬘與離歌舞倡妓同於莊

嚴處轉。故合立爲一。若依大乘。報恩經第四。智度論十三二十六 業疏二下十二丁同此有餘說。然寶疏十八右太法師云。是龍樹說者。豈得雜大乘耶。又中含五十五初右名聖八支齋。而合歌舞嚴身。非時食爲第八。持齋經。增一三十八四右名八關齋法。非時食爲第六。合歌舞嚴身爲第八。持齋經別譯佛說齋經圖全四紙優婆夷墮舍迦經圖全三紙半二本全同本經。復八關齋經。八種長養功德經等。雖有少異。亦同中含。此等並同今論後師說。即次上三右亦爾也。又成實九十二瑜伽論。及十住毘婆沙等。亦同後師。如是於大小兩手。各有異說

十三右若作此執至隨行隨作　佛說優婆夷墮舍經全三紙云。佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢日中乃食。日中已後至明不得復食。得飲蜜漿。齋日如是持意如阿羅漢。是爲八戒。論主出違教失。寶疏科名爲得。光記云經部破非也。既破有餘師。何必經部。故正理三十七七右破全同此也。此中有二過。一違第八言。謂此者離非時食。故舊論曰。經云由離非時食是第八分。既爲八數非此外有八故。二違支言。以非時食爲支故。非此外支有八故寶疏爲是問。我今已下文爲何來。答。雖正證此第八支句。而亦爲遮體助支別執。謂八支齋各有我今等文故。是故舊論正理並如今。非必同文故來

十三右總標齋號至應知亦爾　下答有二。初論主正解。後叙毘婆沙解破。此即初也。此一科。正理論無。直以次婆沙說爲答。光記爲經部亦非也

毘婆沙師至非靜慮　婆沙百二十四六右有兩說。是前師義。評家取此。彼言離非時食名爲近住亦近住支。準彼亦是齋。與近住同梵也。故光第二釋圖二十五右初行爲正

十三左如是所說至有八支等　舊論十一七右曰宿舊諸師說。於此正理有救。光師作反破。最爲妙。得旨可識

近住餘亦有　圓暉云。餘謂三歸也。不受近事。但受三歸。亦得近住。故言餘亦有。麟破之未詳影顯近事受近住。故云餘云亦

十三左如契經說至即成近事　光寶分科別。光入後段。寶頌前文屬前段。正理云。豈不三歸即成近事。如契經等云云顯宗十九終紙亦爾。而從初至已發戒故爲前卷。何時發戒問已下爲後卷第二十卷。由此寶師如是分節。今按光屬後段爲勝。由此展轉後頌起故。正理云豈不等乘前而爲起後。若無後頌豈有此文。顯宗分文前後兩卷。但是後人綴紙者所爲不預造者。何可爲因由。於此論。正理等文中前後卷文屬當。錯濫不少故。準舊論即成近事下有爲不爾三字。今亦脫爲不爾耶一句。義難通故此契經出雜含三十三十一左曰。有釋種名摩訶男白佛言。世尊云何名爲優婆塞。佛告摩訶男。在家清白修習淨住男相成就作是說言。我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧爲優婆塞。證知我是名優婆塞。小本雜含十六十二右曰佛告釋摩訶男。在家白衣歸依三寶。以是義故名優婆塞。汝即其人。此兩文更無我從今日等文。婆沙百二十四初右學經有兩國師諍。曰如說我某甲歸佛法僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終護生歸淨○健駄羅國諸論師言。唯受三歸及律儀缺減悉成近事○迦濕彌羅國諸論師言。無有唯受三歸及缺減律儀名爲近事

十四右以經復說至捨生言故　於東流經中出中含三七左和破經顯爲和破比丘說因名曰。世尊我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡此詞句三唱又三十八十二左全同。準此論文勢是非大名經。故下十四左終經部言此經不說。而亦言餘經十五右二行若此文是大名經。經部可言我部不誦。何云不說云餘經。有部亦何可許餘經。故知此論意彼此共許是別經。又二本現流大名經無有此文。又婆沙百二十四初右唱此經。而不言大名經也。光寶俱言以餘經證。實得論意矣。然正理論三十七十右終曰。然此文句大名經中現有。按彼據別誦非婆沙俱舍意。初學圖指湛惠等勿謂依正理如此論亦有部所誦有之經部所誦無之。此經文句從容而有別誦西天異解。當示此。謂婆沙百二十四初右曰。如說我某甲歸佛法僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終護生歸淨。健駄羅國師言。惟受三歸及律儀缺減悉成近事。然契經文彼由此表圖語表業但得三歸名爲近事。而未

得律儀。後說學處方得律儀。由後自誓令前三歸得堅牢。故經文非無義。若不護生歸非淨故。問。若缺減成近事便爲善順一分等言。所以者何。若受一名一分。受二名少分。乃至具受五名滿分故。云何不有律儀缺減勤策苾芻等耶。答。佛觀所化機宜不同。授與律儀。亦不一種。如諸近事不樂捨家。爲攝引故。佛隨其意。於五學處多少受得。故彼律儀有缺減受。苾芻勤策意樂捨家。爲安立故。制具律儀。具受乃得。故彼律儀無缺減受。以是世尊內眷屬故。迦濕彌羅國師云。無有唯受三歸及缺減律儀名爲近事。前經由此表。既得三歸。亦得律儀。故得近事。然護生者。一說。約離殺生。以此爲依餘四成立。五學處中彼爲勝故。一說。護生言通五戒。以護衆生。不殺盜淫妄語飲酒故。然有別誦言捨生者。此意捨殺生等。略去殺等。但言捨生。又捨生言。顯於生類捨損惱事。卽五律儀皆爲防遮損生事故。問。若惟自誓得。何故復說五學處。答。未了知彼差別相。欲令知故復說。問。若爾何故說有一分等優婆索迦耶。答。此說持位。非說受位。　尊者僧伽筏蘇。分同前二師說。彼說無有唯三歸得。然有缺減得。如是說者說無唯三歸得。亦無缺減得。如勤策等無缺減得。已上取意　雜心十五左 依捨生經曰。如說我某甲歸依佛法僧。我是優婆塞。當證盡壽捨衆生受歸依心淸淨。乃至第三口作得優婆塞律儀。問。此是離殺生口作。何得餘律儀耶。答。當知除等故。應說我盡壽捨衆生等。如戒等取除等故名戒取。彼亦如是。復次捨衆生者。謂捨自衆生故。從今乃至捨自衆生。所受戒終不毀犯。復次波羅提木叉律儀於衆生處得。彼作是說。我從今日。不殺衆生。亦於彼不盜不邪婬不妄語。以護彼故不飮酒。正理。顯宗亦如婆沙。初學護生經約離殺。次學別誦捨生文如今論解釋。　多論一 十左 曰。問云。若不受三歸得五戒不。若不受三歸得八戒不。若不受三歸得十戒不。若不白四羯磨得具足不。答曰。一切不得。若欲受五戒。先受三歸。受三歸竟爾時得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒名字故。白四羯磨竟已得具戒。所以說四依四墮十三僧殘者。但爲知故說也。有言。受三歸竟說不殺一戒。爾時得戒。所以說一戒得五戒者。爲能持一戒。五戒盡能持故。有以五戒勢分相著故。兼本意誓受五戒故。有言受五戒竟然後得戒。於諸說中。受三歸已得五戒者。此是定義。如白四羯磨法。若受八戒。若受十戒。如五戒說。若五戒十戒八戒但受三歸已便得戒。　若得具足。要白四羯磨而得具戒。不以三歸也。凡具戒者功能深重不以多緣多力。　無由致得。是故七師七僧白四羯磨而後得也。五戒八戒十戒功能力少。是故若受三歸卽得戒。不須多緣多力 已上多論飾宗記二末十六右 云。章云今解三歸結竟卽發五戒。引多論證云。欲受五戒先受三歸。三歸竟爾時已得五戒名者。乃至其猶白四已爲說相等。爲知故說。然尋多論總有三釋。何者。章中引初釋亂次。又釋云。有言○有云○初說是定已上論文章中雖準多論初釋。然違婆沙百二十四。如彼論中評家正義云。如是說者。無但三歸卽成近事。何故兩論如是相違。今詳。多論譯人不善致令上代稍爲謬解。今準婆沙。實同多論。婆沙百二十四引經有兩國師解釋云云今詳多論三釋。本意並是婆沙評家正義。兩論意同實無違背。且多論中初釋意。顯具誦經文。自誓竟時名三歸竟。三歸竟已得五戒者。卽經文中誓護生故得五戒。第二第三兩釋本意。但釋其護生之言。非是違初釋道理。而譯論人妄判是非云初釋定。蓋非梵本有此評語。承前已來經律論師不尋文相。謬與人受不護經文。定不得戒。雜心第十三亦依經文。詞句云如上引然婆沙引經云護生歸淨。又云。有別誦言捨生者云云多釋故知經文兩本不同。雜心依捨生本也。上來推覈理義善成。疏中立義應更息釋。疏云。答此謂心期者標也。以說相多少故令受者五期十等隨心所相者釋也。辭句各別者。翻邪三歸及五八戒。諸經論師並云。我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。從今以往稱佛爲師。更不歸餘邪魔外道。唯願三寶慈悲攝受三說已上記文 僤按。多論初釋全同婆沙評家所取初說。多論初說定評語。實是梵本有。理符順故。何妄

令無梵本多論後兩釋。非唯釋讓生言剋定發戒時。第二釋受三歸竟說不殺一戒。未說餘四戒其時戒發。第三說受三歸竟。次具說五戒已其時得戒。初學勿迷矣

十四右此經意說至但說殺生　是婆沙百二十四二左兩義中。初義全文也。捨離捨義也。捨下略殺言生下略等言。故云說捨殺生等。略去殺等。雜心十五左三義。第一義同之。而彼捨殺義爲捨。故唯略等字。有人稽古述婆沙意爲捨殺義懷疑云。　單言捨生。豈可爲捨殺義哉。何從而得殺字乎。今通云。既說戒相者。云捨生非捨殺生義何爲。是略說

十四左復後說殺生等五種戒相　舊論作後爲說戒又明。鮮正理。顯宗。光寶作復爲理竝通說云爲故。今本爲勝

十四左重說學處　明本如今。鮮本。光記。頌疏。及正理。顯宗作說重學處。是則四重學處。若如今在上但復重義。舊論十一八右云。已得具足。更令受學處。更字當今重。當依今本。後說戒相豈唯四重。故多論云。說四依四墮十三僧殘者。爲令知故

十四左世尊言有四種　舊論學云持。分云處。滿爲具。按學梵含持義故譯持。復有部以持義通釋。　此經正法念處經四十四十四右云。優婆塞有四種。何等四種。一一分行。二半分行。三數數行。四一切行。增一二十十一右云。夫清信士之法。限戒有五。其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五戒。皆當得之。當再三問能持者使持之。又十一左云。若持一戒餘封四戒。若受二戒餘封三戒。若受三戒餘封二戒。若受四戒餘封一戒。若受五戒當具足持之。此中云受思之。優婆塞戒經有一分滿分等名。大乘經非小乘所誦也。　依此等經經部立分受得。成實九初右五戒品。亦破有部定具立多少隨得。全同經部

十四左此經不說至故違越經　問。大名經不說何爲違越。餘經亦是教量故。又近事相何唯大名經。而云唯此經中說何耶。答。檢兩本大名經。應知其旨。須略辨之。　雜含三十三十一左大名經有多。於中三經說鄔婆塞。初經說三歸。及信具足。戒具足。聞具足。捨具足。智惠具足。六種優婆塞。次經說三歸。及須陀洹。斯陀含。阿那含。四種優婆塞。後經說三歸。滿足一切優婆塞事。能自安慰不安慰他。自安安他。四種。小本雜含十六十二右大名經三經亦如是。此經廣說近事相。中不說我從今者等一種。故彼非近事相。又唯此經廣說近事相。餘經我從今等文不許說近事相。故云唯此經說

十六右爲有但受至除有不知　光屬後段。寶疏屬前段。今云。光爲勝。決定必受三歸而明三歸體。故前段通八衆非唯近事。何可屬前段。寶疏非也

十六右頌曰至是說具三歸　諸經論三歸次第竝佛法僧。今依結頌法佛僧法。故三寶義林。五種次第無之。又解。約成弘次第。謂由佛有弟子僧由僧法永弘通故（圓佛法僧。法佛僧。僧佛法。僧法佛。佛僧法。法僧佛）

十六右論曰至佛無學法　雜心十十一右云。諸佛所成就無學法名佛。歸者歸佛所得無學法名歸佛。不歸佛所成就無諍等有漏法。自性不解脫故。以是故當知亦除生身。今云但簡有漏及依身

十六右由彼勝故至覺一切　通妨難云。佛成一切有漏無漏諸善法。何故唯無漏非有漏及依身。而離依身無有佛何。通此有二釋。初約能所依。謂諸功能中彼能成無學法殊勝故。所依身從彼名佛。二約能所得。能得人從所得法名佛。謂以得彼能成無學法故。能得人能覺一切法故名佛。覺一切者。光有三釋。準此論綴文第一爲勝。何者。由得彼法覺一切故。如有漏惠者不由得彼法故。又舊論十一九左云。或由得彼法於一切覺中有勝能。故說此人爲佛。準彼文一切言非卽所覺法。佛越覺一切覺。故言能覺一切

十六左歸依僧者至學無學法　雜心云。歸依僧所得學無學法名歸僧。不歸僧所成就非學非無學法及生身。以有漏故。亦非等僧可壞故。對前局無學通有學。故云通

十六左由得彼故者　通妨。若但歸能成法。何故對生身人說僧耶。通云由得彼學無學法從所得且僧稱名能得人

十六左然契經說至汝應歸者　瑞應經下曰。佛受麨蜜。告諸賈人言。當歸於佛歸命

法方有此丘衆。當預自歸。卽受教各三自
歸。有言隋稽古賈人乃提謂波利等五百人。經
律曰。二賈客。以爲長也。因果經曰。跋陀羅
斯那。跋陀羅利。闍那窟多曰。帝梨富婆此云
胡苽。跋梨迦此云金挺。前代譯稱提謂波
利。梵音楚夏。未知孰是。按本行集經。中本
起諸經皆曰。此時授三歸五戒。瑞應經。因果
經曰。唯授三歸。後耶舍父始受五戒。考之
他經律。二商主受五戒者。摩訶僧祇師之
說。如薩婆多師。但受三歸而止。雜含二十
聲聞品十二左云。如釋迦文佛。最初五百賈
客受三自歸。盡形壽不殺不盜不淫不欺
不飮酒。準之何是薩婆多。唯三歸而止

十六左若唯無學至彼隨壞故　自下第二問答
決擇。大有三。一決擇佛寶體。二辨能歸體。
三明歸依義。初中有四。一外人難。二婆沙
師答。三論主依本論破婆沙義。四叙異說。
光師云。論主或叙經部難者不可也。寶疏
云外人難爲勝。婆沙三十四九右有此問此
答。更云。復次彼緣無學成菩提法。起惡
心故得無間罪。雜心十十一左用二義。前爲
後爲異耳

十六左然尋本論至不容前難　發智二七右曰。
歸依彼所有無學成菩提法。名歸依佛。論
主意。本論不言唯。故不遮生身

十七右此能歸依至語表爲體　婆沙。此論文
句相違。光寶和會。各解差別。光記二解。初者
論意各別。後約試驗。寶疏破光第二釋最
爲允當。而作自解。繫之甚。彼以問中此歸
依之此言爲要。云此律儀能歸依。此之歸
依別體依主也。此義大誤也。上明三歸。故
云此能歸依。必非別體。如前十六左四行。此涅槃
言。正理云。此中便此三歸中能歸。又次上不
說律儀。何指律儀爲此。又若欲令律儀
歸依。上十六右三行頌前問中。應言諸欲受律
儀有歸依佛法僧。旣不爾。但言諸有歸佛
法僧者。豈如汝釋。然歸依受律儀之方便
故婆沙中歸依次有歸依律儀問答而云。三
歸爲門得律儀故。此論結文亦三歸依受
律儀處方便門。兩論無有異也。又汝辨通
別者。混同歸依歸敬。夫三歸依必由三。歸
敬不論一多。亦歸依正語表。歸敬正通三
業故。今解有二義。一者光第一爲勝。此論
不婆沙評家爲是非一也。凡三歸唱我從
今日歸依佛法僧。故語表爲自性。雜心十
十一左亦不依評家。擧彼第二第三兩說曰。
有說。口業自性言說假合故。復有說。亦身口
業自性。戒自性故。二曰。此論不違婆沙評
家。不言唯故。約顯成表云語表。彼評家意
從此至彼。受三歸是由身業。此身語不離
心。顯親疎別在及言。雖身語亦有親疎。
對心俱親故總云身語。此論且約親故。但
言語表。由此正理師具分別約自性體。但
取語表。並眷屬通五蘊。身業亦有眷屬中。
是故三論文異。義趣不相違。問。若爾婆沙前
四說不言唯。何爲評家所簡。答。雖不言
唯多說相對互異。猶如言唯。彼初說唯約
名句文。第二唯語。第三唯身語。第四唯信。
竝不盡法。故爲所簡

救濟爲義　舊論及婆沙三十四十左舊婆沙
二十六二右竝爾。雜心十十一左曰。覆護義。是
依義當護義安慰義。是依義當救義以此因
緣故。歸依是受律儀。彼子註曰。梵音中三
寶名覆護。歸依趣向義。應云歸趣佛覆護。
僧法亦如是也

十七右由彼爲依至一切苦故　三歸五戒功德
經全一紙云。受三歸者。施一切衆生無畏。是
故歸佛法僧。其福不可計量也

十七左知苦知苦至安隱涅槃　此四知字如
次四諦。趣安隱涅槃者。顯道諦用。故殊云
趣。光記釋道諦能趣安隱涅槃得論意。然
圓暉知永知八二句總爲道諦。趣安隱涅槃
句爲滅諦者。迷涅槃言未見趣言而知永
知八二知字如何之。又四諦不次

十七左是故歸依至爲方便門　婆沙百二十四
三左。光三十一左引　又三十四十三左如是。毘尼母論一
六右云。三歸有二種。一者爲受五戒十戒八
齋故歸三歸。乃至爲受二百五十戒故受
三歸。二者直受三歸。所以爾者。當爾之時
未制二百五十戒乃至八齋。以是義故直
說三歸得具受也。婆沙三十四十三左有三
歸與律儀俱不俱實二十三左引

十八右諸有先受至別脫律儀　先於他女受
離邪婬。後娶爲妻犯。先受不。理實不犯。
雖先於此得離邪婬。後爲自妻。正行非
邪。故不犯戒。以本立誓唯言離欲邪行
故。勿謂但於彼可爲妻一分女得別脫

戒。總於一切唯離邪婬
十八左復有別因　寶爲重問非也。列前三
因答已。更生起別因故。無問詞何不言。
有別因耶。何不答。謂有頌曰。光記三八左總
爲第四因無失
論曰至令離飲酒　婆沙百二十三十七右有
七說。第五說云。復有說者。若不防護離飲
酒戒則總毀犯諸餘律義。餘則不爾。曾聞
有一鄔波索迦。稟性仁賢受持五戒。專精不
犯。後於一時。家屬大小當爲賓客。彼獨不
往。留食供之時至取食。鹹味多故須臾增
渴。見一器中有酒如水。爲渴所逼遂取
飲之。爾時便犯離飲酒戒。時有鄰雞來入
其舍。盜心捕殺。烹煮而噉。於此復犯離殺
盜戒。鄰女尋雞來入其室。復次威力強逼交
通。緣此更犯離邪行戒。鄰家憤怒將至官
司。時斷事者訊問所以。彼皆拒諱。因斯又
犯離妄語戒。如是五戒皆因酒犯故。遮罪
中猶制飲酒
十九右由此中無至能染無染　正理三十八
十八右云。性罪遮罪其相云何。未制戒時。諸
離欲者決定不起。是性罪相。若彼猶行是名
遮罪。又若唯託染汚心行。是性罪相。若有
亦託不染汚心行。是名遮罪
十九右諸持律者至是性罪　有言。考諸部律
文唯言遮罪無性罪文。論主之時有持律
者。私爲此說者。不爾前代律論豈得無此
諍哉　婆沙等一向無諍故
十九右如彼尊者至供給病者　舊論文曰。如

律文言。世尊云何應治病人。佛告優婆離。
除性罪。何者性罪。是我爲優婆塞所立學
處　依對法師優婆塞五戒。性遮中性。不云皆是故　律攝八二右曰。若看
病苾芻供給病者。除性罪已餘皆應作
十九左然有染疾至彼飲酒故　未考全據。上
來二文合成證。雜含三十三二十三左有釋氏
百手者。犯飲酒戒。世尊記說須陀洹。諸釋
氏疑之。令釋摩訶男問世尊。世尊言。百
手將命終。受持淨戒捨離飲酒。然後命終。
故記須陀洹。勿是此經。若依舊論云。復次
釋迦　釋迦氏　病時。世尊不許飲酒。彼不云
又。皆言復次。乃爲別證。蓋誦者具略乎
十九左又契經說至亦不應飲　出優婆塞五
戒相經。又有部毘奈耶四十二二十四十誦律十
七皆作此禁。是從善來比丘始。婆沙百二
十三十八右制地國有大毒龍。害稼穡。善來
比丘能伏此。因此名稱流出八方。人競供
養。受近事女請。鹽味多故。須臾增渴求飲
水。近事女思惟。尊者所食極爲肥膩。若飲
冷水或當疾遂。便設方便授以清酒。將至
寺醉悶。衣鉢等狼藉在地。露形而臥。世尊
將阿難經行見之。集僧衆告曰。如來種種
方便訶毀酒過。汝等若稱佛爲師者。自今
日已往下至茅端所沾。酒滴亦不得飲
十九左又一切聖至最無定故　會第三證有
二。初正通。二乃至下通少分可爾妨。初中
有三。初牒。次正通。後令失正念展轉因。何
故。具慚以不失正念故。失正念則闕慚
羞故。故舊論云。由諸聖人慚羞失念事因

此失念。是故一滴亦不許飲。然光記云又
復自恐失正念者。不順論也
又經說是至是性罪故　通第四證大有三。
此初正通中有四。一牒。二通。三證。四簡。獨
立放逸處名者。中含五十五四右云。我亦盡
形壽離酒放逸。斷酒放逸。我於酒放逸淨
除其心。佛說持齋經云。不飲酒去放逸意。
又次下引契經是也
二十右然說數習至增盛故　第二通妨。分別
善惡所起經說三十六失中。三十五曰。萬分
之後當入太山地獄。四分律十六明十失
中。第十曰。身壞命終墮三惡道。通釋有三。
初約惡行相續不息。次約惡業能引發。後
約惡業助補。後二如次五三轉異
二十右如契經說至所依處故　第三辨可飲
酒不可飲酒差別及名放逸處義。法蘊足
論一十八左云。於第五中何名諸酒。何名飲
諸酒。何名放逸處。言諸酒者。至如光引。飲
諸酒者。謂飲咽歠如上諸酒名飲諸酒。放
逸處者。謂上諸酒飲已能令心生憍傲昏醉
狂亂不識尊卑。重惑惡業皆因此起。放逸
所名放逸處已上光有兩解科名。並非論也。
寶疏準答文爲三問。是文相可爾。全不知
論意也。此中初依經問起。此三名依法蘊
足兩釋。初說三種並相違。後說窣羅之末
陀。迷麗耶之末陀。並第六詞同體依主於末
陀酒西方有通別。此論依後說辨釋經文。
何故爾者。明顯示飲酒不飲酒差別故。十誦
二十一九右云。穀酒。蒲萄酒。甘蔗酒。能放逸

酒。彼譯者依別門末陀翻蒲萄、法蘊及此論音釋亦爾。窣羅、此音釋云米酒。彼云穀、義不異。迷麗耶、此論、法蘊音釋云雜酒。彼云甘蔗、倫記云。今云一切窣羅。若者是米酒也。迷隷耶者。景基同云藥種。泰。測等云。是甘蔗等根莖枝葉酒。末陀者。此云蒲桃酒。十誦十七云。酒有二種。穀酒、木酒。穀酒者用食。用麴。用米。或用根莖葉華果。用種子。用諸菜草。雜用酒也。木酒者不用食麴米。但用根莖花葉果。若用種種子造酒。酒色香味。能醉人。復不用根莖葉等。但用諸種子諸菜和合作酒。飲皆醉人。皆名飲酒已上智論十三二十一右說三種。謂穀酒。果酒。草酒。具說如彼。又佛阿毘曇經下十一右曰。飲酒放逸處（總唯云飲酒）舊俱舍云。酒。酒類令醉放逸依處。此句有何義。酒謂飲酒。酒類謂餘物酒。此二有時未至。及已度令醉位不名令醉。為除此故說令醉。檳榔子及俱陀婆穀亦能令醉。為除此故說酒及酒類。眞諦三藏準釋義以末陀翻令醉。令知非別體。最得論旨。然玄應、及寶疏翻此論末陀。為蒲桃酒。混法蘊足初說。音釋亦非也。　答中有二。初解上七字。辨可飲不可飲差別。第二解下三字。辨名放逸處義。初中亦有二。初以下簡上寬。此中初釋前二名。後釋末陀。此中先所簡位。次得名位。後結也。然以下。二以上簡下寬。如大乘阿毘達磨上下互有所簡同體依士釋也

阿毘達磨俱舍論卷第十四法義

阿毘達磨俱舍論卷第十五法義

豐山上毛沙門快道記

此別解脫等　前卷一品總明三種。故言此。三種標章在前卷初。光明得處。時同異者非也。雖文中論時寄時論法。非論但時差別。竝皆是處別。寶疏但明所從得處者得論意矣

初右從二得者至性罪遮罪　二業。鮮本及正理。顯宗。光。寶。頌疏。竝作二類為正。情非情等者。光有三解。第一封著二言第三謬迷正理文。中間二類二之解獨為最妙。謂不言二種。言類故。故舊論曰。從二者謂衆生名。非衆生名。又性罪處。假制罪處。彼正理文釋情非情通性遮義。全非二類釋。故寶師標二種二而證正理。可謂有眼目

初左由此律儀有情處轉有情言兩讀。有情。有情處

況從遮罪　光有兩釋。未是。寶二右総注解釋甚有理。光師亦定散律儀之三道通局有四解。竝取無妨。各含理。於中第二顯然順正理故

從恒時者至蘊界處得　光記辨差別有五釋。是亦各有一理。謂隨心轉故異別脫。既心是通三世。故戒亦通。非唯通心故能緣法緣法是斷惡。是故不依敎受。故應具五義。　寶師引正理。同光第三釋云緣三世同第四。斷惑者同第五思之

初左由此差別至加行後起　是婆沙百二十二右四句也。第一現在故得別脫。加行等故非定道戒。第二根本業故唯定道戒。由去來故非別解脫。第三現在故別脫根本故定道。第四去來故無別脫。加行等故非定道。對前所說其義理明

非於正得至防護過現　下論主質婆沙四句言。有相濫故。何謂相濫。若但言現加行等者。為直從惡業得。為從惡業所起處起。然不得直從惡業。善惡相反。明來闕去故。故加處言遮彼相濫。今約近學第三句云現世惡業道。為攝第一句加行等更云等。且約現二句而云應言現處。影顯第二第四句。善惡相反義易知。故且約現也。正理有救。光師破之為是。寶學正理未辨者非也。舊論前第一句下加處言。而無此一段。按是但言質不關細義。故以為爾。所謂譯人五失三不易也

二右從一切有情支因有異　光二釋。第一為正。第二非也。違頌釋故。顯宗三十十左曰。從一切有情支因。皆等不皆等言是通三。舊論云。此護不護。為皆從一切境。一切分。一切因得為有異

二右支因說不定支不定者　自下二釋第二句。初一句牒標頌文。支不下別釋。然寶疏支因說不定句屬上為總釋非也

二右或有一類至住勤策戒　問。此四類別為約所遮寬狹。為依四句法。若如初者。第四類應在第三。若如後者。此二四三一應為一二三四。　答。是約所遮寬狹。於婆沙不立最後句。今立之。故在後。不置第三也。光記六左會與雜心。婆沙相違有二釋。後釋為勝

言時定者至能離殺等　近住能必一日夜。然限為一日或為一夜不得也。光二釋。初釋與寶同非也。後釋為勝。今等一日一夜等故。舊論曰。我於此護。乃至一月等。是名時定分別。彼一年半年年云乃至。定知等是一日一夜

三右由普於有至故得律儀　自下答有六。一正答。二叙毘婆沙師反顯答。三彼說下叙有餘師難婆沙師。四故如是下論主破婆沙師救前說。五若爾下乘上難前師。六以一切下前師答。是則初也。婆沙百二十初左云。應作是說。律儀從所能非所能處得

三右毘婆沙師至有得捨過　二叙婆沙師反顯答。前難意唯從所能故。乖反質通釋。婆沙百二十初右若但從所能處得者。則此律儀應有增減。謂從非所能處生所能處時。律儀可增。即從所能處生非所能處時。律儀可減。　雜心三十三右云。以別解脫戒普於一切能不能所得律儀故當今初說。若異此者。律儀應有增減。以能者生不能者生能處故。如是有何過。謂非捨時應捨別解脫律儀。此中以增減失通前難為非理。全非總發別發異。然光寶等為總發別發兩家誤之甚

三右彼說不然至如何無滅　三叙有餘師難

毘婆沙師通舊論十一十五左有有餘師說言。今按爲勝。今論梵本若脫。或三藏略之。或彼言有誤。以何知之。此問決出雜心。故應言有餘。是標餘說故。於中間有評簡釋。若是不爾。何於最後不爲評簡。此中有五。初餘師難。二婆沙師總非。三餘師徵。四婆沙師釋。五餘師難絕。今爲對按出舊論雜心。舊論曰。若從是所能境得護。此護則有增減。所能非所能互相轉故此義自成。毘婆沙師說。如是有餘師說。此義不爾云云雜心三十三左如前引說增減失。次有論主所正四句而云。於生草等得。乾時捨者不爾。生草處起故。謂能不能。如是說者不爾。衆生前後同性。生草等後非性。於此論阿羅漢般涅槃同此說。後非性故。此義擇品當廣說已上

光記爲論主難非也。寶師叙古問答者無失。而故如是釋於理不然句屬上非也。又光釋生草等有兩解。後解爲善。彼共許教辨差別故

四右謂諸屠羊至罝弶等　答中有四。初列十二種。此中準婆沙。雜心正標十二。而顯不限更言等。以此事故諸經論列數不同。婆沙百十七初右雜心三十右及瑜伽九六右竝明十二種。雜集八三右立十五種。北涅槃二十九十五左立十六種。優婆塞戒經七三右和會經論。在義章七四十八右章安涅槃疏十二五右寶窟上末八十一左對法疏六二十六右等。屠羊者。應音云。達胡切。說文。屠刳也。廣雅。屠壞也。案屠分割牲肉也已上非是必殺。雜心云。屠羊者。謂殺羊。以殺心若養。若賣。若殺。悉名屠羊已上餘準之知。

魁膾者。雜心云。主殺人自活。應音第二十五(十五右)又第七(十八右)大同云。苦迴切。下古外切。魁師也首也。膾切肉也。主殺人者也。或有作儈音儈。聲類。儈合市人。儈非此義。章安曰。是販魚肉典軍之人。又云。是行杖者。劫盜者雜心。稱作賊婆沙同曰。常行劫害。典獄者雜心。稱守獄婆沙同曰。以守獄自活。舊論。云獄卒。縛龍者。雜心。云呪龍。婆沙云。爲活命故習呪龍蛇。或言縛象。雜集八三右云。縛象與呪龍別標。云縛象者。恒處山林。調犾野象立檀。呪龍者。習呪龍蛇戲樂自活已上應音二十四二十三右釋廣百論第四怛策迦云。龍王名也。昔有仙人會呪此龍令其入火。龍王憂怖遂投帝釋。遶座而住。仙人知已更以呪帝與龍。一時俱墮。帝釋求哀得免所患。龍遂死焉。罝弶者。應音。子邪切。下渠亮切。爾雅。兎罟謂之罝。郭璞曰。罝遮取兎也韻集云。施羂於道曰弶。今畋獵家施弶以取鳥獸者。其形似弓也。舊論云網捕人是事也。婆沙音釋云。罝弶兎網也。雜集云罝兎是也

等言類顯至不律儀者　重釋等言。王與典刑伐二別。如光記釋。故雜心三十左曰。若王若典刑。若聽訟官。有害心者。悉墮不律儀義已上又應音。唯牒典刑伐言。不加牒王言。故曰。典刑伐者。典主也。下胡經切。刑罰罪也。易曰。刑法也。井爲刑法也。春秋元命苞曰。刑字從刀從井。井以飲人人入井爭水陷於泉。以刀守之。割其情欲人有畏愼。但恒等文似總釋上。然此但局類顯。何者此等雖非正作害而含害心。故前十二種非唯害心。亦正爲殺。故雜心云云。如上引。然寶師爲總釋非也。光意屬釋名非中非也。次論有彼一類簡故又正理三十九六右曰。等言類顯乃至及王典刑伐斷罪彈官等但恒有害心名不律儀者。由圖已下釋名如是種類住不律儀故。有不律儀故。行不律儀故。巧作不律儀故。數習不律儀故。名不律儀者顯宗全同準彼科節明也

四右由彼一類至不律儀者　三釋名。初釋依主。能所住別。後釋有財。以不律儀爲資財故。正理更有三釋。如上引

四右言屠羊者至當知亦爾　四別釋。非唯是害。如上引文。而約根本云害

四右遍於有情至得不律儀　自下第三薩經問答。大爲三。一問答諸有情遍不遍。二問答不律儀具不具。三標條兩宗別。寶疏大分二難爲是。光記末立科名而亦至下亂文屬非也。光記爲經部難等爲是。寶疏叙婆沙問答者非也。百十七三左有此初重問答雜心三十七左稍廣。然竝無有破救已下。況正理三十九七右標經主作此例言。舉若親未來等文。設婆沙文義當經薩。今欲令經勝薩負。應爲經部難等。故下標列兩宗豈非爲此。第一中有七。此即初也。如文可知

四左由彼至親至損害心　二有部約容有通。

婆沙百一十七三左云。一切有情作羊像來住其前。於彼一切皆有惡心。故於一切得不律儀

四左既知至親至得不律儀　三經部破有二。初約現親。二約聖者。初意云。若爲羊等其時於羊等可爾。今既知至親現非羊等。於彼非羊等至親何起。又聖者約容有。永無爲羊道理。何起

四左若觀未來至得不律儀　四敘有部救。問。此救爲救現親難。爲救聖者難。爲竝救。若爾何過。俱有過失。若唯救親難。何破中加聖。若唯救聖難。一無永作羊理。何可觀未來羊。二破中何加親。若竝救者聖者豈未來爲羊。答。但救至親難。無聖未來容爲羊理。故破中加聖者。羊等有未來爲親爲乖兩義。故。寶疏八左終行但約至親爲勝。光記十四右三行但約聖者。意迷正理救釋。非中之非也此救意於現親。有未來容爲羊等自體之五蘊。故觀未來羊等自體得。婆沙百十七三左曰。雖於羊處起不律儀。然諸有情皆有羊蘊界處。問聖者難何可通。謂。雜心三十左云。若復無作羊理者。於彼亦有害心。故得不律儀。如住慈心仁想普周。今破云。善惡不齊。何得例慈。亦復於聖無有害心。何彼心可通

是則羊等至得不律儀　五經部例難。初敘未來無害意事。後正例難。於現羊等有未來容爲親及聖自體。觀彼本來親等應不現羊等發不律儀 光記同竝無失

四左於羊等現至得不律儀　六有部以共許現並通前例難。故云既現羊言於彼

於母等現至應求異理　七經部復例難。有二。初正例難。後勸示以別義可通難。初正例難。意汝現羊有害心得惡戒。準例彼現親無害心決定。何得惡戒。害心有無與惡戒起不起竝是齊等故。如是汝約未來有未來例難。依現有現例難。兩重等難不得免。應以別道理成汝有部所立。已上二段光無釋。寶疏九右釋例破。約不觀當之理。理無互害。然全非論意。疏中不觀當親不下不衍文。例下應不觀文可知

四左又屠羊等至七支惡戒　自下第二問答不律儀具不具有三。一經部難。二有部通。三經部難絕。寶科節爲是。光記此文屬入上非也

五右毘婆沙師至不律儀人　自下第三標條兩宗別。寶疏意亦爾爲是。光記爲前難通非也。不成前難通釋故。何者。正理光具引通前難云。得處中罪非不律儀故。又今但敘自所立。故云無缺支。一分。一分豈可關前難。又示與經部宗所立相反故。又光證正理者全誤也。彼通難。此敘宗。故彼無遮一分

五右經部諸師至互相違故　二標條經部宗。有三。初明不律儀。二例釋律儀。三善惡相反所由。婆沙百十七五左健馱羅國義同。此也

已說從彼至未說當說　寶科名明得惡處中方便爲是。光除方便言非也。與前無別故

五左於齋日月半月及年　光兩釋初釋分句爲是。釋月半爲第十五日及月盡日非也。後分句非也。爲三齋月亦非也。舊論十一十七左曰。若齋日及半月一月中我當恒施他食

六左有餘部說至感墮罪　光十九右寶十三右竝爲經部。瑜伽四十一十八丁行事鈔上一八左竝同經部。略纂十六璟師云。如諸苾芻犯他勝處法。即棄捨別解脫戒者。如小乘中經部上座部正量部說等者。皆云捨於三品纏中隨起何纏犯初重罪即捨律儀。唯薩婆多師起三品纏犯他勝皆不捨戒。又表無表章云上座部。有部三纏。不失戒與璟不同　感墮罪者。光寶竝言墮地獄罪　事鈔篇數名報篇八左中之一云。初言波羅夷者。僧祇義當極惡。三意釋之。一者退沒。由犯此戒道果無分故。二者不共住。非失道而已。更不入二種僧數。三者墮落。捨此身墮在阿鼻地獄故。十誦云墮不如意處。薩婆多解云。由與魔鬪以犯此戒便墮負處云。資持記僧祇隨義與此不同今云。此論已云感。定是墮地獄。故舊論十一十八右云感大燒然罪。又毘奈耶一云乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟

六左非犯一邊一切律儀　光記十九左如論不悉。寶疏十二左釋云一邊罪。隨機羯磨上二十一右云。四重罪云邊罪。此意邊至極邊際義。

四重極重罪故。又舊論曰。由動壞一處捨一切護。此不應然。準之唯約一多相對。或言一處者。四重處一處與一邊罪義不異也

六左非犯餘罪有斷尸羅　光記爲例可也。僧殘罪等爲餘罪。寶疏十二左兩釋。初釋邊罪爲餘罪非也。與前段不異故。後釋不犯之餘爲餘罪。亦非也。今對四重以僧殘等爲餘故。故舊論曰。犯別學處餘學處斷無如此義

薄伽梵說至立他勝名　十誦二十一三十四右曰。若比丘於是四墮法。若作一一法。是非比丘。非沙門。非釋子。失比丘法。如（圏以下多引此文）羅樹頭斷更不生不青不長不廣。比丘亦如是　他勝者。當墮法言。梵云波羅夷。四分律云。波羅夷譬如斷人頭不可復生。若犯此法不復成比丘

七右依勝義苾芻　光二釋。初爲勝。寶亦爾也。後釋無害。而是穿義也。舊論云眞實比丘

七右律中自釋至破戒苾芻　十誦一五左曰。若比者有四種。一者名字比丘。二者自言比丘。三者爲乞比丘。四破煩惱比丘。名字比丘者。以名爲稱。自言比丘者。用白四羯磨受具足戒。又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈裟。自言我是比丘。爲乞比丘者。從他乞食故。如婆羅門從他乞時亦言我是比丘（圏用家）破煩惱比丘者。諸漏結縛煩惱衆生。能受後身生熟苦報。生死往來相續因緣。若能知見斷如是漏。拔盡根本。如斷多羅樹頭畢竟不生（巳上）有部毘奈耶一。加白四羯磨圓具苾芻爲五。十誦合爲自言。然光寶唯約賊住解釋。不順經意。亦背論文。律中者。正理作由律自釋。無中言。光寶牒亦爾也。舊論云。於毘奈耶中是決判說。由字有無互通。　乞匃。應音云。匃古艾切。蒼頡篇乞行請求也。字體從人從亡。言人亡財物則行求匃也。破戒。正理亦爾。戒字惑形誤。舊論如律云破煩惱。光記釋四各有兩釋。初中初釋爲勝。二中初釋順。一途未盡。後釋非也。三中後釋順律文也。四中約律文相初釋爲是。若扡義後釋亦爲是。寶疏同後釋

七右此義中言至非苾芻　此上教證。下理證。有二。初成自。後遮他。初成自意。名想唯名不受重。乞匃亦唯約乞食。破惑雖具受。定無有犯。於自稱中有二。賊住。具戒。今約白四羯磨受具自稱苾芻謂非苾芻　光記釋此義中兩釋。後釋爲善。以順文。釋非白四亦兩釋。初釋無失。而未全得論意。唯謂自稱賊住一邊。故後釋同前釋名想之又解。而似順舊論云。於此義中白四羯磨受戒說爲名比丘。今按。舊論文錯。應言說名爲自稱比丘（當按他本）

七左僧祇食　光二十二左云。僧謂僧伽。此云衆。祇謂所有僧伽所有名曰僧祇。即是衆所有食名僧祇食。今僧伽僧祇唯男女聲異。今屬所食故。囀女聲故。舊論譯云大衆食。光釋似濫空。僧伽僧祇僧衢（圏無畏疏八（十三右オ）翻衆）僧計（圏彌陀經文）隨求大心呪[illegible]耶。並皆梵僧促也

毘訶羅　舊論譯云住處。光二十二左云。義翻爲寺。是所住處義　應音二十五十五左云。此云遊。謂僧遊履處也。此土以寺代之。有部律四十六亦云寺。無畏疏十一云。此云住處。或云寺

七左大師依彼至驅擯衆中　中含二十九十一左瞻波經（全三紙半）說擯棄不淨比丘。廣說三喩。各喩終曰。大目揵連。若諸梵行知者便作是念。是沙門汚（圏指不淨比丘）是沙門辱。是沙門憒。是沙門刺。知已便當共擯棄之（巳上）實非苾芻稱苾芻者二句八字。光記（圏稽古從之迷也）屬上非也。寶疏屬下是也。何者。非經文故。者言是牒詞故。彼言所指不成故。是故舊論曰。非比丘自稱爲比丘。於此人比丘法何相。於此人言當今彼字。豈可得入前段

隨相是何體必應有　隨犯戒其苾芻相是有何。其體必應有。舊論云。相是相。雖爾不無比丘法

以世尊至汚道沙門　長含三七左佛答周那頌曰。如汝所問。沙門凡有四。志趣各不同。汝當識別之。一行道殊勝。二善說道義。三依道生活。四爲道作穢。能度恩愛刺。入涅槃無疑。超越人天路。說此道殊勝。善解第一義。說道無垢穢。慈仁決衆疑。是爲善說道。善敷演法句。依道以自生。遙望無垢場。名依道生活。內懷於奸邪。外像如淸白。虛誑無誠實。此爲道作穢。雜事三十七七右曰。有四沙門。無第五。我今爲汝說。次第應知

勝道及示道。淨道活命竝汚道。婆沙六十六六右配四人。是一端耳。準陀。舊論亦爾。長含云周那。又餘文云純陀。竝梵睎促耳。光寶竝翻云稚小。應音翻爲妙義。光通凡夫沙有四釋。初二乃偏。第三備足。第四非也。違經論故

八左亦捨少分殊勝善根　光二十六左以三因唯爲色界煩等四善根簡無色。以非殊勝故。此意少分卽殊勝。寶疏十六右四善根皆爲殊勝簡上忍世第一。云少分。今云。各有得失。光記簡無色爲得。不簡世第一等總爲四失也。寶亦簡世第一等爲得。不簡無色爲失。正理云煩等隨應取之也。然光但釋殊勝所簡略少分釋。寶釋少分略殊勝所簡

九左有餘師說至依表得故　光三十一左寶竝後師爲正。婆沙顚末叙健馱羅國。迦濕彌羅國兩義皆以當國爲正。今兩師如次彼外國。當國。舊論十一二十一右初云有餘師說。次云毘婆沙師說是義不然等。既有破前義之語。論主意在後。光寶破正理稱有別。叙俱舍師救竝同。光以皆本國師爲失。寶疏十八左例善戒無中捨直得破。竝包取爲是。表無表章用正理義云。今大乘中雖無文判義亦應爾。若受戒時作永捨心卽便永捨。若心勢捨至於明旦捨律儀時還復相續。由彼惡思不永捨故

九左一由受心斷壞　光三十四左引正理。受心中有作業者非也。寶爲正。彼意正理初番約唯意樂捨。後番由作業乃捨意樂。竝是受心斷壞。此論且唯依不由作業受心。非與此論不別而亦不相違

九左二由勢力斷壞故　寶師會正理。婆沙異光解。寶最爲勝。正理以證前義故。不破此論故。問。正理意雖同文故來而不遮執範師若爾何耶。答。彼因等起及限齊各別。此論亦約等起不遮之。而今唯約限齊明遮。勿混二門

十右三由作業斷壞故　寶疏十九左解正理及釋受心作業爲優。光記三十六左問答有三解。就正理第一第三緣文。然正理第一緣作業。受心捨方便非作業捨。作强增業故。前劣業意樂卽息。第三緣云期加行者。卽期作業故。問。本非論意三解何得順論而一三差別實如初二釋。雜心釋受心云發心念。釋今第三云息身口行初釋依怙　又上論五左明處中得緣中云。由受謂自誓。由重行謂行善行惡依怙第二釋　第三釋非也

十右六由善根斷壞故　正理三十九(二十一右)有破。彼破意。今論標六由善根斷故亂別解脫斷善捨。若爾加行義何可知。故改言六由依根斷。唯破此義未破不舉惡。故破中言說第六緣名爲斷善。不言何唯約善光未得此意。謂破不舉惡救釋非也　若作是說下破救。救意云。標言斷善而意取斷善加行。故述釋云加行。破之云。若爾定共戒加行亦名定共。應成七緣。　光記未得正理意。但謂破不舉惡救釋二釋竝非非也　寶師破云不及不釋爲妙　疏於六下釋諸妨難大有四段。初辨表無表寬狹。明此論唯約無表。會婆沙百二十二五左通表無表。謂無表得必有表故。捨狹無表寬表隨捨。有表不發無表故。非捨表定捨無表。是故此論偏約無表。婆沙通約二。竝不相違。二然捨下明第六緣定是加行。闇破正理論。既是處中。雖言斷善。而加行捨。然正理破斷善言。失意也。亦兼顯此論擧善顯惡。故雙云斷善斷惡

三又受下通得戒加行捨處中不善。應立得戒捨爲第七緣之難。通意彼攝入第一緣受心捨故不別立此。是則通正理七緣難也。四捨別下勸示諸捨緣差別光三十八左下廣分別

如鹹鹵田　應音云。胡緘切。下力古切。說文鹵謂西方鹹地也。确薄之地也。天生曰鹵。人生曰鹽。鹽在東方鹵在西方。釋名云。地不生物曰鹵。故字從西省下象鹽形也

契經中言卵生龍等　有人云。四含無文。而處胎經四見。大乘所誦。非今所關也。或曰。瑞應經下。僧護經初丁見。予親讀文。具戒必非八戒也

十一左半月八日　光四義第四爲正　婆沙百三十三十五左於半月八日。十四日。十五日雜含四十十五右曰。於月八日。十四日。十五日

此得妙行非得律儀　四分三十五二左曰。佛言。畜生於我法中無所長益。若未出家不得與出家受具足戒。若已與出家受具

足戒當滅擯
生無色界彼必非有　麟云。謂無色故現在無戒。有漏繫定故生上。不成下過未戒不同無漏
除中定無想　麟云。僻見故。暉鈔云。梵王起戒取故。無想外道居處。無無漏戒也
十二右業有三種善惡無記　四含中未見全文。又集異門論三法所牒。經無舉此。　蓋取義耳。　雜含十八三右曰。善不善無記無知
十二左豈不世尊至名爲動故　將釋下二句先問答經相違。　此問也。此中初敘難意聖說此中下舉經以成其義。後由下三定下答也。約經意各別會。　然光記聖說已下總屬答。　若爾聖說言無用。　爲動故之故亦徒然。　舊論文勢亦屬問曰。爲不爾耶。佛世尊說三定有動。於中是覺是觀。所餘諸行諸聖說名動。廣說如經。約彼定有過失故說如此。是三定等於不動經中。約能成不動善緣道。或說名不動。　寶疏分文得經論意。　此契經。中含五十烏陀夷經十右曰。烏陀夷比丘離欲。離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂。得初禪成就遊。聖說是(此是言應在聖上)移動。此中有覺有觀。是聖說移動。烏陀夷覺觀已息。內靜一心無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就遊。是聖說移動。若此得喜。是聖說移動。烏陀夷離於喜欲捨無求遊。正念正智而身體樂。謂聖所說聖所捨念樂住空。得第三禪成就遊。是聖說移動。若此說移動心樂。是聖說移動。依之等言等喜樂也

十二左不動經中至說名不動　中含十八淨不動道經七右曰。若我得大心成就遊。掩伏世間攝持其心者。如是心便不生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時爲作障礙。彼以是行以是學。如是修習而廣布方便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入不動。　光寶俱不動言謂牒前不動業。不爲經名。故光言若。　寶云今言。是不檢經文之失。又舊論文經名明也
十三右非此諸業至此中名受　百十五二右有四說。一決定感受。二不定。然感樂果局此業。餘不能感。故名順樂受業等。三亦不定然樂能作餘所依止故。四益損等相似故。正理同第四說。此論同雜心。彼三三十一左云。受及衆具故。光記顯差別云。又寶疏三十二左直擧正理非也
十三左有餘師說至善無尋業　一百十五三左下地無有捨受異熟。有兩說。初說下地法麁。此受微細。下地不寂靜。此受寂靜。後說下地有情所起善業皆爲求樂受故起無有希求不苦不樂受者。是故下地所有善業不感此受異熟。又四右中間定所有善業當言能感何受異熟。有四說。初說感初靜慮喜根異熟。第二說感初靜慮樂受異熟第三說不感受異熟果而能感色心不相應行。第四說下地亦有不苦不樂受異熟而無評家。世親論師取第四說破餘師。　初說喜根與第二師樂根大同故不別擧也

本論言頗至善無尋業　舊論十一(二十一五左)曰。無覺善業。發智十一五右云。頗有業感心受非身耶。答。有。謂。善無等業等者尋誤也(光師云六足。發智本論者漫談)
十三左又本論說至乃至廣說　發智十一十紙左有三番文。今擧初番後二番文云。乃至廣說。彼云。又順樂受業心不相應行。順苦受業色。順不苦不樂受業心心所法。又(第三番)順樂受業心心所法。順苦受業心不相應行。順不苦不樂受業色。　此三番文竝證欲界有順非二業。然光記四十八右終云。此中引意。正取第二番中順不苦不樂受業心心所法爲證。既順不苦不樂受業感心心所法。故知定感捨受異熟(四暉從之)此釋謬也。今明業通局。何可證異熟果。復標已云下諸地亦有第三順非二業。結成云。由此證知。下地亦有順非二業明知證業若證第二番文何但不擧彼。而擧傍隱正。　寶疏唯擧三番文耳(爲是)舊論十一(二十五左)頌曰。無前後報熟。由佛說三業。長行云。於經中由說此文有三業果報熟。無前無後不有云云今云本論。是梵本異乎。然新論爲優。百十五初右曰。復有三業。謂順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。問。何故作此論。答。爲欲分別契經義故。如契經說。順樂受等業。契經雖作是說而不廣辨。　正理論破此文證例發智次下三界業非前後熟文。婆沙爲試驗等通釋。　如光寶返破然正理師亦同此論。下地有捨業爲勝。顯宗(二十一七左)曰。然於下地中理應定有順非二

業。如順正理廣辨。
十四右此業與受至順樂受業　問中。體性別
寶疏意思爲體。身語色爲體。故異爲正。光
記唯約因果位非也。答中。有三釋。光記
爲正。寶疏爲二釋。次徵後文。通徵中小科
二釋。甚非也。或復相對大科分明舊論並云
復次。故又正理四十(四左)　無中間所受義及徵
釋。但擧前後兩義。故此三釋中。第一順益
義。但是約因果。樂卽受持業無異義。樂受
之順順樂受卽業。依主持業可知。第二釋所
領受義爲順。樂是能領受。釋名法如上。第
三釋能感受義爲順
十四左一自性順受至乃至廣說　雜含十二十
一右曰樂觸緣生樂受。樂受覺時。如實知樂
受覺。彼樂觸滅。樂觸因緣生受亦滅止清涼
息沒。如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨
受。捨受覺時。如實知捨受覺。彼捨觸滅彼捨
觸因緣生捨受亦滅止清涼息沒。　中含二十
七十一右達梵行云。覺樂覺時便知覺樂覺。
覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時
便知覺不苦不樂覺(舊家受或云覺新云覺)
十四右二相應順受至乃至廣說　前引雜含十
二十一右樂觸乃至苦觸等文是也。稽古下四右
云。見雜含十三(彼十六左)云。眼觸因緣生受。
若苦若樂不苦不樂。今非彼文意故。舊論
十一(二十六左)云。如經言應受樂觸
十四右三所緣順受至受所緣故　文有三。初
標立。二引證。三由色下述成。　雜含十三十四
右云。比丘眼見色。已覺知色。而不覺色貪。

我先眼識於色有貪。而今眼識於色無貪。
如實知乃至耳鼻舌身意法亦如是說(光兩釋並非也)
十四左四異熟順受至乃至廣說　舊論十一(二十六左)
曰。四果報受。謂業受。如經言。現法受業。生
受業。後受業。不定受業。中含三思經十六左云。
世尊告諸比丘。若有故作業。我說彼必受
其報。或現世受。或後世受。若不故作業。我說
此不必受報。又分別大業經曰。此中異熟所
感果總名。順受者。順能順名業。受謂所感受
果別名。能順受果名順受。依主釋。簡等流
等。更云異熟。卽順受異熟義。故下云業能
招受異熟。然光記異熟兩字直名業體。三義
並非也。初異爲業。熟爲果。熟之異。次異熟
二字俱名因持業釋。後爲果名。約有財。皆
不可依也。　問。此論及舊論引證約順現等
四業。然婆沙百十九初左說此五受中云。異
熟受者。如此中說順樂受業。順苦受業。順
不苦不樂受業。　於此五受中依異熟受而
作此論。雜心三(三十二右)云。報受者。樂受等業。正
理論四十五右云。如契經說。順樂受業乃至
廣說。顯宗十一八右亦爾。何故相違。若此論
現字樂字誤乎。　答。順現等四業。及順樂受
等三業。並是異熟順受故。互無有妨。現字
非樂誤。舊論明列順現等四業故。　又解。
現字蓋樂誤也。順現等四業。唯顯時定不定
故。次段說故。結文約順樂受等故。非正示
異熟如順樂受業等故。　由此婆沙等諸論
中並約順樂受業。然舊論具列順現等四
業者。蓋後人之誤加蛇足。謂見順現錯本。

於等言傍附餘三業而誤入本文
十四左五現前順受至受於樂受　契經者。中
含二十四。大經七右曰。阿難若有覺樂覺者。
彼於爾時二覺滅。苦覺不苦不樂覺。彼於
爾時唯覺樂覺。苦覺不苦不樂覺所說廣說
如是。　又長含第十十五右大緣方便經出文
與今不同。義是同也
十五右非定受故立不定名　寶疏七十二左爲善。
光記五十四左會六合四業五業兩家非也
十五右或有欲令至合成五種　或有欲令言
顯別師。故舊論十二初右云。復有餘師。婆沙
亦云有餘師。寶疏二十八右廣出婆沙。令諸師別
義得論意。　光記五十三左明四五同異。大有二
解。自評取後義同相似。今云。兩師別義(初釋爲善)
諸論各別說故。何令同義。論下四業家
爲善。而云。此唯顯時定不定。何於異熟
可論定不定。　光問答正理共許文。問。本
謬見文。答。何可是。謂彼正理意不定。受業
四業八業共許約時不定。何汝可立熟定時
不定爲別業。文中如異熟等二句八字牒彼
所立。時不定故下擧共許以破。全非謂前
二句是共許。是正理意也。故正理文曰。若業
於時分定。彼於異熟亦應決定。若於異
熟名不定者彼。於時分亦應不定。由此
理故。故定無八業。以於諸業中有不定義
者應總立一順不定受。所以者何義相似故。
謂如熟定時不定業時不定故既共許爲順
不定受。如是時定熟不定業熟不定故何
不許順不定受。故譬喩者於此義中安立

八業。極爲雜亂。寶(二十九左)引長文而得意。寶疏爲優。然問謬見難可擇。答中。共許者。必約自他。何但可約他。大科第二釋。謬彼正理共許文。而立此義。非中非也。彼共許言。卽是破熟定。時不定。然却云不破。豈非謬。會評取文恨惜。又下文此中唯顯時定不定。唯者簡異熟。何可許約熟

十五右有餘師說至異熟果少　光記(五十五右終)云。有餘經部師。正理云譬喩者。故婆沙無之。百十四十三左　譬喩者說　乃至彼作是說。諸順現法受業不定於現法中受異熟果。若受者定於現法非餘。故名順現法受業。雜心三三十右云。譬喩者說乃至彼有說現法業不必現報。若熟者現法受非餘。此二文竝說約異熟四各有定不定。全非今義。百十四十五左云。有說者順現法受業最勝。所以者何近得果故。與今義旨別也

十五右毘婆沙師不許此義　論主意朋有餘師故有此標簡

十五左譬喩者說至亦有二種　舊論云。譬喩部師婆沙(寶二十八右引)譬喩師義卽是也。彼婆沙後云有餘師說八業者亦是也。然雜心三三十左云。如是說者說八業等者。蓋錯誤乎

十五左論曰順現至四業相故　論主評三家中四業家。正理顯同此。唯者簡五八家約異熟論定不定。經文已說四種業。不說五八故。然光記誤會合四業五業兩家如先辨

十六右頗有四業至俱時究竟　約容有非決定。問。三便及自作殺盜誑婬俱是根本罪。由何成現生後等四別

答。婆沙百十四十五右云。問。頗有一時起三種業耶。答。有。謂先遣二使。斷生命。不與取後自行欲邪行。以此自究竟非由他故。若有如是種類法生。三業同時皆得究竟。於中初業於現法中受異熟果。第二業於無間生受。第三業於隨第三生已後諸生受異熟果。　準彼先後言此論已言。據能發思前後作現次等別

十六右幾業能引至先業引故　婆沙三說中。論主評取彼第二說。故立理證言現身同分先業引故。此理極然。由是正理。顯宗全同此論更不舉異說。然光記(五十七左)兩釋。初釋爲勝。後釋非也。又光記引果同分滿果命根是舊疾前記第三(十八左下)第六(三十五左下)云云　如寶疏三(二十左下)六(三十七右下)及今疏破

十六右何界何趣下餘皆得造　三界五趣未分別善惡。故言總開。分別善惡云別遮。惡業言餘。對善故。光記總開。如是句屬上非也。寶疏入下爲正。結生文故。故舊論(十二右)曰。此開。今更立遮偈曰。地獄引善三

十六右不退姓名至一切處無遮　第五明凡聖諸地明不退離染地。以顯有退未離染竝皆善惡四業。於中舉者退欲界及有頂有異。故次別明。　婆沙百十四十八右具說。彼云。問。誰於何地造幾業。答。若諸異生生在欲界未離欲界染。能造欲界四種善不善業。若已離欲界染未離初靜慮染。若退法者。彼能造欲界四種業。❶能初靜慮三種業。除現(有說云云)若不退法者。彼能造欲界三種善業。除順次。能造初定三除現。若已離初定染。未離第二靜慮染等。如理可知。若生在初定。未離初定染等。彼廣說。若諸聖者生在欲界未離欲界染等。亦思可知。此中異生不退下。重明造不造所以。有二。初明凡。後明聖。聖中初明不造。不退言已顯無更生。故唯說無生下地。異凡夫隨所下明生造業。準此異生造三可知。有云。此文通凡聖者非也。但明二業故由此。舊論(十二左)曰。偈曰。聖不造餘報。釋曰。堅言流此句。若聖人於此地已得離欲。無復退墮不能造二業。謂生報及後報。何以故。此人不能更感下地生故。但能造現報業及不定報業。於隨現生處。　問異生不退離染已無順次。亦可無順後。　答。不退性故離染故。第二生不來此。故無順次。然未永離故。後還生下。故有順後

十六右然諸聖者至如後當辨　退離欲界不還果者。不造欲界生後二業。而容有造初定已上諸業。未離染故。退離有頂染阿羅漢果者。不造諸地二業。已離染故。此二於當生必證本果故。　如後者論二十五(八右)具釋。　麟記退有頂者不造有頂二業者誤也

十六左論曰至二十二業　寶(二十二左)曰。色界中有既有善心。故知亦造順現業。然無諸住略而不論。　光記但言略不云所由未可

❶能十(造)？

十六左住中有位至定不定業　釋住中有造業二十二相。準之應知餘十位。婆沙百十四十二右中有二十二次文云。住羯剌藍位能造二十種業。謂除中有業二。乃至住衰老位能造二一本非三作業。謂則老位定及不定業

十六左應知如是至業所引故　二釋下兩句有三。初釋第三句。餘十一是不定業攝　理在絕言。故略不說。　二由類下釋第四句。示所由。類者。謂人是中有本有俱人類。狗是中本俱狗類。　故正理云。人等類非趣非生。類同分與無差別。但表遮異。　謂此下別釋。自類十位者。光記云。自類生有。圓暉從此。正文云。若欲指位應云本有。何云生有耶。今云。正理論云、以約趣圈五生圈四中有生有異故。準彼光記云生有。又婆沙百十四二十右云。問。若中有位所造諸業。至本有位。受異熟者。此業當言是順現法受順次生受耶。答。此是順現法受業非順次生受。所以者何。中有本有總衆同分。無差別故。此論第九初右頌云。此一業引故。如當本有形。長行云。若業能引當所往趣圈本有彼業即招能往中有。故此中有若往彼趣。即如所趣當本有形。依此自類本有。況十位是本有位。非生有位。生有者。論八十三左云。生者當來所應至處。依所至義建立生名。所引異熟究竟分明。是謂當來所應至處。然正理。中生異者。四有相望中有非趣。餘三趣攝。又中有化生。餘胎生。據此義約中生本死次便。非必釋自類十位。寶疏。此論云中生一同分者。中有二字傍註亂入也。論無之故非問意故。而如文圈正文及漢書引用者無眼目也。三由此下結上通妨。現受業無引業力故。但云順生等。前中有位所造十一。故爲順現攝。今中有同分能感過去引業。故云順生等

十七左聞有黃門至事亦非一　出雜寶藏經第三。婆沙百十四十二左昔健馱羅國迦膩色迦王有一黃門。恒管內事。見五百牛將去其種。以財救此牛。善業力故。即復男身。王聞驚喜厚賜珍財。博授高官。又西域記一九左屈支國舊龜茲國先王深敬三寶。觀禮聖跡。命母弟攝知留事。其弟竊自割勢封之金函上王。而言。王迴駕之日乃可開發。王之還也。有搆禍者。曰弟婬亂中宮。王聞怒欲置嚴刑。弟曰。願開金函。王開觀乃斷勢也。弟曰。懼有讒禍。割勢自明。今果有徵。願垂照覽。王弟後遇五百牛欲事刑腐。惟念以財贖此群牛。以慈善力。男形漸具。與婆沙其事相似。而本起各別。冠註者令一同誤也。　又婆沙十一左昔憍薩羅國勝軍王女具十八醜。厚俸珍財。送長者子財位喪失者。長者子慚恥出則關鑰。親知莫見諸密友怪遂共立約。却後七日各將室家會某園林歡娛。若違者當罰金錢五百。至第七日。皆如所約。惟長者子不將婦來。自恃財富任罰多少。其婦獨在家。自責自恨。我宿何罪受此惡身。衆人皆樂。惟我獨苦。不如早死。一心念佛。便欲自害。佛知時至。則於其前踊出。女見如來。深生悲喜。以殷淨心觀佛相好。善業力故。須臾變身。猶如天女倍增。又共恒叉尸羅國有一女人。詣無憂王所起靈廟。以手掃除狗糞有佛座前。此善業故遍體生香。如栴檀口中常出青蓮香

十七左或生此地至不受異熟　釋下三句有二。此初正釋。正理論四十(十五右)曰。或有餘業亦得現果。謂生此地永離此地染。於此地中諸善不善業。必應現受。不重生故。如阿羅漢及不還者。未離染時已造彼業。令離染故。成現法受。彼是何業。謂異熟定。應知此中所說業者。是異熟定非時定業(顯宗二十一十二左)全同準。言此中所說異熟定非時定業、有部宗意。經所說四業唯約時定不定。故前言此中唯顯時定不定。釋經四業故正理亦爾然況論業。有二種。一時定不定。二果定不定。故兩處言此中等。然光寶釋此文。云不定業中定。未免脫五業八業之執。故致此誤也　二若有下簡亂有二。初釋生後定業無永離染故非現果。後若於下釋位果竝不定者永離染必不受果

頌於佛上首僧　光二釋。第一羅漢等爲僧。佛上首之僧依主釋。後依正理三十八十一左佛爲僧。圓暉。寶疏同後義。滿惠初義爲正。大乘亦爾。瑜伽六十十二左曰。謂阿羅漢及佛爲首大苾芻僧。如是名爲田厥大性。對法八四左云。又於佛爲上首僧中。造善惡業。必得現異熟。今云。今論佛即爲僧。其聲聞

僧下別出預流羅漢等故。如彼瑜伽於田
總爲五種。故佛與羅漢合爲大苾芻。今開
爲六種。學者勿混。故舊論十二(四右)曰。若總
說大比丘衆。以佛爲現前上首。若約人差
別有五。又正理所擧契經。佛上首僧說
名僧田故。今非三寶分別故。由此舊師釋
瑜伽云。佛於一切賢聖中爲上首僧。問。
佛爲僧攝餘亦有。答。亦有。謂宗輪論(八十三左)化
地部本宗同義云。僧中有佛。故施僧者便
獲大果。非別施佛。優婆塞戒經五十三右
釋摩訶衍論一(十六右)成實論三十二左摩醯舍婆
道人佛在僧數。成實論師不許之也
二從無諍等　論二十七(七右)具說。是阿羅漢
觀有情苦由煩惱生等。治三諍中煩惱諍。
正理七十五七右
得勝轉依　光二釋。初釋爲勝。何者對斷
惑所得轉依。是卽見道無漏智云轉依。簡
有漏智斷得。故云勝。舊論十二(四左)曰若人出
四諦觀。見諦所破惑滅盡無餘故。新得轉
依。雖所得轉依是見道無漏。出時淨身是預
流依身。次修道亦準此可知
十九右異熟果中至感受業異　發智十一五右
云。頗有業感身受非心耶。答。有。謂不善
業。頗有業感心受非身耶。答。有。謂善無尋
業。頗有業感身心受耶。答。有。謂善有尋業。
婆沙百十五九左具釋。今論同彼。是對法所
說非佛說。故云許也。善有尋業通感身心
受。義準可知。故不言。光非所問者。似
是未盡

十九右身受必與尋伺俱故　舊論亦曰。與覺
觀俱。前論二(七左)云。五識唯尋伺。意身受
尋伺二法。必不離而俱。今唯無尋地無彼。正
理論約何與中定同。唯約尋說所由
諸不善業至如前已辨　釋第三句有三。初
正示二以善下所由。業受業。鮮本。及正理。
顯宗。舊論並作苦爲正。下業受亦爾。三心
俱下通妨。問。頌云惡。長行云不善。是名
局欲界。若爾初靜慮應無身受。答。對善
云不善。不必局欲界。欲界初定有五識三
識有身受故
十九右有情心狂至北洲在欲　舊論云。若爾
衆生有顚狂。此顚狂於何心有。復由何因
生乃至何衆生有狂亂心。顯宗二十一十四右
曰。若執憂根定非異熟。諸有情類。所發心
狂在何識中。何因所感。依何處起非異熟
耶(正理亦同)光爲小科爲是。寶疏爲大科第六不
可也。此中有三問。頌中初句答初問。中二
句答第二問。第四句答第三問
十九左由五因故有情心狂　百二十六九右有
兩說。一四因。二五因增憂。今依後說正理。
顯宗同之更無異說
四由乖違至故致心狂　婆沙百二十六九右
云。謂有多食胡桃麻子苣勝等時發熱風
等大種乖反心便狂亂。今云乖適。婆沙云
乖反。頌疏云乖違。舊論十二(六)云。不調適。
下論十七八左云。離間語者。親友乖穆。彼舊
論云。親友不和穆。故知乖違安適言乖
適。乖反和穆云乖穆

十九左若在意識至非異熟耶　此問意。初學
初句意識。成心受義(因心受應異熟故云如何心受)復許下
學第一因成異熟義。是不解問。如何下躡
前十九右云心俱憂根非異熟難前後相違
二十右心便失念故說爲狂　舊論正理顯宗
並云失念。論四六右釋品類足十大煩惱中
云。染汚念名爲失念。然今四句中。不染汚
唯爲狂。若爾違常意爲失念。非彼失念心
所也。故舊論云。心狂亂不自在失念
二十右如是心狂對於心亂　此二自性何。謂
心狂大地法中念爲體通染不染。心亂大地
法定爲體唯染汚。故論四六右云。染汚等持
名爲心亂
二十右謂欲天心至世傳有文　下別釋有二。
初示非聖狂。二辨聖者差別。初中亦二。初
示天及人鬼畜。後明地獄。地獄中有三。初
總。二別。三證世文。況人惡趣者。唯鬼畜
二以別明地獄故。舊論十三曰況於人畜生
鬼神道中。地獄衆生云云光云三惡趣非也。
問。婆沙百二十六云。地獄無心常亂故。心
狂亂者。謂時非恒。今爲同彼不。答。義全
同彼。於了是非有此心狂。地獄已不了。
故無此心狂
欲界聖中至證法性故　下明聖者差別爲
二。初辨聖中除佛餘唯有第四。此中無有
者明本爾也。然鮮本及正理顯宗光記頌
疏作容有爲正。二無異熟下明餘四因
二十左諂曲類故　舊論云。邪曲性類故　論
二十一四左釋諂云。諂謂心曲。諸見等流。如

言何曲謂諸惡見。與正理同也。又正理四十(十九左)更有兩番三業云。又眞直道謂八聖支。能障彼生三業名曲。眞實無病謂永涅槃。障證彼因三業名穢。依外道見於佛教中障淨信心。不信名濁。以能擾濁淨信心故。從彼所起三業名濁。又墮斷常違處中行。從彼所起身語意業違直道義。故立曲名。由損減見所起諸業能穢淨法。故立穢名。穢名必依極穢義。故薩迦耶見所起諸業能障無我眞實淨見。依障淨義故立濁名(顯宗全同)

阿毘達磨倶舍論法義卷第十五終

阿毘達磨倶舍論第十六法義

豐山寓居沙門釋快道記

初右又經中說至能盡諸業　中含二十七十二左達梵行經文(有人雜含三十七(十八丁)又出者非也。彼說但說黑黑報白白報故)

頌曰至黑白倶非　初二句標。下四句釋。集異門足七九右曰。四業者。一黑黑異熟業。二白白異熟業。三黑白黑白異熟業。四非黑非白無異熟業。能盡諸業。黑黑者。初黑是因。次黑即果。下皆準此。黑之黑依主。黑黑即異熟持業。黑黑異熟之業亦依主。白白異熟業亦爾。第三黑與白相違釋。第四亦非黑亦非白。亦無異熟。亦業。亦能盡諸業並皆持業釋

論曰至黑黑等四　光三解。第二爲勝。業與果倶性不同。唯前三故。第四無果。故約能所治。寶疏。頌疏同光第二。然寶疏。初性不同爲三(爲是) 後云性類不同分爲四業者。何忽參差

初左諸不善業至不可意故　婆沙百十四初左兩說。今依後說。正理(四十一初左)曰。諸不善業一向名黑。以具染汚黑不可意黑故。異熟亦黑。不可意故。今於業示染一邊

傳說若處至有處亦說　此答中有二。初舉對法師義。論主不信。故云傳說。後然經下。論主依經。成無色亦名白。婆沙百十四初左有九說。一應說無色。不說略。二影顯彼此業同故。三約中生二有具不具。四約色非色二異熟具不具。五約色非色二業。六約三業具缺。七約五蘊。色皆具。無色缺色。八約十業道。無色唯意三。九約二淨二明白具缺。此中初二無色許白。後七不許。有部宗中後七隨應。舍利子集異門九十二右約色界說白白業故。由此雜心三(三十三左)用中生二有。三業。五蘊。十業。四說。正理四十一初左初示舉初顯後義。次依二明。二有。三業。十業道四說。不入無色也。今約第三第六兩說。後中光釋爲是。寶疏總屬下。爲黑白業釋謬也。舊論十二(七左)云。有餘師云。此亦於餘經中說。成實論八(二十七右)四業品同之曰。隨以何業生無苦惱處。如色無色界及欲界人天少分。大乘亦爾。對法論八(四左)云。白白異熟者。謂三界善業。伽六十六(七右)亦爾。正理通此經云而契經中有說靜慮。無量。無色。皆名白白異熟業者。彼據純淨可意異熟。通立白名。然彼契經非了義經。以於上界四蘊五蘊一切善法說業名故。諸異熟因由業所顯。故非業者亦立業名。證知彼經非了義說。今彈云。彼經說但彼諸善業云皆名故。不言一切善法皆名等

初左欲界善業名爲黑白　下三釋頌欲界善及名倶言。稽古下五右從然契經至名爲黑白。總謂經文。此二句出未考部者。蓋迷國訓泥寶疏釋也

此黑白名依相續立　光四釋第二爲正。雜心三(三十三左)云。又一身中。二種業可得。亦二種報。是故如是說。婆沙百十四(五左)云。問。無有一業亦黑亦白。何故名黑白白白異熟業耶。答。爲欲顯示一依止中。一相續中。受二種業所感異熟。一黑二白

初左不善業果至惡勝善故　光已離欲問答有兩釋。今云。全離欲不造欲新業。若分離欲據殘結邊造此。故與未離欲其雜義同

光二釋並非也

二右以佛於彼至無覆無記　以經論無漏爲白。成非白密意說。本論者品類足六(九右)曰。有罪法云何。謂不善。及有覆無記法。無罪法云何。謂善。及無覆無記法。黑白法。有覆無記法。無法。順退。非順退法亦爾。既諸善云白法。無漏是善故。無覆無記句同文故來

二右四法智忍　見道十五心中。七智不斷惑。解脫道故。八忍之中。四類忍斷上界惑。今唯論欲界純黑。故但四法忍

二左離四靜慮至純白業盡　此中不說前八思者。唯對純白善業。故彼地煩惱。唯無記性。非四業攝。不同欲界九思皆斷純黑。故不說前八。不言無色。如前說不攝業故

二左何緣諸地至未離繫故　初問。後答。答中有三。初示已斷容現故。前八思位非斷。二然由下明緣縛斷盡時名斷。三由此下結成餘一品非斷。已斷不定現前。或有遇異緣不現前故云容。然光記四右云。於欲善中非皆竝起。故說容言。如善憂根。若彼斷已而不現行。離欲捨故。欲界餘善斷已猶行。以成熟故　頌疏依之。此釋非也。以定法言起不起故。又憂根是別一類法。非由斷緣彼煩惱故不起。又憂是離欲捨法故。離欲染者。必不得起。何對此可施容言。

二左頌曰有說至欲業黑俱　婆沙百十四多說。此初說彼二右出。此後說彼四右出。竝不正義。其如是說義如上論說

三右三牟尼　中含五四右等心經云。舍利子當學寂靜。諸根寂靜。心意寂靜。身口意業寂靜。此經云意業寂靜云何答

三右三清淨　中含五水喩經十九左云。復次諸賢或有一人。身淨行口意淨行。上下文非一也

三左諸煩惱言永寂靜故　舊論十二(十一右)云。一切或(與惑通)言分別滅故。婆沙百十七(十六左)云。有說無學身中煩惱意言究竟息滅寂滅圓滿。故立寂默。餘身不爾。故不建立。舊論云分別。婆沙云意。文異義同。準彼二文。煩惱與言相違釋。言語散動性故。光記三釋竝非也(寶疏云。煩惱ト言トハ總無。似無失。而未成。二示南。光記身語淨中。有漏曾有無兩釋。初釋爲勝。集異門足六(五左)云。如世尊說。身語意淨中。我說無漏淨)

三左又經中說至俱身語意　長含八衆集經十一右云。復有三法。謂三惡行。身惡行。口惡行。意惡行。又云。復有三法。謂三善行。身善行。口善行。意善行。正此文也。雜含十四四右云。云何不善法。如實知不善身業口業意業。是名不善法。又云。云何善法。如實知善身業口業意業。是名善法。稽古出雜含十三者。彼無文也

四右故思經中至爲意業故　舊論十二(十一左)曰。譬喩部說。貪等名意業。於故心作經中說。中含三十七左業相應品思經全三紙曰。云何意故作。三業不善與苦果。受於苦報。一曰。貪乃至二曰。嫉恚乃至三曰。邪見云云寶疏。故思之言爲經名爲是。然光屬上爲業名故。彼七右云。貪等三種即是意思。此思言是屬上也。律攝八曰。故者是決定心表非錯誤

四左又經中至或善或惡　出雜含三十七(十二十)二左已下中含三十六左思經全三紙同二十四右伽彌尼經。增一四十三初右長含九卷十上經十六左等

四左頌曰至如應成善惡　初句標經說十業道。次二句出體。第四句配屬。此中攝取前所說一切惡妙行中麁顯者。以爲此性。前寬通一切故。此狹。唯局根本故。勿濫於寬狹及能所攝。行與道語亦差別

四左且不善中至令遠離故　此叙身惡行所不攝有二。初正明所不攝。執者捕也。非持義等。二若身下兼示根本業道。而令知差別。此有二。初正明。後令遠下述佛別立所以通妨。妨云。前惡攝盡。何別立此。謂欲令人特離此故。舊論十二(十一右)曰。欲令他分別離此故。於惡行別立。問。語意惡言輕。此身中何故不說。答。凡輕重於一物論。如殺盜婬。豈可有輕。殺害必斷命故。於身善惡俱但云餘。以身三三分餘故。竝不說輕即爲斯也。然光九左兩釋。初釋無大失。而云重非也。後釋大非也

五右謂諸善思　準惡意應說輕無貪等。而準前可知。謂輕貪已不攝離彼。豈得攝。光七左三釋。自取前二解。寶師七左不許之。約無明文。雖無的文理必可影

五左七善業道至必依表故　就必具二。光會前後相違。大二義。又表無表數同異有三釋。今云。論主以前文不決定爲是。故今文亦簡去不從他受自然等言受生。依受生者云必具二。然下文約有部義以致難。非論主本義。無有相違。光記初釋爲是。下文通二釋竝非也。大科第二非中非也。次數三義第一爲正。順理故。說戒自恣等作法。不令聞未具者。是常軌故。如前十四私記十九丁具辨

六右殺罪所觸　麟云。至身名爲所觸。謂運手足等。惠暉曰。婆沙三十二(十八右)曰。得獲。觸證。文字雖別同顯一義。註維摩曰。受所觸如知證　註生曰。梵語知證與觸音

相比故。卽以爲喩也
六左貪瞋邪見至後起差別　婆沙兩說。此論
依初師。正理依後說。光記十二左判爲論主
意樂。寶疏九右只擧正理無評　今云。此論
爲勝。以貪等無正所作業性故。正理約助
力而判爲如是說者故未也。寶疏十一左釋
下論中。準正理云作加行爲正。何盲目
七右毘婆沙師至加行聲說　正理論四十一
十三左擧婆沙文同此、婆沙百十八十五左釋
云。有非加行以加行聲說。殺生後起亦名
加行。今取要
七右今且應說至爲起加行　此中起言。蓋殺
形誤。結文亦爾。或是後起云起。若爾此文二
分標。然有失。後起名。何但可云起。亦不次
第
七左又經中說至云何不同　光寶分節爲異。
光記至問餘亦爾爲總問從非諸至彼同
爲答。云何不同一句徵問加行三根不同
寶疏至問餘亦爾。問三根生十業道非諸
至不同唯爲問。光爲正也。有人指要云。寶
疏雖符正理。顯宗與此不合。今云。寶疏何
可順正顯。正理於非諸等前更有問還非
諸已下爲答。光證也。正理四十一十四右曰。
又經中說。乃至邪見有三亦爾。問登諸業道
於究竟時皆由三根佛作是說。答非諸
業道於究竟時皆由三根加行有異問加行異
云何有異。頌曰云云顯宗全同　又論下十九右
牒標非諸已下非問可知
八右由先等起故作是說　光云先因等起是

非刹那等起故。卽是貪瞋癡　然頌疏云。先
等起者卽加行也。正文云。等起與加行應
是前後。何云卽加行
又波刺光作刺非也私作如是說　應音二十五(十六右)
云。波刺私羅葛切。亦言波嘶。或言波斯。國
名也。臨近西海。最饒其寶。諸國商人皆取
其貨。斯以龍威珠力古昔推焉耳。域記十一
二十二云。舊云波斯。略也。人性躁暴無禮義。
婚禮相雜亂。死多棄屍。天祠甚多。提那跋外
道之徒爲所宗。婆沙百十六十五右云。又西方
有蔑戾車彼音釋云此云惡見名曰目迦起如是見。
父母衰老。及遭痼疾。若能殺者。得福無罪。
所以者何。夫衰老者。諸根朽敗。不能飲食。
若死更得新勝諸根。飮新煖乳。若遭痼疾。
多受苦惱。死便解脫。故無罪。如是等殺名
從癡生。以迷業果起邪謗故
八左或爲別利恭敬名擧　明本。鮮本。如今。
舊論十二(十四左)曰。或爲得別利養愛重好名簡
常途以顯殊勝。故云別。正理四十一十五左
作財利。光記兩釋。初釋依正理改別爲財。
後釋對自他爲別。竝非也
九左以從三根至從三亦爾　初總答。謂或下
別釋。初中初立義。後可說下許經說。然光初
釋甚非也。後釋爲是
九左頌善於至三善根　此善中三善根皆俱
起。簡前不善不俱起故言皆。長行中二皆
一共竝皆顯此義
十右離惡加行　寶疏十二右示兩意。彼意一
約文但離於惡之加行。二依指事。必修善

事　今云。但離前惡何成善加行。如有人
雖止殺生不作善事。由此遠離前不善三
位修此善三位名善三位。故但後意是論
之意矣
第三羯磨竟　諸師異義如別辨
至說四依　光云。常乞食。樹下坐。著糞掃
衣。食塵棄藥寶。同之隨機羯磨一曰。善男子
聽。如來至眞說四依法。一依糞掃衣。依此
得出家受具足戒成比丘法。是中盡形壽
能持不。答曰。能持。二三四受持如前。羯磨疏
三下三十四左云。四腐爛藥者。世所同棄。而實可
收。卽大小便也。有本說云。陳棄藥者。謂世
間煮殘查滓可棄者。取重煮之。得療便止。
何須問本。大乘義章十一二十四右同前說。光記
二十二二十一左南海傳三二十二竝同後說。而破
前說
及餘依前　頌疏云。餘依前者。謂未死已來
身也。惠暉云。第二念已後作持無表是。今生
未死。來生身未來。未來餘依身前所有表無
表相續生名後起。此解同此疏。今云。論意
全不爾。餘者對說四依。四依是作業後起。
此無表相續後起。故云餘。依者能依無表。
非依身。前者前念根本業道。猶如前六右終
說殺後起言此刹那後殺無表業隨轉等。
顯此別以言及　舊論十二(十五右)曰。從此後乃
至說四依。依此根本所有有教業。及無教
業。乃至相續未斷。是名後分。光云。及餘依
前根本業道第二念已去相續等云云寶疏云。
及餘依前根本隨轉等勿迷國訓

十左論曰惡業至此三成故　釋究竟光有三
解自取後二寶疏引下論及正理唯約剎
那等起實爲精當矣。然今文云麁惡現前
時此三成故等、時成言所顯約剎那明也
正理四十一十七右頌文竝釋頌。長行全同
此。而後更以別義決擇文如光引。正理意
不同此論取初義就彼頌文光有二解。
第二爲正。第一非也。釋義不成故。不順彼
長行同此論故。又此論意何可成。頌釋全
同故　問。正理論體制。頌文全同此。於有
異長行中質之。或更作頌。顯宗論體制。頌
文改之任自意。然此頌釋全同此論。無如
正理之決擇。又不言如餘更有異義如順
正理。其意如何　答。於正理雖決擇如是
於顯宗時亦欲倶舍義。故不改作。又解。正
理頌釋全同此。故顯宗亦如是。但略後決
擇異義。若爾違體制。故前解爲勝　今破
正理師云。契經既說貪瞋邪見皆從三根
生。何不此法由此究竟
十一右謂殺等三至身等處起　光記逐一論
通別顯論旨。寶疏十四右云。此等皆從多。非
不少分亦緣餘法。由先有光細釋。而寶釋
成。若無光細釋未成示南
十一右故有問言至倶死前死　婆沙百十八十
七右問答文。非發智等本論文故。今云有。正
理等中。亦不云本論
十一右何緣如是至理不應然　後明所由。初
一句問。餘答。答中初答前死邊。謂能殺前
死。其所殺命猶有。故不成殺罪。若爾同死

所殺命無。應成罪。由此第二非能下答同
死邊。此中有總釋別釋。謂同死雖所殺命
無。能殺命已斷。亦無可受罪依身　故舊
論十二(十五右)曰。若爾何因。所殺人猶活未死。殺
者與殺生罪不相應。若殺者同時死。亦不
相應。云何不相應。偈曰。別依生。釋曰。由此
依止於彼行殺事。此依止已斷滅。有別依
止生云云準舊論　初約所殺命猶有不成
罪。後依身別故不成。兩段各別。然光記三十二右
總貫釋倶死前死非也
十二右論曰至不慢殺餘　光記依頌疏之爲五緣
寶疏爲三緣。今云寶爲正。頌文既列三緣
故由是。舊論十二(十七左)曰。若人有故意我必應
殺彼。於彼有彼想。唯殺彼不漫殺事。由
此三義殺生成業道。又如下辨
十二右有猶預殺至亦成業道　光兩釋。初釋
爲是。結文後故。又舊論曰。若爾有人心疑
不決等云云踊三緣云若爾故寶意同初釋
於剎那滅至鈴聲爲殺　寶疏爲精當　正量
部。於內法中心心所是剎那滅。色身不相應
等一期生。於外法中山河等一期生。燈聲
等。有部。一切有爲皆剎那滅。剎那如論五
十七右十三右正三十四初右等也　解剎那
滅光二釋。後約三世爲勝。婆沙百十八十七
右問如是。寶疏同後釋
十二左息風名生至殺罪所觸　光不判兩說
正不。寶疏判後說爲正。今論主意。亦顯後
說爲正。次引契經說壽捨身爲死故。又命
根無後現見有風動。故惠暉云。初說不正

義。胎內四位無息風。殺應不成業道。故
五分律云。若人似人。似人卽胎內前四位也
已上取文南山戒疏云。如五分云。入胎四十九
日。名曰似人。過是以往乃名是人。乃至若
有胎人。識所依止　隨有損害無非極刑
卽如五分若人似人意等可見
十二左唯此非餘殺罪所觸　光釋爲是。舊論
云。此卽犯殺生羅異此不犯　惠暉釋非
也
破我論中當廣思擇　舊論云。於彼破說我
中當共思量予斷破我非是倶舍。豈爲不
宜
十二左故薄伽梵至思覺　前五九左已說此前
證壽命有別體。今證命所屬是身非我。依
命離不離別死活故。前正證三法。今正證
壽身。其意別
十三右又非但喩立義可成　無證成道理但
喩不成宗義。光釋爲正。寶疏十六左云。夫立
義法須有宗因者。宗言非也。彼云不思而
殺亦得殺罪者。是立宗故。今亦立義者。是
所成宗義
十三右謂要先發至令屬己身　是亦如前。唯
三緣。於他物示想所想。必非別緣。加行亦
是不誤加行。全非別緣。故舊論云。若人由
强力。或由暗竊取他財物屬己一緣於他
物中。若有取意二緣由力由暗除亂取三緣
因此量成盜業道。光寶爲五緣非也
十三左若有掘取至偸盜罪　薩婆多論二二十四左

云。有主物者。一切有主物。縱使空地有物。地中伏藏。若是王地。盡屬於王。無主物。若疑心取偸蘭遮。靑丘云。然有主物略有五種。一三寶物。二屬人物。三畜生物。四鬼神物。五劫賊物。又薩婆多論三(三左)云。云何名無主物。若二國界中間各自對相。其間空地地。若有物名無主物。又如一王征破異國。所破國王。若死若走後。王未統攝此國。爾時地有物名無主物。若無主物。有主心取。輕偸蘭。若有主物。無主心取。突吉羅。今論由王地中無敵屬主言無主。非無國主。故言國主邊得。如彼多論兩國中間。總亦無國主。故云無主。差別可知。婆沙百十三(七右)問。若得伏藏物作盜想而用者。彼於誰處得根本業道。答。於王處得。大地所有皆屬王故。復有說。於其田宅所屬處得。所以者何。彼於此中被稅利故。如是說者於王所得。大地所有王爲主故。其田宅主。惟輸地利。非伏藏利。準此是田宅中伏藏。又婆沙。兩國中間伏藏。輪王出於輪王受。不出時無處得。彼輪王一切地皆所領故如是。光記初釋論。次云又引無失。然寶直引婆沙兩國文。合此論國王。蓋圓底方蓋矣。又寶疏十八右(細註)斥婆沙說云。今詳。應於兩國王處受。地兩國共故也。此誤之甚。婆沙既云無處得故。又多論三(三左)兩國中間無主物。有心取用不犯。敵主總主。中間空地領地。輪王出不出。盜想有無等。應須辨了。成實九十六右但地上屬王。地中不論。取用無罪。異於此

若有盜取至得偸盜罪　善生經云。盜亡比丘物。若未羯磨。從十方僧得。若已羯磨契現前僧得罪。若臨終時隨。亡人屬授物盜者隨約所與人結罪也。又云。四衆僧物如亡比丘物。作如法羯磨竟。屬現前一衆。或非分賊賣。或分可不均。或不和僧。別賞餘人等。俱重

十三左謂於寺中制多迴處　舊論曰。若露處。支提處。修梵行處。言寺中。諸僧會處故。舊論云露處。制多者。禮言雜名四十九左(梵字)制(梵字)但里二合此云塔。全眞梵語集(梵字)爲塔。法花玄贊十二十七右有舍利名窣堵波。無名制多。迴處者。增韻迴寥遠也。是卽阿蘭若處。此云寂靜處。故舊論言修梵行處

謂懷胎時飮兒乳時　胎時者損胎中子。令受多病故。飮乳時。智論十五云。若行婬欲。母乳則渴。又以心著婬欲不復護兒

十四右有說若夫至謂非時　正理。顯宗如今。舊論曰。餘部說　光寶無評。今按。論主意欲後說。故特擧餘部說。若夫不許者。或本不知。設願不許者。於夫非受授戒婦。犯何有罪

十四右有說亦成至餘究竟故　光記云。後說爲勝。是誤攝故。寶疏斥此云。兩說無評。正理亦同　正理四十二(二左)云。有說。亦成。加行。受用時。皆於他境故。有說。如殺業道不成。加行。究竟時。前境各別故　今云。後說爲勝。既於自妻作他婦想。於他婦謂自妻。竝是誤故非罪。是若約想作他婦想。應是罪。若約所犯人。雖謂自婦。而是他婦故應受罪。然此等竝誤故不成罪。今亦雖同他中。加行。果滿別故非罪。所犯人。能犯想異故。如殺生能殺想。所殺人異不成。若言同他境故。彼殺生同於他境。何不成罪。如彼殺生斷生命。尙非過。況誤犯他婦

十四右於苾芻尼至況出家者　光記分論爲兩說。而有二解。初解。依正理後師爲正。後解。前師爲勝　寶疏不許論文爲兩說。彼曰。此論引自妻妾爲例。而釋從國王得。更無異解　今按。光釋最爲精密。雖無有說言。其義遙別。而寶疏爲例。爲何例。若言王所例。彼自妻非王所受。若言受罪例。問。已許受罪。唯問處何以例可成。由此理雖舊論文亦全同。新。準正理論。及顯宗。但擧自妻等義。無從王所文故。於自之上脫有說言。猶如四取。及數息觀論文。寶疏泥文失義

十四右若於童女至皆於王得　婆沙百十三八右云。問。於未嫁女行不淨行。於誰得根本業道。答。若已許他於夫處得。若未許他。於其父母諸親處得　此論答中有二。初正約童女。第二此及下兼示餘事。言此及所餘者。舊論但曰乃至。按此論此及言蓋倒寫。應言及此。謂此之所餘。卽客女貸女等

然光記云。此童女及餘女邊。而設於正理難等。竝泥文失義　寶疏又云。此謂童女。餘謂他妻等。而論通別。以和會正理者。是何謂乎。他妻何再可釋。結罪通別豈可有

此　又解。此及下論主質於能識人約王故云此。兼明餘。故言及所餘。依此義光釋義並是也（實如前非也）後解爲勝

十四左與最後字至皆此　加行　寶後說爲勝。光無評。今云後說盡理

十五右如無失者應取爲宗　光兩釋。初解爲正。寶亦同義。舊論十二（二十右）曰。如執無失。可許如此。是指後徵無失言也

十五右經說諸言至名爲聖言　光屬後段。云依經問起。是爲是。舊論十二（二十右）擧經而云。此中見聞覺知相云何　寶疏入前段非也

長含八十三右衆集經曰。復有四法。謂四不聖語不見聞覺知言見聞覺知。復有四法。謂四聖語見聞覺知則言見聞覺知（有云。析爲十六。依雜含三十七（二十右）意）

婆沙七十一八右但所依事四故說四。若廣有八或十六。準之衆集經約所依事說爲四。今約境見不見爲八聖。如集異門等者。境與想相望爲十六聖言。非聖亦爾

十五左佛告大母至所覺所知　雜含十三（十二右）云。世尊告磨羅迦舅。我今問。汝隨意答我。佛告磨羅迦舅。若眼未曾見色。汝當欲見於彼色。起欲起愛起念起染著不。答言。不也。世尊耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是說。佛告磨羅迦舅。善哉善哉。磨羅迦舅見以見爲量。聞以聞爲量。覺以覺爲量。識以識爲量　大母。光記作鬘母。寶疏作鬘。或作大。正理顯宗並悉作大母。今作大母者誤也。本經曰磨羅迦舅。舊論十二（二十二右）曰摩羅枳母。應音義二十四十七左摩羅翻爲鬘。光寶亦作鬘。以可視耳。如正理顯宗亦校者誤。或寫誤也。前文具六根六境對說。而後文云見聞覺知。定知。香味觸三爲所覺。光寶釋義煩雜。猶似爲前文不說香味觸三（寶分科釋義尙非也）

尼延底　光云云。應音二十五。延作近形誤也。而云。此云深入義。貪之異名也。言窮極無厭。故以名之

十六右有餘師說至亦爲無理　光寶並爲經部師

十六左先軌範師　正理但曰古師。光記云學瑜伽師。不云經部。寶疏爲經部。舊論亦曰先舊諸師　今應圖諸異說

先軌範師　婆沙百二十一十左　智論四十九左　三十卷等
- 見—眼
- 聞—耳
- 覺—鼻舌身
- 知—意

有餘師
- 五根現證五境
- 展轉言說六境
- 意識比覺六境
- 意識現量知六境

先軌範師
- 唯眼現緣色
- 展轉言說六境
- 意識比量六境
- 耳鼻舌身及意現知

對法論五丁　對疏一八十三右
- 眼
- 耳
- 意
- 鼻舌身

削記六三十四右
- 眼
- 耳鼻
- 舌身
- 意

無畏疏科一十五右
- 眼
- 耳
- 身
- 鼻舌意

十六左故論言頗至布灑他時　舊論云。是故阿毘達磨藏說。正理如今。光記云發智論。而未見文。此文出婆沙百十八十九右也。定是餘本論文更可檢。此三重文第二及第三布灑他正答問。其第一應爲例答問

十六左若不動身至應設劬勞　此論主難就彼有部宗難。有部立欲無無表離表生故。由是正理顯宗如前十種得戒。一切皆必依表。今亦如是非論主本意故。舊論云。汝今於中應作功用。如先辨。然光記云云。並皆非也。問。以何知就有部本計難耶。答。正理師盡力會此難。布灑他默然表語義。仙義等教他等云云若不本計何彼如是

十七右論曰若染至流至此中　光爲四緣可也。寶合染心壞他語爲一非也。汝於麁惡開爲二故。離隔和合中間故。名離間。問之離故依主釋。舊論十二（二十二右）云。爲壞他和合及相喜愛。是名破語。加語持業釋

十七右若以染心至業道方成　有三。初約二緣。次示三字流至。後釋後二緣。初標。後述釋　麁强非好語名麁惡語。或非善爲惡。並兩重持業

十七右一切染心至流至此中　光爲三緣。一染心。二所發諸語。三解義。此釋爲正。前二種既染心。及壞他語。幷非愛語爲二故。今云。三性雜柔不淨。故名雜穢。如雜染名。能發唯染所發通三性。並有漏　又舊論十二（二十二右）云。一切染汚言與義不相應。故名非應語。亦名散語。於義不相攝故

十七左輪王現時至不成業道　論主取後說
故。前文五右約此
十八右論曰至成貪業道　此中初總判。後有
餘下辨貪差別。初師總取欲貪。後唯取施
品。論主意後師為正。前文爾故。正理師意
亦爾。光師為總別。然寶疏為三說。初說
唯約外財。第三說通情非情。故為別　今
云。寶疏非也唯總別異故。言他財物。總有
具分資益義名財物。如前十二右衆具通。何
但局非情。如欲令彼僕屬我者。皆是他財
物。餘準之。光記設四釋。竝非也
十八右五蓋經至此世間貪　雜含二十九三右
明息念觀中云。或空露地端身正坐。繫念
面前。斷世貪愛。離欲清淨。瞋恚。睡眠。掉悔。
疑。斷迸離五蓋煩惱。對下文以知世貪是
欲貪蓋。故言依欲貪。蓋但言世貪。總是欲
界貪。今亦如是　稽古下六左云。見雜含二
十四三左明四念處中。又見二十九明七覺
分中者。二十四唯列五蓋名耳。又二十九
明七覺中。非今文意。凡四念中五蓋非一。
而餘非也
十八左如經說至是阿羅漢　雜含三十七十八
左說十不善業中云。不捨邪見。顛倒如是
見。如是說。無施。無報。無福。無善行惡行。
無善惡業果報。無此世。無他世。無父母。
無衆生生。世間無世（圖衍文歟）阿羅漢。等起等向。
此世他世。自知作證。我生已盡。梵行已立。所
作已作。自知不受後有（更無文（圖有人）。中含十六（初右）無文。大乘伽第七第五。又五十八。倫記二下（七右）略業等）又中含三思經十七左曰。無
施。無齋。無有呪說。無善惡業。無善惡業
報。無此世彼世。無父無母（圖恐脫無衆生生一句。）世無
眞人。往至善處。善去。善向。此世彼世。自知
自覺。自作證成就遊（更無文）發智二十五左釋
經文。配四諦所斷。婆沙百九十八（初右已下）至百
九十九廣釋。又發智七十四右曰。云何邪見。
答。若不安立則五見皆名邪見。若安立則唯
無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行。無惡行。
無妙惡行業果異熟等見名邪見。婆沙九十
八初右唯釋初三有多釋。餘全無釋　正理
四十二八左云。具足應如契經所說謗因。謗
果。二世。尊等。總十一類邪見不同。謂無施
與。乃至廣說（顯宗全同）光寶之族見正理十一類
言。唯於今論所言文妄分開成其數。未檢
本經。豈是當理　今云。一無施與。二無愛
樂。是撥可愛樂欲果之因。雜含云無報。中
含云無齋。三無祠祀。是祭天地之福。四無
妙行。無惡行。雖有二無。唯是業一類故。發
智云無妙行惡行。雜含云無善行惡行。中含
云無善惡業。竝無第二無。亦合異熟。是何
可開。五無妙惡行業果異熟。六無此世間。
無彼世間。雖彼此異。同世一類。故中含云
無此世彼世（然光寶開為二非也。若開此何不開妙惡因果為四）七無
父無母。雖事是二。同能生一類。故雜含云
無父母。婆沙釋云無父母感子之業。若父
若母隨一豈可感子（光寶開為二誤也）八無化生有情。
雜含云無衆生生。九世間無沙門或婆羅門
是阿羅漢。謂撥無沙門或婆羅門具殺賊應
供等德可稱是阿羅漢。此實撥羅漢故言
是光記作及非也。舊論寶疏亦作是。發智
但云世間無阿羅漢。雜含亦爾。中含云世
無眞人。十無正至發智云。無正至此謗滅
邪見。見滅所斷。雜含云等起。中含云往至
善處。十一發智云。無正行。此世他世。卽於
現法知自通達作證具足住。我生已盡。梵
行已立。所作已辨。不受後有。如實知。此謗
道邪見見道所斷。中雜二含其文意同。正理
論師所言十一類者蓋以如是

阿毘達磨俱舍論卷第十六法義（終）

阿毘達磨俱舍論卷第十七法義

豐山寓居上毛沙門快道記

業品第四之五

初右論曰至而造作故　此中有三。初離釋。但
釋道。次業之下合釋。是第四轉依主。後彼
相下。釋思業隨貪等行故於貪等得道名。
初二句。示業所目。次二句明隨貪等行。故
轉故行顯貪等得道名。後二句成思名業
初右前七是業至立業道名　此中有三。初明
唯業。其體是業故。二亦業下釋業道。初標是
依第七依主釋。次一句所由。由能下述釋身
語業。為思業所依託故。於此得道名。三業
業下結名
初左雖不同類而一為餘　雖所目自體不
同類。而其能目業道一名廣攝餘。故總名業
道。寶疏為是。順正理故。光記分業與道

釋。誤之甚矣

初左於世典中倶極成故　光記 世與典相違釋。是留意倶言。寶疏依正理云世記論中 顯宗二十二(十二左)全同 爲持業。今云。寶疏爲善。派云世典豈是相違。然言倶者。正理云。世記論中倶極成故。或業之道故名業道。亦業亦道故名業道具足應言業道業道以一爲餘但言業道。依此倶言可了。若不爾正理倶言何消　又準正理亦業亦道於身語者有三。一唯業。二業之道。三自體業。亦思所依故名道是持業釋。此論且略第三

初左又若由此至異此不爾　光記三解。初減減惡惡對。二增減善惡相反。三合前二。此三釋但增減相配異而其義同。謂惡業增必惡物增。如放逸增則遊具盛。由惡物增好物必減。惡業減必惡物亦減。如劫初惡業減無墮獄者由惡物減。好物必增。善業增減類。亦如是由是三釋竝無害。故婆沙百十三十七左惡業增故。一切內外物衰損。善業十八左增故一切內外物增。初約增減。後約增增。然依今論光第二釋親文。論初云減增。次云增減故。正理。顯宗亦爾　然舊論十二(二十三左)初云增減。次云勝劣者。增減若倒乎。今文云減增故 指要取初釋非也 寶疏末爲示南。不明白言故

初左彼是意業至皆名業道　初釋中是體。聲顯業外無別體。望惡趣果意業得道名持業釋 舊論曰。彼是業亦是惡趣道故。彼名爲業道。後釋貪瞋邪見互爲能所生。乘言釋道字亦持業釋。論主意朋經部故。於前論十六四右三惡行中出此

頌見行斷非得　光記七左斷字有三。一屬上。二屬下。三通上下。頌疏取第三。今云。唯屬下爲句頭。出體故特標擧。故行者中答文不云斷。出體中標釋結倶云斷。由此舊論云。偈曰。見行釋曰云云此斷善根體相云何。偈云。此非得。釋曰云云

二右頌疑有見　光八右三釋云。有唯在疑。或唯在見或通上下。頌疏取第二釋。今云。唯屬下見。長行釋疑但云生疑。釋次云生正見定有非無　是起定有之正見。由是舊論十二(二十六左)云。偈曰接善疑有見。釋曰此人於因果中若生疑心或生有見

二右依上善根得。更遠說　舊論十二(二十四左)曰。上界善根至得。依最遠相離義故說此言。舊言至得是斷得也。而在依言上約能得明矣。光記如論。寶疏意。欲善尙斷。雖上善正不斷猶令得更遠。彼中由言顯此義。全非論意。今論意者。欲界善已斷遠離。上善得尙遠故云更爲顯非彼器總云斷。實上善未斷之遠離 欲善已斷遠離。惠暉。麟竝不可

二左緣何邪見能斷善根　與前何緣別。緣字上下。顯緣境緣籍之異。舊論曰。此邪見能斷善根緣何境界

有餘師說至解脫道別　婆沙三十五十三右曰。評曰應說謗因謗果邪見倶能斷善。謗因邪見如無間道。謗果邪見如解脫道。謗因者。與善根成就得倶滅。謗果者。與善根不成就得倶生。是故此二倶能斷善　論主意雖取謗因謗果邊而不欲擬二道。故但二道邊標別云有餘師何者撥無之理豈有別二別依境異耳

二左由彼唯作至勢力劣故　婆沙三十五十三右此師述所由曰。具二種縛勢力强故。邪見緣四諦。此師唯取苦集緣不取滅道緣於有漏中亦不取他界緣。此文所由。能緣無漏緣他界緣邪見云彼。簡所緣隨增言唯。與彼相應心心所名相應。言隨眠者。光寶及舊論如是義難曉。光等加釋隨增言撿鮮本作隨增爲正也能緣有漏邪見。所緣境無漏。互相違自他界別故言境不隨增。由此彼無漏緣等邪見勢力弱故不能斷善。舊論曰。唯由相應隨眠故。故彼力弱上由故下故彼思之　惠暉云他界緣不緣自界因果無漏緣不緣有漏因果。故不斷善者非也

二左隨因亦增有强力故　光記解因兩釋。初同類遍行因。後相應倶有因。未釋隨言。亦言對與境不隨增因爲增也。寶疏隨爲不定義隨應義因位加行爲因謂加行位隨增スレバ至根本有强力今云 婆沙三十五十二右云。評曰。應作是說。無漏邪見亦能斷善根。彼雖無所緣縛。而因力長養亦增盛故。說無爲緣他界緣亦復如是

準婆沙隨於因力長養。無漏緣等邪見亦增盛。如是有强力故彼能斷善。寶釋全非也。光解因爲是於亦增下云邪見非也

二左由一刹那邪見頓斷　光二釋。初唯第九品。後品品隨應。今云後釋爲正。婆沙三十五七左此師通徵倶行最後所捨文曰。答。依現行斷故作是說。謂下下品邪見現前。令下下品善根不行。若上上品邪見現前。令下下品善根不行。及令九品皆不成就。故前八品善根先得不現行。後得不成就。第九品善根得不現行時。卽得不成就。以漸次得不現行故云云

三右若爾彼文至斷善根者　此中於上品但云斷善根。不說言斷何品善。明知應頓斷

三右彼依究竟至能斷善根　世親論主。約盡處總說。衆賢異此。彼曰。不應於此徵其理趣等。如寶所引。然全非本論意。先引本論。次應破彼。發智二八右六目云。云何增上不善根。答。諸不善根能斷善根。及離欲染時最初所捨。云何徵倶行不善根。答。諸不善根離欲染時最後所捨。由捨彼故名離欲染。云何欲界增上善根。答。菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智。及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根。　云何徵倶行善根。答。斷善根時最後所捨。由捨彼故名斷善根。舊八犍度二十五左文及次第同。衆賢誤後爲先。婆沙等次第亦如本。又善不善各上徵相對非乘所斷問。又但問各自上徵必非問能斷。故問中無能斷言。又上品能斷是上品收。今難者所許。何言理上品收以得爲通釋。又此難總言能斷善根。未說何品。以此難應上品一品頓斷。意在所斷善根言何約能斷致通。全非難意。由此應如世親。若不爾者。非唯背論亦不敵難

三右有餘師說至出不出　婆沙三十五十三右曰。有作是說。不起斷如見道。有餘師說。數起斷如修道。評曰應說不定。或有不起而能相續斷九品盡。或有唯斷一品便起。或二或三乃至或八然後方起復斷後品。光記云。如是說者通出不出。如斷修惑。古今疑言。修道例第二師不正義。而光師例第三師何哉。今云。修道有起不起。第二師且例數起邊。今光起不起並例有何怪。勿只文爲量。故正理四十二(十二右)云。既例前漸斷處例故云一如修道斷所斷惑。理於中間通起不起

三左唯見行人非愛行人　頌疏云。言見行者。自惠以理而行義也。愛行者。但信他語愛行而行也。行宗三上云。今詳內外兩凡具見惑者名見行人。又內凡尙淺故云增上。初果已去未盡思惑名愛行人。聖人證眞不可怪動。故云非也。湛惠云。行宗釋謬也。頌疏爲善。今云。行宗約見修二惑爲正。今論亦如是。邪見唯見惑故。唯見行者也。故婆沙百九七右云。見行者有二種。著我見者。依非我行相入正性離生。著我所見者依空行相入。諸愛行者亦有二種。我慢增者依非常行相入。懈怠增者依苦行相入正性離生。頌疏釋混亂隨信隨法　又見愛各有利鈍。如光記十九二十一左寶疏二十三八左婆沙等

四右非扇搋等能斷善根　三十五十左云。問。扇搋半擇迦無形二形。能斷善不。答。不能。所以者何。前說彼扇搋等。意樂輕動所作劣故。復次見行者能斷善根。彼是愛行故。復次多瞋者能斷善根。彼多貪故

四右替善根得　應音二十五(十六左)云。他計切。爾雅替廢也。止也。替滅也。謂滅絕也。湛惠云。應師釋非今論意。今則替代也。今云不爾。應師爲善。凡替代也。於兩物存言之。如無畏疏以除蓋障替絕者。今不爾。令彼得滅故。況對非得生。可知滅義。今不云滅特云替。爾雅釋言替廢也。疏云替謂廢已也

四左有斷善根至謂除前相　自下大文第三四句分別。此二相濫故分別。故婆沙三十五終亦有此四句。光云義便未盡。邪定者謂三惡趣。如前論第十十八左等布刺那等者。婆沙云。布刺那等六師是也。增一三十二十七左云。毘舍離城內有六師。不蘭那迦葉。阿夷端。瞿那樓。波休迦栴。先比盧持。尼犍子等。雜含四十三二十五右云。六師等諸邪見輩具列名。

未生怨者。頻婆沙羅王子名阿闍世。阿闍世未生之時仙人相。合有仙人與王爲子。其子害父。是王之怨以未生時知故名未生怨

五右若先加行至隨一究竟　舊論十三初右曰。若人無染汚心。由先敎他作有色業道隨一成就時。光約遣他爲正。寶疏七左終曰。今說恩倶轉通遣他作。通自作他作未也。不

染汚心者。善無記心。簡染故云不染。正理論意通自作他作。如寶引。湛惠云。光約遣他。頌疏亦爾。寶則正理以爲自作。寶爲正。論但云加行不簡別故。若準舊論光爲正也。今云。何謂乎。寶云通。何云自作。今此論云加行。皆是遣他也。故下八倶轉云加行。對自行邪欲遣他決定故。勿泥文。同本舊論義明。何懐猶預。如彼正理存破斥。何可依怙

五右二倶轉者　二業現起。與思同時ナルヲ爲二倶轉。非二是倶轉。下一切亦爾

五右依不異心至決判應知　舊論十三初左曰。若人心不異成就業道時。應知前決義。不異約前文誰可疑之。今亦云如是指難引文。若不爾何不言故作此說　不異者。加行心與究竟心同名不異　婆沙百十六八十八左云。問。十不善業道。一切皆從貪瞋癡起。於中一一幾爲加行。幾爲究竟而能起耶。答。不與取。欲邪行及貪欲三爲加行由貪究竟。三爲加行者貪瞋邪見。其中貪與究竟貪同。故云不異。前文決判如是。光二釋。初釋爲正。後釋非也。寶疏意。彼云依不異心造二業說者指今文。瞋爲不異心。殺盜爲二業。同依瞋故。言若異心自作兩業究竟必異指前文。上由貪成盜。由瞋成殺故。此師於殺與盜論異不異。故言造二業。不約加行究竟。此有三非。一誤異不異。二失會今。三違舊論。而指要同光後釋者非也。唯今文爲不異。一邊同。而其義大別也

五右若先加行至隨二究竟　舊論曰。若人貪欲等所染。由教他二業道成就時。光但約遣他爲正。寶通自他非也

五左四倶轉者至語業道三　欲言顯意業。壞他言顯離語。舊論曰。若有人欲破他和合意說妄語惡語。此中意業道隨一。口語道有三。雜語於三語必兼理。在絶言故但言語業三。　婆沙百十三五右云。於語業自性四不善業道中。或時由三思究竟轉。謂作虛誑語離間語。非時故有雜穢語。或作虛誑語麁惡語。非時故有雜穢語。或作離間語麁惡語。非時故有雜穢語。必兼可知。又準約四自性。念法師ノ卽ト獨トノ辨違宗也

若先加行至隨三究竟　舊論云。有時貪欲等所染。由教他別三成就時

五左八倶轉者至故無九十　婆沙百十三五右云。謂遣六使作六惡業道。自行欲邪行。及意三業道隨一現前。如是八種業道倶生思究竟轉。當知意三各別現起思究竟轉。無倶生義。無二心故。無遣他故。由此不說或九或十倶生之義。光記必有貪故別不說者未足。應言意三隨一必有。言自力者。婆沙五十七右云。獨立者謂自力現行。光四三十丁引頌疏云。各當頭起名爲自力

五左總開容至十至遮一八五　圓暉十七(八左)云。十善業道通據隱顯。名爲總開。隱謂處中善。顯謂律儀也。隱顯通論有十倶轉。別據顯相。無一無八無五倶轉。唯據律儀不約處中。名爲顯也。問。何故言八五。答。應結頌音便。若約義次第五八。故別釋如是

五左三倶轉者至無七色善　光云。若定若散正見相應等。湛惠云。若定言恐衍。若定正見何無定共七支。是故頌疏十七(九右)云。無七色者。謂不受戒。及不入定無七善色也。今云不爾。靜慮無漏通云若定。全非衍文。定正見而無定共七支時。故婆沙百十三十左云。生欲界者。若起欲界意識善心。若起無色界善心及彼地無漏正見倶生心。並皆由三善業道倶生思究竟轉。生初靜慮者。若起自地意識不定善心。若起無色界善心及彼地無漏正見倶生心。並皆由三善業道倶生思究竟轉

六左儱悷　顯宗同之。正理應音並作戾。應音云。經中或作籠。同祿公切。三蒼作悷。同力計切。狠戾也。謂狠戾剛強也。此論正理等音釋。儱悷多惡不稠也。集韵儱悷很也

七右唯雜穢語至染心歌詠　此明業道成現。染心歌詠爲業道。若爾前文十六之五右十七左何說輕故非業道。答。前文論主朋有餘師義故如是。今示婆沙百十三六左本義耳。故雜心亦同之。又解云云

七右無惡意樂故彼無殺生等　舊論全同之。是總通釋無六。故於正理無此十字。但有別釋。光爲正。寶疏牒一段文。云無意業三者文錯。隨其所應四字。應作及女人故。蓋隣行亂入也。而未分總別非也

七左雖諸天衆至其命方斷　百十三六左云。彼雖不自相害。而害餘趣。復有說者亦自相

害故如是說。諸天手足隨斷隨生。斬首中截。即便殞沒（唯是兩說。勿謂有三評家如是說者。彼但示共害相也）舊論無有餘師說四字者脫落。而有衆生二字。若有說寫誤乎

七左但容成就必不現行　若於過去。未曾現起。則不成就。故對必以特云容

七左然聖隨依至成彼過去　是顯不定。故異未來決定別作文。顯有不依地云隨依何地。以有不曾起云曾起等。　頌疏云。無色那含。於欲色界五地身中。隨依何地。或二三四五地曾起曾滅無漏律儀。生無色時成彼已去。曾起一地成一地戒。乃至曾起五地成已去五地戒也。慧暉云。此說已去依身起無漏道。不說依地。有已去欲界一地身起一地共戒或二三四五六（圖恐衍文）地道共戒。若二地身即起一地乃至五地道共戒。若三地身即起三地道共戒。若四地身即起二地道共戒。五地身即起一地道共戒。謂生上地即不起下地道共戒也。從此已後生無色界。曾一地身起道共戒。即成一地身道共戒。乃至曾五地身起道共戒。即成五地身道共戒也。光寶疏引婆沙三文。光師初說爲勝。故彼二十左七行云。應知生無色聖者。未來定成五地。過去不定。故婆沙云云對未來定以過去云不定。而證三文。初師爲勝明（指要鈔。光無評者非也）寶疏十一左七行　只標兩說不同引三文。以後師爲正。今云初師爲正。機類不同。依地及依身差別多故。由此今論及正理其文義同初師。若不爾者。今論等何故不已未同說如是別判。又云容耶。汝初師據一色爲失。是有何害。明身表文故

八右謂且先分別　對下善準釋云且。如前六左五右諸文。對後明因云先　然光記對後具釋言且者非也

八左離間語親友乖穆　應音作穆云。經中或作睦同。莫穀切。睦和也。爾雅睦敬也。厚也。舊論（十三四左）曰。親友不和穆（俗字然頌疏冠註云。穆莫卜切。和也順也。又密北切。音默。與默同（圖已上字彙全文也。彼但見字彙未見餘文故有此誤。如彼論字誤也）今依此義。若據婆沙。即言親友乖離）已上此釋誤也。失今義。何可依默音。又雖音默義別。何云同。前漢東方朔傳云。於是吳王穆然。註張晏曰。穆音默。師古曰。穆然靜思貌

八左彼品癡增故　舊論曰。由邪見故暗鈍多癡。此見多無明故。今云品。顯欲觸癡等相應品。於中癡增上故。別爲邪見等流。舊論（十三四左）云多。亦意同也。正理論（四十二十九左）舉此論云。此於貪瞋相應無明。彼（圖邪見）癡增並。光兩釋。後釋非也。不順品字故。疎於癡增綴文故。違舊論故。背正理述此論意故

八左不言人壽至命不久住　正理四十二十九左廣徵破。寶疏所出文即彼自意也。然寶疏直以敵文釋此。豈是論主之意

八左磽确　正理。顯宗作墝埆。應音云。磽确苦交切。下胡角。苦角二切。孟子曰。磽确薄瘠地也。通俗文物堅鞕謂之——。地堅鞕則不宜五穀也

果辣　應音云。字苑作䔲同。盧葛切。通俗文。辛甚曰辣。江南言辣。中國言辛

九右有餘師言至根本眷屬　此中後師爲正。符理故。故正理論四十二（二十一右）先標有餘師舉初師義。次標理實（稱光二十六右引文）而約後師義。故光初釋爲正　寶十四右七後爲正

九右此中所說至假說等流　舊論（十三五左）曰。是所說生等等流果者。今亦但云此中所說。貫十種。不簡別言殺生等流故。光二釋。初釋局殺一非也。後釋爲正。然滿惠取第一而云。寶疏同之者非也。寶疏同後釋。但總相釋故

九右餘上相違如理應說　等流十別釋及增上十總別云餘。然光記云餘增上果。及餘善業道。而證正理者是龜見也。今論上云離殺等總舉十。正理云且於離殺約一種綴文各別

九左雖離彼無而別說者　百十六十一右曰。譬喻者說。離語及業別有正命邪命體性。爲遮彼意顯正命等皆即語業作斯論

九左論曰瞋癡至由資具屬他　婆沙百十六二右曰。如於不善語業道中。若貪所起名爲邪語亦名邪命。瞋癡所起但名邪語不名邪命。不爲命起故。於不善身業道中。若貪所起名爲邪業亦爲邪命。瞋癡所起但名邪業不名邪命。又十四右曰。問。若爾何故佛別說正命邪命。答。佛以邪命誑惑於人微細難覺故。復有說者。以諸邪命難可淨除故。云何難可淨除。謂有二法難除難捨。即在家者邪見及出家者邪命。諸在

家人雖極聰惠受持五戒。若苦所逼則以（此是今異見）種種香華飲食祠禱天神。諸出家人雖極聰惠受持具戒。資身命緣繫屬他。故見施主時整威儀現親善相。是故別說邪命正命。今依有說立所以於難除。如有頌曰者。曰字言誤。上下爾故。舊論云。此中說偈。稽古下七右只擧舊論。彼意爲論主自造。彼前已辨。今云。正理光二十七右引顯宗如婆沙。但四字句自釋而不言有頌言。準彼似論主集散文爲頌。然今文明引證。舊論云此中說偈者非必自造。故不成證也。如婆沙。正理等者。以他頌意而致釋。勿以彼疑此。若言自頌所明義者。上兩句爲何。故知定證他頌

十右戒蘊經中至故延命故　此中引經。次邪受下論主述經意。舊論有何以故徵。　戒蘊經者。稽古下七右云。雜事四十那含苾芻論十種非法曰。於長阿含戒蘊品處說。而今本無此經。蓋殘缺矣。或曰出增一。或曰出雜含。並非也。婆沙三十三(十左)曰。契經說。無學支中正業。即此中身律儀。正語即此中語律儀。正命即此中命清淨。經說此三總名戒蘊。

十右如前所言至有幾果耶　光云大文第三不可也。寶疏云大文第四可也。此中有二。初總明。二別明。別明中有五門。而光寶東分爲六段未詳審也

十左論曰至即無間道　斷有兩意。謂所證斷與能除斷。能引斷得令至生相。約有財義乃得斷名。復能正斷煩惱品得名爲斷。若道若斷持業釋。舊論十三(六左)曰。爲得滅故修此道復由此道故惑滅。故說名滅道。此中所爲所由差別可知

十左增上果者至唯除前生　正理有兩說而並存。光記作兩解。取初說而不通後說。說何乎。寶疏但擧正理第二說耳。雜心論三(三十八左)同正理後說。彼曰。除自己餘一切法是增上果。今云。有處云非擇滅是心果者。由心勢力生緣關故是士用果攝。若不爾何不說言擇滅耶。或應言諸無爲。雜心云一切法約有爲論。決定故若作是說

十左謂餘無漏至及異熟　婆沙百十五(八右)曰。諸無記業。自性羸劣勢不堅住。故無異熟。諸無漏業。離諸煩惱非三界繫。故無異熟。所以者何。若所起業、自性堅强。煩惱所繫者能感異熟(廣說譬喩)

十一右論曰至遍前門義　光記三十右釋當文云遍前五門。頌疏(二十四右)釋後文云遍上六門。光但約別說。頌疏更加總說。然迷文未入義。論十三右後文云遍前諸門。然於第二三世門第三諸地門定無如次義。爲顯此義云隨其所應。寶疏但云前諸門不指數。得論旨焉。舊論於初三性門頌有如次第言。復於後三斷門頌亦有次第言。而於初長行無次第釋。於最後長行釋曰。更說次第言者。應知於前中後爲顯因果。更字恐蠹梵本於初後頌有次第言必矣。蓋今文據譯者省也。正理。顯宗亦爾也

十一右謂初善業至流及離繫　前段總說。故於別說但示名數。對前可知。異熟其性非善故除之。善望不善性類不同。故無等流。以非無記亦無異熟。非斷道故無離繫果。故但二果。若望無記有士用增上。如前。異熟無記ナレハ亦有。不善與無記性類別ナレハ無等流離繫果性善故亦無

十一右中不善業至爲等流故　有牽引義隨應士用增上如上。無餘三者。不善業非斷道性故無離繫。以善爲果無異熟果。善不善異ナレハ無等流。望不善果。因果同類ナレハ加等流果。無餘二如前。望無記果。離繫善性故除之。士用增上準前可知。約不善業所感故有異熟。不善與無記相違而有等流難了故問答顯之。麟云。遍行不善。即苦諦下邪見等三及癡。無明並集諦下二見疑無明。相應惑業是謂遍行不善。以言不善故不得總言十一遍使。言及見苦所斷等者。即遍行外苦下貪瞋慢等非遍行相應惑業爲同類因也。此等皆能引生身邊二見。二見望彼。雖性不同以同染汚故與不善爲等流果。身邊二見內門轉故。故是無記如品初釋

十一左後無記業至及離繫　麟云。以無記非斷道故無離繫果無記與善類不同故無等流果。無記不招異熟及善法非異熟性故無異熟果故但二果。望不善除異熟者如望善說。言身邊二見爲同類因者。且望當諦諸不善法故言同類。理實二見能遍取五部不善法。若望他部應言爲遍行因。以此二見是遍行惑故。今論不言遍行同類差

別故理圓足。如光釋也。望無記中異熟果非無記率故。離繫果唯善之果故。故除二

十一左謂過去業至唯除離繫　麟云。過去業望三世法唯除離繫者。離繫是無爲。無爲體非三世攝故。故除之。有餘四者。以相應俱有能作等因通三世攝。所以有士用增上有異熟。謂過去善惡爲因感異熟果。今時同在過去也。等流果者。後似於前故亦有之。望於現未準過去說

十一左現在業以至及增上　現望未四準前可知。望現唯二唯一念故無異熟果。無前後故無等流果。以世中故無離繫果。俱有相應因故有士用果。其增上可知

十二右未來業至及離繫　麟云。俱有相應因通未來故有士用果。有異熟果者。未來雖無前後其異熟因約體建立。以善惡性爲因。無記性爲果故得有也。無等流者。同類因就位建立未來無前後故無等流也。新云。異熟等流必前後故者。若爾未來無前後應無異熟。湛云。麟破過當。寶意明現現相對。無異熟等流。故云必前後。非謂未來有前後。故有異熟。故寶自圖前後非得文已言未來無前後此意以未來異熟無前後故。今云。麟破允當。湛救不成。以云必前後故。彼立因不決定故

十二右不說後業至後業果故　明頌中現不說過去未來不說現過所以。凡因果法或前因後果。或因果同時。必無後以前爲果故。問。於三世有三品。約因果門過現未。如十二因緣。依生滅門未現過。如四相所說。就法生起義過未現。如得非得諸論。若爾何但如是無現等無餘耶。答。今約因果門故因果對辨。不可致以異門難異門。

十二右論曰至除離繫　惠暉云。言諸地業唯色行二蘊等者。欲界初定准前。若二定已上色蘊卽定共無表。行蘊卽思。空處已上唯行蘊思爲體也。又云。同地業望法。卽通性同及異。有四果者準前總說知。無爲非地法攝故此章總除。光兩釋第二違論文

十二右若是有漏至及增上　麟云。異地有二果。如欲界加行善心入初禪定有引起力。是士用果。增上可知。無欲界業感初禪異熟故無異熟果。有漏異地無同類因故無等流果

十二右若是無漏至不遮等流　無漏業非異熟能引。離繫非地攝。故言除異熟及離繫。以無漏不墮界故異地有同類因。由是有等流果。故言不墮界故不遮等流。雜心三三十八右頌曰。自地自地四。或以他地二。若正思惟他亦有解脫果。長行云。自地自地四者。自地業以自地法爲四果除解脫果。如欲界繫以欲界繫乃至非想非非想亦如是。或以他地二者。他地業以他地法爲二果。功用果增上果。若無漏業以他地無漏爲依果。是等流果。同無漏故。頌或言顯示有此異。　若正思惟地亦有解脫果者。定地或有解脫果。謂無礙道所攝。按彼論分別定散。約散位漏無漏業同此論。更約定地無漏。加解脫果此論所無。全非謂地法所攝。然光記三十左以地法攝破斥未曉了也。若言爲果故地法攝者。今論亦約無漏說因果應言無漏是界地攝耶。然今說無漏者。寄所起地說此也。問。何故無漏言地耶。答。約所起如是說。如說有漏界無漏界。舍利毘曇七上二左

十二左謂學業以至及等流　學無學法總以無漏有爲爲體。由是學望學有三果。同無漏故有等流果。引起力故有士用果。增上極廣。如上可知。無漏故無異熟。有爲故無離繫。若對無學。金剛定時引生盡智。是士用果。餘可知。若對非二學業斷惑證理。是離繫果。從無漏觀出生非二有漏善心是士用果。增上可知。因無漏故無異熟果。學有爲無漏與非二無爲及有漏性類異。故無等流

十二左無學業至及增上　對學法。但是增上一果。俱無漏故無異熟果。學法劣故無等流果。等勝爲等流果故。非是無爲故無離繫。無有無學引起學心故無士用果。正理四十三(四右)無學望學法曰。理應言二。謂加等流。光記三十一右兩解。初論意各別。後約同異性會合。今云後爲勝。然衆賢以理加之非盡理。故顯宗二十三五右全同今論。光記述正理意有兩意。初現未相對爲是。後退者轉根者。若退已是非學非無學法非無學法。故望無學有三無二。準上可知。望非二爲二果者。如學業對非學。於中無離繫者。以無學不更斷惑證滅無無間道故

十二左非二業至爲五果　望學法二果者。一切學人。皆從有漏心入無漏觀。是併由引生力。卽士用果。增上可知。無餘三果者。學法無漏。故無異熟。性類不同無等流果。學有爲故無離繫果。望無學二果準前。望非二爲五果。如前論十左總說

十三右初見所斷至謂增上　異熟無記及無爲非見斷法故除之。從身見相應思業。引生邊見等。是士用果。同染汚法相生。是等流果。餘法不障是增上。望修斷有四果者。見斷業通不善。修斷法通無記。故有異熟果。遍行因故有等流果。餘如寶疏十七右釋

十三右中修所斷至及等流　麟云。初望見斷但二果者。見斷唯染汚故非異熟果。修部無遍行惑取他部界故無等流果。法非無爲故無離繫果。無間生故有士用果。除離繫是非斷故。文望修斷爲四果者。無間相生故有士用果。增上可知。同類因故有等流果。修斷業通不善。法貫無記。故有異熟果。離繫非斷故除之。望非斷爲三果者。非斷無漏故無異熟。業有漏。法無漏。性異無等流果。由有漏道斷惑證非斷滅。故有離繫有漏善心無間引生非斷無漏心。故有士用果。增上可知

十三右後非所斷至除異熟　非斷業。以有爲無漏身語思爲體。望見斷有漏法但不障增上果。無餘四果者。善染漏無漏別故無等流果。無漏業不感異熟。見斷法無異熟故除異熟果。無引生義故無士用果。見斷法不攝無爲故無離繫。望修斷爲二果者。從無漏觀出入有漏心。是引生義故有士用。餘有無如前。望非斷爲四果。同是無漏ナレハ有等流果。無間相生故有士用。斷惑證理スレハ有離繫果。增上法寬故有此。因果並無漏故無有異熟

十三右如本論中　惠暉云。發智論

十三左論曰有說至二說差別　顯後說不正云有餘也。正理論三十四(五右)曰。有說。染汚身語意業名不應作。以從非理作意生故。有餘師言。諸壞軌則身語意業。設是不染亦不應作。由彼不合世軌則故。謂諸無覆無記身業威儀無記若住若行若飲食等。諸有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌身業。諸有無覆無記語業工巧無記壞形言時及作者等。但有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌語業。等起前二是名壞軌意業。此及染業名不應作。應作業者與此相違。俱違前二是第三業。光記依正理解釋。會論身語意業亦不應作文。今論言應如是說者約語工巧言等者等取能等起思。卽意業。然惠師云。卽四無記中不合威儀無記。此約不順世俗禮儀者誤也。頌疏本略述應如是說一句。而未見論本及正理等故致此誤也。又云。第一師卽取四無記及有覆無記。第二師除威儀無記外餘三無記及有覆無記爲第三業。此釋非也

十四右一業引一生　準長行但唯言頌前二但字。此一句答兩問。謂一業言答後問。但一業引故。一生言答前問。唯引一生不感多生故。光記未可也

十五右二無心定得不能引　問。何故但遮引不顯何滿。答。根品第五卷三左中已顯故。彼云。今無想定一向是善。此是善故能招無想有情天中五蘊異熟。又四左說滅盡定云。唯招有頂四蘊異熟

十五右薄伽梵說至異熟障　出毘尼母經第一。婆沙百十五十二右曰。如契經說。若諸有情成就六法。雖聞如來所證所說法毘奈耶而不堪任遠塵離垢。於諸法中生淨法眼。何等爲六。一煩惱障。二業障。三異熟障。四不信。五不樂。六惡慧。於彼六中。取初障三。發智十一五右雜心三四十右並學經次第如是。今論異彼。業惱熟次。法勝毘曇四卷本一二十四左六卷本二十五左同今。舊論正理顯宗亦爾也。何故有此異耶。何故違本論引經次耶。答。煩惱與業互爲因緣。約由惑起業說爲煩惱業。據由業起煩惱說爲業煩惱。是故佛說二次第。異熟定果故必爲後彼婆沙等。欲煩惱爲最重。故依煩惱業經文。法勝論主今論師。欲初二無優劣同罪重故。特異彼還業煩惱經。品次約逆爲世業隨對此顯惑業無優劣

十五左應知此中至如扇搋等　婆沙百十五十二左曰。云何煩惱障。謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱。由如是故難生厭離難可教誨難可開悟難得免離難得解脫。此中本性具足熾然猛利貪瞋癡者。貪者如難

陀等。瞋者如指曇等。癡者如迦葉波等乃至第二有說云。具足熾然猛利貪煩惱者。如黃門等。瞋者如氣噓等。癡者如六師等。雜心三四十一右前後舉兩說。今同婆沙後說等取氣噓六師等。

十五右此障何法至加行善根　明障名義。婆沙百十五十二左曰。問。何故名障。答。如是三種能礙聖道及聖道加行善根。是故名障。雜心亦爾也。然寶疏云。明所障法者非也。法勝四卷本但云聖法。六卷本及雜心婆沙。此論加加行。正理更加離染。光寶意以正理爲盡理。此論等爲有餘。今謂不爾。大梵天有漏道離染必七方便位。此論加行攝

十六右謂處趣生果及補特伽羅　舊論。依果道生人。婆沙三說中。第三說約五義言一自性。謂此五決定極重惡業罪極重與依處義似異。而依殺母等起故是極重。終不相違故正理。顯宗標毘婆沙說示處趣等五義。然光記寶疏二十右左竝上廣舉正理次舉婆沙而云不說處。是何謂

十六右餘障應立如應當知　光記兩釋。初釋爲是也。婆沙等意如是故

十六右此三障中至後輕於前　分別三障輕重有兩釋。初論主義。惑業但重。異熟爲輕。又婆沙一百十五十七左三說中評家曰。煩惱障重。以煩惱障能引業障。業障復引異熟障。如是皆以煩惱爲本是故最重。正理論以婆沙義爲初。今論初爲後。貶云有餘師。舊論十三十二右曰。於中惑障最麁。業障次麁。何以故。由此二於第二生是人不可治。次說毘婆沙義同此。彼舊論文不異婆沙義。正理顯宗此論竝兩說各別。若爾舊論次字應同字。不爾者不順所由故。問。此論說婆沙義其義難了。何者今標釋俱業煩惱異熟次第。以此約前引後業障最重。若爾違婆沙。由是正理改文曰。此三障中煩惱最重以能發業業感果故。答。準上頌及釋應有疑。然今既改次云煩惱與業。以此次第前引後故不違婆沙意

十六右此無間名至名無間　釋無間名有二。初單說無間名。後明人名無間。初中有兩說。初說約造此業人入地獄決定無餘業果不可爲隔礙。後說約造此業人死入地獄疾速於中間無間隔暇。然光記。初約法後約人者非也。初說亦約造是業定受惡趣異熟故

十六左彼有無間至故名沙門　後明人名無間。彼言指人。故舊論曰是人。此中兩釋。初約有財。彼人有無間業故名無間業人。後約隣近。彼人與無間業法相應故名無間業人。合相應義。故舊論曰相應。沙門例者。正但例後云合故。然非無初有財義。故寶疏通二。光但任文。竝無妨

十六左由此已釋至心境劣故　百十九五左曰。若非人殺非人父母不得無間罪。非人殺人。人殺非人。應知亦爾。惟有人類殺人父母方得無間

已辨業障至唯無想處　標餘障五趣皆有。但釋人天二趣唯北洲唯無想處。準知異熟障通餘三趣全。亦復通五趣全。是煩惱障。舊論十三(十三右)曰。何者爲餘。謂惑障果報障。果報障者。於人道中北洲人。於天道中無想天。準彼今論然於人趣言。應作然異熟障於人趣中八字。若無異熟障簡別。不可知二障中何釋故。是故舊論分明標果報障

阿毘達磨俱舍論法義卷第十八

豐山寓居上毛沙門釋快道略記

初右頌曰至一殺生加行　初一句標。次句正出體。後二句約五不戒分別加行根本。加行言顯彰前是根本

初左因受果名或能破故　有兩釋者。破言通能所。故僧定所破。破言屬所兩字竝果名。今以誑語爲破僧名爲破僧是於因立果名。全分有財。若破屬能僧之破故名破僧。第六詞別體依主釋。以於虛誑語有能破作用得破名也

初左若爾僧破至誰所成就　僧破與破僧於名有通局。若言僧破唯所破僧。若言破僧破言亘能所有兩釋。今云僧破局所破僧。承因得果名云若爾。顯局所破特云僧破。婆沙。舊論。雜心等竝辨僧破破僧差別。婆沙百十六三右曰。是故僧破異破僧罪異。僧破是不和合性。無覆。是不相應行蘊所

攝。破僧罪是虛誑語不善。語業。色蘊所攝。如退體異。退法亦異。退體是不成就無覆無記。不相應行蘊所攝。退法是不善。無覆無記五蘊所攝。此亦如是。僧破異破僧罪異。由是僧破破僧所成就。破僧罪破僧人成就已上光科云。僧破體及成。寶科云。破僧體及成人。湛慧云。寶師未辨僧破破僧別。於婆沙具辨差別。寶師雖引婆沙。闕略要文。今謂。湛師但見寶疏誤文致破。可謂還無眼目。寶師二右既擧婆沙退與順退法。破僧罪與僧破辨別文。又二左辨釋所破能破異。以此定知。寶科文竝釋中六箇破僧應改僧破。寫手濫書前後哉

初左豈成無間至是無間果　舊論曰。此云何成無間業。能破人與此不相應已上問。此僧破是無覆無記。豈得成無間業。業必善惡故。答。如是無記僧破。因從誑語不善性者生所生果。故說此僧破是無間業之果不說是無間業。此因果但能所生因果非能所感。無間業所感果。無間大地獄果報故　此中破僧言。明本及正理。顯宗。光記。頌疏。竝如今。然未詳。何者是結所生僧破是果非因故。又破僧是能破名故因非果。何得說是無間果。蓋僧破倒寫。又解破僧名通能所破。今且約所破邊呼僧破。亦名破僧乎。然有相濫應改僧破。又寶疏所覽論本。果字作罪。故釋云。果雖無記。因是不善故成無間。意正答無間罪業。此釋順破僧言。然問本依僧破無記起故。應答彼無記故果非因。不爾者不應問也。又若罪字ナラバ應言誑語能生僧破故說等。既不爾。不順經文。然湛公辨上下差別曰。上於妄語立破僧稱。此於破僧與無間名。所目雖異竝是因受果名也已上是何謂乎。論云破僧是無間果。破僧是果。無間是因。其體妄語。何可云於破僧與無間名於因立果名

初左破僧果熟何處　此中果熟。正理。顯宗。頌疏。寶疏皆作異熟。明本如今。舊論及光記不分明。各雖義通作異熟爲勝也

二右經一中劫　舊論十三十三左曰。一別劫。舊論九四左曰。爲是別劫。爲是壞劫。爲是成劫。爲是大劫。此論第十一十七右曰。爲成爲壞。爲中爲大。彼當此中劫。故論十一十八右曰。無間地獄壽一中劫。是則二十中劫爲一中劫。如論第十一十八右具論說圖法義十一(五十二左)已下也。問。光所引婆沙百十六初右四說何異。答。婆沙三十五十五左云。經二十中劫世間成。二十劫成已住。此圖四十劫合名成劫。二十中劫世間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八十中劫合爲大劫已上準彼可知。若爾如是說者一中劫者。單一增一減。光師依此意。證立世論。然如是說意。亦以二十中劫爲一中劫無妨。全不相違。爲證滅二十中劫爲一中劫中證調達。故立世經八十六右阿毘獄品云。此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定

二右若作多逆至同感一生　光。寶解異。光依逆多少難劫多少。此非論意。若爾者應言同感一劫。實以逆多少以難同感一生。此會論意

二右隨彼罪增至五倍重苦　此意於一生中受苦甚大差別。二逆苦二倍。五逆苦五倍。卽由大柔軟身及多猛苦具二因。舊論曰。此人由多無間業熟。於阿毘指地獄得最大最厚柔軟依止。是苦惱事最多種。最難忍起。由此二因所受苦二三四五分增

二右能破僧者至苾芻尼等　南山戒疏三上曰。初就人明破者。羯磨爲言通僧及尼俱有破義。法輪一種唯據比丘。餘衆不可故。尼是女報。號佛無信。三衆未具不合羯磨也

二左住淨行人　泰疏曰。於行且擧淨行爲初。類顯戒語圓具等醜陋訥言無破能故

二左要異處破非對大師　戒疏三上十六右云。後至伽耶。羯磨說戒方破衆法。如是究竟破法輪僧。故僧祇云。調達向伽耶山。佛喚不得。便作羯磨爲後世名譽。乃至三喚。云我已說戒竟。佛言。非法人已作竟。如法人自作布薩。便說淸淨如滿月偈等已上行宗云。方志云。伽耶。世謂靈岳。亦云象頭山。提婆始於王舍行化。有五百新學比丘信受五法隨往伽耶布薩。二法俱破方成破僧已上

二左唯破異生非破聖者　戒疏云。羯磨破者眞俗俱能。聖者事迷容生別衆非法故也。法輪破僧。唯俗諦僧。聖人誠達不從化故。成實云。凡夫輕淺易可破壞。若得世間空無我心尙不可破。況無漏也

二左此夜必和不經宿住　大乘義章云。如經

中說不經一宿僧還和合。何因緣故合。由舍利弗及目連故。目連以通令其調達眠而不覺。又現勝通化彼新學五百比丘令其生信。舍利弗辯說令其生解。還來歸正故得和合

三右唯贍部洲至能破法輪　戒疏上三十四右曰。言法輪者。下至九人所以須者。彼調達邪佛替正佛寶、所說五邪替正法寶、三闘達等替正僧寶故能破正人。一佛。四僧。所破唯四。故九成破。所以如來不入十數者。俱舍云破在別處不須親對世尊等

三左末立止觀第一雙時　舊論十三十五左曰。於雙前亦不破。乃至二弟子。奢摩他毘鉢舍那雙未起時。由已破不經宿故。由二更和合。婆沙亦云第一雙賢聖弟子。然靈芝行集記云第一雙者雜心三(四十二左)云未建立第一雙。准阿毘達磨解未立止觀第一時。謂止觀二法名雙。超諸法門故云第一。由立止觀令衆修習識別邪正必無破僧。已上靈芝只臨此論文未考理。而不閱舊論。婆沙致如是誤

三左非破法輪至有此事故　雜心三四十三左同之曰。非一切諸佛悉有壞僧。由行故。婆沙百十六七左有兩說。一說。若有宿業破他便有破僧。若無是業無。惟世尊釋迦牟尼曾有此業。餘佛不爾。一說。餘佛亦有破僧。曾聞迦葉波佛時有苾芻名曰華上。是舉上子。造五無間斷滅善根。正理四十三十五右曰。如是破僧諸佛皆有。不爾要有宿破他業。

於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他衆故。彼婆沙初說局釋迦。後說約業有無。此論同後師。正理亦約業有無。舉釋尊者。雖似局彼而不言唯。故無妨。又婆沙中。述釋尊事云昔無量無數劫正理云賢劫迦葉佛時若事別也。或同時。約時長云無量劫也。瑜伽略纂四三左曰。化土有此事。報土或有。阿彌陀佛。調達名言故。或報佛無。化有。阿彌陀有。薩婆多師。將佛有宿業怨對故有。大乘示現。大乘義章及基師等。引此論等分別蓋於大乘經論無明說

四右設有女人至能長成故　此釋第三句中初問也。問此二女中。殺誰成逆。因彼下答。於中先舉頌。答前母是生母而成逆。後諸有下。明後母是養母唯逆同類。舊論十三(十六)左曰。有女人柯羅邏墮。有別女人。即取安置產門中。此人以何女爲母。若殺於何女成無間業。偈曰。從血生是母。釋曰。若從此女人血成此人身。此女是生母。於第二女人一切事中皆應問聽。何以故。此女能飲此兒及能長養教訓是非已上於和漢未聞有是事。且史殷本紀秦世家云玄鳥墮卵吞之因孕生子等雖人畜異。卵與凝骨產門與吞差違而稍相似。於西方有是事。惠暉云。童子迦葉是也。又日種甘蔗種因緣粗似之。正理四十三十七右曰。上座於是作如是言。若羯刺藍有命無墮。若有墮者必已命終。有情必無住糞穢故由無是事爲問唐捐。設有如斯害後成逆。棄重恩故。害前不爾。

於子重恩非關彼故。上座決定於業趣中不能審知功能差別。如何中有穿度金剛母腹所拘不往餘處。母腹中火能銷金石而羯刺藍於中增長。地獄中有現母腹中而不能燒腹及同類此亦應爾。業力難思。雖此腹中羯刺藍墮何妨轉至餘腹中。增曾聞經中。說有尊者童子迦葉如是而生。既置產門吸至胎處故不可說住糞穢中。或有但從口飲入腹亦由業力轉至胎處。有情業用不可思議。雖無欲心而由業力有吸至腹即成胎藏後母雖有持養等恩而於子身非能生本。若持養等害便成逆。殺養母人應成無間。故彼所立棄重恩因(作因形誤)有不成或不定失(龍云。彼後母害。應成逆罪。棄重恩故。如殺親父等。如殺餘人。是因有他隨一不定。他不許於種母有重恩故。又於自犯自異分不定。彼養母不成逆。即異品攝。最非血生本。彼後母亦爾。然後母是重恩。此養母亦爾。夫因明法有不成。因必無不定。此自他別。無有妨害)前母雖闕持養等恩而於子身是能生本。若非持養害不成逆。如何所說於子有怨。子反害之。應無無間故。彼所立非關彼因亦有不成。及不定失(立量云。害前母應非逆罪。無棄重恩故。如殺養母等。如殺親父母。他於前母此因不許故。他隨一。又非逆宗。以逆爲異品。於子有怨子反害之。經部許是逆罪。故異品攝。是無持養等重恩。故彼因一分轉。是自異分不定也)故唯人趣結生勝緣害成害母逆非唯持養者

四右如子執杖至謂餘而殺　正理顯宗無敘此事(婆沙中未見也)舊論譯文異之。彼曰。因子欲殺方便母隱床中。父走餘處故死。此人成無間業已上意言。子欲殺彼時其母隱住床

中、父走餘處、由走餘處故死。此人成逆。起加行果究竟故。又解。由父走母罰父殺、故母死曰故死。若依此論、子欲除父身喫蚤苦執杖。母隱床中。而謂餘人在我父床中殺之。是誤故非逆。此兩文今文未審。一如指事不應故。二取身蚤何用杖。三何故母隱。四闕脫逆成或不成結。故此論梵文錯脫必焉。應依舊論。又若蚤作走義稍通。欲擊父身其父走。而脫此成逆罪一句。是故頌云誤等無或有。蓋梵本錯脫不可強論。問。依後解。舊論亦未審。不具二緣故不可成逆。一起加行。二果究竟。彼加行起父。果究竟於母。故由是理。婆沙百十九

五右曰。如有人欲害其母。母覺知已藏穀積中。有餘女人在母寢處。其人既至謂是已母。以刀害之。害已方更往穀積中楷拭刀刄、刀觸母身因茲喪命。起加行時果未究竟。果究竟時已無加行。由此不成無間之罪已上。答云。彼謬殺餘。母之喪命全未故思。故非逆罪。此雖有父母異、俱是身生本故成道逆。是則釋頌誤或有

四右若一加行至訶責彼罪　第五釋頌等或有三字。有三節。初明一加行表二二。依初說非逆殺生表無逆罪有故云無或有。後說但當或有。二若害下。明無決想殺羅漢成逆。是但釋等或有。三若有下。明父是羅漢害但成一逆

四左佛告始闕持至殺阿羅漢　出雜寶藏經。有部毘奈耶四十六、經律所載。是仙道比丘告頂髻王之語而非如來之言。且舊論十三十七右曰。經云汝去語始看持云云　正理四十三十八左曰。若爾喩說當云何通。去告始闕持云云　以此觀此佛字應作去也

四左彼顯一逆至訶責彼罪　初說約棄恩壞福二緣。由二緣之一逆故經說爲二逆二之逆也。後說雖體是一逆、欲顯其罪重約害父殺羅漢二門。　婆沙百十九七左曰。契經應說汝由二緣得無間罪。謂害父及阿羅漢。而言得二罪、欲以二罪訶責彼故。有餘師言。罪體雖一所感苦倍。是以說二。然光記十一左釋初云父及羅漢二緣、釋後說云恩田福田二門非也

四左要以殺心至無間則無　婆沙百十九十左曰。應作四句。有起惡心出佛身血不得無間罪。謂起欲打心而出血。有起惡心不至出血而得無間罪。謂起欲殺心乃至令血移處。有起惡心出佛身血亦得無間罪。謂起欲殺心而出血。有起惡心不至出血不得無間罪。謂起欲打心乃至令血移處。今約出血爲問。故但示第一第三句影現第二第四句

五右餘惡業道至定相違故　舊論十三(十七左)曰。於餘業道、作前方便生時得離染及聖果、後業道不生。今約勝但擧聖道。光兩釋後釋爲善也

五右由此傷毀至解脫道故　此頌文長行全同雜心三(四十四右)。此擧重相示所以。今取婆沙百十六(三右)五說中第一第五。初說曰。若破壞僧、壞佛法身。一切如來應正等覺。敬重法身不重生身已上生天解脫。總取下別說意也。舊論曰。能障礙世間天道及涅槃道故。有人云五解脫處者非也

五右謂僧已破至一劫異熟　婆沙第五說曰。若破壞僧、極大諠擾惱亂大衆。以破僧時應得入正性離生者不得入正性離生。應得果證者不得果證。應離欲者不得離欲。應漏盡者不得漏盡。不得誦持思惟三藏、不得靜慮思惟諸法修習靜慮。無色等至。不得種植三乘種子。三千大千世界法輪不轉。展轉聲至淨居。諸天令其覺惠不得安靜明了現前已上故招等二句。舊論曰。復次由此業報、於阿毘指地獄熟具滿一劫。是亦顯過重

五左佛說意罰爲最大罪　出中含三十二三左優婆離經全十六紙。婆沙二十七八左引云。如鄔波離長者白佛言。身業罪大非意業。佛告彼曰。彈宅迦林、羯凌伽林等誰之所作。豈非仙人惡意所作。彼答曰爾

五左據五無間至如次說重　此兩說全同雜心。初約法門建立各別。後總據義門不同。謂妄語。意業。邪見總相望。招大果妄語勝餘二。若約害多人意業勝餘二。若約斷善邪見勝餘二。前說妄語、次意、後邪見故。爲配大果等言如次非謂初輕。後後次第重也。故正理論四十三(二十二左)上列妄語邪見意罰。釋大果斷善害多人、結如次說重。彼又有一義曰。或約見修俱所斷罪、如其次第

說爲最重。罰者。應音二十五十七右云。扶發切。罪之小者曰罰。罰亦折伏也。玉篇刀部刑罰罪罰也。二十論疏下四十三左曰。三業諸罪爲人天之所呵嘖。未來當受諸惡苦報。可治罰故。可呵嘖故。名之爲罰。此釋約所對治是爲勝。故舊論十三三十八右曰。意治罰。光十三左云。罰謂治罰造惡業者。罰入地獄故業名罰。此釋業爲能罰。人爲所罰。令入地獄爲業能罰之功非也。又二十論疏下四十八右引此論初釋而言。故知意殺無量衆生。過破僧罪。破僧罪。是虛誑語故。今云。此違論意。何得相望辨輕重。約建立各別門故。復學後說曰。依彼宗說。卽其罪大後感果時雖但一劫。倍於破僧受無間等。皆生報故不可多生感無間果。此亦非論意。論總約義門不同。非謂意罪果報倍於無間也

六右爲唯無間至同類者何　問中總言地獄有味。答中初說總示所生處是地獄。故云亦定生彼。後說別示定生地獄而非定無間生。順生順次等不定。故舊論曰。有餘師說。惟由無間業必定得無間生。由同類不定。此兩說唯總別故具足爲全。故正理爲一說以辨差別如光引

六右如是五種至同類業體　解同類者。光寶不同。光記約境義同以解同類。同類之業也。故云恩深猶父等。寶疏約得罪解。業卽同類也。今謂。各有理。若尋其所以。如光記釋。若依立名如寶解。於中寶爲勝。論頌前及結文。舊論等但云同類故。依大乘瑜伽第九說同類業未明配也。倫記三上云。無間業同分者。謂無間業之同類之罪。基云。汚阿羅漢尼及母是害母類。打最後有菩薩是殺父類。或於天廟等行殺。或於委重處損害。或於貪苦田施無畏已返倫論云返加害或一逼惱是殺阿羅漢類。劫奪僧門是破僧類。破壞靈廟等是出佛身血。或總稱類不須別配。今解。染無學尼是殺阿羅漢類。染母是殺母類。打最後有及破壞靈廟是出佛身血類。劫奪僧門是破僧類。餘是殺父等類。倫師私爲配。基師依此論雖大小別同類義齊。故基爲正

六右謂有母阿羅漢尼　光記有二釋。初同體依主。此依舊論曰自母阿羅漢無尼言。後相違釋。同瑜伽第九阿羅漢尼及母文。於中相違釋爲盡理。若母是羅漢不可言尼。瑜伽明云及故。舊論且略尼言。或梵本恐脫女聲

六左論曰至及貴家等　婆沙百七十六十四左曰。齊何名菩薩。答。齊能造作增長相異熟業。問。若諸有情。發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉。從此便應說爲菩薩。何故乃至造作增長相異熟業方名菩薩耶。答。若於菩提決定。及趣決定乃名眞實菩薩。從初發心乃至未修妙相業來。雖於菩提決定而趣未決定。未得名爲眞實菩薩。復次修妙相業時。若人若天共識知彼是菩薩故名眞菩薩。未修妙相業時惟天所知。是故未得名眞菩薩。復次修妙相業時。捨五劣時得五勝事。一捨諸惡趣恒生善趣。二捨下劣家恒生貴家。三捨非男身、恒得男身。四捨不具根恒具諸根。五捨有妄失念恒得自性生念。由是得名眞實菩薩。雜心十一九左離四因緣得一因緣。於五劣事闕妄念。於五勝事中唯舉自性生念。蓋離與得各影顯不異婆沙也。此論五勝事外更加堅也

七右謂婆羅門至大婆羅門家　正理四十四初左顯宗二十四初左竝同此論。朝鮮本無門字爲勝。此論四種從底列。若依舊論十三二十右異此。後通前三明曰。復於善道中生刹帝利種姓婆羅門種姓大長者種姓。於中生摩訶婆羅家已上光記四各別與通前三兩釋。而云婆羅此云豪族寶同按準舊論於中言通前三決矣。而婆羅言通前三未審。蓋婆誤。猶今駄婆鮮本作娑。故玄應音義二十五十七右曰。大娑羅樹名也。是大富貴家義也。案西國大官貴大富兄弟皆呼爲娑羅也應師無翻名也同二十一初右翻爲堅固。泰云。三世諸佛。或婆羅門。或刹帝利。或巨富長者。或大娑羅此云陰覆。如上三家能多陰覆一切有情名大娑羅家。此師出翻名而通上三爲優。光記云。婆羅此云爲豪族。寶疏十一右云。婆羅門此云豪族者。按竝娑誤也。又門字衍也。舊論。應音。泰疏等無故。婆羅門此云靜志。或云淨行。又何云大婆羅門。故大娑羅誤也。多羅要抄中往往娑羅此云勝是同豪族義也

七右所作善事至皆能荷負　六釋頌堅字明不退義。故舊論頌云不退。正理。顯宗頌作堅故爲勝。鮮本如是故。明本及本頌光。頌疏如今未詳。此大爲二。初總釋。謂於下別釋此中爲三。初通自他苦釋。二雖他下。約他苦釋。三如世下引世言顯無退屈義。此第三中。初引世言。後當知下明顯彼言名菩薩爲二。初標。二由彼下述釋。此有三。初約驅役義。二普於下依僕使義。三及於下約荷負義。此三義是馱婆舍具義故。故舊論總結曰是故說非直置得勿妄分章句

七左論曰至最明利故　此頌及釋總有七門。一修處。二依身。三佛時。四緣境。五思慧。六劫量。七福數。光記意如是。寶疏爲六門誤也。又科名雜亂。此初釋初二字明修處也。

七左唯是男子至女等位故　此二釋男。明依身等者。等取扇搋半擇迦等。　正理四十四二右曰。此不應說。於前頌六左中恒受男身義已顯故。若謂先說造此業已恒受男身。今說爲明初造此業亦非女等故。此與前義有差別。此救非理。義已成故謂先已說造此業已非女等身。已顯造時亦非女等身。以非女等適造此業即轉形故。能招善逝殊妙相業必依淨身方能引起。故由先說此義已成已上依此理者。於顯宗應改頌。然今不改而於長行略破之。按正理破應是允當。前已顯說決定之相實是擲重。豈不論主自前第二（二十二左）言前後再述用少功多。

七左唯現對佛緣佛起思　此二句文。如次第三修時。第四緣境（實但爲境一非也）故舊論十三（二十一右）曰。此修於何時。大師在現在時（此修時也）由緣佛爲境故意故。婆沙百七十七初左曰。於何時起者。佛出世時。非無佛世。緣何境起者。現前緣佛起勝思願。不緣餘境。顯宗二十四二右曰。造此業時。惟現對佛。謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特。有欲引起感此類思。不對如來無容起故（此修時也）此妙相業惟緣佛思。佛是可欣順德境故。正理四十四二左全同

七左唯餘百劫至九十一劫　此第六明劫量釋第三句。初明有部義。後叙經部義。初中有二。初正釋。後簡濫。簡濫中有三。初正示。二是故下引證此出雜含三十二（十六左三）從此下明有部從修相業創自性生念。　餘百劫者。　異經部大乘。婆沙百七十六（十四左）曰是故菩薩乃至初無數劫滿時。雖具種種難行苦行。而未能決定自知作佛。第二無數滿時。雖能決定自知作佛。而猶未敢發無畏言我當作佛。第三無數劫滿已修妙相業時。亦決定知我當作佛。亦發無畏師子吼言。我當作佛。從此自性恒憶宿生者。舊論十三（二十一右）曰。從此時自性念宿住故已上從相業修即云從此。生性能知宿事故言自性。雜心十一九左曰生性識宿命以生識宿命故聞即受持。眷屬信受。離衆生過。婆沙百七十六（十五右）曰。問菩薩得此自性生念有何利益耶。答。離有情過。積集多聞深信因果。善攝徒衆。所說教誡終不唐捐。菩提資糧轉復圓滿。是爲利益。惠暉云。菩薩相者。大乘三無數劫修菩提資糧。百劫修相好。百劫學神通。千劫學威儀。萬劫學萬行。此論宗即四階成佛。第一三無數劫修菩提資糧。第二百劫修相好。第三王宮下生。踰城出家。以有漏道斷下八地煩惱。第四三十四心成等正覺。梵云菩提薩埵。略云菩薩已上智論七十四云。問。得何事來名阿鞞跋致。答。阿毘曇毘婆娑中說。過阿僧祇劫。後種三十二相因緣。從是已來名阿鞞跋致。又第四云。若過三阿僧祇劫。是時菩薩種三十二相業因緣。至相要問答云。依小乘教從發心初次第修行。臨欲成佛十地終心。百劫別修相好別業。是實非化。若依三乘始教是化非實。若依終教及直進菩薩。並從發心以來一切並修。十地終後無別百劫修相好業。現十地後修相好業者爲迴聲聞已上瑜伽倫記云。景師云。人引瓔珞經云。第十地滿更經多劫。學象王步等方得菩提。證三祇外更經多劫。以小乘三祇滿後更經百劫修相好業。此事不爾。此處論文（瑜伽）言但三無數大劫。不過此量。瓔珞經就第十地中義分無數小劫。於中修習象王步等。猶是三祇數內而無有過。神泰。文備並云。瓔珞前譯而今三藏不信等。釋尊超九劫異說。麟云。准大乘總超四十劫。一翹足超九劫。二由精進布髮掩泥超八劫。三由雪山捨身求半偈超十二劫。四由薩埵王子投身飢虎超十一劫已上此依心地觀

經彼第一十三丁云。佛往昔在凡夫初劫入雪山求佛道。折心勇猛勤精進。爲求半偈捨全身。以求正法因緣故。十二涅槃南經十三劫超生死苦。昔爲摩納仙人時第二劫布髮供養燃燈佛。以是精進因故八劫出生死海。昔爲薩埵王子時第三劫捨所愛身授餓虎。自利利他因緣故十一劫超生死因金光明說。流水長者亦第三劫大醫王平等救護衆生。故濟魚命得生天上。天雨瓔珞來報恩等。七日翹足讃如來。偈以極精進超九劫佛本行集經三。此中四十劫者。佛本行經。賢劫經等說也。又言九劫者。章安云。出曜經。佛藏經等說也。又天台妙經疏竝嘉祥玄論云。涅槃超九劫。輔正記云。恐文誤也。涅槃經第十三說超十二劫故。具如基師上生經疏

八右宿舊師說至得二功德　此敘經部義。論主意在於此也。大乘亦同之。瑜伽三十八等是也。四過二德卽次六左上下二句頌是也

八右如前所辨　此句光入下。寶屬上。湛慧寶爲勝。以舊論結云宿舊師說如此故。今云寶非也。光爲是。何呼上來所說三十二相以言一一妙相等故。舊論曰。於菩薩諸相中當如前所辨句偈曰一一百福生當二句等釋曰此福量云何當何等句也舊論如言。毘婆沙說如此等皆迴在下。此論在上。是常事也。故不成證

八右有說唯除至唯佛乃知　婆沙百七十七九左大有九說。於第五說中小科有兩說答。於第八中有四種小義。今論彼第七第六第九評家。如次爲三說。舊論擧前兩說。結毘婆沙師說如此。而標有餘師有第三說。是論主意在於第三。正理四十四三左擧五說。第一說擧今第三。所以婆沙評家近佛地菩薩者。光云。百劫修福業人所以須除。又第十三十四右同也。湛云未精。何者百劫其時太長。正理四十四十七左今近佛義云最後有菩薩。此論次下十三左云最後有。雜心八上六左說爲近佛地菩薩。光記次下三十右引雜心近佛釋此論後有。光記前後忽相違。今云。近佛地菩薩不一准。或最後有爲近佛。如雜心八六左或百劫修相業位爲近佛。當決定成佛故。論第十十六右有四說。第二近佛菩薩。第四最後有菩薩。若同何判兩說異。而今近佛。準正理四十四十七左有說釋是最後有。

八右今我大師至初釋迦牟尼　百七十八二左曰。初劫阿僧祇耶逢事七萬五千佛。最初名釋迦牟尼。最後名寶髻。第二劫逢事七萬六千佛。最初卽寶髻。最後名燃灯。第三劫逢事七萬七千佛。最初卽燃灯。最後名勝觀。於修相異熟業九十一劫中逢事六佛。最初卽勝觀。最後名迦葉波。應知此依釋迦菩薩說。若餘菩薩不定。光云。於三劫中後位漸勝。故供養佛多。前位劣後。故供養佛少此約智勝劣也泰云。三劫中皆應供養七萬七千。初劫在三塗化生時。多有佛世出不供養。滅二千佛。第二劫減一千佛。第三劫時雖亦三塗受生敎化衆生。爾時業用自在故。但佛出世卽來人中受生供養。故具供養七萬七千佛已上

八左正法住世亦千年　百八十三九左有兩說。光記十九右會合五百一千異說。具如正像末章

九右頌曰但由至如次修圓滿　婆沙百七十八初左說四波羅蜜有兩說。今依後說頌初一行。次二右以忍定二波羅蜜攝於六有兩義。今同初義頌次一行

九右論曰至乃至眼髓　舊論十三二十二右曰。是時於一切衆生平等一切所應施類。若施財。乃至眼及骨髓

九右若時菩薩至便超九劫　婆沙百七十七十左具也。此中底沙如來者。應音二十五十七左云。丁禮切。舊云弗沙。此云明也。婆沙云有佛號曰底沙。或曰補沙。此讃頌出本行集經四。稽古下八左云。按本行集贊弗沙佛之頌非帝沙佛。或異部說耳。此經已五部沙門所纂。則其說異同不必辨者。是未知底沙補沙同體異名也

九左能到自所至波羅蜜多　寶釋波羅蜜多名爲是光釋第五句其意在名。而科名非也。舊論十三二十三右曰。此六云何名波羅蜜多。由至自圓滿際故。復次波羅摩者。謂菩薩最上品故。是彼正行名波羅美眠履切是彼正行聚名波羅美多互不相離故已上

九左契經說有至修類福業事　長含八十一左衆集經曰。復有三法。謂福業。施業。平等業。思惟業。雜含十十四右云。何等業報得如是

威德自在耶。此是三業報。云何爲三。一者布施。二者調伏。三者修道。中含十一十四左云。比丘我復作此念。是三業果爲三業報。令我今日有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。一者布施。二者調御。三者守護。又三十四十五右全同（顯名差別故出多品）舊論十三二十二左曰。經中說有三福業類。一施性福業類。二戒性福業類。三修性福業類。婆沙百二十六四右引經曰。一施性福業事。二戒性福業事。三修性福業事。集異門五六右正理。顯宗同此論。此論類言同舊論性。惟類義。故不別論得名差別。舊論類言同此論事字。是則類事義

十右論曰至如業道說　福通三種。故置皆言。業事之二。得與不得。故置二或。第三或言衍文不成句。義理不流。鮮本及正理。顯宗光記無之

十右且施類中至唯受福名　三中先施故言且。施種類非一。今唯約身語故言中。集異門五六右曰。施類者。施主布施諸沙門。婆羅門。貧窮苦行道行乞者。飲食湯藥衣服華鬘塗散等香。房舍臥具灯燭等物。是名施類。復次或由身布施。謂或施身。或施身業。或施所捨物。或由語布施。謂或施語。或施語業。或施所捨物（意業亦爾）

十右戒類既唯至唯受福名　戒身三語四並取故不云中。修類非一。今唯擧慈影顯餘。故云中。集異門云。慈悲喜捨四無量是名修類

十右或福業名至福加行故　是第二義。舊論云復次。正理。顯宗云有說。作論主意差別可知。此義福名現當所感果。是故契經所感果云大福祐。業是前加行。故倒文言作福義。福之前加行言福加行。舊論十三(二十三左)曰。復次造作福名福業。謂福前分行已上事是所依名施戒修。福之業。福業之事。兩重依主釋。前釋隨應皆持業釋。故有亦言（有人前釋皆相違釋者誤也）光記大爲二解。第一解約福業之事依主。此中於福加行兩釋。初持業。後依主。並爲前加行。初釋非也。不順作福文故。後釋者爲依主是爲得。而福爲施等是失。所作福亦復何爲所依。第二解。福業與事相違釋。故言能所依合說。而論言之唯顯能所依義非釋名。此釋亦非也。寶疏十八左簡光云。亦是根本非唯前加行者非也。違舊論故。湛慧云。加行之言廣通多類。如淨影等釋。舊云方便。新云加行。方便之言亦通多類。如基法華玄贊等。已上此意朋寶疏而不順今論於餘處爾。於今不爾也（國大乘義章十五(三十五)方便有三種。玄贊三(二右)探玄九(二十五)無性論七(十四丁)對法五(十九丁)義疏九末(五十二丁)）

十左有說唯思至福業轉故　舊論云餘師說。此師唯意業名福業。福卽業。亦善亦作故。事約所緣事。以三爲所緣門。意業轉故。故舊論云。此三是故意所緣。又集異門五七左釋修類中云。事者謂所緣事。緣彼而起四無量是名事。光記爲所依說。又作持業非也

十左謂無貪俱能起此聚　舊論曰。是法聚。能生起身口業名緣起。光兩釋。初聚屬能起。爲正。後聚爲所起。非也。正理（四十四(七左)顯宗二十四(五右)全同）云。能發謂何。謂無貪俱能起（圖本作超。超非也）此。聚卽身語業及能起心並此俱行總名施體

十左如有頌言至立以施名　此中曰正理。顯宗作言爲正。淨心者無貪。舊論云善心。剎那者。此淨心同一剎那。四蘊五蘊總名施體爲正光記因等起剎那等起兩釋。並混亂義門也

十一右論曰此中至諸異生類　於未離欲有凡聖二。今通攝故言一切。於離欲貪亦有凡聖。簡聖不取故言諸異生。顯示寬狹通局之異故說及言。下俱句文亦爾也。舊論十三(二十四左)曰。此中若未離欲聖人。及未離欲凡夫。於支提施物云云下俱句文亦爾。雖未離欲通凡聖之證。而闕已離欲異生文。正理論擧此論全如今。故知舊論文闕脫

十一右若諸聖者至恭敬報恩　簡已離欲異生故言聖者。所以除順現受者。今但論他益。若攝順現容有自益故除之。超果地者。舊論曰。此業果報地永已過故。是不再生故。下文準此。俱句中彼者。卽指初句人。而以施有情差別之故言彼。俱非句中彼者指第二句人。以施制多簡別之故言彼。正理論師釋此頌別此論。彼曰。施主施時觀於二益。一爲自益感果善根。二爲益他諸根大種。施主有二。一有煩惱。二無煩惱。有煩惱者復有二種。一未離欲貪。二已離欲貪。於此二中各有二種。一諸聖者。二諸異

生。此中未離欲貪聖者及已未離欲貪異生奉施制多唯爲自益。謂自增長二種善根。一者能招大富爲果。二者（圏立此理異此論）爲得上義資糧（圏此論爲俱非不云上義資糧故）諸有已離欲貪聖者奉施制多除順現受不招大富。由彼已能畢竟超彼異熟地故。而容爲得上義資糧。是故亦名唯爲自益。非此能益他根大種故不益他。無煩惱者施他有情唯爲益他。謂能益他諸根大種。非自增長二種善根故非自益。有煩惱者（圏此中有四類此論唯三類也）施他有情爲二俱益。無煩惱者奉施制多除順現受。不爲二益。有師唯約施招大富分別施果。彼作是說（云云）至學此論。其差別可知

十一左前已總至施果別因　此結前生後（光云問起非也）別對總明。謂總言被施宣。對此別言。亦通施與果辨施各別所由因。及果各別所由因。謂施差別之因主財等。果差別之因施差別。光三釋。後釋別通果及施。彼因者指施。彼次下（二十七右初行）以因配果。此義爲勝。中釋施果之家別因者。是亦別屬因失二施之果失。初釋爲施果別家因。未辨施與果相違釋。彼意施之果。第三釋但云果略施故

十一左頌曰至果有差別　此頌巧味。由主財田異故施差別。施差別故果差別。長行中。初除果字釋餘九字。後施差別故釋施果差別四字。一因字。最後故字。並是因義。應頌前因言兩意

十二右由施差別與果有異　光寶牒文如今。光（二十六左）云。由施因差別故。所以施因與果有異。此釋與者相違義也（未可）頌疏依此。又舊論（十三(二十五右)）曰。由施主有勝德。於與果最勝。準舊論授與義是與義。必非相違義　又正理。顯宗及鮮本作得果有異。於義並無妨。然準舊論梵正本蓋與字

十二右若無損施　正理。顯宗並云無損他施。他言廣通。謂若所施人招損害。若由此行施。彼不行人受損害。若於此處行則致諸障礙。然慧暉抄云。施者不損惱所施人。或財物無損者。豈得關財物。又何可局所施人。光師依正理總云。行施時不損惱他施事得成（爲正）

十二右或闕或具色香味觸　此中闕有三。一四種全闕。二三二一隨闕。三一種不滿具亦有三。一四種皆具。二一二三隨具。三四種圓滿。今論且約一種具故云色具足等。光記但辨二種具闕（未詳）

十二左施體及果皆有差別　光云。眞施體者。濫前十左眞施體身語及能發不善也。今但因施體非眞體也

十二左如七有依至不可取量　中含二（四丁說）二種七有依。謂世間福出世間福今擧世間福故言先說。或對復說顯示前六後一差別置及言。初但苦別。更證果報故言復說。

十三右如熊鹿等本生經說　熊菩薩事。婆沙百十四九左具說。彼作羆。云形色靑紺。正理顯宗及舊論悉如今作熊。是相似獸。所以爲翻異。熊音雄。說文。熊獸似豕。山居冬蟄從能炎省。羆斑麋切。音陂。爾雅釋畜。羆如熊黃白文。註。似熊而長頭高脚。憨悍多力能拔樹木。陸璣詩疏。羆有黃羆有赤羆大于熊。爾雅翼。羆則熊之雌者。力尤猛（洪云。熊恐羆形誤乎者。未可也）鹿菩薩因緣見出曜經九十六紙道品。百緣經出生菩薩品。菩薩本緣經鹿品。光寶並引九色鹿經。彼大乘部不關今論。且惠暉云。鹿菩薩事是婆沙說鳳潭妄見彼釋自標又婆沙說。而言菩薩苦爲鹿王等寫光記文此常雜駁如是矣。於婆沙中無有此事也。婆沙更有屠牛人。饑渇絶牛舌以濟饑時。孽以刮舌因緣。及搖牛乳還散母受白癩因緣。爲攝彼等言等也

十三左八爲莊嚴至而施惠施　前七各有施言。此第八細有四類。故結言而行惠施。此八種中。前七非勝而是便釋。第八獨最勝而正明。故雜心八（四右）頌曰。謂彼悕望等七種施非上。第八莊嚴心是名最勝施。然寶疏云。前八名便釋莊嚴心也者。蓋應前七名便釋莊嚴心正明也誤也。頌疏云。八爲莊嚴心爲除慳恪（圏正理資助心之釋故）爲得瑜伽（定也）爲得上義（涅槃也）而行惠施名莊嚴心此名莊嚴心結文。人未曉云云。彼正文云恐傳寫誤。今云頌疏意。於第八雖四類別而立八施名則名莊心施。是故結名莊嚴心。由之雜心但云第八莊嚴心。然湛慧未知頌疏寶疏等意破斥者非也。爲得上義者。正理論主約涅槃若依集異門足十八（二右）通二轉果。彼曰爲得通慧菩提涅槃上義故施

十三左隨至施者至方能施與　正理論云。隨至施者。謂隨有情投造已來。隨宜施與衣服飲食。非深敬重。雜心八四右云。悕望施者選擇福田欲求多果故施。來求者施。來求者施。是舊阿毘曇說悕望施。初說同正理。後說同此舊師。即自部舊師。集異門十八二右曰。施隣近者施親近者。施現至者。

十三左怖畏施者至寧施不失　雜心同此。集異門云。有怖故施。有畏故施。由怖畏纏而行惠施。正理。兩說並示

如契經說至乃至廣說　中含四十七。瞿曇彌經十四左說十四私施。謂隣一畜生隣二不精進人。隣三精進人。隣四離染外仙人、四向四果隣十三獨覺隣十四如來。前已出三種。謂畜生十二左八行犯戒。持戒四行十三右今擧初向果略餘八種。故云乃至廣說

十三左最後身菩薩　舊論。正理。顯宗及本頌並鮮本。明本光記並作後生爲勝。頌疏如現本。作身非也。湛惠云。後生後身大有差別。光師云。最後生卽王宮所生身也。此釋未辨寬狹。義林章七本二十二左曰。菩薩種類有三。一一生所繫如彌勒等。先處人中身名一生所繫。望當佛位應有四生。人天本有及二中有。如七生等名一大生。若住天中稱一生繫。半生名一。一本有故。智度論三十八(五右)說彌勒三生。說在人中。除成佛身。故說三也。二最後身。三坐道場。此二局在成佛身位。化身既通。二受用身雖不見文。準此應悉。自受用身七地以前名一生繫。八地以後名最後身。更無生故。處蓮花座名坐道場。他受用身如觀音前身名一生所繫。觀音之身名最後身。處七寶座名坐道場。法身無生便無是義。略纂十一(二右)　探玄十六云。一後身菩薩者。是處胎出生未坐道場。三一生菩薩者。是未處胎前一生及最後身。如婆沙百七十二(十五右)。已上湛惠。今謂。最後生。最後身。言異義同。是王宮所生身。更無後生身故云最後。如彼彌勒今處天中。猶有人中一生所繫。故名一生所繫不名最後生。迷一生繫最後身有差別。以認後身後生亦有大別。是何謂哉

十三左但施亦招無量果　此中但者何義。謂明本。光記如今。是決定義非簡持。或正理。顯宗作施者。舊論云行施。若行字誤。次下云於彼行施故

十四左若有六因至非最輕重　此重約六因具闕辨最重最輕及重輕。謂上來據六隨一明重故不言最。今依六具下上故特言最。六種因皆是上品業此業最重。若六因皆是下品此業最輕。若六因中三上品三下品應分別此三是重非最三是輕非最。若四上二下亦應分別。若但四上無餘二只是重。若四下無餘二只是輕。餘一切準此。論主顯彰此旨言皆是。豈非顯非六因皆是上非六因皆是下而不具。是非極輕重但名輕重。舊論十三(二十七右)曰。若人作業。此六因一切皆是上品。應知此業是最重品。若人作業。此六因一切皆是下品。應知此業是輕品。此證最重最輕。具足六因若下若上。正理論曰。若有六因皆是上品此業最重。翻此最輕。除此中間非最輕重。謂或有業唯由後分所攝受故得成重品。定安立彼異熟果故。乃至或有唯由意樂。由二三等如理應知已上此證除最重最輕餘五三二一。若唯重若唯輕。寶疏三十二左曰。六上最重。六下最輕。隨闕少多非極上下。良得論意。然頌疏云。除此中間業非輕重者。未見最言之失。論明重最重輕最輕。何得偏言非輕重。隣云。言除此中間等者。如具一二三四五等因也。有云。若具六因皆上品業最重。若不具六因皆下品此業最輕。二三是下名非輕重。此釋約六全具全不具辨最重最輕。復云名非輕重並誤也。又湛慧於六皆具中立上中下三品。彼言。六因上品是重。六因下品是輕。除上中品六因是中。業非最重亦非最輕。此中容業。並就皆具非約具闕。而大彈斥寶疏。此言還非也。頌既云由此下上故。未說中容。又長行有業唯由後起成重。是約闕。故知頌總說。長行於一各分最極未最。而唯輕重。全非立第三中容品也

十四左如契經說至名增長耶　光云。造作答中自顯故不別問。今謂。業是造作。何可待答。但增長難知。是故問一。答中對來。光釋非也。於頌文無造作故

十六右末度迦果賃婆果　舊論曰蒲桃子。準末陀酒翻葡桃酒(隣應音二十五(十四左))梵音相近。若轉異已。又應音二十五十七左云。末度迦果譔鉢切。舊言摩頭。此云美果也。賃婆果女鴆切。

形如此方楝樹也。琳音十四十三左云。紝婆子梵語。樹名也。其葉苦。可煮爲飲治頭痛疾。卽此國苦楝。是苦樌之類也。寶疏曰。二果此土無故不翻

十七右有說戒淨至業惑垢故　舊論十三三十左云。有餘師說。由五因故得清淨。一由根本業道清淨。二由前分清淨。三非邪覺觀所侵觸。四四念處所攝持。五於涅槃所迴向。舊論既簡後起言前分。今云非尋害者非三尋所害。三尋者。謂欲尋。恚尋。害尋。具如集異門足論三八左說。雜心亦爾。彼舊論加何云覺觀。按音便寫手蛇足哉。第四念攝受舊論云四念處。雜心云攝受佛法僧正念。今應依舊論也。問此二有說出雜心八(八右) 彼上說別解脫。禪與無漏斷四律儀。復標餘四今當說。而說悕望。恐怖。順覺。清淨四種戒。次就前四中第四清淨問其義。示由五因故名清淨之義。故知非是別義。今何爲二說。答。以樂欲別故。謂彼論如是。今論初唯具四德名淨。反此不淨。戒總分淨不淨二。而就四義具爲淨。對此四義淨以次出五因義。是亦五因內隨一闕名爲不淨也。後四種戒義者不大分淨不淨。於不淨開三種。是戒體開合異說。所望異全非相違。舊論。正理同今。有二有說。顯宗唯初說。頌疏亦唯擧初說。滿慧引婆沙百七十七九右闕未見文云。有說依十業道各起五忍。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念攝受文。今同初說。今詳互有闕少。彼無迴向寂此無後起淨。何得令同

冠註者言。依光記二說俱爲異說。若據寶疏初爲本說。但以後師爲異說。最得論意。何者初師卽當頌中淨義。後師非唯淨義明四種戒故。等字攝取此異說已上雖雜嚴常而早計太。然是何謂。汝具引今論兩說俱等所攝文煥然。寶疏亦俱爲異說

十七左論曰至故獨名修　此中自性俱有者。正理曰。等持自性及彼俱有。心相續者。舊論曰。能熏習心能令心與德成一性故。及相續亦爾。言苣藤者。舊論。正理。顯宗並云麻。此音釋云胡麻

十七左經記四人至普修慈等　婆沙八十二十四左具引經同此論。而此經有部爲佛說。譬喩者爲非佛說廣諍論。增一二十一六左有一經說四人梵福。其第四爲請轉法輪。其文異此。經自挍量福量曰。閻浮衆生所有功德。可與一輪王功德等。閻浮人及一輪王德。等於瞿耶尼一人德。閻浮瞿耶二方之福。不如弗于逮一人福。三方人福。不如欝單越一人福。四天下人福。不如四天王之福。四天下及四天王之福。不如三十三天之福。乃至從四天下至他化自在天之福。不如一梵天王之福。比丘當知此是梵天之福

十八右論曰先軌至一劫壽故　舊論曰。先舊諸師說。論主意欲是說故於正頌示此。是有部中先於毘婆師。故言先軌等。如前十三左八種中云宿舊師。雜心八四右此義稱舊阿毘曇說。然光記致三解。初經部。次大衆部義竝非也。若餘部者。於正理。顯宗。呼此及下毘婆沙師俱言有餘師。其義無降劣竝取。豈可有此理。第三義爲當部則得矣。爲異說失矣。是論主本懷義故。問。增一契經曰等梵天王之福。今何爲梵補天。答。彼未明說梵衆梵輔大梵差別。但對他化自在已下以總云梵天福。無有相違

十八右以於餘部至劫天樂故　證餘部偈。舊論十三三十一左曰。於別部中彼師說此偈。問。此頌不云一劫。復不云梵輔何爲證。答。但證劫天而已。光記三釋。第三眞諦說爲正。初二解但是已情耳。寶疏同第三第一。頌疏但取第三也。光記依正理。後一生上界。前三生欲天。寶疏亦依正理。今詳四竝生上界同名梵福故。諸論不辨差別。故彼正理別是自案說也

十八右毘婆沙師至如是異說　正理云有餘師。但示除近佛菩薩一義。顯宗云有餘師。而文同此論。第八十二十七左明福量有七說。同一百七十七十左妙相業百福之量九說。但無評家。今指同次前八右三說異說。論主意不欲此義。何者此既名梵福。應約劫生天。彼妙相福不爾。如來相獸。然婆沙七說。竝但言感果未言時量。復何可同相福。問。婆沙第四義言。若業能招梵天王果齊此名爲一梵福量。是說善會增一契經。何不信用。故契經闕增一二十一(六左)言。是故欲求梵天福者。當求方便成其功德已上答。彼

但云梵天未辨初禪三天差別。彼經自元如是故。今依分明義

十八左論曰至名爲法施　此中等字光記有兩釋。約三藏。據十二分教。是義門不同。於體無有妨。故正理論以十二攝三藏。然今論約十二分教爲正。由是舊論十三(三十二右)曰。修多羅等十二部正教如實道理。無染汚心顯釋文義。是名法施。若雜心論主。約合門唯爲經律論。彼八六左曰。於修多羅毘尼阿毘曇眞實分別。不著名利廣攝衆生。是名法施。有人云。光記各有據。竝存者未精。梵本據十二分彼舊論明。況正理云等餘十一廣釋。何可交三藏義。又寶疏辨法施法供養別。其意斥光記依集異門足法供養文。今詳。法施法供養互有寬狹。然但能者意樂受者意樂差別。不關法門物。故婆沙二十九十八右云。若爲饒益故爲他說法。他聞法已生未曾有善巧覺慧。如是名施亦名供養。若爲饒益故爲他說法。他聞法已不生未曾有善巧覺慧。如是名施不名供養。若爲損害故說譏刺他法。他聞是已住正憶念歡喜忍受。不歎其過生未曾有善巧覺慧。此雖非施而名供養。若爲損害故說譏刺他法。他聞是已發恚恨心不生未曾有善巧覺慧。此不名施。亦非供養。又十七右財施與財供養亦復如是。故知但是由用心別。非據法財。若爾以集異門法供養經律論爲法施。亦無有害

十八左今釋經中順三分善　本說未考。舊論曰三種業類。分是福解解等。此有三數名三分帶數釋。順是能順。三分之順故名順三分依主釋。　此業即善名。順三分善持業釋。問。　婆沙六十五右釋順決擇分亦名善根曰。聖道涅槃是眞實善。此四與彼爲初基爲安足處故名爲根。準彼善言應屬所順。答。善根名隨處不定。今定能順論言此善生已等故

十八左論曰至後當廣說　此中分言。光記爲別義而有三釋。初能順三各別故。次所順三不同後合初二。今云。後二非也。違下論二十三六右分屬能順故。　初釋雖爲能順得而爲三別亦非也。　若爾不應言隨一名分。故下論云見道一分決擇之分故舊論十六(二十五右)云。於見道中隨約一道故名爲分。正理六十一(十二右)云決擇中一分。顯宗三十十左亦爾。準彼分是分段各別義。而屬所順。人天福中一分。見道中一分。諦解脫衆德中一分故名爲分。又婆沙七十五右曰。順福分善根者。謂種生人生天種子。生人種子者。謂此種子能生人中高族大貴多饒財寶眷屬圓滿顏貌端嚴身體細軟。乃至或作轉輪聖王。生天種子者。謂此種子能生欲色無色天中受勝妙果。或作帝釋魔王梵王有大威勢多所統領。順解脫分善根者。謂種決定解脫種子。因此決定得涅槃果。順決擇分善根者。謂煖頂忍世第一法。準此分是因義。順是引生義資益義。順生益於決擇四諦之因種故名順決擇分

十九右頌曰至文數自體　簡不如理故言如理。言三業者。身語意三。列位如是。言能發者。隨應能發彼三種業心心所法。卽受想行識四種蘊。幷者兼會義。三業各兼之故。上兩句總擧體。言如次等者。書印二俱身業竝能發。算文二俱語業竝能發。數一意業竝能發。如是五種爲二二一之三。如次配身語意三業。其能發三皆取之故言如次。此五種。舊論曰。字。印。算量。文章。數。婆沙云書。數。算。印。詩

十九左論曰至有覆及劣　準諸染汚有罪有覆善無漏法亦是無罪無覆自成。智者所欣求故。不障解脫道故。然論略者。以諸準釋當了知故是勸思惟

寬政二戊正月二十日至二月五日夜子時記此卷了

阿毘達磨俱舍論法義卷第十八終

阿毘達磨俱舍論法義卷第十九

豐山寓居上毛沙門快道林常記

隨眠品第五之一

初右分別隨眠品　釋隨眠名光寶不同。光記離隨與眠爲微細隨增。記二十(十九左)釋論二十(十五左)微細。二隨增。隨縛。隨逐四義。言後三隨義。初一眠義。寶疏微細隨縛(寶古本作縛爲正。今轉非也)。隨逐三義通各爲隨眠義。今詳。寶疏爲是。　下論婆沙五十初左入論上十二左雜

心四十二左竝通說未分別說。況雜心名使而出四義。故寶疏爲是。光記非也。義不通故。無文如是說。又違大乘義。成唯識九五右隨逐有情。眠伏藏識。或隨增過故名隨眠。基疏九末二十九左釋後云。眠是增義。準彼微細。總行相麁細分別爲——。餘三義縛逐增竝是眠義。湛惠云。光記亦順此論者非也。如下具記

前言世別至隨眠有幾　此中有二。初牒前標業由惑感有。後作二問起頌。初問業由惑所以。後問隨眠體數。光記來由及總分科爲是。而頌前分文未具。又寶疏隨眠本故對未。光云約勝。義同也。光約初者。寶云品初。義終同也。又寶總分文中。開義門分別及五蓋二科爲大節非也。此頌前文。次頌文。長行竝同雜心。但彼約七隨眠爲異而已

一堅根本至自界地故　今論全同雜心四列十事初右也。能堅隨眠。所堅根本。即煩惱得。雜心云。根堅固。今欲令分能所堅言堅根本。五中業與有相違釋。故正理曰。能發業有。發起能招後有業。欲顯於發有遠近標云業有。於釋云招有業。光持業義非也。六中正理云攝資糧。與具義同。故舊論云。圓滿自資糧。八中舊論云引將識相續。此即引後染識等流相續。十中寶初釋。界爲因義非也。後釋可也。正理四十五初左此十事更加六爲十六事。彼云。生依麁重。能辨所依中無堪任性故。五憎背功德。性相能違諸功德故。六爲厭訶本發智所。厭訶身語意業故。八擁解脫路。棄背親近正說者故。十二植衆苦種。能生一切生死苦故。十六攝世非愛諸增上果。因此外物皆衰變故

初左此略應知至無明是疑　問。小乘中。發智。六足。婆沙。入論。四諦論。舍利弗毘曇。雜心。法勝。甘露味等諸論中。未見有六隨眠說。況契經說。若依大乘。智論第三十二右瑜伽第八初丁五十五七右五十八三右八十九七丁對法七初右等說爲六根本。今何言六。答。於小乘宗。契經說爲七。故諸論皆據七。今爲六者。欲貪有貪體同故合以爲六。是顯論主略說。故言略應知顯無經說。次問何緣經說七而會相違問。何故如是次第。答。準經七隨眠次故。而疑前有見爲分差別。謂見疑唯分別。餘四種通二故。若大乘諸論列次數異。如成唯識疏六末初右義燈五末六左和會也

初左頌說亦言至於境隨增　舊論十四初左曰。偈曰。謂如欲瞋。高慢。無明。見。心疑。釋曰。如欲者。顯餘惑與欲同由境界隨眠故。此義後當說已上譯語綴文易了。正理論破此論曰。經主於此作如是釋。頌說亦言。意顯慢等亦由貪力於境隨增。謂契經言因愛生恚。如瞋由貪力於境隨增慢等亦由貪故復言亦。此釋無理。非文意故。謂此本爲標數列名。不明此因彼於境隨增義。今詳。亦字爲滿句言。若必欲令此有別義更爲方便作無過釋。謂瞋如貪。雖有多類而可總說爲一隨眠。慢等亦然故復言亦。或此爲顯如貪與瞋行相不同。是故別立。如是慢等行相雖同。餘義有殊故亦別立已上顯宗二十五初左但說自義邊。湛云。各據一義亦不相違。今詳。正理有多不慶。此本世親造頌作者兼含此意說亦聲。何云非文意。又爲滿句者。此不可許。前後頌置與幷及或置二及以滿足句更無以亦故。又多數爲一者。此亦應非文意。爲標數列名故招自言違失。亦復一向不顯彼此義。若許此義不可許彼義。彼此異因不可得。亦復貪瞋連列則瞋由貪隨增既顯。何用多類爲一義爲。又約行相同不同不可然。以行相異故別立。例行相同法。豈有此理。故論主判爲勝處矣

初左及聲顯六體各不同　正理四十五(三左)曰及聲爲顯釋據相違。或顯總攝隨眠類盡。顯宗二十五初左全同。彼約二義。六合釋中是相違釋。故光記三左云。於六釋中相違釋也。寶疏三右云。及是相違釋。此竝同基師中邊疏下十九右釋句中及云若作及言於六釋中顯相違釋。必勿謂句中無六釋焉

初左若諸隨眠至有七隨眠　下二會經七。寶科名爲正。光記未足。此頌疏文以經難六故。七隨眠出雜含十八五右增一三十四十三右長含九七右十上經同十四右增一經竝云七使。其列位悉如今論。經說如是。由是世親已前造論悉約七未見六使說也

初左頌曰至爲遮解脫想　初句正答。明成七。下三句辨所增名體。於中初一句正示名體。謂有貪標名。上二界者出體。準此欲界貪名欲貪自成。故不別顯。後二句敘有貪別立由。二句即二因。光三左釋第二句有二解。初釋非也。非文意故。後釋可也。而未盡。但言名異故。又就欲貪不別說兩解。初釋爲是。順下論故。後釋非也。又下二句約名不名遮表未可也。寶疏釋初二句爲是而云。第三句釋有貪。第四句釋立有因者非也。但是於上界別立之二因。如下論文。湛公光三解者非也

初左論曰至七疑隨眠　釋第一句中有二。初正釋通難。二何等下明七名。三欲貪下決擇名體。此即初二也。此七中初二唯欲界。後五通上界。故二貪中問說瞋惑以顯差別

二右欲貪隨眠至三根相應　自下三決擇名體。此一章光寶等多失旨。若檢舊論。雜心法勝。婆沙等論。以分文得義。應無誤。雜心論四三十丁左曰。問。彼使爲心相應。爲不相應。此何所疑。二師異說故。毘婆闍婆提欲令不相應。育多婆提欲令相應。於此有疑。答相應。六卷法勝毘曇三十左曰。問曰。諸使爲與心相應爲不相❶相。毘婆闍婆提說心不相應。是故生疑。答曰。決定相應。何以故

　爲心作煩惱　障礙淨相違
　諸妙善可得　故非不相應

爲心作煩惱者。若使不決定不相應者。不應爲心作煩惱。應如色等境界。然爲心作煩惱。如說貪欲穢心。以此言故當知相應。障礙者。若使心不相應者。善智生時不應障礙。應如虛空不作障礙。今爲障礙故知相應。淨相違者。若使與心不相應者。使應與善不相違。不相違故則應非過。然爲過故當知相違。若相違者故知相應。諸妙善可得者。若汝使與善相違。心取相應者。使恆相續。於中善應不能得起。現見善法能得起故。是故諸使非不相應。是相應也。四卷法勝二十左及雜心並頌與釋皆同之也。今分文。此論大爲四。初總兩關問。二敘有部義。三經部能破。四論主讚取經部。此即初門也。此中。之即言顯依主持業。初關於持業出違教過。既云幷隨眠斷。幷斷所顯。貪與隨眠別體明白。後關於依主出二過。一應體是不相應言與貪別體故。若爾亦便違本論。發智第三八右曰。顯古來發智六(西右)云非也欲有貪。慢。隨眠。三根相應。除苦憂根已上今約要除有慢。彼文既云相應故。知非不相應顯有云。契經者。大母經也。是說第三果向人。五根五力云出離方便彼者。指第三向人。由此者。五根五力

二右毘婆沙師至是相應法　婆沙第五十二右終曰。隨縛義是隨眠義者。依不相應隨眠說。問。隨眠皆與心等相應。如何言依不相應說。答。此中於得立隨眠名。得隨眠故說名隨眠。豈不違經者。爲通前經設外人徵。光記爲大衆部非也。如火等者。地獄火。天上樂觸。苦等者等樂。舊論十四二右曰。譬如地獄苦。天上樂乃說火苦

二左何理爲證至是相應法　是爲示理證設徵。光云大衆部徵非也。上來未敘大衆部所立故。以諸至終。即法勝師順成及質文。如前引之。初標三因。次如次釋三因。後結成。光記三釋。第一各配義爲正。後二非也。不順綴文故。不會理致故。違乖法勝故。寶各配也然湛公但取光第三。彼云。以順舊論故。彼論曰。云何得知。由隨眠起心染汚故。能爲障故。與善相違故。由心爲隨眠惑所染汚。未生善不得生。已生善亦退故。初二釋非也。標釋文言不殊故已上。顯舊論上云由下云故。故湛意謂二一由一以唯第一因釋非也今詳。未見法勝等論故致此管失。如舊論者。與此論同。何可成證。又文言不殊者。是疎略。力能與以諸故互無之故。如婆沙四十九十左標見是何義。答推度故。釋言推度故者。謂能推度故名爲見。成實論第十九左云。於五蓋中名爲欲欲欲欲名欲欲。此等何爲。況彼法勝論亦於其要句標釋同

二左此皆非證至隨眠所爲　舊論曰。經部師說。此義非證。若人執隨眠惑不與心相應。此三義不執爲隨眠所作。但是上心所作。準舊論文。是經部師計度大衆部意以破有部。故言若許者。由是今文雖云隨眠非相違。舊論及正理四十五十三左敘此文並云許隨眠體是不相應。況正理言此中經主先敘法勝說。後斥此言此皆非證等故。彼論更十四右敘分別論者計當大衆部云。且分別論執。

❶相ニ應？

隨眠體是不相應。可少有用乃至然犢子部信有去來。執有隨眠非相應法。又解是正經部所立破之。故云非相應。非言但遮有部相應。非表自是不相應。故舊論云不與心相應。不言有最上。是唯遮他不爾應言與心不相應。正理不言若寫誤。牒此論故。若不非通用也。然光記。寶疏爲大衆部者非也。不順若許者故。違舊論故。又此論隨眠所爲下。脫二句八字。謂但許三事是纏所爲此結自義也。故正理五十四十三左終有此八字。舊論亦有但是上心所作言故

三右謂自體上差別功能　功能差別。竝種子異名。論四十六左光記四五五右論十三十右光記二十二左竝爾也。今光記云煩惱種子異餘種者非也。彼前不違理。何忽自相違。寶疏五右功能不同。名爲差別。語寛不指南。此但前後相續變異爲差別。故論四十六左云何爲差別。謂有無間生果功能。正理三十五八左敍經部曰。即此無間能生果時功力勝前說名差別。寶十三(二十左)引　又成唯識二十三左云。種子者。於本識中親生自果功能差別

三右如念種子是證智生　光記別釋證智作重增三解。初五後意相應。六識體一故云後。次更加定智。後更增五識相應。此三竝現持故名證智。因明疏一二十三左云。明證衆境親冥自體故名現量。亦名證量。二十唯識眞諦譯本八左云。一切量中。證量爲勝。光如念下。次總解文意有二釋。初約智。念別心所。故言證智俱起念。加二釋俱起念三字。此有疑。通釋有二釋。初但約智與念二前後各有。次總約一聚落。兩釋竝約強勝。大科第二解異長途。總心心所記持境皆通爲念。證境通爲智。(然湛慧。光釋總爲五解。龜也)此光釋。依有部心所數多別體。若依經部。正理論十一二十左云離心無別心所。又分無家出四家或三或四。或十。或十慢四。此四家中。後二家立十大地法。有念慧別。光初二釋皆此意。依前二師。如第二義。通一切名智名念。念智是假法故。寶疏同光約念智別中第二釋。今詳曰。經部說不立念智體。今對大衆部故。且許此引共許喩。由此光記初二釋爲勝。後釋大異通途。而前後行相各別。亦不免前後不同難。問。何以知證智言顯俱時念。答。正理四十五六右承此文曰。寶念從先證智俱起念生。能生後時憶智俱念準彼可知。問。彼正理出所立法不成過文。故言喩於法相去極遙。何耶。答。彼以有部意顯他所立法不成。然今對大衆部。無別體共許喩。無有相違。故以念種反難大衆部。又設對有部。何得有失。汝言差別功能彼自體俱生。然無離前後念體別有彼功能體

三右若爾六六至貪隨眠故　舊論十四云。若說(隨當今若爾也)隨眠非相應非非相應。於六六經中此義云何云云 雖牒兩端。意難簡相應也。光記意。隨眠爲種言若爾。於義無失。而異造主意。六六經出雜含十三初右而無此文。蓋闕脫乎。正理論四十五九左云。對法諸師咸作是說。貪欲等體即是隨眠。如契經言。若觸樂受便生歡悅慶慰耽著堅執而住。即於樂受有貪隨眠。此中隨眠聲即說歡悅等。準彼。雜含第十七十三左說於三受有三隨眠。彼曰。以彼愚癡凡夫不了知故。於諸五欲生樂受觸受五欲樂。受五欲樂故爲貪使所使

三左言貪分二至二界中貪　下釋下三句頌有二。初正釋頌。後準顯欲貪名體。初中亦有二。初釋第二句二釋下二句。就釋第二句亦有二。初牒前。釋有貪二字示名。兼擧欲貪名爲準顯基本。後此中下。釋上二界言示體。有問有答。(光分科非也。寶科爲勝也)此名下。釋下二句。明於彼立因。初問彼貪下答。此有三。初正釋下二句示二因。二此中下別釋有名三由此下總結。初中有二。初釋第三句二釋第四句於初有標釋結於後有標釋

三左又由有人至非眞解脫　非上二界悉起解脫想。故舊論云於此二界中。即計無想定論五三左曰。修無相定爲何所求。謂求解脫。彼執無想是眞解脫。爲求證彼修無想定。此唯異生。得聖者如見深坑。初因總上界定。後因別第四禪無想定。又解總於二界執故正理論曰。於色無色起解脫想。入論上十三右曰靜慮。無色。如四禪比丘執四禪謂四果。無色亦可例知。後解爲正

三左此中自體至立有貪名　舊論十四二左曰有者謂身體。即五陰。今約自身五蘊體簡外境。定貪皆內門故不異光寶正理立別義破此

論。彼曰。夫言有者。是生身義。此則顯示欲求解脫。於一切有不應希求。經主於斯復作是釋。此中自體乃至立有貪名。此釋與前義有何別。謂前已說。上二界貪多於定境內門而轉。又說有人。於色無色生身有境起解脫想。則爲已說定。及生身皆得有名俱自體故。詳經主釋義、不異前。但構浮詞似有少異。已上成實十九左貪相品云。是故佛說是處名有。有名爲生。若無貪則不生。是故別說有貪。今謂。此二段有差別。一離合異。謂上別爲二因。下合爲自體。二義有隱顯。謂上有爲自體未顯著。故更顯此。三爲合。本說更作斯釋。故言故說等。勿妄破斥。今詳正理釋未盡。於一切有不可希求者。何得通三有釋此

三左於本論中復分爲十　是顯非經說殊標本論。然光記十二右寶十二右並爲經說誤也。於小乘經中何處有之耶。有云。於發智論有十隨眠名。今按。彼論中無。有如今十隨眠。彼五十一右雖有十隨眠名。而彼於九十八中分別隨增具闕。全非五鈍五利。彼曰。此中欲界異生聖者幾隨眠隨增。幾結繫耶。答。異生九十八隨眠隨增。九結繫。聖者十隨眠隨增。六結繫。問。若爾出何論。答。於發智。六足。婆沙等中。未見五利五鈍立爲十隨眠。故諸論中品類一(五右)入論上(十三右)婆沙五十(九左)於七隨眠復分爲九十八。曾無約十隨眠。蓋文殘闕。又施設論乎。現流殘缺故不可知之。又推尋九十八本原。則是五鈍五利。不據五鈍利不得成數。故知義、容有。況諸論發智三初左界身一初左說五見故。然妙音甘露味論上二十三左九十八隨眠見修五部廢立已而云。略言實十使。列五利五鈍。準知本論脫彼語乎。又品類足三九右於欲界繫三十六隨眠中。十見苦所斷乃至廣說。依彼其十全如今。雖體寬狹餘未出彼名。故言本論說

四右頌六由見異十至見取戒禁取　問。後二何故俱名取。答。如四十九十六右廣說。光二十五左引雜心四四右子註曰。二取梵音中。亦可言辯。亦可言疵。有竊取義。選擇義。雖實與理乖而意存求宗。故言選擇。所受非道。故言竊取。由此理甘露味論上三十三右譯語見盜戒盜。問。何故諸論皆於後二除總名見言。答。顯前三見行相勝。後取行相勝。如具下辨

四右見行異　行者謂行相。卽行解。寶疏七右頌疏並云行解。便得旨。然湛惠云。此中行者。行相非謂行解。故婆沙四十六初左曰。以行相界。部差別而分別之。今詳曰。行解者。唯心心所緣境作用。行相者。有二種。一影像名行相。二行解名行相。若依小乘其影像無有別體。不離心等卽能緣攝。依大乘者。有別法爲所緣境。此等分別如光記一餘三十二右第四四右述記三本三十丁義燈三六十右等。而彼婆沙云行相卽呼行解。故入阿毘達磨論上十一左曰。依界。行相。部別。謂貪諸欲故名欲貪。又十二右云。行相別者。謂我我所行相轉者名有身見乃至廣說。雖標行相於其釋義但是行解。勿致局情

四右又卽所說至說九十八　卽者不離義。卽於前段起後故云卽。如前卽上所說。若爾應言十種何云六耶。答。顯隔段置。又言由是正理。顯宗云。如前所說六種隨眠。然舊論曰。復次此十隨眠惑。於阿毘達磨藏中更立爲九十八。彼十言似誤而未必爾。何者彼長行及頌其綴文大別。蓋梵本異。故彼長行初亦云是所說十惑等。於最後有今頌初二句義也。而大義二論無妨。何故標本論。其本論何。謂婆沙五十九右曰。佛惟說有七隨眠。如何强增爲九十八。爲遮彼意有若文字沙門云離佛所說不敢言誰有智慧過於佛者廣七隨眠爲九十八。謂依行相界。部別故。由是標本論顯非經說。本論者。發智三三右曰。九十八隨眠者。謂欲界繫三十六隨眠。色無色界繫各三十一隨眠。品類足三八左辨隨眠品等也

四左論曰至無色三界　今分文節。此一章大爲五。第一釋初二句成總數。第二且於下。釋次四句明欲界三十六。第三色無下。釋後二句明上界六十二。第四由是下總結本論開九十八意通疑難。第五於此下。明九十八見修斷。就第一中初總釋。謂於下別釋。此有二。初釋行別。後卽此下釋部界別。亦有總別。初總釋。部謂下別釋。此中有部界二文。就第二中大有五段。一正示三十六。二前三下見修分別。三如是下重辨十惑五部通局。四此中下明五部斷相。五如是下約六惑明三十六。就初正明三十六有三。初示五部各自數。初總釋。後別釋。正釋

第三第四句、二卽上下明十惑具闕。初總判。正釋第五六句、後謂見下別釋。三如是下結數

五右如是已顯至及修所斷　於前段深推尋當此通局顯、而重欲示其所顯相、故言如是已顯

五右此中何相至名修所斷　正理有破如光寶引彼意言。此問就前十惑五部所斷、尋求其斷相、而答文未盡理。何者夫五部惑中有二。一迷理。二迷事。貪瞋癡慢四是迷事惑。餘六卽迷理惑。此亦闇寶(九右)終有此四句有親迷、有重迷合家等云云背上使　貪等三及相應無明。迷事修惑邊是親迷。若是緣見道迷理惑起邊重迷。非直緣理而緣緣彼惑故爲重迷。邪見疑獨頭無明是親迷諦理。故是親迷。身見邊見二取四通二種。然世親言緣見此所斷爲境故。唯顯重迷惑未顯親迷惑。謂親迷惑應但言見此所斷。不可言緣彼見此所斷惑爲境故是正理中略不難也又遍行惑緣五部。謂居自當部而通緣餘部故。若但言此諦所斷爲境、若下身邊等緣集等爲境。則亦應言集所斷耶。全無此理是正理初難又滅道下邪見。疑無明六無漏緣惑。是緣非所斷無漏法。而言緣見此諦所斷。不緣彼可斷法無漏緣惑。當言何所斷耶是正理第二難光記救意。今論約十惑明斷相、而巧作文。重複讀之。一除所斷言、但緣見此爲境。二緣見此所斷爲境。所難法皆初攝故。此論盡理。正理誤解文。唯約一邊。此論重複讀之常事。如彼根品明

二十二根界繫。頌曰欲色。無色繫如次除後三衆女男。憂苦并餘色喜樂。正理師亦是如是也。寶疏意。此斷相唯約後四煩惱此中言指餘貪等已下。是與光別。由是全如文得意故唯局四惑重緣。故言緣見此所斷爲境無有妨。然正理師混科節通十惑以致難豈非誤解論。次破光記意加文救故。對正理任文解却非也。猶其救義未盡。他界緣惑失攝在故。圓暉評光寶曰。此中者。光法師解云此十隨眠中也。寶法師云。此論前文將五見疑配四諦竟後。言餘貪等四各通五部。則有此問。故知。此中者此貪等四中。寶解爲善之也已上麟記。暉鈔隨信隨釋。湛慧斥寶信光。何者雖加字順舊論故。有人亦依光、而寶疏破言加字非也。唯是重複讀文。非加字。餘義如湛慧又有別立一解。取光寶兩師意云。如是已顯下爲起問結上。已顯起盡如是。應科結前問起。問起通十惑。答中重迷惑。別斷相難知故殊答之。以影親迷惑。是文見相。雖然巧見文兼有重複義。然正理難全不當矣。今詳。諸註皆未精。須依同本異譯舊論以了此論。舊論十四(四左)曰。於中何相見苦所滅乃至何相修道所滅。由見諦相彼滅。及能緣彼闇彼滅是重迷也故說見諦滅所餘名修道所滅。準彼緣由見此所斷。及爲境名見此所斷。緣者由也。如處處問中云何緣。是譯異耳。非緣慮義。此者指苦集等各自。舊云彼。言異義同。所斷者。是親迷惑。爲境者。謂

彼見此所斷爲境也。故舊論云能緣彼。然正理師不分句。依主意解文致破。豈得可當光師救釋義。雖通不順文。何者於長行無如是致除不除讀文。如頌者從本勸故人皆諸之長行散說。何有此理。又違舊論。汝以令爲境言不通兩處故。若見此言通所斷與爲境二種。應有如是讀。而有除中間得義乎。寶疏逼難妄分文。全非論意。此一章悉約十隨眠三十六。何唯據四。復前段通十惑無何簡別。無由得唯四解。復唯約四辨此。其益何詮。若唯四者。何故不言此四言此中舊論亦云於中復衆賢於梵典約十惑。蘇萬多七十二轉音汝未曉閑。何以科節可爲反質明知此十中。湛公開復論可稱。光釋全順舊論者未精。其餘義非。思可知。問。梵本如舊論者。正理師不可致難。然就梵本有此難何。答。舊論明有及言。蓋正理師所覧梵本脫及梵言脫遮一字。若有之無難故。梵本有脫誤等以此方可知。又如彼品類足十三五右有身見及彼相應文。世親論主論六(七右)云。我所誦無及彼言。設有由義應知非。又論六(三左)品類足十三五右及彼相應法五字。論主所誦有之。有餘師所誦無之問。若爾今本何。答。蓋梵本同衆賢所覧耶。若與舊論同然見正理所牒破斥譯場改之。若依文得義。今文難通解。若依義見文今本有何難解。復若欲令論主盡理者。直依文亦義明。所謂文隨執見隱義逐機根顯而已。古人有言以言

不害志。彼衆賢常欲報怨。終至此如是。
問。寶疏六左苦集他界緣難何通。答。今約親
迷重迷。此二迷盡諸惑體。何妄可致鑿難
五右由是本論至說九十八　是結本論開立
意通疑難。如前引五十九左文。正理四十六
三右之十六左涉十紙餘。廣決擇。若不爾文鄭重。光
記云。引本論文總結證。說者非論意也。寶
疏九左初丁如是六中已下三段總爲一段。科云
結總數者誤之太
五右於此所辨至智所害故　舊論無此文。大
文第五明九十八見修斷。寶疏九左爲別科。
得論意。光記十一右屬後段非也。然湛惠云。
光記爲優。順正理論故。彼曰四十六(十六左)已辯
隨眠差別理趣。本所說義今次應辯。前說八
十八見所斷等。此見修所斷爲定爾耶不爾
云何。頌曰云云今詳。彼見正理論太殆昧矣。
何者彼遙以前三右已釋曰。於此所辯九十八
中。八十八見所斷。忍所害故。十隨眠修所斷。
智所害故。次有約界不約地之問答廣決
擇。次十六左七右之擧經唯說七隨眠不可立九十
八之難。廣立理證引準證成可立義。而
後有汝所引結前生後。彼上廣論九十八是
應本經說。結此云已辯隨眠本所說義。又
指前已分別九十八見修門以生起後。云
前說八十八見等。若開彼文不足勞言耳。
又顯宗二十五三左曰。於此所辯九十八中。
八十八見所斷。忍所害故。十隨眠修所斷。智
所害故。次有光記十一右初所引約界不約地文。
次光十左有上界無瞋兩說。而曰言八十八
見所斷等。此見修所斷爲定爾耶不爾云
何頌曰云云此亦上已分別見修於中間隔
上界無瞋及不約地二章故。更牒前言言
八十八等。如今論無隔文故云如是見修
等。如何以彼等可爲證。還成自害。上具
就九十八分別見修文。全同今故。又於上
三十六已分別見修。於總九十八何可不
分別。故爲別科。順理會正顯。最爲善釋。況
雜心四初左於頌及釋作此分別。彼曰。問。此
九十八使幾見斷。幾修斷。答。十種修道滅餘
則見道斷。頌疏曰。論云。前八十八名見所
斷。忍所害故。後十名修所斷。忍所害故。彼
準前三十六見修分別文。　謂脫前名後名
字。而不成句私加四字。此釋全無智。前云
十七七八四。故指以分前後。今見修惑交雜。
謂欲界十七七八四。色界九六六七三。無色
亦九六六七三。以如是雜不指前後。故正
理顯宗亦全如今文。是十字句法。勿謂必
四字句而字脫
五左如是所說至爲決定爾　承次前文言如
是所說等。爲決定爾者。明本如今。光記頌
疏爾作不。　正理十六左顯宗四左作爲定爾
耶。詳曰。今論義不通。以無疑問詞故。豈唯
國字爲致疑乎。蓋誤不作爾終作爾乎。光
等作不爲正。舊論十四五右曰。是見諦所滅隨眠
惑。爲決定惟由見四諦滅爲非。說非。云
何偈曰。正理亦通。有耶言故
五左頌曰至智所害唯修　初三句明見惑八
十八。後一句明修惑十。問。見修二惑分界已
定。何見諦惑亦名修所斷。解云。據所迷法
八十八種名見惑。十種名修惑。今約惑斷
雖見惑亦名修所。由數習智所斷故。非
謂智害故名修惑(圖此中見修斷者。非謂見惑修惑。見無漏理斷爲見。於凡位修習斷故云修。故下八地見惑。有部意許凡位斷也)問。何故前說八十八
爲見所斷。今唯有頂。答。正理論四十六十七
左曰。若唯二十八定見所斷。何緣處處經說八
十八耶(圖第一義)彼文偏依次第者說。此據盡
理故不相違。又(圖第二義)彼意明。聖道用勝。又設
先離下八地貪要由見道起無漏得。得彼
擇滅故說無過
五左有餘師說至見所斷惑　此中伏即斷。見
惑伏已不許。況永斷。即顯修惑凡位伏。然
光記分伏與斷。而修斷伏非斷者。此釋不
聞。何以不伏與斷。得顯伏而非斷。舊論
唯言非所滅。據伏爲言。婆沙百四十四十四
左曰。如譬喩者說。無有世俗道能斷煩惱
(對有部斷故唯言無斷。約一切若分別見修。全如今論。)彼大德說。異生無
有斷隨眠者。但能伏纏。亦非世俗道有永
斷義。由契經言云云(此於隨眠斷伏並非。)五十一六右曰。
譬喩者作如是說。異生不能斷諸隨眠
(有諸言與前異)大德說曰。異生無有斷隨眠義。但
能伏纏。若作是說於理無損。又九十九右
曰。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠
(此許斷修)有餘復執。異生不能斷諸隨眠。惟能
制伏(見修俱唯許伏)此論意同譬喩師。光。寶擧九
十兩說不辨別未爲指南。成唯識六二十右
亦大同經部。彼曰。諸有漏道不能伏分別
起惑及細俱生(圖身邊二見是不同經部)

六右及梵網經至無因生等　梵網六十二見經一卷與中含十四六右梵動經同本。舊論舉全常一分。無因而言此三。若爾今等言是所列等。然寶疏本四右九等四有邊。四不死矯亂者。可謂泥文。何特舉三。謂此三常見邪見其證足故。然舊論標大業經名舉今梵網文。無叙今大業經文及梵網經名者。蓋脫落。於大業經中不說六十二見故

六右毘婆沙師至提婆達多　是約退起惑以通釋前經。謂離欲貪得自在定。遇緣退彼定。起隨眠惑故無過。論主意在有部。故標有餘師而以有部通經證由是理。正理如今無別破立。或指正理六十一六右提婆退經文。是則闇昧。彼明忍未得退。故與今別也

六右壞故名薩至卽五取蘊　是叙經部義。論主取此義。婆沙八初右曰。譬喩者作如是說。薩迦耶見無實所緣。彼作是言。薩迦耶見計我我所。於勝義中無我我所。如人見繩謂是蛇。見杌謂是人等。此亦如是。故無所緣。爲止彼執。顯示此見實有所緣故作是論。問。於勝義中無我我所。云何此見實有所緣。答。薩迦耶見緣五取蘊計我我所。如緣繩杌謂是蛇人。行相顚倒非無所緣。以五取蘊是實有故。成實十一初右曰。實無我故說緣五陰。五陰名身。於中生見名爲身見。於無我中而取我相故名爲見。述記六末九右曰。梵言薩迦耶達利瑟致。經部師云。薩者是僞義。迦耶是身。達利瑟致是見。身是聚義。卽聚集假。應言緣聚身起見名爲有身見。佛遮當來薩婆多等執爲有身見者。故說虛僞言。雖一薩言亦目於有。然今說是思誕提底薩義。故薩言表僞。薩婆多言薩是有義。迦耶等如前。雖是聚身而是實有。身者自體之異名。應言自體見。佛遮當來經部師等說爲僞身見者。故說薩有言。雖一薩言亦目於僞。今言應言阿悉提底薩義。故薩言表有。大乘應言僧吃爛底薩。便成移轉。由是薩迦耶見大小別說。薩婆多名有身見。經部名虛僞身見。今大乘意。心上所現似我之相。體非實有。是假法故也。又體非全無。依他起性成所緣緣故。既非實有亦非虛僞。唯是依他移轉之法。我之所依。同九末三十左云。此中不言我見言薩迦耶見者。若言我見不攝我所。梵云沒曳達利瑟底。此云我見。梵云薩迦耶。此云不實移轉身見。卽攝我所

六左爲遮常一想故立此名　正理有破如實四左引。今詳。彼破非理。所遮既有二。謂常想。一想。對彼說壞說聚。若言義相從故不重說者。不可界外說處。又應不說有漏亦說取蘊。又不應壞苦說。無苦是不壞故

毘婆沙者至名薩迦耶　此唯薩爲有爲異耳。於合釋二師同。薩卽迦耶持業釋。薩迦耶之見境第七依主。然有人。經部第五囀。從常一想起此見故者。是何謂乎。凡於六釋而論囀聲。必不離能所合以論能所差別。今薩迦之見依主。所依薩迦。能依爲見。然汝不薩迦耶爲所差別。別以常一想添加成薩迦耶起此見。故必境第七。故成實論云。實無我故緣五陰。舊論十四五左曰。彼我見於五蘊以此想爲先

六左如契經說至五取蘊起　雜含二十四右曰。若沙門婆羅門見有我者。一切皆於此五受陰見我。等隨觀見句。光記致六解。何猶預至如是甚焉。婆沙第八二左說二十句我見曰。如❶等隨觀色是我。我有色。色是我所。我在色中。受想行識亦爾。五蘊各四故有二十。本事經五曰。彼隨觀見色卽是我。品類足一四右云。我慢者。於五取蘊等隨觀執我及我所。應準思也。是彼外道。於色等法隨所應均等觀見色是我等。故言等隨觀見。於光六解中第二似近理。而抱猶豫。於彼竝非也。有人第一約佛等觀見爲善者妄陋矣

六左卽於所執至斷常邊故　婆沙八十二左曰。斷常乖中俱名爲邊。執二邊見名邊執見。回今論也　復次起我見者。猶是邊鄙世所訶責。況復於我執有斷常。此執邊鄙極可訶故名邊執見。又四十九十二左四義。初二義如前。三復次此見所執。極邊遠故名邊執見。四復次此執二邊行相轉故名邊執見。初釋邊之執。邊執卽見。後三釋執卽邊。邊執卽見。兩重持業釋

七右如說臭蘇至餘增益故　舊論十四二八左曰。譬如臭蘇及惡旃陀羅。此唯下明過重所

❶原本傍註曰婆沙此語非一也

以

七右於劣謂至但名見取　婆沙八十四右云。此中取劣法爲勝見取攝者。顯彼自性取苦等爲妙樂故。四十九十五左云。此取諸見故名見取。雜心四三左名取見見。加通名顯能所取別。又婆沙云。問。此通取五取蘊。何故但名見取耶。答。此因諸見通取五蘊。故但名見取約初義。正理後說。復次以何相故立見取名。謂若取見或取餘蘊執最勝者立見取名。今總釋是復次應名見等取。略去等言但名見取。復次多取見故名見取多分義

七右於非因道至名戒禁取　此中有二。初正釋二明除等通妨。初中有總別。此總釋婆沙四十九十五左曰。此取諸戒禁故名戒禁取。若約釋名亦戒亦禁持業。戒禁之取境第七依主釋。故舊論十四六右名戒執取見。雜心四四左名取戒見。成實十一十二左名戒取。甘露上二十三左名戒盜。此等竝不言禁。以禁卽戒故。若依事別亦有差別。如下當知

七右如大自在至妄起因執　下別釋。初釋非因計因。此有二。一約世間能生因。二依生天因。此初也。非世間等二句通上三。舊論曰。如摩醯首羅非世間因彼觀爲因。世主間主。主之生依主。後主爲天主能生卽天主持業釋。今云。準舊論云世主天。生者諸世間生法。是所生。生之主故名生主。言餘者。時方空等。婆沙第九二左曰。問。何緣外道非因謂因。答。親近惡友聞說自在。自性。士夫。時。方。空等生諸法故。如農夫秋收多實便作是言。私多末度天等所與。若生男女復作是言。是難陀等天神所與。若信自在者便作是言。毘瑟拏天矩陛羅等天神所與。如是等類非因計因

七右投水火等至妄計因執　二明生天因。發智二十十一左曰。有諸外道起此見立此論。諸補特伽羅於摩捺婆北摩捺婆殑伽河門三池中浴。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因戒禁取見苦所斷

七右唯受持戒至妄起道執　下二釋非道計道。光云此等執一實云及亦此意也。發智二十十一右戒者。有諸外道起此見立此論。諸補特伽羅受持牛鹿狗戒。露形戒等。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因戒禁取見苦所斷。禁者。有諸外道起此見立此論。諸補特伽羅受持烏禁。鵂鶹禁。默然禁等。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因戒禁取見苦所斷此約事別以分戒禁。而於釋名是持業釋。故於戒禁竝言戒禁。然光記。戒爲佛法五戒等。禁爲外道。復通內外實大同兩釋竝非也。問。彼本論爲非因計因。今爲非道計道。何故相違。答。此有通別。通言之皆是非因計因。若差別言非涅槃之因爲非因計因。計涅槃因爲非道計道。彼依通此約別竝不違。問。正理論四十七二左曰。謂大自在時性或餘勝論實句空等實非苦因妄起因執。道有二種。一增上生道。二決定勝道。投水火等種種邪行非生天因妄執爲因名第一道。唯受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執爲因名第二道。彼生天因屬道。何相違。解云。彼約生因緣因分之。謂自在等非世間能生因爲因。故投水火等非是生天緣因。由是分計因計道。於道約涅槃非涅槃亦分二。竝是義門不同不成相違。問。婆沙光二十七左百九十九三左以有漏戒等爲非道計道。相違何。解云。若執爲生天因如正理是增上生道。若執爲涅槃道屬決定勝道。必非相違。數相應智等者。舊論十四七右曰。唯執僧佉瑜伽智等。僧佉此云數。是數論外道智。述記一末二十三左曰。梵云僧佉。此翻爲數。卽智慧數。數度諸法根本。立名從數起論名爲數論。論能生數亦名數論。相應者。梵云瑜伽。是外道觀行。光記十三二十一左觀行者異名。若不爾者。舊論存梵名何爲。於彼梵名與數相應之智了解不生故眞諦三藏殊恐後來迷特置本音也。言智者。外道求智惠計道故。正理云士夫。智。非謂相應之智言等者。成實十一十二左曰。受寒熱臥灰土木刺棘等上投淵赴火自墜高等後世亦受劇苦果報。西域記七初左曰。波羅痆斯國外道百餘人。或斷髮或推髻露形無服。塗身以灰求出生死。此等類然光記數約算數相應爲用字智屬上竝非也

七左若爾有執至是見苦斷　論主破有部戒禁。唯見苦道二諦所斷而自成亦通集滅所斷冥同大乘。唯識論六二十二右曰。然迷諦相有總有別。總謂十種皆迷四諦。苦集是彼

因依處故。滅道是彼怖畏處故。別謂別迷四諦相起。二身邊唯迷苦。八通迷四（四諦身邊）二見唯果處起。別空非我屬苦諦故。謂疑三見（身邊及邪）親迷苦理。二取（戒取見取）執彼三見（身邊邪見）戒禁及所依蘊為勝能淨云云此中文分為三。初論主立理舉本論難。意言。若從常我二倒起因執故見苦所斷爾。執投水火是生天因等不應見苦斷。不從二倒起故。然發智本論二十十一右說彼為見苦斷。是應非見苦斷。而為苦斷。此由二倒之外更復有何因耶（光記為難無失。寶疏引本論證見苦斷者非也）言彼廣說者。又烏禁鵂鶹禁默禁。又於三池浴。又離淫欲。又受種種苦行。又調象馬等。其前後語竝如今引文。各云非因計因戒禁取見苦所斷

八右迷苦諦故　第二有部以二倒外別因答此因寬故被次難

八右有太過失至皆迷苦故　已下四難。推重責此。舊論（十四七右）曰。此執太過為失。一切緣有流境。或（麗本或誦）於苦乖（麗本迷義同）違與（麗本此示喻）非因執同。彼因最寬故犯不定過。彼量云。牛狗等戒禁戒取應見苦所斷。迷苦諦故。如身邊見等。如餘隨眠。此異品中。除無漏緣餘有漏緣皆是迷苦故犯異分轉不定。若返難有太過失量云。汝餘有漏緣惑應見苦所斷。皆迷苦故。如汝狗牛等戒禁取。如汝無漏緣惑。正理（麗本光二十八右引）四十七七右欲免前有部答則有不定而改以二因答。彼曰。唯見苦所斷緣牛苦等故但計麁果為彼因故。而於論主顯有隨一不成。曰以非一切緣有漏惑皆以果苦為所緣故。今詳。正理釋全非理。何者論主就迷苦諦故因致難。豈改以為此。又論主以迷苦故為太過失。汝密改為緣苦而為不成。夫迷對不迷。不迷即覺悟。緣對不緣。迷苦故起一切業惑。若於苦覺悟不起此。其理大別。汝宗何可許一切有漏緣惑皆覺苦諦。光師致俱舍救。寶師意以正理論理為精當。以論主難義為浮麁。破斥光記不異前難。寶師識見最可稱。釋俱舍論尚不強救。於惠道論豈可不貴。所謂不可必通非三藏所說故。誠是斯謂。然破光不異前難者實是也。

八右復有何別至迷諦故　此第三無差別難。正理為精當非也。如前可思

亦即重難前迷苦諦故通釋。故言復（舊論亦同）下云迷苦諦故。意言。汝有部宗。戒禁取通見苦道。有何相差別二戒禁取。可說此為見苦所斷。彼為見道所斷。如諸緣見苦所斷法生戒禁取名迷苦諦故。如是諸緣見道所斷邪見疑等生戒禁。彼亦應名迷苦諦故。量云。汝緣見道所斷戒禁取應迷苦諦故。如見苦斷戒禁取。又量云。汝見道所斷戒禁取應見苦所斷。迷苦諦故。如牛戒等戒禁取。正理師約力用強劣及行相麁細等通釋此難。此行相別於汝應成故。寶疏明正理無於此論破光救釋。今云。諸師皆非論意。此論但難迷苦故因。彼有相濫所立不可成故。非廣難無別故。光師救釋不當。正理從本以別理判差別故。寶師亦妄無於此論。何不慎焉。彼正理論辨差別等。於婆沙等已有此故。為破彼等有次二難。正理通釋竝墮後所破也

八右又緣道諦至理亦不成　第三難有三。初正難。二若彼下遮救。三此緣下結非。言又者舊論云若人。下又字亦爾也。是顯異前二難。初正難意執道下邪見疑為如理。戒禁唯執彼是淨因。不執為永清淨。若爾非非道計道行相。何為道諦攝戒取。若救言邪見撥真道故。戒禁妄執別有無想等淨因。是執彼餘無想等得清淨而非緣彼邪見為永淨。是則見苦所斷。是故此戒禁緣見道所斷邪見等諸法非道為道故。見道所斷理亦不成立。亦者對前迷苦諦故。已下二難。論主成欲自令戒取通四諦之義。於中此破他為本。有部戒禁唯分非因計因非道計道二類。初唯見苦斷後通見苦道。而論主意。緣四諦下邪見疑等。戒禁隨邪見疑竝攝四諦。如唯識論說可知。正理師以先蘊在餘道。後執邪見為如理作救。而全不免破。先道計後計因豈可以後為道所斷。光師反破為允當。寶疏破光記全不當。正理本背婆沙緣道邪見等為道。今云為淨因道所斷。故有光破。又違道等行者可爾。何以彼理可通非淨道之難。又所緣、斷故者。是論主第四所破

八右又若有緣至非見彼斷　第四難。此難他成自為本。意言。執見道所斷邪見疑等戒

取。斷彼所緣邪見等時。戒禁亦除故見道斷。若爾於集滅二諦執邪見等。戒禁取斷。彼所緣便亦彼斷。則是應集滅斷。何不爾耶。正理以所斷所證無用通難。光師反破最爲應理。然寶疏云不應理。盲目之至矣。內外二道雖能證道言同而有其別。於集滅亦雖所斷所證言同而有其異。彼涅槃與此遙別。所斷煩惱亦大乖違。何云無撥佛世尊所說集滅。故論主通四諦立戒禁。於理爲善。古今學者於此四難無有正理。光寶判談。故一向不改光寶所引正理及自釋中寫誤訓點。所以是難曉通。今悉改之。令義通暢以便初學

（八左）頌謂從於三見　舊論（十四八右）曰。從二見半生。是順婆沙。正理正義　謂身見全。見取全。邊見一分。蓋梵本有異令譯有殊（論曰諸見取中。於二四諦中但苦下樂淨二也。必可思之）

（八左）論曰至爲樂淨倒　此分爲二。初釋頌後分別見修斷。初中爲三節。初釋初二句。此亦有二。初總釋。後謂邊下別釋。此亦有三。初釋常倒。二釋樂淨二倒。今就四諦故云見取中婆沙。正理唯就苦諦故云全。竝非相違

（八左）有身見中至見亦應別　三釋我倒有五。初標分全兩說。此中後說全取爲正義。一我見。唯體業用異故。二我倒下前師問三如何不攝者有說反責。四由倒纏故者前師答。由倒與纏別故。謂我見者是倒自體。纏是我所見五諸有下。有說立全攝理難前師。初立全攝理。於中先正示。後此卽下結成。是顯無別體二是我下難前師。謂是我屬我唯是體業異非有別體。若是爲二別見。彼由我爲我見亦應成二別見。彼事者色等五蘊。屬由爲三竝是我所見差別。謂色屬我。色由我有。色爲我有所用。夫八轉一體轉多相。要非別體。故據轉聲以難絕彼論主意在後師可知。然圓暉但擧後師不知論意。今據舊論正理分文解釋如是。光寶竝皆非也。舊論曰。餘師說具取（第二師）云何以我所爲倒（前師問也）彼見我於是處起我所見（前師立理）是故此見皆是身見。由二門起（結成）若汝計我是第一執。我所是第二執。若我與帶物稱我。此二文（文形誤也）應成別執。（已上後論無如何不攝由倒纏故二句）光記由倒下爲前師證（此寶同）非也。後解爲後師是可笑。　如何不攝句既爲有說反責。何以此可爲有說證。未曉由倒纏故句是前師通之所致也。　正理論四十七（八右）曰。然毘婆沙師。決定義者約部分別十二見中。唯二見半是顚倒體乃至諸計我論者卽執我。於彼有自在力是我所見。此卽我見由二門轉（顯宗二十五九左全同）彼論敍後說中無彼一句。知是前師答。若不爾文不鉤鎖。然光寶所覽論本纏作經乎以言由四倒經故。若爾彼錯本。依正理舊論應思之

（九右）由具三因勝者成倒　正理四十七（八右）曰。增盛亦顯體增勝。下（八左）釋曰。餘（苦諦）部見取非增勝故。寶疏十三（右）依彼以論勝字簡見取爲是光記略而不論者未詳湛惠云。此論具三義之總勝。彼三中別義亦勝。何以彼別令此論同故光爲勝詳曰何迷文甚。今但示體勝故似總。彼示勝義所在故在第三於義全無異

（九左）若爾何故至貪息心便淨　下第四論主引經難有部。敍成經部有二。此初引經難有部倒唯見斷。舊論十四（九左）曰。若爾大德阿難。依婆耆舍大德說言由起想顚倒故汝心燒熱　此言云何將（不引下二句及梵名應思之）增一二十七（八左）曰。爾時阿難。多耆奢到時著衣持鉢入城乞食。是時多耆奢在一巷中見一女人極爲端正與世奇特。見已心意錯亂不與常同。是時多耆奢貪。卽以偈向阿難說　欲火之所燒　心意極熾然　願說滅此義　多有所饒益　是時阿難復以偈報曰　知欲顚倒法　心意極熾然　當除想像念　欲念便自體。次觀彼女人三十六物不淨。次觀自身五盛陰無牢不堅固而曰卽於彼處有漏心得解脫。問。今論引四句舊論唯二句何故異。解云。竝無相違。謂辨自在是有學聖人。彼已有想倒非唯見苦斷證足故。舊論唯示上二句。復不離貪卽想倒有此。學人未盡貪故想未斷顯然。故更示下二句。辨自在梵云婆耆舍或鵬耆奢。增一弟子品曰。能造偈誦歎如來德。所謂鵬耆奢比丘是。言論辯了而無疑滯者亦是鵬耆奢比丘。分別功德論中（二十二右）鵬耆奢比丘造偈頌第一備伎術娶伎女廣說。中含等皆作傍。法賢本作囀。囀爲彈舌。今本經作多

蓋轉誤。辯自在順增一所言。或眞諦曰躬自在。支謙本亦然。順分別功德論所說。然稱古下十一左躬自在爲非者。可謂管見也。正理四十五光寶右具引師通此經有二釋。一非一切亂倒皆名顚倒。二經不說彼辨自在定居學位。詳曰。此兩釋竝順經文。彼亂倒非必四顚倒故。復辨自在得阿難偈。後觀不淨等。應非爾時是聖人。若作俱舍釋云云

故有餘師舊論曰至餘部說不違彼經　後敍成經部義光寶云經部　正理四十七十三右曰。彼上座言。諸預流者見倒已全斷。心想倒有餘。非於無常樂我淨想不忘失者煩惱可行。文中有三。初敍經部所立。由前經立此義。故云故。次前有餘部故曰復。想心見三各有常樂我淨。見四唯見所斷。想心各四八通見修。前三果爲學。前經所說未得無學已前有彼想倒。知是學人未全斷。同大乘說智論六十說想心見三種顚倒云。凡夫人三種顚倒學人二種顚倒。二如是下通有部所引經。舊論有若爾云何不違佛經之問纏字。舊論光記。正理四十七十四右竝作終爲正。通意言。四諦觀非唯見道。於修道中亦作此觀。若離此觀無餘有惑品永斷方便。故彼經由八種倒永斷處說聖諦知見三故此下論主結成經部義

九左一慢二過至七邪慢　舊論十四十右慢過慢云過過慢卑慢云下慢。餘皆同此。成實十六左二十慢。大慢慢慢。我慢。增上慢。邪慢。傲慢舍利弗毘曇二十一五左慢。不如慢。勝慢。增上慢。我慢。邪慢。慢中慢。文殊問經上九左二十憍慢。慢慢。增上慢。我慢。不如慢。勝慢。邪慢。舊譯名異如是新譯諸論皆同　鞞婆沙二十七左慢。增上慢。慢增慢。我慢。欺慢。不如慢。邪慢唯列名耳　舊婆沙三十四初右名及列全同此

十左於劣於等至卑慢　下七慢別全依婆沙三十四十七左文。問。於等謂等何爲失。答雖稱境令心高特。是故爲失。成實十六左二十曰。以此中有取相我心過故光釋未詳　正理具釋。超過前慢故名過慢。　非過失義光三釋。第二爲正。寶亦同第二由是或名大慢成實　或名勝慢舍利毘曇　於他勝已還謂自勝。是高慢於前過慢故名慢過慢光三釋第二爲善。寶亦同第二　故舊論名過過慢。已上二種竝依第七依主釋。緣我我所令心高擧。名我慢。我是境故境第七依主釋。文中云於云執竝是顯境光三釋第一爲正　增上慢。卑慢竝持業釋。謂少是慢。謂劣是卑。舊論云下慢

十左於無德中至名爲邪慢　舊論曰。實自無德計自有德名邪慢。婆沙四十三十八右曰。實自無德謂已有德。成實十七左二十曰。若人無德自高名爲邪慢。又以惡法自高亦名邪慢。舍利弗毘曇二十二六右曰。若無善法心於彼貢高是名邪慢。復次若有邪見者。心於彼生貢高名邪慢已上準此等文有二邪慢。今據無德不約惡行。舊論。婆沙文可視知。然正理論四十七十六左無德言約惡行法。破實無德義者謬也光寶竝依信可笑矣　增上邪慢差別　婆沙四十三十八右有六復次。　一增上通有無處。邪慢唯無處。二彼通已未得。此唯未得。三彼通等勝功德。此都無德。四彼似功德。此都無德。五彼通內外道。此唯外道。六彼通凡聖。此唯異生。詳曰。彼有德起。此無德起。不可論已未也。三四義最好

十左然本論說至發智論說　大爲二。初依發智釋。是本佛說故。婆沙百九十九八右云。契經中說九慢類。此九慢相。發智論二十九左大悉於今論。　又婆沙百九十九八左具釋九名義。光釋依彼。此中分四。初標列。第二如是下出體。此中有二。初總釋此有三　初標數。二問體。三答二如是下別配。此亦二。初總明依我見生不同。發智論一一說依見起某慢。今總說二初三下正配九類。第三於多下問答我劣。第四如是下結成

十一右謂於如是至而自尊重　此答文初擧所對。反顧下示能對劣亦高貢。於者。對望義。如是指下愛樂有情。自者簡他稍似義通。然如是言無用。以別詮要無故是一自愛樂言亦無詮。以自非勝有情故。若依舊論十四(十一右)曰。有如此高處。於自愛樂最下劣衆生聚中。知自最下於自起尊重心。復次於發惠論中分明說此事。如言我是王旃陀羅已上　復次文此論略也。　彼有如此高處者總答。於自下述釋。彼云最下劣。順自愛樂言。又云於中。是於彼中可反顧。今唯云於聚。意卽於聚中。若不爾聚言無用。應言謂有如是於自所樂劣有情聚。故正理四十七十七左曰。謂有如斯於自所樂勝有情聚。雖於己身知極下劣而自尊重顯宗二十五(十一左)全同　彼

亦誤、劣作勝。若不爾義不通暢也。蓋梵本錯誤哉。反顯明本光記如是。鮮本。正理。顯宗作雖於為正

十一右依品類足至勝境別故　現行品類足中無九慢說。彼第一三左明七慢而名七慢類已。蓋殘缺。今論說相正同婆沙百九十九左結前生後及釋義。然兩論說義各不同。謂發智論意唯言我勝是於等謂勝。非對劣勝。故唯是過慢。餘亦如是。品類足意。唯約能執相云我勝。其所對境不可局。故三慢集在。謂於劣為勝是慢。於等謂勝是過慢。於勝計勝是慢過慢。婆沙曰。餘八慢類如理應說。我等從二慢謂於等執等是慢。於勝為等是過慢。我劣有勝我二。唯從卑慢。餘準可思。問。兩論何盡理。答。婆沙不顯優劣。此論顯示發智是有餘說故云且。實是龜論。品類足盡理說此實。發智略。品類足廣者約文廣略非也。據義龜鑑。其語不切也

十一左無有名何至名無有愛　此境第七依主釋。釋無有愛三界無常。光記兩釋。初直約唯衆同分無常。後解文通五陰無常。其意唯衆同分無常。而無取捨。寶疏泛言三界無常者通二。今唯約衆同分。今詳。光記後釋為盡理。以何知之。發智論第一十二右曰。無有名何法。答。三界無常。婆沙二十七十二右釋曰。問。何故復作此論。答。為令疑者得決定故。謂或有疑。造此論者。唯解隨經義。不解隨實義。欲令此疑得決定故。顯此論者前來成立。隨契經義說無有愛。唯修所斷。今隨實義顯無有愛通二所斷。三界無常通二斷故。有作是說。前來說愛。今說無有。欲顯此二俱修所斷。此中所說三界無常。但說三界衆同分滅不說一切。評曰。如前所說為善。三界無常言無簡故。緣善法斷尚有起愛。緣見所斷諸法無常寧不起愛。以斷見者總計五部為我我所。當來斷滅後隨起愛。雖不總緣而緣一一別別起愛。於理無咎已上集異門足八十一左釋無有愛曰。此五取蘊當來斷滅。有一類願死後此五蘊斷滅。問。通見修何論云全。答。既論聖人無見惑。必唯就未斷故云全

十一左有愛一分至大龍王等　愛後有故名有愛。境第七依主釋。且約初果。樂求後三果等有愛亦起。簡彼云一分也。舊論云伊羅槃那象王。正理。顯宗全同此論。應音二十五十七左云。烏艾切。舊名伊羅鉢多羅。亦云瑿羅鉢多羅。伊羅此云香。鉢多羅此云葉。名香葉象也。此論終音今亦爾也。又光記云。是水名。水中龍象。從水為名。正理二十七(七右引)七十五十右云。藹羅伐拏天象王是三十三天所乘象王。梵那伽云龍。又云象。故致異也

十一左已說慢類至未斷不起　結前問起。頌疏但以何緣已下屬後段非也。光寶總入後段為正。故正理四十七十九右曰。已說慢類我慢有修所斷。聖者猶有不說自成。此等何緣聖作說非也者猶有而不現起。頌曰

十一左頌聖者而不起　本頌明本如今。然頌疏。正理顯宗作聖有為正。順而言故。應問未斷。故。正理曰。故聖身中雖有未斷。而由背折皆定不行

十一左此慢類等至聖不能起者　正理更有別義曰。以諸聖者善修空故善知業果相續理。故此慢類等。我慢。惡悔。聖雖未斷而定不行

十二右頌曰至亦是遍行攝　初一行正明遍行十一。次二句明九上緣。後二句明俱起亦遍行。非正遍行故曰攝。由此舊論三段別有頌及釋。初中及言。通上二處顯其體別。故長行云及彼相應。而別在此欲顯示此相應言。是相應無明非諸隨行。下無明言通相應。即合集義。故舊論偈曰疑共彼無明及獨行無明。又顯示相應無明屬所相應苦集非十一數。故正理四十八一右曰。見有七見疑有二疑相應無明即攝屬彼。不共有二。故成十一。婆沙十八十三左相應無明入數中不入兩說無評

十二右論曰至界地五部　唯者簡滅道。彼無遍行故。正理四十八二右廣釋。實二十二左引於所斷上脫集言。正理。顯宗及頌有故。彼者簡貪瞋慢相應無明。非遍行故簡他界地言自界地。正理七右云。前說十一。於諸界地中各遍行自界地五部。為有他界他地遍行簡彼。故言自界自地

十二右謂七見二疑二無明十一　此中無明依獨頭起。苦集為二。相應攝所相應。婆沙四(圖書婆沙十四(四右))十八十三右曰。品類足說。九十八隨眠

中。三十三是遍行。六十五非遍行。問。見苦集所斷無明。有是遍行。有是非遍行。何故彼說三十三是遍行。六十五是非遍行耶。答。西方尊者所誦本（𥳑現行品類足三（十一右）同西方師本）言九十八隨眠中。二十七是遍行。六十五是非遍行。六應分別。謂見苦集所斷無明通遍非遍。謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應（𥳑暉按此中攝不共及相應遍行。故約遍詮）也。是遍行與彼相應是非遍行（已上品類）。若說云何是遍行。謂見苦集所斷遍行。隨眠相應無明。則便不攝不共無明。於義為善。若爾迦濕彌羅國諸師何不誦此。答。亦應誦此。而不爾者有別意故。以彼多分是遍行故。謂見苦所斷有十無明。七是遍行（𥳑甘露上二十四右同此義）即五見疑相應及不共無明。三非遍行即貪瞋慢相應無明。見集所斷有七無明。四是遍行。即二見疑相應及不共無明。三非如前。又此國誦無明皆說不共無明惟遍非遍。自力起故。相應無明有八十三（除三十三無明。自與不相應故）。謂二十七遍行及五十六非遍行。隨眠相應彼隨他力現在前故。說所應即亦說彼性。不定故不別說之

十二左　雖然遍行亦非唯此　婆沙十八十右有多異說。或有執。一切煩惱皆是遍行。或復有執。五部煩惱皆有遍非遍。或復有執。見苦集煩惱皆是遍行。見滅道煩惱皆是無漏緣。或復有執。若諸煩惱通三界者皆是遍行。或復有執。遍行有二。一無明。緣起根本故。二有愛。後際根本故。如譬喻者。或復有執。若煩惱通五部者名遍行。即無明及貪。瞋。慢。或復有執。五法是遍行。謂無明。愛。見。慢及心。如分別論者（已上取要　𥳑成論十二（十三左）曰。問曰。有人言。見苦所斷五見。疑及貪。恚。慢。不相應無明及集諦所斷邪見。見取。疑及貪。瞋。慢。不相應無明。是名遍使。餘非遍。此事云何。答曰。一切是遍云云同婆沙初說也）彼中經部無愛慢亦遍行義。準知此非經部難。又文勢非爾故。又正理論唯舉以通不云經主難故。是此唯乘前外人難。故於婆沙諸說無十三遍行義。或分別論者難。但以自義愛慢難彼。非必謂十三是遍行。此中雖言明本及光。寶所唱竝如今。按義不通。此承力能頓緣五部此難來。宜作若爾。故舊論十四十二左云。若爾復正理四十八七右曰。若有身見。戒取。見取頓緣五部名為遍行。是則遍行非唯爾所。以於是處等如今文也。豈非若爾意。或應見所斷見力引故是第二義。舊論曰。復次有執

十二左　是故遍行至不說自成　結遍行準顯餘非遍行。如是三界各十一。即三十三是遍行。準此餘六十五非遍自顯。然光記四十二左餘非二字句逗不說言唯約愛慢。是摸索之至

十三右　約地分別準界應思　此中有一緣乃至八地合緣。緣一有八。以八地別故。二合緣有二十八。三合緣有五十六。四合緣有六十九。五合緣有五十六。六合緣有二十八。七合緣有八。八合緣唯一種。此且就於欲界繫緣上八地。若初禪繫緣上七地。乃至無所有處繫緣有頂。如理可思

十三右　若爾計彼至是邪智　此難答竝緣上梵王必。故云計彼。是無明相應染汙邪智。緣上界故。由是正理論（𥳑光四五左引）云。於不現見比謂如是。是邪比量智。全非無覆。光記三解第一為盡理。後二非也。如緣非擇滅名（𥳑光次上二十四左婆沙引寶六右亦引）彼婆沙第九五右於欲界中論此。故為無覆無記邪智。今不爾。緣上界故。何可例彼。寶疏云不染汙邪行相智。湛惠云。寶疏一三十左六右引婆沙（𥳑又次上疏文同也）問。此邪智是何。答。此是欲界修所斷中邪行相智。又云何說。云何邪智。謂染汙惠。答。邪智有二。一染汙。二不染汙。染汙者無明相應。不染汙者無明不相應（是婆沙第九（七右）明二邪智文也）上文已云不染汙者無明不相應。知此云不染汙邪行相應智者。應是無覆無記。若爾與下云無覆無記不緣於上大為違害。今按寶疏不染汙之不蓋衍字。寶亦為染汙邪智無明相應。由是雖破光後解未破初解。其意同故。詳曰。此判為善也。問。論主意何。答。論主意欲令身邊為量是緣上地。故簡別言對法者。云以宗為同大乘唯識宗意也。有人（戒定）云。今正理論釋。全同對法者義為非見邪智。然正理四十七三右釋次上論七左計梵王為常一我作者。為身見邊見而見苦所斷。是有二失。一前後相違。謂今執梵王為常我為邪智。前為身邊故。二有違宗失。前釋違對法者義故。詳曰。此難僞也。今是上緣章。故生在欲界上緣否。故有宗不以他界自我執。故為邪智。上論非因計因能生常我二倒。故定是身邊見。常我二倒是身邊見對法宗常談。何可疑彼釋

十三左　為遍行體至如理應辨　已明遍行隨

眠唯是十一。若恐謂遍行因唯限彼十一隨眠。故此頌釋來。證四句以顯遍行因通彼隨行。婆沙十九四右曰。然遍行隨眠對遍行因應作四句。第一第二同今。後二句云。有遍行隨眠亦遍行因。謂過去現在遍行隨眠。有非遍行隨眠亦非遍行因。若不依彼種類說者。謂除前相。若依彼種類說者。應言未來遍行隨眠相應法已上

十四右論曰至惟此自成　初正釋初頌。餘緣下。準顯有漏緣答頌前問。欲界滅道各三成六。上二界亦爾。三六十八爲無漏緣。九十八中除八十是有漏緣。然此中約九地各有五部以論。故言八地各有三種。婆沙十九(三右)正理。顯宗。雜心四(八右)亦同　若依此。上界八地各有三十一成二百四十八。幷欲三十六總是二百八十四。於中五十四無漏緣。二百三十有漏緣。是據地別以論。若依界門如常途九十八。故於前門言九十八。法勝六卷四二十四右曰。三界有十八使。定無漏緣。惟此。鮮本。寶疏。光解釋作準此爲正明本。光牒文如今可知形誤

十四右謂欲界繫至以類同故　已下別明六九異。釋頌由別治。謂有六九異。法智類智各別治煩惱故。其相如文。然光寶等皆以雖法類品已下爲由別治故釋。是似而非也。一次第異故。謂乘互相因故有妨難。通彼云雖法等。何不頌。由相因別治故。二闕六九異所以故。標六九何不述其異由。又解此唯一因。簡緣滅唯自地。謂九地異云別。能治道云治。諸地各別無漏能治。　是互相因故滅通緣。由此舊論頌無別治言。長行如今。今云諸地道互相因故。諸地釋別。道釋治。故正理四十八十四右曰。由治有殊互相因故謂所緣道雖諸地別而展轉相屬互爲因果故。由是邪見六九總緣。滅不相因唯緣自地。此中論能緣惑及所治便據有漏九地以未至中間不別立所斷惑品故。談所緣道及能治便依無漏九地。以欲界有頂無無漏治道故。下皆準之。唯緣六地者。是所緣而能治故。即無漏九地中未至中間四根本。唯者簡欲界無治道故。又簡無色。謂六地法智觀欲界境起。無色於欲四遠故所依遠。行相遠。所緣遠。對治遠。論七(九左)光七(二十八左)論十三(十三左)等不觀欲故。欲三惑不緣無色道。又簡類智不能緣下。對治別故。爲攝忍智及俱起品法言品。若治欲界若能治餘者。光記治欲界見道諦惑唯未至。治餘者。六地中滅道法智。於修位能治色無色界者。頌疏云五地非也問。類智品已治自及治餘七地。此亦體治欲及治自亦治餘五地。何故治修惑。答。法智唯是欲惑治道。於上界無法智所斷惑。何可云治自及治餘五地。不同類智是上界惑治道。由是下云法智品既治色無色。攝此治餘義也。故下論智品二十六五右云。修道簡見道所攝滅道法智正斷欲界兼能對治上界修斷。欲滅道勝上界苦集故緣下勝能治上劣已除自怨。能兼他故。由此類智無能斷欲已上問。六地道是所緣應六皆治欲惑何唯未至。答。雖非能治。以能治類同故爲所緣。故正理四十八十四左云。若爾六地法智道應非欲界邪見總緣。上五地中法智品道。於欲界法非對治故。未至地亦非全屬上地者。非欲治故。治欲者亦非全邪見。唯是忍所治故。通此難曰。謂法智道。同是欲界中。緣道諦惑對治種類。此同類道由互相因互相緣故。設非對治亦欲緣道煩惱所緣已上

十四右色無色界至以類同故　此中唯者簡欲界有頂。又簡法智。又簡別緣。若能治餘者。未至中間所起無漏道。爲治初定惑謂之治自地。於未至中間無自惑故。是則治二禪等七地惑言治餘。問。九地無漏道各互治上下。解云唯能治自與上。不能治下。故正理四十八十五右難云。是則應許色無色邪見不能總緣九地類智品。非類智品總能對治上二界中諸煩惱故。謂非第二靜慮地等類智品道。亦能爲初靜慮地等煩惱對治云云通此云。於九地中類智品道。由一種類展轉相因更互相緣。治類同故雖非對治而可總爲上八地中緣道惑境。依此應知必不治下。雖於能治有差別。然爲所緣則無有差別。謂八地惑各皆通緣九地道。光記治餘七地者總相未成指南

十四左二初無故　光。寶頌疏並同結上二章也正理。顯宗無此結成　舊論十四四左曰前後無故。是故非境。婆娑十九三左曰。法智品道於上二界雖爲對治。而非初非今故。雜心四九左曰答不全故無。非全法智、爲彼對治。唯滅道法智非苦集法智。亦非滅道法智全爲

色無色界對治。唯修道法智對治。非見道。彼初非分故。是故汝所說不然。詳曰。雜心唯示不治彼上界見道所以。非總結故云彼初。婆沙約闕苦集法智是能治云非初。今正所論就見道四諦決擇。而彼闕治見道故云非今。於義同此。舊論據前文二段次第。謂前言苦集對治無後言見道對治無。是亦言異義同。然慧暉云。或更有釋。四諦闕二諦下智二無。見修惑中不斷上界見惑初無。此釋穿鑿。非唯違諸論亦何不言二四無。上界見道四諦惑。皆不能治故對二應四

十四左 卽由此因至能對治故　準顯九上緣惑。一地緣二合乃至八合皆無遮。由此因者。由是具聲。因卽所以因由。是緣滅唯一地。緣道六九地所以境互爲緣因者。簡滅互非因果。此卽婆沙十九二左有說云。苦集是有爲法。自地他地展轉相引。故彼邪見能緣他地。緣卽因。光二釋。第一緣卽因爲正(寶亦同也)第二分緣因釋。於中小科有五釋並非也。湛公總爲四解未精。非能對治故者。簡道能治故有六九別。此卽婆沙十九三右有說云。欲界見苦集所斷邪見所緣。非對治故能緣他地。今此二因。依彼兩說而簡滅道。以顯九上緣九地自在

十四左 何緣貪瞋至不緣無漏　身邊二見唯見苦諦故不問。戒禁亦是滅無道有總相問此。然答中。於戒禁滅道並言相乘而來。或恐謂道所斷可緣滅故。或兼示論主令戒禁通滅諦

十五左 非諸無漏至所緣隨增　此中諸身見愛及下身見愛。如次配前無漏上地。無漏緣惑非唯下地故。然光記諸言。兩讀言諸身邊及諸下身見非也。下處處釋準之。又緣彼惑及下惑。下論中準此。故舊論十四十五左曰。涅槃及道是能緣諸惑對治。上地亦是下地惑對治。雜心四十左曰。以無漏法解脫一切煩惱。上地諸法解脫下地煩惱故。可思此

十五左 有說隨眠是隨順義　此隨順義。下論二十十五左四義中無。前說是隨縛義。正理四十九初左顯宗二十六初左如是。正理。顯宗不擧此義。舊論無有說言。彼曰。隨眠言者隨長爲義。雖可緣於中無有隨長。婆沙文如次下引。蓋此論有說言應衍文。隨順。舊論云隨長。正理於前說中云。諸隨眠於此法中隨住增長卽是隨縛。今義同彼。且今論上無釋名義。故何得爲別義。問。若爾何故此說來。答。通伏難。難云。彼無漏及上法應所隨增。旣是所緣故。婆沙二十二初左曰。譬喩者說。若隨眠於所緣隨增者。於他界地及無漏法亦應隨增。是所緣故。如自界地。爲通此難故云雖是所緣。具設譬喩。正理於上釋名義意通此疑。故更不說。若不爾雖是所緣言及服藥喩成唐捐

十五左 如風病者至非所隨增　今云。病者比惑。乾藥譬境。服喩緣境。寶疏爲正。光記病者喩境。藥喩惑。是唯見順言未深思致此釋非也。實是煩惱能順。而爲顯能所和順義境爲能順。又爲顯煩惱常欲順彼。彼不順此故無隨增義。故雖是下以境爲所隨增惑爲能隨增。此喩正雖是下用

十六右 諸說隨增至標未斷言　諸。正理。顯宗作所(爲正) 明本及光記牒文如今至釋。說作所(非也)婆沙二十二七右曰。於此三界五部有隨眠心。若未斷時。則隨增互相隨順而增長故。隨眠於心增縛事故。若已斷。則不隨增不相隨順非增長故。隨眠於心無縛事故。此文亦證前隨順義、非別義

十六右 所以者何至施戒等故　徵釋無記所以有二。初順善由二又此下迷事由。初中此與下總釋。爲我下別釋。此有二。初明身見後執斷下明斷見。寶總爲三節非也。不順義故。不應又言故

十六左 諸見趣中　正。顯如是。舊論云五見中見趣言大小通談。諸師釋多端。光記趣謂趣求。述記六末十右趣者況也。或所歸處也。又十三左今言見趣者。趣謂意趣(此同了韻補闕曰。叶于候切意)也。或是所趣。或謂趣況。對疏三三九右釋一切見趣有所趣。趣況二義。伽倫十六下二左釋見趣云。泰。基同云。如五趣是有情歸例處。六十二見所歸例處。故云諸見趣。景云。諸見推求各有所趣名諸見取 略纂十五(二十五右) 亦同湛惠云。諸釋不穩暢。且無誠證。攝論云六十二見趣。無性論四二十五左云。言見趣者是品類義。準彼見類非一故言諸見趣。又演密抄二三十九左云。起信疏云。三界五趣共三十五處

乃至趣者類也

十六左又此二見至他有情故　舊論見迷中間左無苦果報四字。義易通曉。若不善業可有果報。今論蓋脫乎。又雜心。法勝兩論唯因無宗。然光記過怪者未精也

十六左若爾貪求至例亦應然　第二論主例難有部。正理四十九六左曰。若謂貪求上天快樂。順福行故。應無記者。此例不然。即我見力於天快樂起希求故。謂爲我當受天快樂。即此爲門能造福業。然貪於彼斷善根時。說爲强因。故是不善。或由我見天愛方行。由見我當受天樂方於彼樂起貪求。故我慢亦隨身見後起令心高擧。故不順修善業。又違親近善友等。故謂由我慢心自擧持近善友等皆難得成已上。準正理釋。此即例難前段順善非迷自事。然寶疏例難第三節者非也。光記五十二五右三釋第一爲正。後二非也。正理通釋迂曲未允理也

十七右唯不善煩至立不善根　是釋名義。圓暉曰。一唯不善。二煩惱簡隨煩惱。三與一切不善法爲根。由具三義已上詳曰。非也。是唯二義。謂不善之煩惱而亦爲不善法之根。亦不善亦根持業釋故。舊論十四十七右曰。若惑非善又爲非善法根。頌前問已云於上所說不善惑中。豈於此簡隨煩惱爲

十七右論曰至爲無記根　顯宗二十六四右前說中云。惠根通攝有覆無覆。根是因義無覆無記惠亦能爲因。故無記根攝。此三有力生諸無記。光記生諸法者未詳。問。此兩說於婆沙百五十六。評家前說爲善。正理顯宗無明評。此論亦無評。論主意在何。解曰。論主意在初說。雖無明判而文顯此。謂言亦有三種。對善不善竝是三根。全同評家是二。又叙根義云堅住下轉等而證世間。於外方不叙根義是二外方師義全同大乘雜集第九五右。正理四十九十右上座不立無記根曰。無聖教故。善惡猛利起必由根。無記羸劣不由功用。任運而起何藉根爲。廣有破立。然圓暉等今外方師爲經部義。正理上座云上座部。加部竝非

十七左諸契經中說十四無記事　雜含三十二初右三十四十二右中含六十十一右見經全二紙同十三右箭喩經全五紙竝例。十四爲捨置記。於箭喩經終亦說一向記

十七左頌曰至我蘊一異等　此頌唯示問四。謂初二句示問所依四名。下二句正明能依問相。雖頌前竝問問記二。頌問影記四。何者所依四名即是記四故。而光記初二句正答。後二句指事者非也。於問已問兩種體唯上二句何正答

十七左論曰至我一異等　長行有三。一叙雜心師等義。二叙諸對法師義。三論主依經辨釋光寶初爲毘婆沙非也　初中亦有三。一總釋。二若作下別釋。三有作下問答決擇。初中明問四相後明記四相。初中有三。初總標。二列名。三此四下正示問相。未明答故言且。問。此列名者是記四名。若問四名各有問字。謂應一向記問云云婆沙十五十三左集異門足八十三右等爾也若依舊譯者。成實二寶問品十右曰。應定答問者。惟有一因。如佛世尊世間無等。如此比也。應分別答問者。更有因緣。如死相續等。應反質答問者。如有人問還問令答。應置答問者。若法無實體但有假名。若問此法爲一爲異。常無常等。是不答義惟解佛法者乃解知耳。今何故不云問。舊論正理顯宗竝如是。解云。於問本無別四名。隨答四以立四名。如十六能入隨十六所立立名。此亦如是。爲顯此義於標言問。次列記四而言此四等。示問四相故答四云此四。於此有四問故成問四。應一向之答彼四問即釋上半頌者非也。　問四者標問依主釋。　然光記此四如次句屬上。如次句何之爲是一於此成答四下記有此者文爲何耶是二寶疏亦分四云標數列名等。此列非是列問四是一又此四下爲牒釋。亦分爲略廣而云。後欲釋記先列問者。是正示問相合標。何爲由漸是二問記各別標釋。何混文節是三若由漸者頌下半行爲何耶

十八右記有四者謂答四問　後明記四相別不列名者。以前所列問所依四即記四名故

若作此問至白黑等性　雜心四二十右全同此。光寶爲毘婆沙者非也

如何捨置至不應記故　光記依此論。婆沙破古德第四爲默答。此意婆沙十五十七左云。問。第四無答。云何名記。答。佛雖告言此不可記。而實已與答理相應。是根本答

故亦名記。令彼問者得正解故。或有默然於理得勝。況酬彼問而非記耶。廣引外道扇帙略事。集異門八十三左云。應記言。佛說此問是不可記。常無常等不應理故。正理亦爾也。依此等文也。然此釋局焉。寶疏三四左依此論正理云。準此亦有言。亦言存無言。又三十六右有二。佛地六十五右云。如是等問應默置。不可記故。瑜伽八十一十五右云。四者置記。謂由四因緣默置而記。是約默答。倫記五上二十九左云。汎論置記有二種。或有言說。或無言記。有言。說者若言汝問此不應記。雖復有言以遮止故名置記。或有默然。於理得勝亦名置記。如婆秀羅默然不答奢提羅事。已上

十八左 彼第三問亦應一向記 對第二問一向記云亦。前難亦對第二一向記。然光記對反詰非也。寶疏云但得論意矣。此難者謂雙問。故云亦勝亦劣

十八左然彼問者至應反詰記 先叙總意。後解釋文。總意言。彼問定非有一向記。而依義門容有二記。謂一分別記。二反詰記。今據一邊爲反詰記。汝難應一向記全不知問意。後解釋文。然彼問者一向爲將爲勝將爲劣問。不爲亦勝亦劣問。雖有爲勝爲劣二語而意但各一途。謂爲字所顯唯勝唯劣。唯問一用不同亦勝亦劣兩用。舊論問中云爲勝爲劣。此論就略爲言一影一。又雜心四(二十左)問人生殊勝不。如是設爲言意唯勝唯劣 由是非一向記。於人隨所望勝劣不定故。若不尋問意直據事法應成分別答。謂望天是劣。望下是勝。今但欲尋問者所方故。反詰言爲何所方。寶疏得論意。然爲光作反詰後分別記者若可然也。光記解釋大誤也。有云。正理論通此難但言爲勝不言劣。而言說一爲聲云不雙問。準彼此人問爲勝。此人問爲劣。非一人問爲勝爲劣二。故論文言一向爲問。詳曰。泥正理文。彼爲令知非一體兩用雙問但約爲勝一邊。然非不問爲勝爲劣。雖問爲勝爲劣然是意各別問。若爲勝則唯勝。爲劣亦爾。學者可思

十八左 對法諸師至不應爲記 第二叙對法師義。是集異門足八十三右婆沙十五十三左出。於中集異門但說四相耳。婆沙約直心諂心等決二三差別。今全擧婆沙義。然光寶前章爲毘婆沙義。此爲本論師非也

十九左今依契經至但應捨置 第三論主依經辨說。論主不欲前二故直依經說。於中初說唯指事別。於義不違經。彼對法師義。二三差別難辨。俱反詰故。問。亦同唯請說於內心分直諂。是唯自立非經意。豈一切人可得知內心答此。故殊論主依經說斥彼此一段皆是契經文。云依經故。舊論十四十九左四種云何上各在比丘言。故準此文知。於自部經無如是具說。長含十七十六右以世有常等事爲不決定記。以四諦等爲決定記。中含二十九說處經六右曰。其所說有四處。當以觀人。此賢者可共說不可共說。若使此賢者一向論不一向答者。分別論不分別答者。詰論不詰答者。止論不止答者。如是此賢者不得共說亦不得共論。若使此賢者一向論便一向答者。分別論分別答者。詰論詰答者。止論止答者。如是此賢者得共說亦得共論。次復處非處住。所知住。說喩住。道跡住四處。婆沙十五十三右言多界經說擧道跡等。次亦云此經中說四事觀察而示四問記。共相同此經。彼多界經出中含四十七十二左而無兩種四處。但說六十二界會俱舍一云多界經六十二界。又婆沙百九十九三右云。世尊以四記論法而調伏之。廣說如無衣迦葉波經長含八衆集經十五左但列名曰。復有四法。謂四記論。決定記論。分別記論。詰問記論。止住記論。又大集法門經十三右出

俱舍論法義卷第十九終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十

豐山寓居上毛沙門快道記

隨眠品第五之二

頌曰至正緣能繫 此八句頌初一句總標所繫事。下七句明能繫惑。此中初五句就自相惑。後二句約共相惑。自相惑中。初二句明過現意相應。次三句明未來六識相應。未斷言與能繫言各通中間五處。貪瞋慢言與意五字能所相應互影發。一若言隨應通下。一未來言流次二句

論曰至謂見疑癡 先總簡釋示可知有三。

此辨惑自共相。且者簡持義。謂簡纏垢等持六隨眠。今依法勝(六卷三(三右)四卷二(六右))雜心論(四之十三右)結頌散釋。而不依發智(二十七右)婆沙論五十八(初右)約九結明能繫。故婆沙五十八(初右)曰。諸結有二種。一迷共相。謂無明。見。取。疑結。二迷自相。謂愛。恚。慢。嫉。慳結。簡彼故言且。諸者。非一義。煩惱六故。故言諸。總者。是統攝。攝六爲一。舊論十四(二十右)曰。略

事雖有多此說所繫　二簡釋事言。論前文六十八左廣說五事。故今特簡釋示所說

如應未斷流至後門　三釋未斷言通下。雖散釋明不別可釋。而釋未斷一。令入準思能繫未來等亦如是。故據初殊學未斷

(初左)若此事中五定遍起故　下正釋頌。明能繫有三。此初釋初三句。明過現意識相應。初正明。後所由。已生簡未生。未斷簡已斷。謂前未生設生已斷即不繫。故於現在無未斷言者。既體現前約未斷者。理在絕言故且略之。或準過去可知。故頌文言未斷過現。舊論曰過去現在欲瞋慢。是處已起乃至未斷。於是處中三界衆生與彼相應已上。問。貪瞋慢意相應既繫三世。何不說爲遍行。故婆沙五十六(三右)曰。意識相應者。若在過去。若在未來。若在現在。皆容繫三世事。爲通此疑有所由釋。一以貪瞋慢自相惑非如共相遍行故。二雖繫三世。以非三界諸有情決定遍起繫三世諸有漏法盡故。是簡未來遍行。彼婆沙總說不論盡不盡故不言遍。是故論唯言能繫此事。與共相惑現在意同。六卷法勝三(三右)曰。若過去世貪瞋慢等。彼非一切。於自境界中過去世縛。何以故。非不見不聞不分別事起貪瞋慢。何以故。分齊緣故。或時有人於眼生貪。非餘身分。何以故。自相使故。非貪等使共取境界如是見等。寶(二左)過現意繫現過不繫未來。此釋誤解法勝論。彼唯說未來中未盡非不繫未來也。光記於遍存兩種以簡釋。全非論意。此論遍三世有漏法盡名遍行。故言遍於三世。能縛三世。遍縛三世。非唯繫三世名遍行。何況遍自境。寶疏三十(初右)科過現六識。此通五識誤也。一違婆沙五十六(三右)(隱法勝雜心等並全同)曰。五識相應者。若在過去繫過去事。若在現在繫現在事(違此文下後段用意)。若在未來生法者繫未來事。不生法者繫三世事已上。豈得與意同繫三世以過現五識故。二慢唯有意不有五識。何此中可存五識。下論二十一(六左)曰。見所斷(圈此中已有慢)慢(圈又擧修道一故慢唯意地也)眠皆唯意地起。三違正理論(五十三右)彼論五識未來可生處已顯過現五識。全同婆沙。不言在今段常讚讓正理法寶於此所纏歷六小七大七等多端忘却讀正理。光記下引正理不謬也。問。論文於未來分意五。於此不爲豈非通六文勢常規。解云。既說慢無五理在絕言。故無意言簡。又頌云未來意遍行。前二句卽意自顯成。應依義不依文。問。是繫三世於文無驗何。解云。既言非定遍顯不定繫三世。又望下自世及遍行。是顯示非自世亦非遍行而但繫三世。顯宗論二十六(七右)曰。豈不已斷繫義便無。既說繫言。已顯未斷。何緣說此被未來繫。復說過去已生未斷此未斷言應成無用。無無用過。此未斷言顯有品別漸次斷故。卽於此論次下文中。亦說未來意遍行等。謂彼貪等九品不同。修道斷時九品別斷。有緣此事上品隨眠已起已滅已得永斷。彼於此事尙有未來餘品隨眠未起未滅未得永斷。猶能爲繫。是故本論於此義中雖說未來愛等所繫而於過去說未斷言。故未斷言深成有用。然過去世此品(圈上品)隨眠得未斷時(圈永正理可也)未來亦斷。容有餘品(圈中下品)未來隨眠能繫此事未得永斷(正理五十二左全同)。光記能繫一章甚略未足。寶疏甚繁亂義路而釋義致誤。如混引九結婆沙。令此段通六識。過現意繫過現等。依義皆思簡

(初左)若未來世五皆能繫縛　二釋次三句明未來六識相應。是明未來意。釋第四句。顯是過現及未來兩段而非識五意分節。故於此言若無五識上。未來意地生不生並皆繫三世。故言乃至未斷。不別言已生未斷。六卷法勝三(三左)曰。意地生不生法亦緣縛三世諸有漏法。何以故。彼緣一切有漏法故。正理五十(三右)曰。雖於此事或生不生。但未斷時皆名能繫。問。不生法是遍行應如後五。其可生法何是亦遍行。解云。約總類說(如寶疏二左辨之)

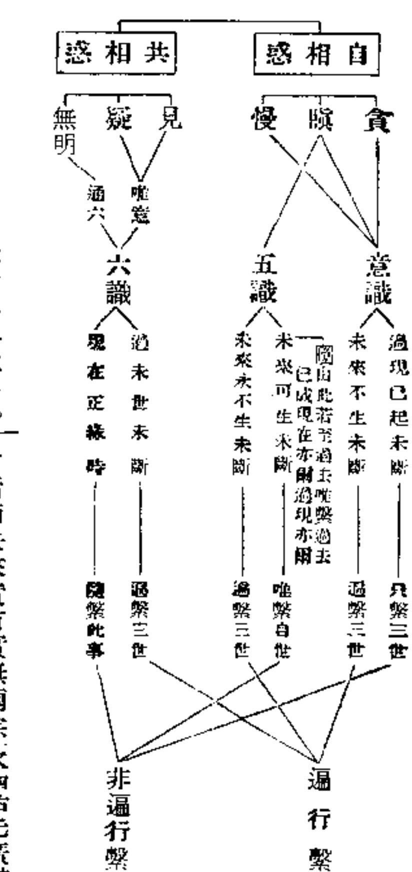
(初左)未來五識五繫未來世　次明未來五識可生位釋第五句。慢非五識相應。故唯貪

瞋(如前引文)舊論言。貪瞋慢者誦者誤。若記者誤。法勝論等言。貪瞋慢 總標意五無有妨焉。唯簡過現。以五若已生唯現量緣。是故可生亦唯未來。可生既唯未來。已生唯現。已滅唯過。不說準成。故顯宗二十六七左曰。由此已顯五識相應可生隨眠。若至過去唯繫過去。至現亦爾。義准若與意識相應可生隨眠。若在過現未斷容繫非自世法(廣緣識故)法勝雜心等皆說三世各唯繫自世。

(初左)未來五識(至)能繫三世　非惠道所斷而不生。唯緣闕不生故云未斷不生。顯宗曰。諸與五識相應隨眠。若定不生亦縛三世。謂彼境界。或在未來。或在現在。或在過去。彼雖已得畢竟不生。而未斷時性能繫縛。(正理五十三右全同)解云。且有眼識可緣色。眼生起緣闕得永不生。是則未來不生眼識。其色境在未來。次流在現。後滅落謝。境已涉三世。故名繫三世。由是須知緣與繫別。雖是不緣而即能繫。若眼識不得緣闕不生。隨境涉三世繫自世。然得永不生常居未來。雖居未來性是三世色能繫。　光記(二左初行)同。前釋頌疏兩釋。初釋同光。後釋曰。或有同時參差三世。如有眼識定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境識即不生。其所闕境。或一未來。或一現在。或一過去。故說五識遍縛三世(已上)此兩釋本出寶疏(三右)彼曰。於中有二。或(如心形誤)今所緣歷其三世。或(亦加心非)於一所緣參差不定。彼正理文容預故致兩解。初一境異時涉歷三世。後三境同時居未現過位。

詳曰。前解為勝。以決定故。後解未也。不定而少分。一識同時多境豈是論意

所餘一切(至)俱遍縛故　通論五六故言一切。此中見疑唯意相應。無明通六識也。所由準前可知。現在中言正緣者。顯示緣境繫事必一物而是同時。於中有意五別。五必現量現正緣色唯繫現色事。若意識現在前。正緣過未境即繫過未。餘一切準此應知

(初左)應辯諸事(至)顯其理趣　光寶分科不同。光記總入後段。寶疏猶屬前段。為此已下為生起湛惠云。寶疏為優。符順正理及舊論故。正理五十一(初右)曰。如是略述三世有無理趣正邪有差別已。為令此義決定增明。復依頌文廣顯理趣。頌曰(如今)舊論意同。詳曰。光記為正。為起次頌於頌前論此。正理亦爾。為頌廣顯於前略述。舊論却屬後段之證曰毘婆沙師成立一切有為法非常住。由與行相相應故。彼成立此義分明。謂偈曰(云云)汝滿惠言不爾者。此文屬前段。其詮何。又文云應辯有無。下頌廣辯有無。豈為非生起。又彼正理五十三(左)標

古諸師去來實有實無兩宗。次(四右)先廣辨諸有相。明經部有非有為境俱覺生。有部唯緣有覺生。次(十五右)復辨去來實有假有。成立去來實有破論主朋經部。而至五十一卷初有彼結前。是并頌前生起。汝但見頌前片文可笑矣。此中為五。初經部兩關徵責。二有部略答。三生起頌文。四舉頌。五長行

(二右)出契經說(至)勸斷欣求　雜含三十七左有一經(全半紙)曰。爾時世尊告諸比丘。過去未來色尚無常。況復現在色。多聞聖弟子如是觀察已。不顧過去色不欣未來色於現在色厭離。欲滅寂靜。受想行識亦復如是。次廣約三世說。今現在極成。故但引過未文。

光記作兩解。第一爲正。順本經故。後釋分厭與捨大鑒也。經文既云已。又無求言故。恵障過去色定共別解脫戒。未來色定道二戒。未檢本經坐以談妄。彼總約五蘊說。定唯戒色

二左謂契經說至意及諸法　雜含八十八右有一經全七行文曰。世尊告諸比丘。有二因緣生識。何等爲二。謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。正理五十六右引此文。五十一九左引經述釋文也。光記其二已下爲論釋誤也。頌疏亦從光

二左非果生時有現因在　此二句是所由也。舊論由何以故徵有此二句。光記三解第二爲正。順論當果言故。符正理五十一十五右顯宗二十六十一左故。彼曰。非業無間。異熟果生。非當果生時。異熟因現在。問。光初釋據婆沙說何不用。七十六九右若有異熟果在現在世時。若因在現在。應說異熟因果同時。如是違前所引頌已上解云。光此釋是解俱舍而非婆沙。雖有理而背今文。何可得用。彼婆沙前文亦有同此論。學者得造者意。勿纏他文

二左若自謂是至非此部攝　自下二釋下兩句簡別部宗。於中有三。初標稱有部宗相。二以設下二舉頌示所以。三謂若下正簡別部宗有二。初舉有部宗。先舉所說。後方許下判屬宗。二若入下擧相濫簡別。先擧所說。後彼可下簡別。此一章文易意難探。舊論十四二十二右文對檢。彼曰。若人自說我是薩婆多同學。此義必應信受。何以故。偈曰

由執說一切有許　釋曰。若人說一切有。謂過去未來現在虛空擇滅非擇滅。許彼爲說一切有部。復有餘人。說現世法必有。過去業若未與果是有。若過去業已與果。及未來無果此皆是無。若如是分別故說三世有。此人非說一切有部攝。是說分別部所攝已上此中分別部義同飮光部。婆沙五十一四右曰。或復有執。諸異熟因果若熟已其體即無。如飮光部。彼作是說。諸異熟因果未熟位其體猶有。果若熟已其體便無。如外種子芽未生位其體猶有。芽若生已其體更無百四十四(十三右)宗輪(九十右)全同

三右頌類相位待　舊論十四二十二左有。相。位。異。鞞婆沙七十八右事。相。時。異。雜心十一十一左分。相。分。分。異。隨時隨代譯語爲異。而於所說義無有異。新婆沙七十七初右曰。說一切有部有四大論師。各別建立三世有異。謂尊者法救說類有異。尊者妙音說相有異。尊者世友說位有異。尊者覺天說待有異云云舊婆沙五十四無文。蓋殘闕。法勝論二本不載三世論。但婆沙標師名。餘論無擧名。唯示所立四別。諸論並讚世友說揑餘三。今論亦同彼。非是論主創評決

三右　由類不同三世有異　此意部類流類名類。諸法爲體此諸法上有三類別

三右如破金器至而顯無異　顯字明本。光記頌疏如今。婆沙云顯色無異。雜心云不捨色。正理。顯宗及鮮本作體。詳曰。作體爲正。論主欲令二喩有別改用金喩。故舊論曰物取二喩其意應知

三左尊者妙音　麟記一云。言妙音者梵云瞿沙唐云能鳴。西域數演宣令法號瞿沙。謂彼尊者久流生死今得聖智對昔況然。故號能鳴。或能宣唱故號能鳴。準彼今就體其音聲體是妙故

三左由相不同三世有異　光記云此師說不相應中別有一類世相不同三世有異此釋違。過去相。現在相。未來相爲一類世相不同。詳曰。妙音毘沙所造甘露味論上十六右列不相應行而無別立世相可知誤也。麟記云相謂相狀非生等四相。爲勝也。光記亦釋合有兩釋。後釋非也。一蛇畫有用無用足故二未來相有用不成故

姬媵　應音二十五十七右云。居疑切　下餘證切。漢書文帝母薄姬。如淳曰。姬衆妾之總名也。姬亦女官也。秩比二千石。位次婕妤下。左傳以媵秦穆姬。杜預曰。送女曰媵。媵送也。寄也。公羊傳云。媵者何。諸侯一國則二國媵之以姪娣從。釋名云。姪娣曰媵。媵承也。承事適他也。今三品曰姬。五品曰媵是也已上應音此音釋實證切。從嫁之女也

尊者覺天至立名有異　諸論但總說待前後無細說光記爾也然正理五十二二右曰。如是諸法行於世時。待現未名過去。待過現名未來。待過未名現在寶疏依釋　又婆沙云。如是諸法。待後名過去。待前名未來。俱時名現在。　詳曰。婆沙既俱時名現在。準彼

現在爲本。從前後待對。一女喩如是。而婆沙七十六判三世差別。有十七復次。第十四復次至同正理。竝無有妨。但是通別遠近異

四右第一執法至外道朋中　已下破三取第三。其能破交同婆沙雜心。然寶疏云論主評簡者非也。是自古對法宗評簡如是故。此破同雜心。彼十一右曰當知此是轉變薩婆多。雜心主非婆沙法救視可知矣。意旨同此。婆沙破亦不異此。彼細述理。此總云數論朋。若欲爲朋所以應如婆沙。而文言各別故光記隔於又言。正理五十二三右破此云。今謂不爾。非彼尊者說有爲法其體是常。歷三世時法隱法顯。但說諸法行於世時。體相雖同而性類異。此與尊者世友分同。何容判同數論外道。頌宗二十六（十三右）全同今彈云。彼尊者既離自性別說其類。終歸性常。金器乳酪喩豈爲不然。又三世流入而未來有滅過去有生類。是同數論性常用轉變。何云不同。若言分同世友不可破。餘師亦有分同。謂體不異竝同故

第二所立至何義爲同　婆沙略但破法。今同雜心其破法譬。唯言簡現行而顯於妻貪現行成就俱有。雜心云。於一色愛著亦行亦成就。於餘成就而不行。是故彼說世亂譬亦相違

四右此已具知至何謂去來　自下第二正破有二。初頌前略推徵。後以頌廣破。此即初也。光記爲小科得。入前段不也。寶疏入後段得。爲第四非也。於中有五。一經部難。二有部答。三經部重徵。四有部通。五經部難絕。此是初也。此三世實有已具知。有四師差別。及世友約位爲善。彼世友約位義應更復分別思惟而說。難云。汝去來世應名現在。執體實有故。如正有作用時。如馬角等或汝去來世應非去來世。執體實有故。如汝現在

四左是則過去至世相應雜　五經部難絕是以有取果與果而爲作用者。則過去同類因異熟因等既極成能與果。以能與果應許有作用。如是過去有作用亦應名現在。若爾世相應雜亂又若救言彼唯與果無有取果。取與不具故非難。已彼過去有取與中與果半作用。由是過去世法無作用邊名過去。有與果用邊名現在。若爾世相應雜。有半作用一句是遮救。若述上文鄭重失。既過去作用成。即雜亂故。由是舊論十四（三十四右）曰。復次未來（傳誤過去）同類等因由正感果故。已立有功能或立半功能。是故立世相相雜光記得論意。便於有半作用前致亦應名現在結。寶疏未得論意。替既作唯。以現在異熟因添蛇足。誤半作用文以鑿。不忍視之也。若隨現在法中。唯或取果或與果多有之。如何以彼一得致雜亂難。又若如汝言。彼正理師何不救此理。彼論五十二三右曰。且彼經主作是難言。若約作用立三世別。彼同分攝眼等諸根現在前時有何作用。若謂彼能取果與果。是則過去同類因等既能與果。應有作用。有半作用世相應雜。此難都由不了法性。諸法勢力總有二種一名作用。二謂功能。引果功能名爲作用。非唯作用總攝功能。亦有功能異於作用。且闇中眼見色功能爲闇所違非違作用。謂有闇障違見功能。故眼闇中不能見色。引果作用非闇所違。故眼闇中亦能引果。無現在位作用有闕。現在唯依作用立故。諸作用滅不至無爲。於餘性生能爲因性。此非作用但是功能。唯現在時能引果故。無爲不能引自果故。唯引自果名作用故。由此經主所擧釋中與（彼同分眼）果功能亦是作用。良由未善對法宗。以過去因（同類因）等雖能與果無作用。故世相無雜（已上）準此應知寶疏謬也。彼正理師辨別作用功能致救是一己新立今就功能作用無別毘婆沙宗以加彈斥。若如汝言違背婆沙百十六十六右二無心定入定心等無間緣。取果與果同時爲善評家復乖婆沙處處文

四左頌曰至法性是深　此頌正理有而涉於十七紙述而救於顯宗無唯叙宗故。是顯宗論顯末之法。舊論頌異此而長行同。彼十四（二十四右）偈曰。何礙緣不具非常此云何壞悉擅理故（此論無也）功（作非誤也）能不異故（當無異）世義則不成（當世便壞）未生滅云何（此第三句）由去來體故（此無）彼無此終句也。蓋梵本異。譯者料理乎。此中初三句經部破有部。終一句有部唱法性難思。光記用字通上下者非也。唯屬下不可通上。義善顯故。若不爾者何不言何礙

用用何。故舊論無用言。而唯牒釋何礙二
字。次牒釋此云何二字
四左論曰至許常有故　長行中大爲二。初釋
前三句破有部。二釋第四句九右四行有部說
法性難思。寶疏大爲四節。未可也。初中有
三。一正釋前三句。二五右初一破有部所立及
證。三八左八行論主結有部非。讚述經部義。初
中有四。一何礙力難。二（礙此作用下）更有作用難。
三（倒若此作用）世義破壞難。四（體彼復應說下）未生已滅不成
難。初何礙力難有三。一以體恒令用恒。二
正礙力難。三擧衆緣救破。此中初應說言
蒙能起作用。故應說下有若言。舊論十四
四右二十云。此義應說。謂此法由自體恒有應恒
作功能（寶疏若過二說上一光釋脫二若言一並非也）
四左又此作用至有餘作用　第二更有作用
難。釋頌用云何。汝由作用令法成過現未
別。此能成作用亦有三世。其去來今誰令去
來今。若有別作用令作用成去來今重重
無窮。舊論別有頌文破救
四左若此作用至滅名過去　第三世義破壞
難。釋第二句有四。一有部救。此能成作用
非去來今。無別能成作用故。而是有非無。
二則無下經部破。若非去來今則無爲故應
常住。違無爲無作用宗。若言作用是有則
非無故是恒有。不應言已滅未有。舊論別
有頌破此。此是下救破由漸。應屬後段。光
寶屬前段者非也。三若許下有部救釋無
異。四若爾下經部破釋世便壞。此中有三。
一正破。二有部反問。三經部示不成所以。初

中有總破別破總結三節。如文可知。何爲
不成已下。光記總爲有部救非也。不順前
何得有時名爲過未文故。寶疏但何爲不成
句爲反問爲勝也
五左則三世義至皆不成立　正理牒此論亦
同此也。若準此文則三世義應屬上文。謂
若不許諸本無名未來。今有名現在。有已
還無名過去。是則三世義應一切種有爲法
義皆不成立。若依舊論十四五左二十曰。是故三
世義一切種皆不成就。應屬下文。若爾應
言可在不成上。文言便故在下。猶如成唯
識一四右曰。又常遍故應無動轉如何隨身
能造諸業。述記一本八十左釋。應言可在如
字上言便故在此。義燈一本五右亦如是。然
光記八左皆不成立句兩續。而三世義句展轉
破。未親文義也
五左此但有虛言至眞自在作　此輕調破。此
有標釋引證三節。然寶疏爲三種破非也
五左未來當有有果因故　光寶並致兩釋。
唯前後異而其義同。果與因分配去來。是
非論意。下文六右二行云。曾當因果。彼既曾當如
次因果。今亦配分應言因果已不爾。故知
光寶並不得論意。今謂。果之因依主釋。有
得果之因故當來可有果。故未來當有名
有。此但未來當有所以不關過去。故言果
因。不言因果。由是舊論十四十五右(三)曰。未來者
若有因法當有。彼當有言在最後。而無
果言
六右若俱是有至是去來性　去來二世俱實

有。如何可得言是過去自性。是未來自性
成差別。光可也。寶釋俱爲三世非也
六右豈彼不許至重爲說有　光寶解釋不同。
光記屬上爲有部難文。豈言長讀貫說有。
謂非彼外道不許業曾有性故而今世尊重
爲彼說有。是彼許曾有性而不許實有。故
今爲成實有佛重說此有。寶疏屬下爲經
部通釋。豈字短讀絕曾有性而今已下更牒
重說有爲通釋基。謂豈彼外道不許業是
曾有性。如是許曾有性。而今世尊重爲說
有者。今詳曰。此論文錯義難通曉故致異
解。正理論五十一六左擧依彼所引已下文
救釋。而無前文。然舊論十四六右二十文正應依
彼。彼曰。爲彼不許此業先時已有故說
是有爲已許。若爾佛何故爲彼更說有。此
中佛世尊依自相續有宿業功能能與今後
二世果報故說此言已上準彼豈言應作
爲。則是經部通釋。而今世尊一句應作若
爾佛何則是有部徵。依彼已下經部釋。如是
云文云義隱暢
六右依彼所引至密說爲有　此中相續是言
依身。故云現云中。與功能之所依故與下
八右相續轉變別
於勝義空至有已還無　雜含十三二十一左曰。云
何爲第一義空經。諸比丘眼生時無有來
處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已
滅盡。是從所明立名。舊論云眞實空經。增
一三十四左第一最空法經所明。同而無不實
而生生已滅盡句。蓋譯人別令文有異。又增

一四十八二十右同此

六左若謂此言至義已成立　破救有二。初謂破世與法無別故。後義破去來無義自成故。又初唯就現世言。後就本無等言。是二破差別彼救意有兩意。一唯依現世。二依現世眼根。於破中初破唯依現世。故云現世性與彼眼根體無別。　舊論曰。世與法義不異故（光記第一釋可。第二釋根對根非也。今論云性故）後破依現世眼根。今論但云若許現世本無等。彼舊論曰。若汝執於自體、未有有

七左若謂未來無現世者　光兩釋。初聲與世性後聲與聲。詳曰。後爲正。今共體一故。舊論云此境一故。故此中四重救破展轉相起。謂若緣彼聲應更發聲。　更不發住未來故汝宗立未來實有。何云是無。雖實有去來聲無現在聲。故云無無妨是非理。於三世竝聲體同一故。若言有少別非同一。我本無今有義自成

七左然菩薩說者　菩薩是經名。舊論曰。若爾菩薩所說經云何言云云

八右得有猶預或有差別　光記云有差別有無差別。寶疏云言是色非色差別。今曰。舊論十四（八右二十）曰。疑及簡擇云何成。復有何差別（已下證下）復次此義由此證必定應爾。於餘經中（云云）準彼若境同實有者應無差別。此難境令無差別。上難覺令無疑心所故正理五十八右救曰。理應容有顚倒境智。必無有智無境而生。故一切覺皆緣有境。由是於境得有猶預謂我於此所見境中。爲是正智爲是顚倒。卽由此故差別理成。同有相中見有別。故非無與有少有相同。如何於中得有差別。唯於有法有差別故但於有境覺有差別。故唯有境覺有差別理、成。非於有無可辨差別（已上光寶非論意）

八右以薄伽梵至上是無上　舊論如今。雜含二十六（二十五左）出。然有非有作實不實。又初暮作日中。餘同也。正理五十八左通此經中。有非有作薩非薩而曰。彼世親謂此顯知有無義。由不詳審故作是言。此中薩聲正顯妙義。非薩聲顯非妙義乃至故次後復說知有上無上爲令解上知薩非薩言。正顯弟子知妙非妙義。言妙非妙者是無失有失。有失是有上。無失是無上。故有上無上顯妙非妙義。或顯此妙非妙中有勝有劣。故復爲說有上無上令其了知（已上準）本經實不實非無妙非妙義。然是正有非有義。汝言正故。而卽爲上無上非也。文既四各別故。後釋亦非也。以爲妙非妙中勝劣故

八右由此彼說至亦不成因　經部由上來數理識緣無而生。然汝有部量云。過未世應實有。識必有境故。如現在。是他隨一不成因。經部過未世緣無識生。不許識必有境故

八右然業爲先至令當果生　相續等三。經部宗竝是種子異名。然寶疏云相續身中非也。故正理五十一（十五左）釋此云。業相續者謂業爲先。後後刹那心相續起

八右破我品中當廣顯示　舊論十四（二十八左）亦云說我品。然品聲應誦者誤。應言破我論。具如已辨。若言不爾。鮮本破言作彼何爲由是彼正理論於此不指破我。卽具說業爲先相續等生當果之相。卽同我論文。所以是破我別論非俱舍。彼師所造無破我論故不能指示。故以破我論意具釋於此也

八右若執實有至有必不滅　後牒宗破有二。初正牒宗破。後擧救破　初中有二。一別牒過未實有破。此有二失。初過去業無用失。後未來果無體失。二若一下總牒三世實有法體恒有破。亦有二失。初因果不成失。後同外道失。寶疏總爲四失。鮀也

八左兩衆外道　正理及明本如今作兩非也。鮮本作雨爲是。舊論十四（二十八左）曰婆沙乾若。應音二十四（五左）釋顯揚論曰。雨衆于矩切。梵言鞞利沙。亦云跋利沙。此云雨。外道名也。鍵拏此云衆。謂雨等者誤師。徒之云衆衆故云雨衆者也（琳音四十七（十四左）亦同）

八左如契經言至或唯三世　此擧二經。意言。經所說或唯十二處或唯三世。而不別說過未是實有。故世尊如其所有說有言。謂現實有。過曾有。未當有。於現中亦有實有假有。舊論曰。若如道理應有必如此有問。二經者何。答。一雜含十三（十六左）曰。生聞婆羅門白佛言。云何一切有。佛告彼。我今問汝隨意答。我。婆羅門於意云何。眼是有不。答言是有。沙門瞿曇色是有不。答言是有。沙門瞿曇婆羅門有色有眼識有眼觸。有眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂不。答言有。沙門

瞿曇耳鼻舌身意亦如是說。二雜含三十七左廣說三世有前二右有部所證文是顯經別曰或唯三世、二唯言簡有部加實有言。如其下述經意。然稽古下十四右曰。按或唯三世至而說有言、經部據經以述自宗義、諸註以爲經文者謬矣。是則文理不屬、是亦不讀經本故也。今謂、汝却未考論意也。又未知諸註爲經本之意而妄斥破。豈可當哉問。經本無量。若應是一經、舊論文亦全同此故。解云不爾。以何知此。顯宗論二十六十二右曰。佛爲梵志說如是言、一切有者惟十二處。是故去來決定實有。若一經連文顯宗豈可置不引

九左毘婆沙師至便撥爲無　正理五十二十五右曰。經主於此詭設謗言。毘婆沙師乃至便撥爲無。今定謂仁竊自造論矯託題以毘婆沙名。眞毘婆沙都無此語。又不如彼自率己情妄說去來如現實有。三世實有性各別故。詳彼意欲爲聖教災詭設虛言謗正論者。豈由如是所設謗言令我義宗所有虧損。寧有我部諸大論師博究精通聖道正理具苞衆德名稱普聞於小難中不能通釋故。於非處詭設謗言。旣率己情妄標宗致。似未披覽眞毘婆沙。所設難辭我已通釋。更有何難言不能通已上今彈正理師曰。汝有部宗。前因有境有果二理以成過未實有。其同法喩是不現在而用何爲。由如是理言如現實有去來。何得言詭設謗言。又論主前五左言誰言彼有如現在世、毘婆沙宗有相三世別旣善通達。然去來世實有非無卽同現在。故言三世實有。豈可言實婆沙都無此語。何可言似未披覽。又雖汝通諸難唯是自情所他未許。豈成通釋。故言不能亦是不宜

九左頌曰至餘緣此猶繫　此中初二句明見位、第三句與餘字明修位、最後四字通二位。於者境聲而流修位。是簡不緣。初餘言廣涉集滅道修。故加遍行顯唯集惑。以遍行惑唯苦集故。及聲顯見修界畔。而亦顯俱是緣此猶繫。猶者尙也。隨眠言流下餘字、兩種餘字竝是未斷。對前已斷故。正理論五十三初左曰。及聲兼顯前前已斷。後後未斷皆能繫義九品非一故如是釋。然前品言已顯。何可穿鑿此中何用說緣此言。修斷九品必相緣故。非是所緣者有時非所緣。故緣此言定爲無用。若謂別說有不能緣則遍行中亦應簡別。以有見集所斷遍行不緣見苦所斷事故。經主何意簡此修位非彼見位今詳。經主或作此思。此中所言前品已斷約世俗道。隨其所應總分見修所斷煩惱以爲九品。漸次斷除。前品已斷中有餘未斷遍行煩惱亦能爲繫。簡緣他地遍行隨眠說緣此言可成有用。然於前說餘遍行中闕緣此言。義不成立。或應以後所說及聲兼顯前文攝緣此義。謂於前說見苦已斷及此前品已斷事中皆有所餘緣此猶繫。若爾此文雜亂。於見位中餘及遍行應隨去一。然此煩說闕緣此言。應問慈尊自言意趣已上由如是理。顯宗二十六六十四左改遍行言而作緣此。今彈言。此論但緣此猶繫四字兩讀。餘具說之。何爲緣此言闕。若餘及遍行隨一煩說者。於顯宗餘緣此前後兩說。豈非鄭重。若遍行言無用故除此者。何故於長行云遍行隨眠

九左是故應造略毘婆沙　此論次頌卽是也。非是論主新造。故舊論十五初左曰。是故先舊師造略集毘婆沙云云

十右頌曰至後三淨識境　此頌初二行明三界苦集修、次二句明三界滅道、後二句明無漏法境識。爲避文煩及令義路明知。五部不次。婆沙八十七五左五部次第說。又此論但總相致其數。婆沙於中有細簡。今依彼以示圖入論中。圖記。冠註等圖有其不正矚而可知

十一右如是了知至隨眠隨增　長行中已上解頌。已下大文第二明繫事隨增爲二。初結前生後。二若別下正明繫事隨增。於中有三。一標去廣就略。二且有下略示事。三準思下勸思餘法。此卽初也。光記分文不可也

若別疏條至略示方隅　發智論五十一左曰。二十二根。十八界。十二處。五蘊。五取蘊。六界。有色無色法。有見無見法。有對無對法。有漏無漏法。有爲無爲法。過去未現在法。善不善無記法。欲界色界無色界繫法。學無學非學非無學法。見所斷修所斷無斷法。四諦。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍

處、八智。三三摩地。三重三摩地。三結。三不善根。三漏。四瀑流。四軛。四取。四身繫。五蓋。五結。五順下分結。五順上分結。五見。六愛身。七隨眠。九結。九十八隨眠（此四十二章。婆沙七十一至八十五。）具出體釋名。如是四十二章法門一一明隨眠隨增。至次十五右復一一明緣識緣緣識隨眠隨增。至卷尾（二十五右）盡。婆沙八十六初右至八十七四左釋法惑隨增。八十七五右至八十九十五右釋緣識及緣緣識。由是言別條煩廣。而唯略示樂根一例勸餘。然諸註。本論等云就二十二根者未委讀也。彼唯四十二章之一章故。光師釋甚略。寶疏具簡釋。

十一右 且有問言至隨眠隨增　下略示事有三。此初明樂根隨眠隨增。初問四十二章諸法非一。今就樂根一云。且。答中有三。先

樂根七種及隨眠隨增圖

- 欲界一 ─ 修所斷樂
  - 自部修惑四
    - 貪慢癡 ─ 五識相應貪癡
    - 貪慢癡 ─ 意識相應三惑
    - 瞋 ─ 六識相應者
  - 苦集十一遍使
  - → 相應・所緣 → 隨增
- 色界五 ─ 五部樂
  - 初禪三識（眼耳身）相應唯修斷樂
    - 自部修道三惑
    - 苦集十一遍使
      - 三識相應者
      - 意識相應者
  - 第三禪意地樂有漏者
    - 苦斷樂 ─ 苦九惑
    - 集斷樂 ─ 集六惑
    - 滅斷樂 ─ 滅六惑
    - 道斷樂 ─ 道七惑
      - 邪見等疑緣
      - 貪慢等癡緣
    - 修斷樂 ─ 修三惑
  - → 相應・所緣 → 隨增
- 不繫一 ─ 無漏樂
  - 依第三禪人無漏觀時有此樂一切無漏非諸惑所隨增

○於欲界樂略於五識。五識唯是修斷故除四部無

○苦集遍行隨應五部樂隨增

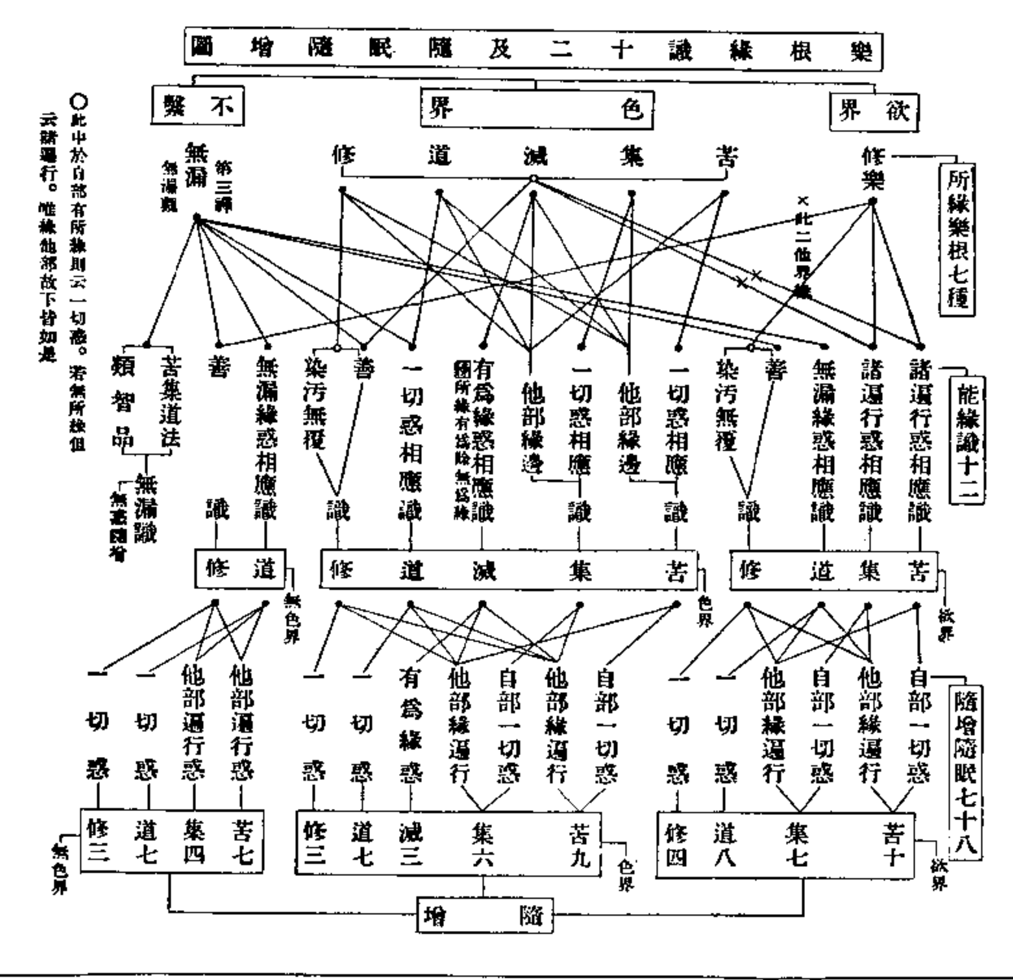
○無色界唯捨根故不論樂

○滅諦無爲緣邪見等今隱相應而取之。下重緣明所緣故除之。差別可思故論云色界一切下云有爲緣

示所隨增樂根數。若不知此何可知能隨增是幾。二簡無漏非所隨增。三此中下正明隨增。婆沙八十八二右曰。樂根通欲界。初及第三靜慮。欲界者五識身相應。初靜慮者三識身相應。此二唯有漏修所斷。第三靜慮者意識相應通有漏無漏。有漏通五部。無漏通法類智品。又八十六七左同也。此論總說云色界五部。別言同彼。有人（大心 懐傳燈）云。發智五十二左曰。樂根色界一切。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。婆沙八十六七左解釋無簡別。然瞋與樂非爲相應。行相乖故。色界一切者。通五部故云一切。若細分別除見滅中無爲緣謂邪見。疑。無明。由是欲修三惑。苦集十一遍使。色界二十八。總四十二隨增。寶疏不簡別云四十六非也。問。若爾何不如下緣識言有爲緣。答。一切顯五部。有爲簡無爲緣。文互現（已上有人）今云不爾。非諸論唯說一切。亦細分別。婆沙八十六八右釋色界一切曰。第三靜慮者在意識通有漏無漏。有漏者通五部。及通一切隨眠相應。故自地一切隨眠隨增。故不可除無爲緣。又欲界瞋雖非相應所緣隨增。如於他樂發瞋恚。亦不可除。問。若爾何故單緣等中除無爲緣。答。彼約緣識樂非無爲故除去。今據相應故取不除。問。本論已先說二十二根首眼根。若示方隅何不約初。故正理。顯宗改此論以眼根示方隅。若約四十二章隨一者。何不十八界及五蘊初。有何由致據根中間。亦復不五受初憂根。解云。顯無定準以示方隅。亦復樂根以可愛樂。今爲初學此三品示圖以入論中。圖記及冠註圖有其不正。依婆沙八十七五左等而可擇。婆沙曰（後可引）文❶

十一左 若心由彼至應作是說　光記爲惑隨增小科（此順論意）隨增類故。寶疏爲大科非也。故顯宗二十六十七左曰。今於此中應復思擇。若心由彼名有隨眠（云云）舊論十五四右有隨眠云有縛。隨增云隨眠。此一章皆爾。蓋造語別而於義無異。何以故。以（頌文下十五左論說也）微細隨增隨逐隨縛是隨眠義故。問。有隨眠心體名等何。答。隨眠者即五部九十八惑是。心者上十六識中前有漏十五心是也。有者由隨增助伴二義。顯宗二十六十八右曰。何等名曰有隨眠心。有隨眠名依何義立。復由何等名有隨眠。且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心。如是諸心各有二種。謂遍非遍行。有漏無漏緣。染不染心有差別故（答初問也）。依二義立有隨眠名。一是隨眠所隨增故。二以隨眠爲助伴故（答第二問）。由隨眠故名有隨眠。相應隨眠通斷未斷。所緣惟未斷心名有隨眠（正理五十三(五右)全同）婆沙二十二三右亦爾。

❶此下科圖今揭本頁上段次頁上中段次次頁上中段

心、能有隨眠。隨眠之有名。有隨眠。有隨眠即心名有隨眠心。有者相應義。於此相應義、即含隨增助伴二事。

十二右論曰至有隨眠故　相應縛、所緣縛未斷位。並是有隨眠而有隨增。若相應縛已斷位。唯有隨眠非隨增。現無惑故即非隨增而助伴性恒相應故猶有隨眠。助伴性者、所謂染汚習氣即類性 謂先來隨眠與心俱。今雖斷隨眠而所相應心非由道力所斷、仍名有隨眠。如人前盜賊。今不作其業仍名盜賊。若所緣縛已斷非唯不隨增亦不名有隨眠。何以故。親疎別故。如是有隨眠心有兩種。一有染。四部全。修道一分即染汚心。二無染心。修道善無記心。有染心亦有二。一隨增有隨眠心。二不隨增有隨眠心。若無染心、唯隨增有隨眠無不隨增有隨眠心。由是示圖曰❶

十二右頌無明疑邪見　此中見字身形誤、長行爾故。闕數故。鮮本。舊論頌疏作身、然本頌及明本並正理顯宗悉作見可知。俱是誤形也

十二右論曰至凌懱他故　諸論有次第說而不一同。婆沙四十七十五左最後三異此。謂貪瞋慢。餘七同此。而於他見起瞋義同前說。雜心論四十八右據婆沙法勝二本無次起說。入論全同謂十使生起造語及瞋兩說並同此。顯宗二十七初右亦全同此論。又正理五十三七右曰。諸隨眠起無定次第。可一切後一切生故。然有一類、煩惱現行前後相牽非無次第。而示三種次。一約一類不善觀察身。

❶此下科圖今揭二九〇頁上中段

邊。邪。見取。戒禁。疑。貪。慢。瞋。癡如次生。二約一類稟性愚癡。癡疑身。邊。戒禁。邪。見取。貪。慢。瞋如次生。三云。復有於此別立次第。舉此論頌文述釋。而後云。理實煩惱行相無邊。以所待緣有差別故。無有決定次第而生。

十二左從此慢後至次第起故　入論亦同兩說。而彼但云或不云。有餘。正。顯亦但云或。舊論同此。論主欲取後說。故示見諦所斷等所由。入論。正。顯竝無所由。寶疏以迷理迷事瞋和會。是雖非理無。今既明十惑生起故從初約。諦故後師爲勝。如是等結釋。頌如次。故於舊論牒如次第有此結釋。然所由文屬如次釋有餘下闕。蓋是錯亂

十三右頌說惑具因緣　惑字本頌及明本頌疏如今正。顯作或。詳曰。從心作惑爲勝。若無惑言此頌是爲誰三因。若或字何不言或說。又舊論十五五左頌曰。惑起。釋曰。惑者譬如欲隨眠。然正理等作或去心。定知音誤。有人云。正理等長行順或字。論意各別者非也。正理顛末無一與此論頌有異故。然彼長行以兩義通難故有二或。必非釋頌或言以致言也。然此句顯有不具三因而惑起。

緣緣識十四及隨眠隨增圖

欲界　無色界　不繫　色界

所緣識十二：
欲界：苦識　集識　道識　修識
無色界：道識（無漏緣・類智品）　修識（善）
不繫：無漏（苦集道法智品・同類智品）
色界：五種重緣識及二十八隨眠隨增準前單緣應知

能緣識十四：
欲界：一切惑相應識　他部緣邊識　一切惑相應識　他部緣邊識　一切惑相應識　善染汚無覆識
無色界：諸遍行惑相應識　諸遍行惑相應識　一切惑相應識　善染汚無覆識　苦集道智品無漏識（無惑隨增）

欲界：苦　集　道　修
無色界：苦　集　道　修

隨增隨眠八十二：
欲界：自部一切惑　他部緣遍行　自部一切惑　他部緣遍行　一切惑　一切惑
無色界：自部一切惑　他部緣遍行　自部一切惑　他部緣遍行　一切惑　一切惑

欲界：苦十　集七　道八　修四
無色界：苦九　集六　道七　修三

隨增

十三右謂此且據具因緣說　此通妨釋第四句難云。餘惑何皆可具三因故通

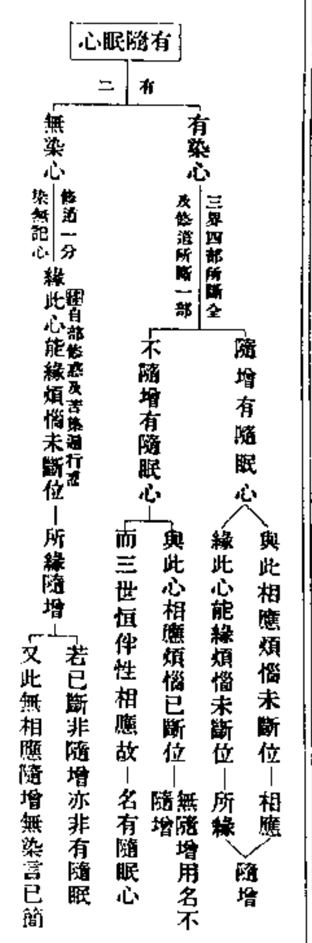
十三右如退法根阿羅漢等　麟云。等取不還及離欲異生。此唯託境界力不由餘二因。煩惱已斷故無未斷隨眠。意樂清淨故無非理作意。

十三左經說爲漏至四我語取　雜含十八二左長含第八十一左衆集經及第九初右十上經竝出三漏。四瀑流。四軛。四取。雜含云。舍利弗言。有漏者三有漏。謂欲有漏。有有漏。無明有漏。長含標三有漏云欲漏。有漏。無明漏。

十三左有漏上二界唯煩惱除痴　此中唯者是於說言唯。雖體有二纏惛惛掉今少分屬無唯說言煩惱。非唯是煩惱有漏故。正理五十三十六右釋曰。色無色界雖復亦有惛沈掉擧。而纏不應依界分別。上界纏少。不自在故。由是唯說煩惱。若纏亦依界分別者。則有漏體有五十六。故品類足云云

十四右豈不彼有至何故不說　此中有三。初違理失。謂欲界有十纏既說爲欲漏。彼上界亦有二纏何不說爲有漏。二品類下違教失。亦者示有體。或對彼欲漏攝纏。集異門八五左全同品類三今於下依證叙難

十四右迦濕彌羅至不自在故　婆沙四十八六右曰。問。何故欲漏瀑流。軛。取亦攝諸纏有漏等中全不攝彼。有作是說。有漏乃至我

語取中亦攝諸纏品類足說。云何有漏乃至是名有漏。有瀑流軛及我語取亦應攝纏。應作是說。上界纏少。不自在故不說爲有漏。乃至我語取欲界雖多而見所斷。不具足故不自在故但總說十纏。不別說五部。今且就有漏問答。顯餘亦如是。此中論主。欲如有作是說可。據本論攝一切故。特簡別言迦濕彌羅等

十四右同無記性至名有漏義　此中初正答合立所以。後如前下釋有名義

十四右准此三界至無明漏　後明無明漏有二。初示出體不說準成。後何緣下明別立由釋第七八句。此即初也。謂準此欲漏有漏三界十五部三十一五十二。於無明亦三界十五纏無明自成。又於欲漏有漏既除無明義准已成。立說爲無明漏。至言是至理決定義。又鮮本。寶疏竝作准各義通

十四左無明能爲諸有本故　光記二十七左合十二支無明爲初。寶疏辨白此但癡。十二支無明通用諸煩惱爲體。詳曰。據體如寶疏有寬狹。若依名義如光記其義有同。由是論九十左曰。於宿生中。諸煩惱位至今果熟總謂無明彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。如說王行非無導從。王但勝故總云王行已上準此文寶疏斥光非也

十五右計捨可愛境爲淸淨道故　舊論十五七左曰。出家部由捨離可愛塵修習苦澁爲道計應得解脫故。準彼此論脫修習苦澁一句於爲淸上。莫唯有能爲淸淨道無所爲法故。雜心四十五左曰。內道糞掃衣等作道想。婆沙四十八五右曰。內道者如執洗淨受持十二杜多功德能證淸淨已上　如是諸文一揆。此戒禁答次舊論更有餘三取立相。彼曰。欲取及見取者。是在家出家二部鬪諍因故立爲二取。在家由取五塵故與在家起鬪諍。出家由取諸見各不同故與出家起鬪諍。此二部取定及定果爲解脫道解脫果故。故立二界惑爲我言取已上正理。顯宗。雜心等無有此文

十五右彼非能取非猛利故　由初因故不別開立。由後因故與餘合立

十五左然契經說至應知亦爾　本說未考。集異門足八三左具引四軛經。與此全同。其有軛經曰於諸有中有貪有欲等云云見軛謂於諸見中見貪見欲等云云無明謂於六觸處所有執著無明無智。隨眠。隨增是名無明軛。彼唯擧經無有解釋。問。集異門是六足隨一。薩婆多宗根本依據。彼既但擧此經以示四軛。何故異彼攝諸煩惱亦復不別是經部義。已六足中如是故。解云。集異門舍利子造。偏依經說故示此經。與經部不異。後門徒起異見故致別宗。由是正理五十三十九右擧此二經會爲密意說云云諸欲中者。舊論曰於欲塵。光記爲得。寶疏初釋爲貪自體非也。後釋爲五妙欲境冥舊論

十五左論曰至故名微細　此四義本出品類足三九右而但名列無釋義。入論上十二右列釋俱有。婆沙五十二左外國師四義當國師唯三義闕隨逐。雜心四十二左亦唯三義。光記初微細義釋眠。後三義竝釋隨。寶疏四義總釋隨眠而破光記。詳曰寶師判決盡理。婆沙五十二左曰。微細義是隨眠義者。欲貪等自性行相俱極微細入論上十二左曰。微細義是隨眠義。彼現起時難覺知故。如是總釋隨眠義。何唯爲眠。滋惠云。若准正理如寶疏然光記非全無理。睡眠行相不易知故。由是微細正釋眠義。後三義是隨義文自顯已上今云非也。豈唯眠是難知。然諸煩惱損害品令有情混昧故名眠。此四義非訓詞釋。故寶疏爲正

十六右不作加行至故名隨縛　是任運起義。不作等二句是也。以任運故難除去。或設等二句是也。而數下二句通上二。正理曰。言隨縛者極難離故。入論上曰。隨縛義謂

隨身心相續而轉。如空行影水行隨
由如是義故名隨眠　此結四義。然舊論十五十八左曰。由此三義者四義誤可知。婆沙五十初左當
國師三義圖曰 有六 復次

〇微細義　行相微細如七極微成一細色
　依自性説
　依自性説
　依過去隨眠
　依行相説
　依相應隨眠
　通微細隨增二

〇隨增義　皆於一切微細有漏皆悉隨增
　依作用説
　依相續説
　依現在隨眠
　依所緣縛

〇隨縛義　如空行影水行隨故　一
　依彼得説　二
　依習氣堅牢説　三
　依未來隨眠　四
　依相應縛　五
　依不相應隨眠　六

外國師四義 正釋 復次 圖曰

〇微細義　自性行相俱微細故
　依自性

〇隨入義　隨入相續無不周遍如油在麻
　依相應

〇隨增義　於相續中展轉隨增如孩乳母
　依行相

〇隨轉義　如空行影水行隨逐　正釋
　依彼得　復次

十六右稽留有情至故名為漏　此中有二。初釋頌住義。後或令下釋頌流義。此有二義。初約生死流轉釋流。後由彼下約不淨流出釋流。諸註未曉。如寶疏尚致總別判誤之太矣。由是入論上十六右曰。稽留有情久住三界。障趣解脫故名為漏。或令流轉從有頂天至無間獄故名為漏。或彼相續於六瘡門泄過無窮故名為漏 已上 又婆沙四十七十左有多義。一留住義。唯令有情留住欲界色無色界。二淹（淹㴸滯也）貯（貯㴸盛也）義。如濕器中淹貯種子便能生芽。如是有情煩惱器中淹貯業種能生後有。三流派義。如泉出水乳房出乳。如是有情從六處門諸漏流派。四禁持義。如人為他所禁持故不能隨意遊適四方。如是有情為煩惱所禁持故循環諸界諸趣諸生。不得自在趣涅槃界。五魅（魅眉祕切與魅同也）惑義。如人為鬼之所魅惑不應説而説。不應作而作。不應思而思。如是有情為諸煩惱所魅惑。故起身語意三種惡行。六醉亂義。如人多飲根莖枝葉花菓等酒便不了應作不應作事無慚無愧顛倒放逸。如是有情飲煩惱酒不了應作不應作事無慚無愧顛倒放逸。聲論者説。阿薩縛縛者。薩縛縛是流義。阿是分齊義。如言天雨阿波吒梨。或施財食阿旃荼羅阿言顯此乃至彼義如是。煩惱流轉有情乃至有頂故名為漏 已上

十六右極漂善品故名暴流　入論上十六左曰。漂奪一切有情勝事故名暴流。如水暴流。雜心四十五左云。漂衆生。成實十二初左曰。以能漂沒故名為流（舊譯暴流為流也） 婆沙四十八初左一漂激義。謂諸煩惱等漂激有情。令於諸界諸趣諸生生死流轉。二隨注義。謂諸煩惱等隨注有情。令於界趣生生死流轉。三墜溺義。謂諸煩惱等墜溺有情。令於界趣生生死流轉

十六右和合有情故名為軛　婆沙四十八二左曰。和合義是軛義。謂諸有情為四暴流所漂溺已復為四軛和合繫礙。便能荷擔生死重苦。如牽搖牛置之轅軛勒以鞦鞅能挽重擔。故一切處説暴流已即便説軛義ィ、相隣故

十六右能為依執故名為取　雜心四十五左云。執受義是取義。顯宗二十七七右云。執取彼彼自體名取。舊論十五九右曰。因此衆生取欲等及生生具故説名趣。準彼二論。此四取惑為依因執取欲見等故名取。與執取之依因故云依執。光四解竝穿空。寶疏云執取三有自體亦未可也。又入論下初左曰。薪義是取義。能令業火熾然相續而生長故。如有薪故火得熾然。如是有煩惱故有情業得生長。又猛利義是取義。或纏裹義是取義。如蠶處繭自纏而死。如是有情四取所纏流轉生死喪失惠命。婆沙四十八三左同入論

十六右若善釋者應作是言　光記云敍經部解。寶疏云論主解。詳曰。論主依經部意如是釋名。應不有經部如是全釋

十六右諸境界中至説名為漏　舊論云六塵中。煩惱不絕言相續。非謂依身。不謂種子。正理五十三二十一左破曰。即我宗説由彼相續於六瘡門泄過無窮故名為漏。非離諸漏有別相續。由彼勢力於境泄過。即諸煩惱或總或別流注不絕得相續名。説於六瘡

門即說於六境彼言不絕。即我無窮與我何殊獨言彼善。今彈云。汝是三義。我是一義。又汝六根。我是六境。又汝流義。我即相續不絕義。豈爲是同。

若勢增上至難違拒故　舊論曰。過量猛疾故說此惑名暴河。正理破曰。即我宗言極漂善品。與我何別彼獨善哉。今彈云。漂奪義與勢增上義何可不同。於中勢增上義親暴流名。

十六左於現行時至故名爲軛　於現行中非極與數起兩義。正理破云。此與理違。於現行時若非增上何能令與種種苦合。如何可說彼釋爲善（今彈。誰言非增上。但是言非極也）又諸善法數數現行亦令有情與衆苦合。應與煩惱俱立軛名。若言我釋亦同此過。此唯非理。我說煩惱由發業門有此能故（彈云。善法亦由發業門有此能。故汝彼却招自害）

執欲等故說名爲取　此如次上十五左引經釋。舊論曰。能取欲等故。取所生故。能生取故故名爲取。彼三由。此但一義。正理破曰。所釋取義亦與理違。謂若取名唯因愛者。說取緣有義、如何成。應但說言愛緣有。又如前際後際業緣亦應通攝一切煩惱。如緣起中已廣思擇。今彈云。從三受生欲色無色三愛故說受緣愛。從欣受愛起欲等取故說愛緣取。由取爲緣積集種種招後有業。故說取緣有。欲色無色三愛爲愛。欲等之取名取。同愛爲體然其行相各別。何妨因果。又如前際後際業緣唯是欲貪必無違理

俱舍論法義卷第二十終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十一

豐山寓居上毛沙門快道林常記

分別隨眠品第五之三

初右如是已辨至爲復有餘　自下大文第二。明結等五門。有二。一出體（二六左已辨隨眠下諸門分別。光等之輩（六左）此垢已下爲諸門分別大科。非也。彼唯纏垢諸門分別故）初出體中亦分爲二。一標章。二別釋。初中有二。一結前問起。二頌答。此即初也（光・寶六垢爲大段。非也）慧暉云。問。纏既未說。如何言已說隨眠幷纏。答。體雖未說。已說纏名。爲漏等及一百八煩惱。此釋問本誤。答何可正。何以故。此但結以隨眠及纏說爲漏等。非結即隨眠幷纏。然問者。隨眠上廣說故言已說可然。纏未說何云已說。豈非誤哉。答亦從彼故非也。

初右頌曰至復說五種　此即頌答。由者具聲。前明世尊說漏等四門。今復明說結等五門。故言復說。問。前漏等四門皆說幷纏。今結等中何言煩惱。答。煩惱言有通別。此通諸惑。故無相違。前以隨眠及纏說爲漏等。故殊言隨眠幷纏。今所說中既有纏。不可說纏爲纏。是故存通名（光記煩惱言唯爲別名本惑。以單復通別示略纏所以非也）問。諸煩惱言通諸惑。何故舊論十五九左言是隨眠惑耶。解云。隨眠及惑。由是舊論十五五左說三漏中。亦但言是隨眠惑。不別說纏言。又解。隨眠即惑。隨眠之惑通說如業道名。

初右頌曰至惱亂二部故　此中初結九二字總標。餘句示廢立。於中初句下三字。第二句明見取二結廢立。後下二行明嫉慳廢立。此中前一行約八纏家。後一行約十纏家。

初左論曰至當辨其相　此中有總標列名出體三節。出體中有總別。總釋中已說三界貪爲愛結。餘結皆應依界辨體。其十隨眠前已辨。嫉慳唯欲界修斷故勸示言當辨。雜含十八（四右）九結列次如今。發智三（二右）婆沙五十四（右）入論上（九右）品類足一（四左）六（初右）八（二右）集異十九（三左）正理顯宗等列次出體並同。甘露味論下（十六右）慳嫉次第。餘同。

九結總百事爲自性圖

苦十	集七	滅七	道八	修六

結	界	數
身見	三界	三
邊見	三界	三
戒禁	三界	十二
邪見	三界	六
見取	三界	十二
疑結	三界	十二
愛結	三界	十五
慢結	三界	十五
無明	三界	十五
恚結	欲界	五
嫉結	欲界	一
慳結	欲界	一

（邪見・戒禁交線）見結十八　取結十八

初左見結謂三至彼隨增故　別逐難釋二結。餘其獨一。此合二三。是故別釋。合三見爲見結。合二取爲取結之義言如是理。此證見結三爲體取結二爲體之理。問中見相應法者。約五見隨應。光記云五見意通言未足。寶疏爲二取非也。依答害問意也。見隨眠者。十隨眠中見隨眠隨應隨增。光記亦云五見言未足。寶疏唯云十隨眠中見隨

眠亦言未足。答中有二。初總示法。後彼爲下別釋共相。此有二。初釋愛結繫。二非見下釋非見結繫。三然彼下釋見隨眠隨增。對問可見。此中二取見隨眠於彼隨增故者。二隨增中唯相應隨增。以標二取相應法故。由是舊論十五十右曰。見隨眠於彼隨眠(圓暉增彼皆云隨眠)謂二取見。但由相應故。然光寶並存所緣相應二。蓋偶混前文二無。言有說者。古今皆言。發智三十七左婆沙五十六七左總合取要。詳曰不然。此雜心論師義。彼第四二十一右曰。若見相應法愛結繫非見結。亦非不見使使。若集智生滅智未生。見滅見道斷見取戒相應法愛結繫。以愛結有漏緣故非見結。以彼一切遍見結斷故。雖自種見結不斷而不緣彼(謂二取相應有漏法)無漏緣故非相應異品(謂善染)故非見使不使。以五見爲見使三見爲見結故已上又發智三十七左曰。若於此事有愛結繫亦有見結繫耶。答。應作四句。或有愛結繫無見結繫。謂集智已生滅智未生。於見滅道所斷不相應法。婆沙五十六七左隨釋。此發智於九結中但問答有無。今有復隨眠隨增大別矣

二右若纏唯八至具兩義故　自下論主評判婆沙十纏家多復次釋簡擧好解釋後一行頌有二。一判評是非。後簡擧好解。答前問此即初也。婆沙五十七右曰。問。何故於十纏中唯立慳嫉爲結。答此有八義。一唯此二有結相餘無故。二以後顯初故。三以嫉與慳獨立離二故立爲結。餘纏不爾。獨立著。謂自力現行。離二者謂一向不善。忿覆二纏雖能獨立亦復離二。而似隨眠。爲隨眠相之所映奪共相不顯故不立結。由此義故外國諸師說此種忿覆即隨眠性(雜心四二十左)(依此義)四以嫉與慳最爲鄙賤。深可厭毀故。五他果勝於自無損。何緣於他橫生妬忌。雖復積集百千珍財終不能持一錢往至後世。何緣固情悋護而不施他(當今最後自他)六當今賤貧因七義。當惱人天勝處。今論主斥彼第二復次。既許十纏何用如是八纏家義爲。光記云論主難。寶疏但云難並未詳

二右由此若許至及自部故　後論主簡宗好解大有四因。一中婆沙五十八右云。彼經但說諸富貴者數現行結不說成就。二中又七左曰。無威德者由多嫉妬。極貧窮者由多慳悋。三中又云。唯此二纏有結相故。餘無結相故。四中亦有四類俱是惱二。故顯四中差別於下三置或言惱在家出家者。婆沙四十九初左尊者世友云。嫉慳二纏亦但迷事惱亂二部及二趣故。過患多故亦立爲結。次惱天阿素洛者。又五十八左云。佛爲呵責天帝釋故於彼契經說此二結。諸天中有蘇陀味勝阿素洛。阿素洛宮有端正女勝彼諸天。天自慳味嫉他美女。非天慳女嫉他美味。由嫉慳結數與戰鬪。次二如前指當。舊論十五十左頌本唯擧三因無數現行。長行明言三重失而釋二部惱亂。唯自他部無前在家出家等三因。蓋梵本異

二左佛於餘處至說有五種　中含五十六十一左五下分結經同 九十四右長含八十五左衆集經。雜含十八七右等不可擧盡也。此中我字明本鮮本如今而剩義不通故不成句故。故正理。顯宗。舊論及頌疏無此爲正

二左頌曰至故唯說斷三　初三句標體釋名。謂初二字示數。次三字標名。準下上分結可知。次二句示廢立。次五句通妨有正說異說二

二左論曰至欲貪瞋恚　長行大爲二。一釋初三句二釋後五句。初中有三。初釋又五。二釋順下分名。三釋次二句。此即初也。雜含十八七右云。身見。戒取。疑。貪欲。瞋恚。舊論十五十一右全同。長含八十五左亦爾。準此非欲界貪故名欲貪。中含五十六十一左及九十四右並貪欲。瞋恚。身見。戒取。疑。集異門十二十三左發智三初左婆沙四十九二右依彼次第。爲攝二衆生佛說二次第。一爲令恐雖超欲亦還下見爲先。二爲令恐久住欲故貪瞋爲先

何緣此五至能爲順益　二釋順下分名有二。一問。二答。光寶分科非也。三界中欲界最下云下。而三界一分名分。亦分亦下持業釋。下分之順名順下分。第三由聲依主釋。此順下分帶五數是帶數釋

二左由後二種至防邏人故　三明廢立。釋第二三句有二。初正說。二叙頌外異說。此即初也。婆沙四十九二右下總有十二義明廢立。此第七復次。彼三左云。復次此五於彼欲界有情猶如獄卒及防邏者。故偏立爲順下分結。❶謂初二結猶如獄卒。後之三結如防邏者。如有罪人(喩凡夫人)禁在牢獄(喩欲界)有二獄卒(喩貪瞋)恆守御之不令輒出。後有三

❶傍註曰例次異此而義同也

防邏者(喩身戒疑)常爲防邏彼人設以親友財力傷害獄卒走出遠去。三防邏者還執將來閉置牢獄。若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀傷害瞋恚。離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂。彼有身見戒禁取疑還執將來置在欲界。防邏者。應音二十五十八右云。力賀切。戍屬也。韻略云。邏謂循行非違也。遊兵以禦寇者也。(琳音七十(十九右))正理五十四音釋。邏遮也。巡也

二左有餘師說至順下分名　後敍頌外異說。婆沙十二義中第五復次全同此。論主顯此說亦有理故。故擧而不欲全正故非唯不頌亦云有餘。然正理唯擧此義而取獄卒防邏喩(顯宗亦爾)

三右諸得預流至斷三結耶　五見。疑唯見惑預流已斷。然雜含二十九初右曰。何等爲須陀洹果。謂三結斷。四十七九右四十一六右中含一十三左十八四右二十三十六十八右等出

理實應言至已說斷六　答有二。初正說。釋第四句有總標。別釋。總結三節。婆沙四十六六右已下通此經凡有二十九復次。今取十九二十兩釋以爲二因答。攝根者五見。疑俱是根本惑。今說此三根本攝餘三根本。以隨轉故。故正理五十四六右曰。言攝根者身見等三是餘三根。以邊執見。見取。邪見如其次第隨有身見。戒禁取。疑三勝根而得轉故。　說此三種攝彼三根已上今云說三攝彼三根。於本惑六說能所攝。而光記約本末不順文也。又云七左後三必隨前三轉故擧本攝末。是於六根本中論勝劣本末

三左佛於餘處至說順上分　長含八二右集衆經及陰持入經出。又論說者。集異門足十二十四左發智三初左婆沙四十九五左識身足一六左成實十二三右舍利弗毘曇十五二十一右

論曰縛有三縛　雜含三十二四左增一九九右竝說三縛。正理五十四九左曰。以能繫縛故立縛名。卽是能遮趣離(麗本如是顯宗作離爲正也)染義。結縛二相雖無差別。而依本母(麗寶疏不爲本經誤也)說縛有三。一者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛。由如是理品類足一五右曰。縛云何。謂諸結亦名縛。復有三縛。謂貪。瞋。癡縛。甘露上二十五右說爲三結

何緣唯說至作此定說釋下三字。明但說三由此有二因。一約二隨增具缺。謂於苦樂捨如次貪瞋癡二種隨增。若異此者唯所緣隨增。雖於下且擧捨通妨影顯餘(面光記於捨約二隨增非也)第二約自相續下約自他辨定不定

正理有四說。彼第四說同此俱舍。彼已分明簡釋。光記違彼非也。又婆沙四十七五右三不善根廢立中第十四復次云。此於三受多隨增。故立三不善根。餘法不爾。百十二九右亦云。此三種多於三受隨增隨逐。是故獨立爲不善根。准以應知

四右論曰至非根本故　文分爲二。初將釋隨煩惱明所隨根本煩惱。當頌此字。雖當然非正明爲令知所隨。後復有下正明隨惑。雖本得隨惑名非正明彼。只兼示亦名隨惑。以顯隨此名隨心隨惑根本煩惱起卽名今所明隨煩惱。光記釋得論旨。寶疏殊異光總牒長行云釋頌文。意在頌此餘言爲相違釋。若爾非論意。隨眠隨煩惱二門各別故是二頌前結前生後分明。何亦此頌文可雜本惑是二舊論(二十五(十三右))頌曰。餘染汚心法說名爲行蘊。於煩惱小分說彼。非煩惱彼頌唯約餘小惑遮根本故。又寶疏意光記意云釋頌文非相違釋者無妨。又解。此論頌文唯明小惑隨煩惱。如舊論頌。今亦唯此之餘依主釋。此目近辭。此於前段隨眠於長行爲兼顯示本惑亦從義名隨煩惱頌外明此。如下次左纏中頌外根本亦名纏。由是品類足一五左曰。隨煩惱云何。謂諸隨眠亦名隨煩惱。有隨煩惱不名隨眠。謂除隨眠諸餘染汚行蘊心所。復有下正釋頌文。爲異前云復。前持業釋。後從聲依主釋。兩解中後解爲正。光記云將釋隨惑先解本惑者末可也。寶疏總云釋頌文非也。正理論五十四十二左曰。論曰。能爲擾亂故名煩惱(此釋所隨)隨諸煩惱轉得隨煩惱名(此唯釋頌當)(論復有下)有古師言。若法不具滿煩惱相名隨煩惱。如月不滿得隨月名。然諸隨眠名爲煩惱。卽此亦得隨煩惱名。以是圓滿煩惱品故。由此故說卽諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏義。所餘染汚心所行蘊隨煩惱起隨惱心故得隨煩惱名。不得名煩惱。以闕圓滿煩惱相故(已上顯宗二十七(十三左)全同)○故我於此明見頌中有如是義。謂此煩惱亦名隨煩惱及此之餘染心所行蘊。此之餘者顯相屬義。意顯若是此所起方可建立隨煩惱名(已上顯宗無之)前古師如今論所簡示本惑。後衆賢案義頌中存本隨二惑。此言兩讀謂此

及此之餘。詳曰。是鑿說其相如前辨
四左廣列彼相如雜事中　法蘊足八雜事品
四左曰。一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給
孤獨園。爾時世尊告苾芻衆。汝等若能永斷
一法。我保汝等定得不還。一法(閣三毒)謂貪。
若永斷者。我能保彼。定得不還。如是瞋、
癡(閣下小煩惱八亦合四(七右)十中無害恨)忿。恨。覆。惱。嫉。慳。誑。諂
(閣大不善地二)無慚。無愧(閣下七慢)慢。過慢。慢過慢。我慢。
增上慢。卑慢。邪慢。憍。放逸。傲。憤發(閣已下九皆食種類)
矯妄。詭詐。現相。激磨。以利求利。惡欲。大欲。
顯欲。不喜足。不恭敬。起惡言。樂惡友。不忍
耽嗜。遍耽嗜。染貪。非法貪。惡貪。有身見。有
見。無有見(閣下七種五蓋俱舍二十一(八左))貪欲。瞋恚。惛沈。睡
眠。掉舉。惡作。疑。瞢憒。不樂。嚬申。欠呿。食不
調性。心昧劣性。種種想。不作意。麁重。觝突。
𢤱悷。不和軟性。不調柔性。不順同類(閣下八種不善尋類)
(定惑)欲尋。恚尋。害尋。親里尋。國土尋。不死尋。
陵懱尋。假族尋。愁。歎(閣此二受也)苦。憂。擾惱。如是
牒經而一一釋(閣至二十八右卷尾)彼七十九種。三毒。
小煩惱。七慢。五蓋。大不善地。不定尋及苦憂
受等種種雜說。故名雜事。彼中除六本惑及
苦受等。其餘應是隨煩惱。非謂彼皆爲
隨煩惱。故顯宗二十七十三左曰。隨煩惱名爲
目幾法。經種種說故有衆多。謂憤發。不忍
及起惡言類。如世尊告婆羅門言。有二十
一諸隨煩惱能惱亂心。乃至廣說。今按諸心
所中。除受想思三蘊及大善地。大地法等(閣)
(悔眠)善無記邊竝本惑。其餘一切染汚皆是隨
煩惱。以染汚惑分爲本隨二故
後當略論至纏相云何　此下第五明纏。

於中有三。一正明纏。二明六垢。三纏垢
諸門分別(光資分科非也)初纏中此生後段。於中初
二句總生後。下二句別興下。光記上二句
屬前段非也。寶疏入後段爲正。此中後字
光所見作復。云復次故。明本及正理顯宗
寶疏竝皆如今。然作復爲勝。以所明非後
段故。舊論十五十三右曰。此中倒起煩惱垢所
攝。我今當說
四左頌曰至及惛沈掉舉　初二大不善地。及
言通此。次二小煩惱地法中二。次二不定地。
後二大煩惱地。爲顯此地法別致幷及言。
不安上者。大不善地從來唯二故
四左論曰至纏爲緣故　長行爲二。先示頌外
本惑亦得纏名。經者雜含二十五十右曰。尸婆
有五因五緣生心法憂苦。何等爲五。謂因
貪欲纏緣貪欲纏生心法憂苦。因瞋恚。睡
眠。掉悔。疑。緣瞋恚。睡眠。掉悔。疑生彼心法
憂苦。同三十三十右亦說如是。由是理舍利
弗毘曇二十一十八右貪瞋。痴說名爲三纏
四左然品類足至更加忿覆　釋初一頌有
二。初擧數示名顯兩說異。後無慚下示法
體。於前小煩惱中讓出體於此。故纏垢俱
出未說體。品類一五左法勝六卷三七右四卷
二八左又大乘瑜伽八十九七右對法七初右等
竝說八纏。婆沙四十七十六右五十七右入論
上十五右雜心四十八右甘露味論上二十四左竝說
十纏。其列次諸論皆不同。又立名有異。舊
論十五十三右名倒起。法勝論三七右云。此等
八法彼中生故名起煩惱。亦名爲纏。四卷本
二八左云。此八事說上煩惱。諸使是煩惱。於

中此上從中起。雜心四十八右名上煩惱纏
是非經說。故正理五十四十四右曰。然諸論者
離諸隨眠就勝說纏或八或十。問。何故或
八或十。解云。障諸善品約强立纏。忿覆輕
於餘八。故唯八。又雖對八是輕。而望六垢
亦重。故於小煩惱中分輕重。重四同入纏。
輕六立爲垢。是故說十纏
五右是貪等流　等是相似義。流是流出。隨惑
行相相似本惑流出。故名等流。然惠暉云。
等流者隨惑有力與根本煩惱齊等流卽流
類。或等卽是引。從根本煩惱引生也。約相
同名等流者二釋竝非也
五右有說覆是至如其次第　婆沙四十七十六
右三說同。而第三評家義。彼曰。應作是說。
是二等流。或貪名利覆藏自罪。或由無知
覆藏罪故。由是入阿毘達磨上十五左唯擧
俱義。又雜心四十九右唯擧初一說。意竝取
二說自成第三義故。今論三義竝云有說
而意顯取第三以說所由故。前二義各是
偏。故此中據了知有知無知對明。非根智
愚故。諸論皆悉作知。舊論云次第如已知
未知
五右頌曰至從諸見　入論上十四左雜心四十九
右婆沙四十七十六左全同。又大乘佛地論第
一同之。然對俱舍八三十右雜集第七以貪
瞋痴爲三垢擧對。詳曰。彼施設各別故於
舍利弗毘曇二十一卷貪瞋痴爲三垢
五右論曰至如理諫誨　智者所可厭法名有
罪事。論十八十九左諸染汚法皆名有罪是
也。法蘊足八七左曰。云何惱。謂有一類於僧

等中因法非法而興鬪訟。諸苾芻等爲和息故勸諫敎誨。而固不受。此不受勸諫性。不受敎誨性。極執性。極取性。左取性。不右取性。難勸捨性。拙應對性。師子執性。心蛆螫性。心狠戾性。總名爲惱。今論作悔誤也

矯前已釋者　憍之誤也

諂是諸見至諸是等流　此中有正釋引證結成。證經言如言。正理四十七九右云。故契經言。實曲者何。謂諸惡見。光十五左引　今舊論十五左云。如偈曰。何法名邪曲。謂邪見等見準彼今論取要

五左此垢及纏至自在故唯修　下三纏垢諸門分別有三。一三斷門。二三性分別。三三界繫此卽初也。然光・寶竝爲大段。而於此分五科。混大小科非也

六右唯與修斷至名自在起　別釋自在起通妨難云。此忿等與無明相應。何唯自力起。通云於無明有二。一自力起。二他力起。彼修斷痴他力起。還由此忿等方得轉故。故唯與彼他力無明相應。故名自在。婆沙三十八九左云。修斷無明雖有不與隨眠相應起者。而非自力起。是忿等力所起故不名不共

六左已辨隨眠至六識地起　下大文第二諸門分別於中有二。一六識相應。二五受相應準此結前文光・寶分文其非顯然

九右論曰佛於至五疑蓋　出雜含二十六二十六右二十七十六左十八五左二十七十六左二十四三左二十九三右中含二十四二十二左。是皆言睡眠蓋不言惛眠。然契經意合二體以爲一蓋。由是雜含二十七二右說五蓋之十曰國舍利弗毘曇二十一(二十一右)同雜含也有睡有眠彼睡彼眠卽是蓋。有掉有悔彼掉彼悔卽是蓋。於餘三蓋言有外貪欲有內貪欲。有瞋恚有瞋恚相(顯論四四左)引此經云瞋及瞋因緣名瞋恚蓋。相應俱有法以爲因緣疑善法疑不善法。而不言有欲有貪有瞋有恚。定知是二物。又舊婆沙三十八七左曰。問曰。何故欲愛蓋。恚蓋疑蓋一體立蓋。睡眠掉悔二體立蓋。凡舊譯家惛沈名爲睡。彼雜心四十八右法勝二本說甘露上二十四左說諸纏中眠外立睡。卽今惛沈。惛沈是懵昧之相。極同睡之相。其立名爲睡可知矣。然舊俱舍三五左說惛爲無安。十五十三左說纏及十八右說蓋中。竝說惛沈爲疲弱。而睡眠但爲睡。言睡弱蓋次第異也差別可知。又增一二十四二右云。睡眠蓋。調戲蓋又五(七右)調戲睡眠反列之長含十二十右淸淨經八十五左衆集經九四右十上經竝如是。按調是掉擧義。令心不靜顯論四(五左)名爲掉擧　莊子齊物論云。而獨不見之調調之刁刁顯風欲止而微動貌乎。註樹上枝葉搖動之形。戲是傷悲顯字彙義。同追悔相。故是亦二物。甘露味論上二十五右說十纏中云。三睡。四眠。五調。六戲。云何睡。心沈心重身重一切結相應。云何眠。心合臥出不自在。眠欲界繫意識相應。云何調。心不善不息顯寂靜一與一切結使相應。云何戲。作善不善後悔。與憂根相應。又成實十一十三左隨煩惱品云。心重欲眠爲睡。心攝離覺名眠。由如是義相同。於一文亦互用。謂長含第十二左云掉戲蓋。掉。調同故。成實論十二三右標掉悔。釋云掉戲。悔戲義相似故。然稽古下十五右長含。掉悔爲調戲。異部所誦本。不必會者。臆度謀衆敎焉

九右以契經說至不善聚故　雜含二十七十八右云純一不善聚者謂五蓋故。又二十四三左增一二十四二右出而無純一言

九右由此經中作如是說者　自下別釋三事有二。初約惛眠。後約掉悔。初中亦有二。初食非食二事擧經說。後如是二事下論家釋用同之辭。下亦倣之。此二句將擧經之辭

惛眠雖二至謂光明想　雜含二十七五右曰。如是五蓋依食而立。非不食。貪欲蓋以何爲食。謂觸相。於彼不正思惟貪欲能令增。何等爲瞋恚蓋食。謂障礙相。於彼不正思惟瞋恚蓋能令增。何等爲睡眠蓋食。有五法。何等爲五。微弱。不樂。欠呿。多食。懈怠。於彼不正思惟睡眠蓋能令增。何等爲掉悔蓋食。有四法。何等爲四。謂親屬覺。人衆覺。天覺。本所經末樂草誤也覺。自憶念他人令憶念而生覺。於彼起不正思惟掉悔令增。何等爲疑蓋食。有三世。何等爲三。於過去猶預。現在未來亦猶預。於彼起不正思惟疑蓋能令增。何等爲貪欲蓋不食。謂不淨觀。何等爲瞋恚蓋不食。彼慈心思惟。何等爲睡眠蓋不食。彼明照顯稽古作正非也思惟。何等爲掉悔蓋不食。彼寂止思惟。何等爲疑蓋不食。彼緣起法思惟已上論文擧二食治用同。顯餘三食治用別故各一。故今廣示經文。惛眠等二句雖正不同現經。而是經文在作如是說下故。故舊論十五(十八左)云。經中說。睡弱一食一非食。何法睡弱蓋食。　法蘊足八十四右隨惑中有此五法

云云何瞢憒。謂身重性。心重性。身無堪任性。心無堪任性。身瞢憒性。心瞢憒性（應音二十（十八右））云。瞢（瞢上徒登切。下亡登切。韻集云――失臥極也。琳音七十（十九右）全同）云何不樂。謂有一類。得好親教軌範類及隨一尊重可信。而不喜不愛不樂悵望慘慼。云何嚬申。欠呿。謂身低㬹手足捲舒名曰嚬申。鼻面開蹙脣口喎張名曰欠呿。云何食不調性。謂以不食或食過量或食匪宜而生苦受。云何心昧劣性。謂心惛昧劣弱瞢𥌒。正理十一八右云。瞢瞢不樂等所生心重性說為惛沈。由五為因惛眠蓋得增益。光明想者。經云明照思惟。是則毘鉢舍那慧思惟想。若依大乘。伽十一六左此蓋非食謂有光明相（圖不作想也）及行相如理作意多所修習以為非食。光明有三種。一治闇光明（復有三種）二法光明。三依身光明。乃至法光明能治三種黑闇。乃至又證觀察能治惛沈睡眠黑闇。以能顯了法性故

九左掉悔雖二至謂奢摩他　此初二句亦是經文。故舊論云。亦說同一食同一非食。法蘊足八十六右曰云何親里尋。謂於親里欲令安樂成就一切無惱害法。王臣愛重。國人敬慕。緣此等故尋求。云何國土尋。謂於所愛國土人眾欲令安樂乃至緣此等故尋求。云何不死尋。謂有一類作是思惟。我於佛教所說勝定且未修習。待過六年乃至過此時已然後習定　如是思惟於自身命不了危脆起心尋求已上第四無之。奢摩他經云寂止。梵漢異耳。光十六七二釋竝未可也。今謂前示用顯體。故婆沙云毘鉢舍那。此舉體

九左唯此於五至建立為蓋　四十八十一右有十六說中。第十復次約障戒慧定三蘊。今以義為五蘊。其義終不參非各配故成實十二二左亦叙此義。所障次第為戒定慧。能障逆次掉悔。睡眠。從能障列從所障次竝不相違。然毘婆沙依五蓋經。豈以散說壞本次為

十右依如是理至怖畏掉悔　此經部師義亦約五蘊而唯所障定慧次第異耳。正理論五十五七右反破此義云。若爾掉悔蓋應惛眠前說。順戒定慧蘊次第而說故。不爾。此中壞次第（圖所治定慧）者世尊意欲顯別義故。謂契經中。佛依正理說惛眠蓋毘鉢舍那能治非止。說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀。此依伏斷說觀止門別治惛眠掉悔二蓋。若依永斷此觀止門對治一切用無差別。為顯此理故壞次第。豈不契經作如是說修等持者怖畏惛眠。修擇法者怖畏掉悔。由此證知。惛眠障定掉悔障慧。其理必然。理必不然。互相順故。惛沈順定。順上分中（圖正理五十四）（八右）云即由此理順上分中不說惛沈順等持故。又此論四（六左）云云　因言已辨。掉舉順慧以性捷利似擇法。故非順彼法可言障彼。又若惛眠能障定者。則應許定能治惛眠。不應契經作如是說。說惛眠對治謂光明相。掉舉障慧為難亦然。故彼所言唯陳自執。然契經中說修等持者怖畏惛眠。修擇法者怖畏掉悔。此言別意。謂惛眠蓋相順等持欲修等持惛眠易起。故修定者怖畏惛眠。非謂惛眠近能障定。怖畏掉悔準此應知。若謂契經作如是說。心昧劣位修定非時。心輕躁位修慧非時。故知惛眠近能障定。掉悔障慧理必應然。理亦不爾。就近說故。謂此經意正說惛眠於法相中不能簡釋。是故擇法為彼近治。惛眠亦能近障擇法。故昧劣位修定非時。定非惛眠近對治故。掉悔於慧准此應知。若謂經說彼現起位修此非時。故知准彼但為此障。則不說者障義既無便應非蓋。非不障勝法而蓋義可成。由此應知。俱為俱障俱為俱治。其理必然。但於此中說近障治故作如是差別而說。詳曰。正理判訣會理順經。契經正說蓋能治言惛眠非食光明想。掉悔非食奢摩他。豈得異求。又能所治能所順等非必是等次第。何以所障不次第可責此。如彼曲。穢。濁三業（圖論十五）

終　如次依諂瞋貪生。彼既所依皆不次。又如（圖次上三左）貪瞋癡三縛順樂。苦。捨三受。故佛別說此。然所順三受不次第。又雜含二十六二右出五根體中云。精進根者是四正斷。念根者是四念處。於菩提分四念處四正斷次第。　又大乘諸論皆亦如是。謂瑜伽十一七右惛眠蓋非食謂光明相。掉悔蓋非食謂奢摩他又七十七七十四右云。掉舉惡作是奢摩他障。惛沈睡眠疑是毘鉢舍那障。對法七初左說纏中云。修止時惛沈睡眠為障。修舉時掉舉惡作為障。又三左說五蓋亦復如是。然彼對法一十七左隨惑出體中云。惛沈障毘鉢舍那掉舉障奢摩他。基唯識疏五本五十右會意云。對法論第一卷中說彼行相相翻障故惛沈障惠　瑜伽十一及七十七等說彼行相相順障

說惛沈障定掉擧亦爾翻此應知然無一文行相相翻相順說惛掉二法麁相通障定之與惠以通障定慧相顯簡惛掉二然約其體細得通障今❶說行相相順相翻一俱麁障彼惛掉即不爾已上此基和會依正理論

(十右)有餘別說至唯有此五　定慧次第順論主意蓋爲此擧❷正理(五十五)(八左)破云乍可枉謗當聖慈尊以(惛下十六字註意)聖慈尊猶一生隔未證無等大我智故寧可枉謗現能寂尊彼說何緣名枉謗佛以彼所說前後相違及與契經理相違故如何彼說前後相違謂若貪欲瞋恚二蓋現起能障將入定心障既現前何能入定若別修治伏已入者則不應言正入定位於止及觀不能正習又彼正入定言爲聞思所成爲修所成定若言我說聞思所成名正入定則不應說後出定位思擇法時聞思所成有分別故即思擇法何待出時若言我說修所成定名正入定理亦不然修所成心正現前位惛眠掉悔何容現前若不現前寧障止觀如何彼說經理相違謂彼所言惛眠掉悔如其次第障奢摩他毘鉢舍那違前教理故彼所說唯立五因無有功能證蓋唯五由此前說理善可依此徵詰最盡

(十右)今應思擇至斷由何因　此謂必遍知所緣故方惑斷故致此問也此中有三一標二類惑二正知斷不齊難三問斷因第二難中有二初以斷難知缺後以知難斷缺舊論此難前却頌疏曰解云他界遍行者九上緣惑也此遍行所緣者上界苦集是也及見滅道斷有漏緣諸惑者謂滅道下貪瞋慢是也謂貪瞋慢緣邪見疑無明起名有漏緣此貪等所緣者即邪見疑無明也於彼斷位者若他界遍行斷位者謂苦集智忍生時也若滅道有漏緣斷位者謂滅道智忍生時也不知彼所緣者若斷他界遍行時不知上界苦集也若斷滅道有漏緣時不知彼邪見疑無明也以滅道智忍但知滅道故知彼所緣時而彼不斷者知他界遍行所緣者謂上界苦集類智也而彼他界遍行不斷者謂已斷故不斷也知滅道下有漏緣惑所緣時者謂苦集智忍也以苦集智忍知苦集故彼滅道下邪見疑無明體是苦集故苦集智忍生能知彼也而彼邪見等不斷者謂未起滅道智忍故也已上(麟云。而彼邪見等不斷者誤也。應言而彼貪等不斷也)　此中四彼並皆指所標遍行及有漏緣然頌疏有漏緣之所緣邪見等爲彼者誤也光記云而彼滅道有漏緣惑(貪等也)不斷爲正婆沙四十二(十四右)云彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故誰以可知爲初步示圖曰

- 於彼斷位
  - 法智忍起於彼若苦若集他界緣遍行戒禁邪見等惑斷位
  - 法智忍起於彼若滅若道有漏緣貪瞋慢惑斷位
- 不知彼所緣
  - 不知彼若苦若集他界緣遍行惑之所緣上界若苦若集諦以法智唯緣欲不緣上界故
  - 不知彼若滅若道有漏緣貪等惑之所緣邪見疑以滅道法智唯緣無漏境不緣有漏故
- 知彼所緣時
  - 緣上界類忍起知彼欲若苦若集他界遍行緣之所緣上界若苦若集諦時
  - 緣苦集法智起知彼若滅若道有漏緣惑之所緣邪見疑無明時邪見等體是苦集故爲苦集智所知
- 而彼不斷故
  - 而彼欲界若苦若集他界遍行緣惑不斷故前以法智已斷不更可斷故
  - 而彼有漏緣貪瞋等不斷故以苦集法智不斷滅道下惑故

光記作三解是從麁至細並含具義而非乖角三解又但就遍行設異解不關有漏緣此三解初釋總相釋文麁論而對後二釋此則單下苦上苦相對論集諦亦爾第二釋上苦對緣上苦遍行緣上集遍行二上集對上苦集亦爾是從前細也第三釋上苦對上二如前更加緣上苦集遍行上集亦更加緣上集苦遍行苦集上緣互緣上苦集故如是初一對一次一對二後一對三此三釋並是有一理然初釋爲勝此中所說其理足故後二釋猶有微瑕謂類智知上苦時緣上集遍行全不相關預不上苦爲所緣故今以約知所緣

(十左)頌曰至對治起故　此四因全依雜心四(二十五右)若婆沙四十二(十五左)尊者設摩達多立四因一所緣斷二能緣斷此二同此三俱緣斷如見苦集所斷非遍行隨眠四隨得對治

❶傍註曰故但六煩惱於此關惑　❷傍註曰寶疏十四左引全文而文多誤故今亦出之

故如餘隨眠。餘者見苦集自界遍行。滅道無漏緣及修道。又除者世友立五因。此初遍知所緣中分爲二曰。一見所緣故斷。如無漏緣隨眠及緣自界遍行隨眠。四俱緣斷。謂如見苦集所斷不遍行隨眠。餘三全同此。令於自界緣不分遍不遍總爲初一

十左謂見苦集斷自界緣　此論通三界說。故但云見苦集無欲界簡別。與正理別。彼正理論約欲界自界緣。色無色見苦集自界他界所有惑。而寶疏云此說欲界令意全同正理者非也。光記意有麁細二義。一約麁三界通說。二約細上界中八地遍行。亦各自知緣斷而今以說通攝別。最得論意。故婆沙二十二世友說。亦但云自他而無簡別。雜心四云。一緣知者。見苦見集斷自界緣及無漏緣。又此論攝自界遍行非遍行。故總云自界緣。不云遍行簡彼世友五因。彼云。一見所緣故斷。如無漏隨眠及緣自界遍行隨眠。彼以開不遍行爲俱緣斷別因。有遍行簡別。問。諸說何緣如是不同。答。斷因有別通。謂對治通五部故。設摩達多見苦集自界遍行及滅道無漏緣攝對治。不立緣知。見苦集所斷非遍行通能所緣及遍知。設摩及世友爲作俱句別立爲能所緣斷。其無漏緣及自界遍行。遍知勝故世友別立爲一因。如此論雜心者。見苦集自界緣及無漏緣是爲後二因根本故總爲遍知。如正理論者。約上二界智唯是類忍類觀。故總以上二界一切惑屬遍知。今約所斷惑三界別三界齊說之。問。諸說勝劣如何。答。夫決擇性相有麁有細有中。麁則難通曉。細則還亂法相。中則不亂易曉。又有紛冗有顯著。紛冗則損解顯著則增智。然如彼開俱緣斷是細亂法相。如遍知屬對治是麁難曉。如上二界總入遍知是紛冗。今此論四因居中而顯著。離諸疑難故。論主諸義中依雜心師以說此。所以者何。如前所辨。遍知是後二因之基本。斷此二類惑則他界緣有漏緣隨去。爲顯此義三界齊等。豈非顯著。於見惑立三因盡法相。而令義易解。是中離麁細失。

十一右頌曰至謂斷持遠厭　婆沙百八十一十三左釋斷離伏背有五義。第五復次如次配斷持遠厭四對治。又百八十一四左尊者世友言。對治有四種。謂斷對治。厭壞對治。持對治。遠分對治。色界於貪等具四對治。欲界有三除斷對治。無色界有二謂持及遠分（顯正理五十六(六右)具尺異此彼唯約見道故平寶疏次下二十七左引）　雜心十十四左次列同世友說。又百四十一四左標有多種對治列五。謂捨❶斷持遠厭。十七六左論破戒約對治亦約五。而文有四無厭（如是於厭次位不定。）又有五種對治。婆沙三八右曰苦法智忍能爲五種對治。謂捨斷持不作不往對治。捨對治者。謂此能捨異生性故。斷對治者。謂此能斷欲界見苦所斷十隨眠故。持對治者。謂此能持一切後位諸聖道故。不作對治者　謂此能令畢竟不作五無間業故。不往對治者。謂此能令畢竟不往三惡趣故。

十一右由彼能持此斷得故　舊論十五二十左云。由此道能持前道所得滅。今擇滅得名爲斷得。寶疏破光記一三十七左五縛辨。而引正理爲勝

十一左有餘師說至得更遠故　此叙雜心師義。彼十十四左曰。遠分對治者解脫道爲首。寶云。准此餘道更無異說（爲正）

十一左四厭患對治至深生厭患　雜心云。壞對治者。於緣中作過（加誤）行故。謂無常苦空非我等。如是此。此比言顯加行比觀。正理論五十五(十四右)釋第四畢云。應知多分是加行道。若爾何緣於最後說。阿毘達磨非求次第。豈不曾聞何煩徵詰。或不定故說不在前。謂彼非如無間道後定有解脫道解脫道後方有勝進。是故不定。以加行道或有起在無間道前。或有生於勝進道後。非決定故。又不定者。謂或有一補特伽羅由一加行乃至證得阿羅漢果。或二或多。是故不定。又不定者。無間道等如前加行亦能與後爲加行。故不可定言唯爾所是加行道攝。說多分言應知爲顯無間解脫勝進道中。緣苦集諦者亦厭患對治。彼正理師爲救彼次作多通釋。然光寶等所纏正理解此論文。云約多分。據不定陰顯合論等並非也。以論主不云多分故。破斥彼故。雜心約加行故。正理師於不定作三義。初者何在勝進後。若是一類四道畢第二番與後加行是則必無間之前。誰不由加行得起無間。次者約一二多。是亦約四道相望必無間前

❶傍註日下次第同此

義、後者約相望不定、以無間等亦名加行。是壞四道分別。亦復無間道等何厭患、由厭患而無間等起故。寶疏云。此上次第是婆沙本義。詳曰。婆沙處處說斷持。遠次無異。於厭不定。或爲最後。或爲第二。今依一途列之。何可云本義

十三右若依正理至法自相故　正理五十五十八右破云、彼說偏與正理相違。諸自相無皆非遠性。此成遠性必有自相。遠性攝故。如餘遠性。謂見所餘相遠性等是遠性攝自相非無。既許去來是遠性攝、必應許彼自相非無。說自相無而名遠性故。彼偏與正理相違已上　經部師去來無體如前卷六右已說。然此比量非爲善說。何以故。謂如東西彼此岸海等是相對假非有自相。則成異品。遠性攝因犯不定失。設不許此犯他能立不成。彼處遠性攝同品故。亦復此因非是善因明者所須。如唯量鈔(藏俊僧正)判決。既十八界有常無常。於有爲法有漏無漏。豈以界攝故、令無爲無常。以有爲攝故、令無漏有染汚。又作違決云。此成遠性非有自相。非如現故。如馬角等。又汝以性言成立、而此性言是類義非體性義

十三右論曰至再斷惑義　正理五十六初右云。所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷離退。後時無再斷義。斷已復斷則爲唐捐。解云。若惑得自對治道永斷、由此惑退墮義必無。故云離退。此論云必無。然光記誤彼文釋云。若更不退必無後時再斷惑義。唯有退時方須再斷(頌疏依此)。詳曰。聖人退墮餘惑令致非此永斷惑。麟記云。今詳或退與不退俱無再斷。以後起者非前惑故(爲正)。又解論(十九 六右)前文曰。有餘師說。外道諸仙不能伏斷見所斷惑。如大分別諸業契經說。離欲貪諸外道。有緣欲界邪見現行。毘婆沙師釋彼經義。起見時暫退。如提婆達多。準彼光釋爲得。

十三右所得離繫至彼勝得義　正理云。以離繫得道所攝故。捨得道時彼亦捨得。故諸離繫有重得

十三左治道起者謂解脫道　顯宗二十八十右云。說治生言通名二義。若據能證離繫目無間道。若據此正證離繫目解脫道。(正理亦同)論舊十五(三十二左)曰。對治生者、此義中謂解脫道。正理通初重得兼正道存。此論據正唯約重故殊解脫。問。九十十一左云。爲遮彼意顯無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不續故、亦能證滅引離繫得令正起故、諸解脫道惟名證滅與離繫得俱現前故。而明滅作證皆通無間解脫。今何不爾。解云。彼總明滅證故爾。今據重得標別。所以簡言解脫。然正理師令通無間、蓋混共門。問。此治生言爲有漏得、無漏、通二。設爾何過。三俱有過。若唯有漏。唯是超越不通次第。若唯無漏。唯是次第不涉超越。若通二者。應增數七。何說六時。解云。應爲分別。若約次第是無漏得、非約有漏。謂苦法忍初得離繫、苦法智時重持此滅。若據超越有漏智斷非通無漏。凡位無間初得惑滅、其解脫道持證其滅。此爲重得初。此已後隨應有餘重得。如是據人則唯有漏唯無漏得。若依名稱則通二種。以通二種無唯偏過。以治人別去增數難。然正理師通釋疑難。令當文唯次第證唯無漏得。更別超越立爲七時以加有漏。詳云。此全非理。若於凡位斷此品染得此斷得。更無入聖亦斷此品染。然約遠厭對治立第二治。於婆沙等曾無此。亦全非此論意。然光。寶令此論同正理者未可也。治生言光寶各致解竝朋正理。今云不用也

十三左練根時者謂轉根時　舊論云。練根者。謂修增勝根道。問。婆沙九十十二右曰。練根時應說有六。而練根時必得果故卽四果攝。故說五時。何今別開。答。正理云。爲顯練根異斷惑得果故。得果外說練根無失

十三左然諸離繫至唯具二時　下約位辨具不具。有二。初約鈍根次第者。二評別所說顯利根超越相。初中亦二。此總釋。婆沙九十十一左云。此滅作證隨位差別有八十九。謂四法忍智四類忍智時。及九地各九無間解脫道時、曰法忍智忍時。唯證見所斷法滅。非想非非想處前八無間解脫時。唯證修所斷法滅。餘七十二時。通證見修所斷法滅。解云。據忍皆智皆言見修所斷法。非謂見修道所斷。彼總明滅證故通無間解脫。今唯明重故唯解脫。如前所辨。而今亦約八十九品位以明重得

十三左謂欲界繫至即果得故　後別釋。於中有二。初約見道位，後約修道位。初見道中亦二。初約前七忍智，後約道類忍智。約修道中有三。初約一來向果位。二約不還向果位。三約阿羅漢向果位。此文中。亦五時者但例數耳。下皆如是。又除者更加別除故云又。文句六之一五五左又者鄭重辭。廣韵又猶更也。亦治生者唯例二無別。問。八十九道皆是漸進。何唯五時。答。雖有勝進而是微薄。非如五時增厚。故唯說五。已下別釋一段舊論略無文。婆沙九十(十二右)具

十四右如是且就至預流等故　第二評別所說顯利根超越。初二句評別。後文即所由。此有二。初以利除練爲由。成前說是鈍而顯成利根除練。後以超除預流等爲由。成前說是次第。而顯成超越隨應除預流等。此中光記二十六右已下意。超越文通鈍利。而破正理超越次以利根故除練根。光二十三二十一右三十六左亦擧正理諸文破。寶疏意二論和會。故初二十五右云超越雖利根非是利種。古今皆以光爲正。詳曰。正理論六十四二右明隨信行有七十三人。與此論二十五十左婆沙五十四十左等同。準知寶疏判有其理。何者大論種姓利鈍如隨信法行。又細分別於隨信中有次第有超越。何故爾者。根勝劣故令有時遲速位次超。若不爾者此差異何。故知利鈍相望不定。然光師偏被封種利鈍。强斥正理。豈非疎昧。猶未見超越人有練根。設於隨信有次第超越。而於其超越有練根。文何在。

此論亦初明鈍根次第。次明利根。於中初利次第。次超越故。超越有練根難信

十四右智遍知者謂無漏智　智者是體。遍知是用。智周遍了知四諦境。故名智遍知。知即遍。遍知是智並持業釋。婆沙三十四初左有兩說。此論同初說。又有一師體通俗智而無評家。正理五十六八左擧兩說而云。唯無漏慧爲智遍知是我宗中正意所許

十四右斷遍知者至立因名故　婆沙三十四二右云。問。於所緣境能遍知故立遍知名。斷無所緣及遍知用。何故名遍知。答。斷是智果故亦名遍知。如阿羅漢是解果故亦說名解。六十二八左問答亦同。擧此正理。寶疏云無爲者。蓋無學誤也。此斷以遍知爲因名斷遍知。是有財釋　舊論十五二十二左云。智永斷謂無流智。滅永斷唯滅。合此名永斷智於果說因故

十四左論曰至立三遍知　此中大二。初正釋頌。二問答。初中有三。初釋初句總辨見六修三。二且三下釋次三句別明見六。三餘三下釋後兩句別明修三。明見六中有三。一問。二答。三結。答中有二。初欲界。次上界。初欲界中有二。一正釋。二結。正釋中亦二。初釋第一遍知。先示立位。後重釋示其名。二明次二遍知亦有立位示名二科。明上界三中有三。初總例顯。次謂色下示立位。後是見下示名結數　明修三中有問答結三。答中亦有三。三界別故。初欲界中有三。一示立位。二應知下示其名。三幷前下通妨。次色界中有立位示名二科。後無色中亦有三。一示立位。二示其名。三通妨。此即初釋初句也

十四左謂欲界繫至立一遍知　麟云。由此二諦有遍行惑互相緣縛。要(次下論十七右)滅雙因方得遍知。故共立一。滅道二諦。他部之因。先已滅故。但知當諦各立遍知。上界亦爾

十四左是見苦集至所斷法斷　此中法斷者。所斷煩惱名爲法。所證擇滅爲斷。舊論二十五二十三右三曰所滅惑滅離。惑言當此法字。亦此論下三十六左行云永斷三界法。彼定所斷。此何不爾。然圓暉二十一十三右云法斷者擇滅名也。者非也

十五右幷前立故　難云。斷盡欲界修斷諸惑立一遍知。應名欲貪盡。其五下結身見。戒禁。疑三見道已斷。何名五下分結盡。今通此妨云。以爾時越界得果(下論十八左)總集遍知。幷前三界見所斷無爲立遍知故。問。若爾見惑猶有餘。何唯三。答。攝門根故擧三攝餘。問。欲修惑亦有癡慢。何唯約貪瞋名五下結盡。答。若不盡欲諸惑不得名五下結盡。已得五下結盡名。斷餘惑理在絕言此中寶疏爲盡理。光但釋文耳。

十五右色界所繫至愛盡遍知　婆沙六十二十二左一說唯第四定修惑下下品結盡。一說唯第四定一切修惑盡。評家色界一切修所斷結盡爲色愛盡。今同評家。色界一切修惑名色愛。如五鈍五利名愛見

十五右此亦幷前合立一故　難云。盡無色修惑立一遍知。應如色界名無色愛盡。通云。約盡處立。雖云無色修道。然此越界得

果總幷前三界見道、及欲色界修道無爲立此。故名一切結盡。此與上五下結盡但二總集前遍知其所以者如下論十八左說

十五左論曰至修道果故　此論六對全依雜心四二十六左光記一三十左擧婆沙六十三三右兩說。辨六七正不總致四解。而自評第四爲勝。寶疏意同光第四解。據次第人說六據超越人說七。竝不相違。而廣破斥光記初三解。其能破甚有理致。今詳於忍有六七異。而於智唯三無異說。若據忍七義。其五下分結盡遍知通忍及智果。以忍爲七智爲三故。若爾五下分中。三忍所害故爲忍果。二智所害故爲智果。若依超越爲七者。何不言智果二。然於智無異說。定知依所害別不據超越也。問正不何。答。說七者非若約所害別一切結盡遍知何不通忍智。彼既約盡處定爲智果。此第七遍知亦約盡處定爲智果。理爲最妙。問。若爾先離欲入見道起道類智得五下分結盡遍知。爲忍果爲智果耶。答。定是智果。何以故。以凡位已斷欲修惑故至此位時得第七遍知。故。非忍害身戒疑故得此遍知。若言不爾。次第證人於道類智豈可得此。問。若爾次第超越何緣差別。答。唯依時不同。謂若次第人欲修惑第九品斷時得此遍知。若超越卽道類智時得此。故下論十九右初行殊云道類智時。然光寶輩謂漸超別忍智果異淺浮之至矣。由是雜心。此論及正理。顯宗唯六全不言有七義。所以實非理。若於毘婆沙宗牛角兩說者。正理如餘處文何不擧耶。又解。設據超越爲七其說有餘。謂顯得之時。雖道類智論因果必是智果。以先修習智斷欲九品故今得此果故。若强爲忍果。先未斷欲染至此位何可得此果。如彼全離欲人至道類智得不還果。應言忍果。因果門得捨門勿混。如成不成門得捨門別。又如因果門成就門別。謂上界道盡因果爲忍果。成就門屬修道也。又婆沙六十三二右有八門。六門如此論。更有見修道果靜慮無色果。而此忍智果同見修道故不別說。正理五十六十一右說忍智果畢云。由此已辨見修道果

十五左諸忍皆是至同一果故　此兩義雜心四二十六左全同。婆沙六十二八左有多說。六十四十六右有七復次三十四三右亦有七復次。評家約智眷屬及智種族二義。此同一果義同婆沙六十四十六右第三復次同一所作義。卽是同一離繫果。光記及寶第一釋順論文。寶第二釋依正理論五十六九左婆沙六十二九右自取後釋。此非論意。何者彼說忍果亦轉成智果。非釋同一果言。何可成證。故彼後釋不順同一果言也

十六右所言五者至未至果故　已下兩說具出雜心四二十六左今全依彼。婆沙六十三二左唯標五八數而無所以。光寶以婆沙師說爲正義。蓋所以正理廣破妙音說圖正理五十六（十八左）超越人道類智位得下分故以離唯五。答有二義。一準擬次第人。二假說。光記（四十右）引對見今云。此論及雜心意不必可爾。文勢可觀。又就此五。婆沙有兩說。初說除欲界見三修一取上界見三修二。後說取第七下分結盡除第六上界見道斷遍知。光記兩說各爲正義。此論隨同彼兩說。寶疏廣以教理唯後說爲正。此論亦後師爲正。　緊彈斥光記湛慧從寶。法住從光。今詳。光寶竝誤也。必不可依。夫遍知就斷三界惑位以建此。欲界立見三修一。上界立見三修二合成九。第七五分結遍知是於斷欲修惑立此。然毘婆沙正宗圖光三十四左七行正理文根本地唯斷上界惑不能斷欲界惑。然彼後師取第七除第六者違正宗。定知非正義。若言超越人爾者。是亦非理。先斷五下分入見道。依根本地斷見惑。至道類智時得五分結遍知。非是依根本地斷惑故方得。何定爲根本果。若言入根本心上得故爲彼果者。是假借非眞果。由此正理五十六十八左文可擧。光四十右引故知彼非也。此論亦唯明同前師。謂根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故者。簡欲界見惑修惑云唯。既無所斷惑何有所得第七遍知。色無色攝煩惱者。取上界一切。豈得除上界見道盡遍知。猶明說所簡欲界見三修一言欲界繫惑唯未至定果。如是能所簡明白不間容髮。雜心。正理。顯宗亦如是。圓暉偏同初師上界見三修二釋。厤中之蓬。光寶唯所纏彼兩說未檢當文不察至理也。寶疏所引諸文全非證。彼超越人所成就。非依根本而斷欲修惑方得故。　何況此論文雜欲界遍知。實盲哉。光記亦約體名縱奪爲各據一

義實無義之妄論焉。問。彼後說如是非義者何故擧說。答。有約依根本超越則準擬次第人及俗道所斷下分今聖道力令不永生義。故一往致根本果。然尋正宗者非眞實不言而知。故不加破。由此諸論中一向不擧此也

十六右許別道引無漏得故　此中未來修非現修故云別。正理十一左五十六云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地欲斷治道得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。準彼是未來修。此道體卽欲界四法忍智。又顯宗二十八十四右云。所言八者。尊者妙音說。根本靜慮亦欲斷治故除色無色見道斷遍知。道類智時總集遍知故已上按除第六遍知文誤也。正理論云除順下分結盡遍知故。雜心此論亦爾也

十六右無色邊地至遍知果故　依空處邊起世俗道斷第四定惑。此時欲色界修惑斷盡故得第七遍知。無色近分非無漏道依止。問。何故不依識處等邊。答。彼近分唯治次下不能隔治故。舊婆沙四十八十三左云。空處邊非餘無色定邊。正理五十六十五左云。聖依俗道離諸染位所斷斷果亦名遍知。以得無漏離繫得故。根本定中。前三依何能斷諸惑故得第九。以有頂地無自聖道非斷惑依故云前三

十六左俗道果二至三界法故　世俗道皆雜斷下八地見修二部惑故得第七第八。而不能別斷三界見惑故非忍六。又有漏智不能斷有頂故亦無第九遍知

十六左法智果三至得後二果　智言簡忍。故但就修道三遍知論多少。問。類智上界斷智。得後二可爾。法智下界斷智。唯應得第七。何故通後二。答。於見道如所問。分界別故。於修道未必爾。下論二十六五右云。緣滅道法智於修道位中兼能治上修斷。類無能治欲。　婆沙百五十八九右正理七十三十五右亦爾

十六左類智品果五　六十三二右有兩說。初說約次第人爲五同此論。後說約超越人更加第七爲六。然後說非盡理。何以故。若依超越類智時得第七。然尋求其因是凡位法智力。因果與得捨時義門各別。由如是非理雜心論既除後說唯依初說。由是實爾此論。正理。顯宗亦復唯同初說。光寶云云竝非。如前須簡別　舊婆沙四十八十三左八對十六門中一向不擧後說。蓋以是不正義梵本已致存亡異

十六左何故一一至九位建立　婆沙六十二十三右云。問。一切擇滅皆名爲斷。斷是智果故皆應名遍知。何故此名唯在九位餘位不得遍知名耶。問意可知。八十九品斷位言一一斷對唯九位言可觀。光記釋云斷位寶疏遮斷體引正理竝皆爲是有人依長行問斷言含體位者非也

十七右頌曰至故立九遍知　婆沙六十二十三左五因列次。雙因。俱繫。無漏。有頂。度界。彼意見修次第故度界在最後。見道中約難易次第。初二難具故。後二易具故。後二中易故最易。次易次也。雜心四二十九右度界爲中。前後四如婆沙。彼五緣總相約難易次第。此論改次第者。彼雖有理而義難分別。故今從具向闕漸次列此

十七右有漏法斷雖多體位　此總釋。舊論。雜心。婆沙。正理等無此。然光寶解體位言竝相違釋。今詳。非是相違。何以故。以隨繫事量其體爾所上來未明故。問起不依自體故。據體無詮故。若爾體是何。謂位卽體持業釋。顯其八十九位階位相連不亂。釋名云。體第也。骨肉毛血表裏大小相次第也。於彼體位不亂中。而亦依次第立九位遍知。故特云體位

十七右缺有頂故　缺廣匀苦穴切。音闕。說文器破鬩對成演也。玉篇虧鬩對盈也。破也。佩觿云。干祿字書以缺字從垂旁其不典有如是者。光寶從垂不也。今顯有頂五部中隨一斷是此緣成。非必具斷故殊云缺。雜心。婆沙。正。顯同此。舊論十五(二十五右)云損亦顯損減義。然舊婆沙四十八八右有頂雙因同云害未善也。此中忍無間。智解脫二道具足爲緣成。唯於忍道不許斷。故婆沙六十四十六右云復次無間解脫同一所作。於斷結事俱有勢力。如二力士同害一怨。一撲置地。一令不起。不爾還起能爲過患。既通二道云斷結。今亦此意。況此文云已得無漏斷得已得言是前苦法忍智二道非今苦類忍。然光

記苦類忍位立斷名非也。於餘處亦有其義。今不爾也。下滅言亦如是

十七右滅雙因故　雜心。婆沙等竝云滅。舊論云拔除。竝是解脫道時。雙因者光記有三解。從龜向細。初通見修。總五部相望分自他。遍行言唯約苦集。彼十一遍使通緣五部故。次分見修。是細論。文云他部意在遍行。引證如是。後釋於前第二釋修道上加他部爲異。猶細論。寶疏義全同光第二。但精密。詳曰。三釋竝未盡。修道唯品自他。必不據部故。初後兩釋非也。又修道品自他中。前八品隨應爲一因。正第九品爲一因。故婆沙中未滅第九品爲不滅雙因。由是斷一因雖非斷一因盡。一因類故亦爲一因未斷。後八品二因未斷。而約第九強爲一品未斷。然光第二釋但分自他品。若斷上上品上中品應言滅雙因。斷自他兩品故。問見道二因他部但遍行因。以何證。答。婆沙中。云道類智忍滅道類智生時名滅雙因。先滅見苦集所斷因。今滅見道所斷因。除滅諦先滅中。明知唯約苦集遍行立片因。所以立雙因者。欲苦集合爲一遍知。謂苦集有遍行惑互相繫縛。故不得別立。滅道無遍行惑故各自立。古德約互因者混釋名與因緣。其破如光斥。又舊論。雜心云二因。及舊婆沙云俱因。何爲互因

十七右如異生位至不名遍知　正理十六左云。異生雖復亦有離八地染名滅雙因。而斷非遍知。闕餘二緣故

十七右若聖位中至未滅雙因　明見位初三心二緣闕。爲取苦類忍現生以來三心云以前。此中欲顯皆約今生心非已生當生。於初施現在言。雖苦類忍生未起苦類智解脫道故爲未缺有頂。於三心中。若苦法忍未滅自他雙因。若苦法智位。雖滅自部欲界同類因未滅集遍行。亦爲未滅雙因。若苦類忍未起智解脫道故猶未滅上界自部苦同類因。何況他部遍行。亦是不滅雙因

十七右至苦類智至遍行因故　明見位第四第五心一緣闕。苦類智生時正缺有頂。集法忍位前位已斷故亦爲此緣成。對有無漏斷得言亦。苦類智位雖滅上界苦下惑集惑未除集法忍位亦已滅苦下遍行集法智解脫道未生。故自部惑未去。竝雙因不成。婆沙六十二十三左云。苦類智忍滅苦類智生時未滅雙因。雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故。然得無漏離繫得。及缺有頂。集法智忍滅集法智生時名滅雙因。先滅見苦所斷因。今滅見集所斷因。光師問答致三解。何猶預甚。今詳二論文異義同。彼論過去爲滅現在今生名生。何以知者有理致故。若未來當生爲生者。苦類智生時已云未滅見集所斷因。然彼苦類智現在前時。應言滅見集所斷因耶。甚不應理。然問本誤故答非。第三義彌非。是爲理證。雜心四二十九右云。彼苦法忍苦法智苦（闕新譯苦類智忍）未知忍生非俱因滅。彼現在云生是爲文。然婆沙論所說。乃約上下八諦以爲八位。前二位不立遍知。後六位立之。由此不分忍智而對明。然緣具闕正在智位非據忍位。欲顯此義云忍滅智生八位竝皆爾。而其意難了達。由是雜心論主欲令明知解此旨。卽分忍智忍屬前門。雖苦類忍與苦法智具闕不異故。今論欲明著故順雜心以忍入前位

十七左有立離俱至方可建立　下大文第二。示不立第五因有三。初敘婆沙六十二(十三左)雜心第四(二十九右)師等別立家。二正示自不立意。三通疑難。此卽初也。俱繫者。見道自部爲一繫他部遍行爲一繫。修道正第九品爲一繫隨意前八品爲一繫。如前雙因。光三釋應如前簡

此離俱繫至而不別說　示自不立意。離俱繫能與下二所與。故云與爲顯二俱是所與中間言及於見道及修道中。除三界各最後第九品餘品位與雙因無別。於修道三界各最後品與越界無別。言用者功用。無雙因功用外有別俱繫用。何以故。雙因位必俱繫。以無滅雙因而猶有俱繫無滅俱繫而猶有雙因故。能起爲因。結縛爲繫。故於義有異而無別功用力故不立。正理論五十六十七右云。若爾亦勿立越界緣越界亦卽滅雙因故（此離論次通）雙因俱繫雖依一物而繫與因其義各異。謂於五部令起名因。卽於其中能縛名繫（已上共詳也）且苦智生集智未生二部雖無互令起力而有展轉爲因性。見集斷惑縛義如本。見苦所斷縛義都無。

故非滅雙因卽是離俱繫（已上就位示寬狹別）又不可說因義卽繫。以無漏緣惑不繫他聚故（已上就惑體辨寬狹也）由此我宗二種俱說。今不說者但可說言說此彼自成。不可言無異體義寬故且說雙因。今彈云。義有異已許此。而功力無別故不許別立。汝辨寬狹言非滅雙因卽是離俱繫是自新案必定非毘婆沙宗。毘婆沙宗全無寬狹。雙因滅不滅位必俱繫離不離。故婆沙（六十二 十三左）云。苦法智忍滅苦法智生時未滅雙因。雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因未離俱繫。雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫。苦類忍滅苦類智生時未滅雙因（如前所說）未離俱繫（如前所說）集法智忍滅集法智生時名滅雙因。先滅見苦所斷因。今滅見集所斷因。亦離俱繫。先離見苦所斷繫。今離見集所斷繫。集類智忍滅集類智生時名滅雙因（如前）亦離俱繫（如前）滅道法類智四種說亦如是。又修道中云。離欲界修所斷一品乃至八品染時未滅雙因。雖滅一品乃至八品因未滅八品乃至一品因。故亦未離俱繫。雖離一品乃至八品繫未離八品乃至一品繫。故離彼第九品染。無間道滅解脫道生時名滅雙因。先滅八品因。今滅第九品因故亦離俱繫。先離八品繫。今離第九品繫故說四靜慮四無色竝皆其位等。以此應知功力無別。滅因不離繫於何文有之。又以無漏緣惑不繫他聚成因繫別是不成證。以滅道惑亦非令他起因故。由此若體若義辨寬狹實是妄案。然光。實輩恐正理談訣以朋彼義。於此論强設非理救。未深考之所爲矣

十七左雖諸越界至立遍知故　通疑難。初牒難而下通是卽寬狹不同答也。此有三。初標寬狹二示別立三指事爲極成所以。此中依位致難。難云。諸越界時位卽皆滅雙因故不可因外立界。答云。雖越界時卽滅雙因少分有。而滅雙因時多分非越界。見道六果滅雙因時竝非越界。修道中四禪四無色各下三地六種滅雙因亦未越界。故別立越界。今論且約修道云三地。光記大科二義。第二義通中亦有二釋。總是三解。第一義約用無別作難。實疏同此。此釋不順論約位。第二釋作難爲是。約位故。通釋不異前義。最通答釋且許不立爲異。是亦非論意也

十七左頌曰至無學唯成一　初二句明見位。第三句明修位。第四句明無學位。住位言通後兩句。便長行顯此。住是能住。是示其人顯能成就。或言現有無不定。見道猶有無不定。凡位定無不言自成。故頌不說

十八右若諸聖者至便成就五　此據次第人依未至定入見道。以未至爲依能治三界諸結故。正理論十七左云。於聖位中依未至定入見諦者。問。依根本有何差別。答。正理論同上云。依根本定入見諦者。至集類忍亦無遍知。後位隨應如理思擇。解云。以根本非欲對治故無欲見修四遍知。問。先離欲者。入正決定至苦類智集法忍時三緣具何不立遍知。答。雖具三緣雙因未成。遍知就無漏斷得立。此彼於異生位雖斷欲見苦集等惑。今唯得苦下無漏離得。未得集下同類因無漏離得。故不成雙因。光記解釋言未足。得意可知。實疏四十右答此問許三緣具足。而別緣故不立者妄陋焉。緣具何不立。何文許彼爲緣具。問（答心）前十七右具緣中。但集法智集類智等智位立遍知。今何故亦於集類滅法等忍成遍知。答。前新得門故唯依智位。此約人成就門。則後位不捨前前而成。是故集法智成一集類忍成彼一。是非自新得成。故以後忍屬前智論此

十八右住修道位至皆成就六　問。前得果門言忍六屬見道。今何故爲修位。答。前得果門（ナレハ）由忍得故以屬忍。今成就門約位故定爲修位。問。離欲退者。未退墮時唯得下分一。今退何成六。答。下分盡總集欲界見修諸斷爲一。雖一體卽七種。今離欲退人。捨下分中欲修一分而餘有六。故無妨

至全離欲至順下分盡　實疏準此論。超越亦得下分盡及根本果兩說後說爲正。舊痾難除如上已辨

十八左頌曰至爲一遍知　婆沙六十二十七右有七復次。雜心四（二十八左）唯據彼第一說。今亦依順彼唯須第一說。若約不還欲界見修一切。若約羅漢三界見修一切。故竝據全一切言一切斷。有人通全分少分者非也。故正理婆沙竝有二全言

十八左唯彼兩位具足二緣。婆沙六十二十七左預流一來雖是得果而非越界。雖色界時雖是越界而非得果。又餘位者二義並闕

十九右言捨五者至捨前五故　全離欲人至道類智即集遍知得下分盡故不取道遍知。由是但捨見六中前五。正理論九十六二十左破云。此但應說道類忍時道類智時彼已捨故。夫言得捨據將說故。又應簡言依未至定入見諦者。若依根本入見諦者。於欲界斷不得無漏離繫得。故不得欲界見斷法二種遍知。非先不得可言今捨。已上今彈言。此釋混淆。若言得捨體或可據將。今即論遍知得捨。解脫道智未起非實捨實得。故定於智應論得捨。若言不爾於集法忍斷自同類因。何不許彼滅雙因而得遍智。由是婆沙六十三初左云。道類智忍滅道類智生時。若已離欲染入正性離生者捨五得一。婆沙既約道類智現在前生言得捨。豈非違本宗。光記墮正理破中誤云未來生。其非理如前已辨。亦復此論唯云道類智時。是唯現在無可言未來之理。未至簡無者。於捨五言自成故。寶疏準此論文亦談自舊婀準前可簡

言捨六者至得離欲時　此次第人及未全離欲超越

十九右言得一者謂得未得　此有次第超越若次第人漸漸新新於九遍知得未得一。於此中有二類。一無捨得一。忍果六色愛盡。謂成就前前。而新得一故二捨而得一。下分結盡捨六得一。一切結盡捨二得一。若起越人全離欲道類智時捨五得一。前捨五人是也已上婆沙六十三(初左)具說問。何故無得捨七八九種。答。第七第九總集處故與前忍六不俱時起。故第八是第七總集故。故無七八九種捨得。前成就門亦爾。問。前成就門成一二三四五。此中何緣無三四五。解云。光記依婆沙百六十二十五左說。以得成就名初後別會。又助云。準正理光四(五左)引云約斷實然。恒成就故。今但且九遍知中。若得異名本名便失說名為捨。亦無有過。前依體論。今就名言得捨。故無三四五得無彼名並現故。若作此解得與成就但名差別。是亦婆沙一說

阿毘達磨俱舍論第二十一卷法義終

阿毘達磨俱舍論卷二十二法義

豐山上毛沙門快道記

分別賢聖品第六之一

分別賢聖品　正理。顯宗。分別為辨。已兩本法勝毘曇並云賢聖品。曰於人天中應受供養。故名賢聖。雜心五初右亦題賢聖品。而二右曰。賢聖者。正定聚。謂七人及真實凡夫。舊論十六初右云。釋分別聖道果人品。圖於人有賢有聖不言賢也。光記賢謂賢和。聖謂聖正云。惠暉賢和者即亦和。聖正者正即涅槃理聖。於此正得決定故此釋約位縱容。寶疏順俗伸字義。依仁王分為漏無漏二位圖正理五十七。顯宗二十九。舊論十六(初右)法勝四卷三(十一右)六卷三(十二右)雜心五(初右)婆沙八(初右)暐按。兩師並無妨。光師就略。但云和正。而未配位也。寶寄所知。具釋。大乘義章十七本初右云。和善曰賢。會正名聖。正謂理也。理無偏邪。故說為正。證理捨凡。說為聖矣圖雜含三十三(十七右)曰。四向四果。此是四雙八輩賢聖。是名世尊弟子。長含二(九左)亦爾。又舊俱舍十七(十八右)七不還名七種賢聖人行。是同體異名也此賢與聖同異有三。一同體異名。其猶眼目。以同體故。莫問始終。皆名為賢。並得稱聖。二賢聖體別。別有五種。其第五約位分別。見道已前調心離惡名之為賢。見諦已上會正名聖。故仁王說三賢十聖。三通局分別。賢通聖局。從始至終皆名為賢。故經說云。賢者舍利弗等。見諦已上方得名聖。今約體別題賢聖。雜心文昭昭。又瑜伽釋敬序曰。正智受學聖賢衆逆次思之。而舊論約勝略賢。但云聖道果人品。辨品次者。光約漏無漏因果。寶疏約滅道次第非也。似順結前文。然前品不正說斷。豈可為所以。亦前已明滅諦。重說煩勞。今云。賢聖差別由隨眠強弱。離彼不能辨之。故隨眠次明此品。是故法勝毘曇四卷二十一右已說使品。賢聖品今當說。六卷三十二右云。已說流轉次第不流轉次第今當說。雜心五初右云。已說諸煩惱修行今當說

初右頌曰至通二種　正理頌全同之。而破下二句曰。此中問答俱不應說。前已說故。謂前隨眠品(五十九左)說。忍所害隨眠有頂地攝唯見斷等。彼言已顯有頂見修所斷隨眠如其次第

唯聖見道修道所斷。下八地攝見斷隨眠聖見道斷凡修道斷修斷聖凡俱修道斷。旣說見道唯依聖身。豈不已成唯是無漏。旣說修道通依凡聖身。豈不已成通有漏無漏。是則今說義不異前。由此不應造頌再說。說已復說。成無用故已上今還彈云。前顯九十八隨眠幾何所斷。故隨所應分別見修。不要道體。今正明其道體。故言唯無漏通二。莫相似義。以壞義門異。若言以理推尋。義旣顯。故煩重者。是則全不爾。依法相分別法門。如理推之。不借多句。其事已足。而幼學徒不能曉了。是故依義門異。各分別示。如諸門分別。準思去執。衆賢論師依此執。於顯宗論二十九初右改頌下三句曰。已說煩惱斷。由見修道故見道見聖諦。修道修九品長行云。見惟無漏。修通二種。準前已顯故頌不說已上此意釋二道名義。今云。不順前問其相如何。何不問言云何名見修道。前問如今唯改答。問答乖角。豈成示南。又別行本頌下五左此一頌全同顯宗頌。以之思之。彼頌非三藏親翻。而後人錄出。故致如是誤矣　又正理破頓斷九品因。寶疏反破是則爲得焉

一左見道速治至道唯無漏　初因是能治。後因則頓斷。修道治不治不定。見定能治三界見惑故。非速是因。故舊論唯云能對治三界惑故。初約寬。亘三界後是狹。自地九品故。雖非見分九斷之。擬修九品。容有其理。故言九品

一左諦四先已說　正。顯。頌疏。本頌。竝先作名爲好。明本如今。蓋草誤也

一左四諦次第如彼說耶　前漏無漏故明異名。故隨便顯名。今正說四諦名體故依理列之。故答不爾

一左四諦自體至如先所辨　滅道二種今擧文顯。苦集未彰。前說有漏。言除道餘有爲。是說苦集體。故正理今文曰。應知彼文亦已顯體。謂除聖道餘有爲法上ノリト云テ且

二右然或有法至先後次第　婆沙七十八十二右曰。問。何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶。答。隨順文詞故作是說。謂作是說。文詞隨順復次若作是說。隨順說者受者持者。非餘次第。復次依現觀時。故作是說。謂次第法。略有三種。一生起次第。第二易說次第。第三現觀次第。生起次第者。謂四念住。四靜慮。四無色等。諸瑜伽師。先起身念住。是故先說。乃至後起法念住。是故後說。靜慮無色。廣說亦爾。易說次第者。謂四正勝。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支等。雖四正勝俱時而有。而易說故。先說斷惡云云如光記引　現觀次第者。謂四聖諦。諸瑜伽師於現觀位。先現觀苦。故佛先說乃至後現觀道。故佛後說已上按舊論十六二右標條三次第而合今說四諦。其第三次第曰。有餘法隨正說立次第。譬如八分聖道等。今說四諦隨修對正觀次第已上準今說四諦文勢應標列三別以合今說。諸教大例。若今論脫其文

二左良醫經至苦集滅道　雜含十五十五左全同。宋施護譯醫喩經一卷是其同本。經錄入於單本乃誤也

二左故加行位至縱馬奔馳　總結上。例現觀中有法醫。然寶疏科爲合法非也

二左現等覺義　顯現分明爲現。平等覺知名爲等覺。是釋觀字。義者道理非境名。簡別加行。比智言現等覺。十六行相於四諦境現前。平等而覺知。是現等覺義

應知此中至物亦有殊　有部苦集一物。報果爲苦。集起名集。且如今依身。對過去惑業。是苦果。望未來果。還爲因。能集諸惑業。招當果故。唯依義邊異其名。故正理五十七二左云。爲果性邊。皆名苦諦。爲因性邊。皆名集諦。物雖無異。數分無失。滅道下言亦對名爲異

三右經中說爲聖諦　舊論曰。四聖諦。雜含十六十二十五十五右增一十七初右四諦品。中含七二十一右分別聖諦經

三右是聖者諦故得聖名　婆沙七十八三左已下多說。今同世友說曰。聖者聖惠通達故名聖諦。今下云實見。是約聖者通達。聖人諦通達此四法。故名聖諦。諦約境是聖之諦依主釋。若諦約能見持業釋也。然聖人諦見苦。見集等故。聖諦之苦依主釋也

三右於一切是諦至非聖說是樂　辨體性立名差別通難。初約法體。後然唯下辨立義。此有三。初標立。次是故下結合。後如有下引證。若約體性。凡聖一切所見皆是諦。諸法體

性法法住自性。悉無倒故。爾依能見人有差別。凡夫顚倒苦見樂。聖者反之。夫聖人實見會法自體。能所無差故。特立聖諦名。故正理五十七十五左曰。然四諦理無有差別。在聖在凡。皆如實故。依能見者偏立聖名

三右如有頌言　雜含十三七左頌曰。賢聖見苦者世間以爲樂世間之所苦。於聖則爲樂

三右有餘師說至聖非聖諦　光云。經部或上座部而有約成就約所觀兩釋。今云前釋爲勝。以凡夫於加行觀滅道故。若約所觀。四諦皆通凡聖。有人云　後釋爲善。經部等不立得成就故此釋非也。不立別體而不言其義。寶疏亦約成就也

三左論曰至亦無有失　今科云。長行大有三。一明苦諦。二九右便明集諦。三九右由此下總結。初中亦爲二。初釋頌。後四右道諦下問答決擇。初中有二。一總釋頌。後此中下別釋。別中有正示問答徵釋五科。第五釋中有四。一正辨三受爲三苦。二如受下例顯相應俱有。三擧異說釋名。四應知下辨三苦寬狹。爲二。初明二苦不共。後明行苦通一切。此亦二。初正明。後此唯下簡亂。此有三。一標立。二引證。三示凡夫不知細苦所以。此是其總釋也。寶疏科總釋別釋。最順論文。謂初不言可意等。唯云諸有漏。又三三不配當。唯云三種合。後具。配合等故。光記分二句科非也

三左此中可意至諸行亦然　此一段義旨。全同集異門五初左三苦章。但彼無引證爲異。

引證經　初二文出中含五十八六右法樂尼經。後雜含十七十七右云。知諸行無常故。說受悉苦。又云增一二十七十四左云　雜含三二十二左別譯十七三左

四右有餘師釋至名行苦性　光但云釋三苦名。皆持業釋。寶疏七左云。皆持業釋不同。有部壞已生苦等名爲壞苦等。此爲異部也。是則經部。欲後明經部義之基本。先示經部釋名。彼不立過去未來實有。故皆持業。有部不爾。唯苦苦是持業。餘二並是別體依主。謂由壞之苦。由行之苦

四右應知此中等　光科明寬狹。寶云通伏難。並有理。何者就文是辨寬狹。無通妨之辭故。又本辨寬狹以有疑難故

四右故有頌言　光云經部鳩摩羅多頌者非也。有何教理非經部耶。應知是此應契經。如先三右有頌言聖者等。故正理五十七十七左亦證之自義。寶疏無失

四右道諦亦應至有爲性故　自下第二問答決擇有二。初道諦問答。後樂受問答。初中有難有答。此是成實論師難也。彼論六十六左曰。問。無漏諸受亦是苦耶。答。亦是苦。所以者何。無漏諸受。聖人亦次第捨乃至廣說。寶作釋得論旨。是出比量相違。宗因如文。喩如諸有漏

四右道諦非苦至衆苦蟲故　是論主答。初正答。後引例通。此初也。初一句標宗。餘文辨違不違差別。是則爲違決過。謂道諦非行苦攝。非違逆聖心故。如滅聖諦。寶疏八左引餘師釋。答者誤於正理論。彼別叙自義。而以此論義。標爲餘師。其例彼論非一也。何證彼云餘師。以此論必是餘師

四右若觀諸有至唯顯有漏者　後引例通。謂餘經說有爲涅槃寂靜。唯約有漏有爲。不貫無漏有爲。例彼說一切非常皆是苦。亦是唯約有漏非常。此論且但說能例。顯所例故。文中云亦。寶疏科引例釋是也。以終二句。直約苦非也。彼有爲言指觀諸有爲故。光記直云通經者誤也

四左若諸法中至計癡爲樂　二樂受問答。初問。後答。答中大爲二。初就有部宗立樂名苦答。後樂體有無諍。初中有三師。一約多分二相從義。三凡聖差別。此即初也。是婆沙評家義。婆沙七十八六右曰。問。於諸蘊中爲有樂耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若諸蘊中亦有樂者。何故名苦諦。而不名樂諦。若諸蘊中全無樂者。契經何通。經說（雜含三二十左）大名當知。色若一向有苦無樂。非樂所隨。不生喜樂。遠離樂者。有情不應爲樂。於色起貪起著。以諸色中有苦有樂。亦樂所隨。亦生喜樂。不離樂故。有情爲樂。於諸色中起貪起著。乃至於識廣說亦爾。又說三受各定建立不相雜亂。謂樂及苦不苦不樂。又契經說。道依資糧。涅槃依道。以道樂故得涅槃樂。道既是樂。如何蘊中可說無樂。答。應作是說。於諸蘊中亦

有少樂。以諸蘊中苦多樂少。少從多故。但名苦蘊。如毒瓶中置一滴蜜。少從多故。但名毒瓶。有作是說。於諸蘊中全無樂。故但名苦諦。問。若爾經說當云何通。答。相待立名。假說有樂。謂受上苦時。於中苦起樂想。受中苦時。於下苦起樂想。受地獄苦時。於傍生苦起樂想。乃至受有漏苦時。於無漏道亦生樂想。故說有樂。復有說者。若依世間施設。於諸蘊中亦說有樂。謂諸世間飢時得食。渴時得飲。寒時得煖等。皆言得樂。若依賢聖施設。於諸蘊中應說無樂。從無間獄乃至有頂。諸蘊界處皆等觀見如熱鐵團。評曰。應知此中初說為善。苦多樂少但名苦諦。如是三說中評家義是也。然論主欲未盡理。故標一類釋。寶八左云。有部異師釋可笑也

四左有餘於此至亦名苦　二相從義。是有部中異師。順問中言許有樂。為答而立樂為苦因故。光寶竝云。經部鳩摩羅多者。誤之太矣。彼不許蘊中樂。諸師共許故。然舊論十六四左云。餘部師者。當懷疑。或除薩經所餘部中許樂計。此中有三因。一因樂從果苦。二約相雜。集是雜集義。不爾與初因何別。故舊論曰。由衆若雜故。韻會集雜也。孟子是集義所生者。註集雜也。光寶不辨未之也。三果樂從因苦。初後全有財。中隣近釋也

四左理實應言至一如苦受　論主述正解。約凡聖分別。是取婆沙為不正義。第三說。論主不評家為量故。光七右寶九左疏云。述有部正釋者。未知婆沙不正義之失。若應言就有部述正解。此約凡夫為樂而依聖人皆苦。如次上釋。此有三。此初正叙自義

四左有謂樂受至行苦何用　二破前有餘頌。光寶竝云。破前經部。如前非也。有牒破二。破有總別。別破有三。一苦集混亂失。二於上界不成失。三行苦無用失。此第三因彼計苦。因故為苦。若爾經行。若是遷流無常為苦故成無用。由之我由非常。樂為苦。而光七右糅約苦樂捨三受云云全非論意也

五右若由非常至引苦行相　三辨二觀差別。非常苦是四行相中二。故特問答

有餘部師至　自下第二。樂體無有諍有二。❶學成實師無樂義。即當婆沙第二說也。後依對法師遂破。初中有總標徵釋。別引教有三經。立理有二科可知。成實論六十一左行苦品云。諸受皆苦。又十二右云　此三受皆苦諦攝。若實是樂、苦諦何攝。又苦為真實。樂相虛妄。又十二左云。無所求欲。乃名為樂。求故名苦。不見世間有無求者。故知無樂。廣立教理。竝皆如彼。光寶竝云。經部大衆部等。此未審。若經部論應言經部。其諍大故如餘處。正理五十八初右標餘部說示此義。次更舉上座義。知是非直經部也。又解。成實多同經部。故諸師無妨

五右許為樂因　舊論作計為樂因為正

於增盛位或雖平等　下通妨。此二句牒妨。舊論十六五左曰。由樂因增長。或由平等。今或雖與於位互現。謂難云。樂因增盛即為樂。或苦樂不增不減。平等亦非苦因。何偏非樂以為苦。通云。雖爾今但由非時。普光八右未覺文旨作釋。乃可簡捨

五左如荷重擔暫易肩等　正理五十八初左叙此師中。依如是義故有。頌言。如重擔易肩。及疲勞止息。世間由此苦　脫彼苦亦然。舊論曰。譬如重擔易肩

六右然世尊言至作如是說　通初經中。先牒。後通。通中初一句標。餘釋。此釋中有三。初舉經略辨。二若由下廣辨不由苦自體。此亦有二。初正辨反顯經文而不由自相。後經中下成自實三受光寶分科未可　三世尊既言下印顯彼經別意趣。此初科也。雜含十七十七左曰。爾時尊者阿難白佛言。世尊我獨一靜處。禪思念言。如世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說一切諸受悉皆是苦。此有何義。佛告阿難。我以一切行無常一切行變易法故。說諸有受皆是苦。又復阿難我以諸行漸次寂滅故說。以諸行漸次止息故。說一切諸受悉皆是苦已上。無密意言。但於問中言有何義。是別意義。即是密意。舊論十六六左亦問中云依何義。答中全同本經

六右故知非經至作如是說　非字鮮本。光。寶。舊論。正理。作此為是。光記九右兩釋。寶疏十左同後釋。有人取後釋為正。恐彼有難故。今云。後釋有多失。一違契經。若但行苦無常言足。更安及字不可言反

❶(初)十學？

壞。二背前論四左。謂以壞成壞苦。以非常成行苦故。三違今文。不言依行苦。唯言不依苦苦表行壞二。四違正理。對苦苦云二苦。豈是不各頭。通云。彼行中變壞無常行苦者。何謂乎。既云二。彼二是何物。亦爲變壞無常一義。契經及言爲何。次壞苦唯樂不通苦捨之難。豈勿彼義恐怖。約共不共二門。攝一切故。謂一切無常邊。共門互樂捨苦。反壞不共門。是樂受壞苦。世尊欲顯示凡愚堅執爲樂是實苦令生厭離。故特別云一切行變壞。然亡於佛意。背諸教理。臆度揣摩。新家舊藏最可歎焉。又寶疏依義不違我義也

六左又契經言至變壞法故　通第二經有牒釋。釋中有三。初叙二種樂。二然觀下示經苦觀意。此有二。初叙苦樂損益。後佛以下。正通經意。三如何下成樂自體有難有答

七右如有頌曰至說受皆苦　曰鮮本及正理作言。雜含十七十七右曰。爾時世尊卽說偈言。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉苦。正覺之所知。此頌不言性是苦故說皆苦。故知有樂自性

七右又契經言至無實理成　通第三經。亦有牒通。通中初一句標。次釋。後故不下結。釋中初總釋。後別釋。總釋中諸有者。二十五有。舊論云生處。是亦苦多樂少。一分樂中言貫上三。然光記十右終但屬第三誤也。若言約文便且入終不爾作釋不成指南。亦違前後文林釋自釋故

七右若受自相等　二更難破實無執。初牒執總徵。後若謂下牒救徵破。大有三。一破順俗救。此中先擧救。次總非。後別依經示非理。有二。初擧密說經。顯三受是了義非順俗。後依如實言。顯非順俗說三。先標立。後引經示相。此有二經。初引五根爲三受意欲令知下五根言是受根。後正引如實文。成實論六十右曰。世俗名相故有樂受。非眞實義。問曰不然。經中佛自說三受。若實無樂。云何說三受。答曰。似以苦差別中名爲樂相。今破之

七左又佛如何至樂等三受　第二徵破順世說三之相。初總徵。後若謂下牒彼宗破。先牒。後破。有總破別破總結三。別破大有四。第一以樂例責。此中唯言簡苦捨。彼亦起苦捨故。光記第二釋爲善。寶疏亦爾也。第二又受下。下苦不成難。第三又下下。下中品相反不成失。第四又下三下。定苦相對非理失。後故不下總結。寶疏總科五難。入下違教分科非也

八右又契經言至少分實樂　第三違教失。雜含三二十左曰。摩訶男若色非一向是苦非樂非隨樂非樂長養離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男以色非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂。是故衆生於色染著。染著故繫。繫故有惱。說受想行識文。無秋毫異。然若色下非字。及樂隨樂上非字。並不通。有人國譯古云。此二非字衍。而後是苦應改苦是。下經文曰。摩訶男若色一向是樂非苦。非隨苦。非憂苦長養。離苦者。衆生不應因色而生厭離。摩訶男以色非一向樂。是苦隨苦憂苦長養不離苦。是故衆生厭離於色。厭故不樂。不樂故解脫。說受想行識文。亦同。又婆沙六十引此。無二非字。已上今按。初非實剩。次非依下文似衍。若爾是苦亦上下依之思。是卽亦字艸誤。承非一向故。故婆沙六十引此。云亦是樂。又八十七六右引之。云有苦有樂。便亦字意。下經省略法。大名者。舊論十六八左曰摩訶那摩。摩訶云大。那摩云名。摩是主空點。故本經云摩訶男。問。婆沙六十六右七十八六右並引全文。正理亦爾。五十八八左曰。有漏蘊非皆苦性。以契經說佛告大名。若色一向是苦非樂。非樂所隨。廣說乃至有情於色不應生染。今何但擧上句。答。若言起盡足顯有一分樂。故不多言

八右謂觀所依至不決定　舊論十六九右曰。諸塵觀依止位差別。成爲樂因。或成爲苦因。不但惟塵。若至此依止位差別。諸塵必成樂因。無時至此。不成樂因。是故可立樂因爲定。譬如火勢觀應熟飮食位差別成爲美熟因。此火勢卽是美熟因。若至此應熟飮食位差別。必成美熟因。無時至此。不成美熟因

八左次時說熟至決定欲成　此三十八字藥本亦爾。不能讀。今依宋鮮明三本改之曰。火至此所煮炙如是分位。爲美熟因。未審至此非美熟因。故美熟因非不決定。樂因

亦爾。決定理成已上光記牒。決定欲成。似依錯本。寶疏依正本。

八左又三靜慮至能生苦說　約上地破樂因不定。資云若因非也　約第三定意地樂破。彼定常無苦故。不定義不成也　此中已欲說字。鮮本。明本。作因彼故爲正

八左二彼所說至起於樂覺　此中二字。苦對爲三字。　明本。及光寶如次作又受殊勝爲正

八左此能治苦至生極樂覺　與前能所治異。而已滅未生義相同。故光寶釋義不異前也

九右此說必定至爲集故　中含七二十五左分別聖諦品云。諸賢云何愛集苦集聖諦。謂衆生實有愛內六處。眼處。耳鼻身意處。於中若有愛有膩。有染有著者。是名爲集。諸賢多聞聖弟子知我如是知。此法如是見。如是了。如是觀。如是覺。是謂愛集苦集聖諦　光寶俱云經部中難。惠暉云。經部四愛爲集諦。一現有愛貪現在果。二後有愛即貪未來果。三與喜俱行愛。即已得物上轉。四彼彼隨行愛。即未得物上轉　前二緣內心起故。後二緣外境生。　鞞婆沙八初右四聖諦處云。譬喩者說曰　名及色是苦諦。行及結是習諦。行及結滅是盡諦。止及觀是道諦已上　新婆沙七十七五右全同。　成實論七十四右集諦品云。集諦者諸業及煩惱。是業身口意三業。乃至廣第十二第十七(七左)頁　煩惱即十根本。　及九十八使第十(七左)已下具說　按。光寶此爲經部者。符合鞞婆沙譬喩者。蓋臆度自分別。復今論不云有餘部。不對言對法師。何不思之。只是爲通違文假設難。文勢豈爲不爾。故婆沙七十八七右唯舉此經。云問云答。不云有餘師有說等。思之

九右經就勝故　婆沙七十八七右有二十九

復次。通此經。增勝義數多

九右如薄伽梵至補特伽羅　雜含十三六右偈曰。於是等作想。施設於衆生。那羅摩㝹闍。及與摩那婆。亦餘衆多想。皆因苦陰生。諸業愛無明。因積他世陰。已上今論四句。舊論十六九左但三句。曰業貪愛無明。此三於未來。能爲諸有因

九右又契經說至說四識住　雜含二五左曰。爾時世尊告諸比丘。有五種種子。何等爲五。謂根種子。莖種子。節種子。自落種子。實種子。此五種子不斷不壞不腐。不中風。新熟堅實。有地界而無水界。彼種子不生長增廣。若彼種(標準二上下脫字二)新熟堅實不斷不壞(標準二上下應有二不)腐不中風。有水界而無地界。彼種子亦不生長增廣。若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風。有地水界。彼種子生長增廣。比丘彼五種子者。譬取陰俱識。地界者譬四識住。水界者譬貪喜四取攀緣識住。已上五種子及地大並皆能生因。以喩有取識。四識住(標色等四蘊是識所依故爲識之住)。故知不局愛。餘有漏法皆爲集。有有漏取蘊。故名有取識。即有漏五蘊。又雜含三十一二十一右曰。爾時世尊告諸比丘。有五種種子。謂根種子莖種子節種子壞種子種種子。此諸種子不斷不破不腐不傷不穿。堅新得地界。不得水界。彼種不生長增廣。得水界。不得地界。亦不得生長。得地水界。得生長增廣。如是業煩惱。有愛見慢無明而生行。若有業而無煩惱愛見無明者行則滅。此示法說足應併證。光十四左寶十三左並兩釋。初有取識。及四識住並爲喩說。後釋五種子爲五趣因義。光無評。寶斷後說爲正。而云經中不言喩說故。未聞本經故。致如是誤也。又今文既云別名四識住類地界。何五種子不約根莖等穿之。故舊論十六十右曰。有經說。五種種子類。是有取識別名。地界是四識住別名

九左故經所說至依法相說　二辨經論意趣。問。阿毘達磨於何說答。集異門六十二右五取蘊名爲苦聖諦。諸有漏因名苦集聖諦。如前第九十二右辨品類足與經不同。有此法相密意分別

九左然經中至及彼因因　三和會前二經異有二。初正和會。此有二。初敘前二經意。此有正示出據二科。後釋第二釋意。後問答決擇。此有二。初問答生起相。後問答愛起因。此即初也。由各自業。由諸惑別。界趣等衆趣出生。生之因名生因。愛是潤後有。勝力後有起名起。起之因亦依主。故舊論起因皆云有因。又論第十十四右中有亦名起。曰對向當生暫時起故。可準思也。因因者名無明。諸業惑。有漏莫不由無明因。生起之因故云因因。故論特云彼。光二釋。初唯約業非也。第二取業愛爲勝。順論

彼言故落大褒二解實二十四右終何理有
九左云何知爾至有緒故　雜含十三二十左有
有因有緣有縛法經曰。眼有因有緣有縛。
何等爲眼因眼緣眼縛。謂眼業因業緣
業縛。業有因有緣有縛。謂業愛因
愛緣愛縛。愛有因有緣有縛。謂愛
無明因無明緣無明縛。無明有因
有緣有縛。謂無明不正思惟因不正
思惟緣不正思惟縛。不正思惟有因
有緣有縛。謂緣眼色生不正思惟。生
於癡。彼癡是無明。癡求欲名爲愛。愛所作
名爲業。如是比丘不正思惟因無明。無明
因愛。愛因爲業。業因爲眼。耳鼻
舌身意亦如是說。是名有因有緣有縛法經
已上又緣生初勝分法本經曰。世尊曾於共
因共緣共由法門之中說。唐譯本曰有因有
緣有由法門經。竝是指雜含。又中含二十四
初右大因經二左曰。當知是老死因。老死習。
老死本。老死緣者。謂此生也。如是廣說生
及愛等因習本緣。長含第十十左大緣方便
經全同。中含大因經彼曰。我以此緣。知老
死由生緣生有老死。廣說餘生由有緣有
等。舊論十六十右曰。如經言業於生是因愛
於有是因。復次由經中有因有緣有發起次
第故。如是雜含曰因緣縛。法本經曰因緣
由。中含曰因習本緣。長含曰由緣。舊論曰
因緣發起。今曰因緣緒。緒是甚緒義。故亦云
發起云。由是由緒義。縛亦繫縛令不散。是
由緒義　按十二支緣起順逆引結。而起必不

孤起。皆互具。如是親疎多因。故或說一。但
云緣。或說二。若說三。若說四。初引經其文
不敢準婆沙百七十三六右。七十八九右及舊
論文同。今若殘缺。問。後因緣緒何故成證。
答。十二支皆雖具之。互是有親疎。故成證。
光記十五右竝無明等異名者非也。豈可是異
名。又彼釋次第有二義。第一爲正
十右愛爲起因至愛爲起因　後愛爲起因。問
答。以顯示前經就勝。答中有三理。一後有
必起。二心相續趣。三執著無雙。光釋如論
文。寶疏一指事釋。二引例釋。三以勝釋竝非
也。三皆勝故。初二竝示現事故。第二何故
爲例
蓽豆屑　是緣豆紛　本草綱目二十四十八
右云。豌豆拾遺釋名胡豆拾遺戎菽爾雅回鶻豆
遼志畢豆唐史〇崔寔月令作蹕豆 青小豆千金青斑豆別錄麻
累時珍曰。胡豆豌豆也。其苗柔弱宛宛。故得豌名。種
出胡戎。嫩時青色。老則斑麻。故有胡戎青斑麻累
諸名。〇唐史畢豆出自西戎回鶻地面。應音云。蓽豆甫蜜切。人家亦
種之堪食。用爲藻豆。極佳也
十右餘經復說諦有二種等　增一三十五右
阿須倫品云。亦有二諦二解脫門四諦眞法
十左論曰至火等亦爾　此中。世俗舉兩類。
初約淺近法自然破滅。次約惠分析法。
破與析大別也。如假四大色香味等四塵
爲體。分析彼彼覺隨無。瓶水等各能雖有
自破惠析。今且就易。故雜心第十一三十左云。如
瓶分別色香味觸。時捨瓶名。非捨色香味
觸別有瓶名。是故名等事。如是一切分別
無所捨。是則第一義。就此二諦。婆沙七

十七十三左依四諦。分別有四說。一苦集是
俗。滅道即眞。二前三諦俗。道諦勝義。三四諦
中皆有俗。唯空非我理爲眞。四評家四諦
皆有俗有眞。又十五左有。一世友云。能顯名
爲俗。所顯法爲眞。二亦世友云。順世間名
爲俗。順賢聖所說名爲眞。三大德云。說瓶
衣等事爲俗。說緣起等理爲眞。四達磨達
多名自性爲俗。是苦集少分。義自性爲眞。
苦集少分。及餘二諦二無爲。義林二末二
諦章三十右依婆沙雜心等。總爲七番。今論
同評家義。依雜心意約破析。又弘明集二
十一。二諦義舉二十三家。梁昭明太子爲首。
光宅爲終。又嘉祥二諦義等具辨示　南海傳
四七左破世俗諦名。改爲覆俗諦
十左若物異此至愛等亦然　此中亦有自碎
惠析兩品。簡世智云勝惠。析除者。明本。
及正顯亦爾。恐亂破析特加除。不同前析
餘鮮本誤作析除。更有味等言故。然光記
作析餘者。守株之失。愛者受形誤。正顯舊
論及鮮本。光作受爲正明本。寶疏如今非
也
十一右光執範師至名世俗諦　光記爲經部
中異師。按舊論十六十一左曰有餘師說。未
可知必是經部。又正理五十八十三右破上
座言一苦諦假是世俗義。而未破彈此範師
說。以知非經部論主意信此義也
十一左毘婆沙師至三惠亦爾　婆沙四十二
八右全同之。有法譬合。雜心五六右亦同。此
喻中所依者。婆沙云。攀岸草等。雜心云近

岸。舊論云浮物

有言若爾至聞修所成　光云十八右。論主述諸師破有部義。寶十六右亦此意。按。正理五十九四右標經主謂。舉已下文。而不云有言。又舊論無有言字。是實論主難。而假云有言。猶如成唯識有說言。正理五十九四右舉此破已。未達毘婆沙意。故作是言 然毘婆沙辨三相別意。不如是云云廣釋。今云不爾。今論叙彼義全不異。相亂難不得免也

十二左今詳三相至食草所成　論主正解。婆沙師約緣名義以境第七辨別故招相亂失。今就依第七分辨。故無相亂。是義同成實論師。彼第二十初右三惠品云。從三藏十二部經中生名爲聞惠。以此能生無漏聖惠。故名爲惠。如經中說。羅睺羅今能成就得解脫惠。雖聞韋陀等世俗經典。以不能生無漏惠故。不名聞惠。若能思量諸經中義。是名思惠。如說行者聞法思惟義趣。又說行者聞法思惟義已當隨順行。若能現前知見是名修惠。如說行者於定心中見五陰生滅。如諸經中說。汝等比丘修習禪定。當得如實現前知見。乃至廣引三惠經文數多。又集異門五十三右云。因聞依聞由聞。於彼彼處自在通達。如有苾芻受持三藏及師友說。是名爲聞。因此聞依此聞由此聞建立故名聞所成惠。餘二亦準之而示要如有一。如理思惟書數算印及所作事業名思。如有一。方便善巧修離染道。由此離欲惡不善法。入初定乃至第四定。具足住名思。因依由五七三聲其如上。未約名義今且依三轉中依也。彼復修惠次云。有作是說。如此亦是思所成惠。所以者何。唯依佛法不共所修。乃可名爲修所成惠。今此義中依諸等引所起寂靜惠。皆名修所成惠。義林六末三左三惠章舉此一段論文畢云。今觀彼意。天親正取聞唯緣教。思唯緣義。修惠亦爾。然毘婆沙諸門分別中四十二十一左唯有一說。此三種惠皆緣名義。與此相違已上今云。基師混亂義門何者緣境門差別門異故。謂論主意依緣境門。不必遮並緣名義。今約三種差別門中。毘婆沙師約緣境。故致雜亂難。以彼難推量自義。豈非混亂。又婆沙諸門分別總論所緣。彼差別門依名義離不離辨別如修惠離名緣義。故而非一向不緣名。亦汝混亂 又論主思修同。唯緣義。招二無別反難。故甚釋定誤也

十二右說所成言至食草所成　第三別釋加所成言。成生成圓滿義。聞是耳識用。依聞所成之惠依主釋。思是思數。依相應思所成惠隣近釋。亦依主釋。修是證義。明證境故。體是定數。隣近依主準前。問。何故唯不言聞惠等。加所成言。答。恐亂持業故。謂約互用並是應持業。故特言所成。顯三因所成。具如義林三惠章二左

十二左此二易可成由喜足少欲　此二句寶疏屬上非也。光記爲正。爲下標故。故舊論曰。此二遠離於何人可易善成。正理釋易了

十二左對法諸師至故名大欲　發智第二十六左問答二別云。於未得色等衣服等。希求尋索。是謂多欲。於已得色等衣服等。復希復欲。復樂復求。是謂不喜足。如是差別。婆沙四十一十六右釋曰。於未得色等種種追求。是多欲。於已得色等復更希求。是不喜足

豈不更求希便應不成　正理五十九六左破云。理亦不然。非對法者言於已得妙多衣等更別欣求餘所未得妙多衣等名不喜足。如何說二差別不成。若爾所言有何意趣。謂於已得足能治苦妙多衣等。即於此中顯等倍勝更希欲恨先不得此衣服等倍妙倍多名不喜足。於已獲得足能治苦。更倍希求。方能障定非於已得未能治苦更倍希求。便能障定。故對法者所說無失。或不喜足雖更希求與大欲殊。故無有失。謂先已得諸資生具無所乏少。而更希求。如是希求從於已得心不喜足。所引生故。果受因名。名不喜足。於先未得諸資生具。心無所顧過量希求。如是希求名爲大欲二種差別其相如是。此兩釋初釋意於已得法辨用恨先得爲失。於不辨用不爲失。而對法者不言更多希求。今反破云。婆沙中雖有唯言於已得不爲喜是不喜足。今卽破發智復希求說。婆沙更復尋求說豈可言不言更求。依後釋諾以通。是亦有理。約起從心別爲二種差別。設如論主所言假望不妙不多對未得美妙多廣而此

心起故、是故二種並互現未、而但約起從心覲別之。謂不喜足對未得妙多、於已得法悵恨不歡。大欲對已得不妙不多、希求未來妙多。然對法者更多求言判差別中。貿招相亂失。故不成救也

十二左是故此中至名爲大欲　若如是則言與義並皆無亂爲善說。正理五十九六左破云。不應正理。所以者何。若已得物未能治苦、悵望不歡、若都未得能治苦物希求得者此不際定。有何過失。此別辨用不辨用、以破文總相。實似未細簡。然婆沙等論中未曾細簡。今但論兩種別。非判不喜足中失不失。汝還破本論師及混義門

十二左能生衆聖故名聖種　舊論曰。聖人從彼生。是第五轉別體依主。婆沙百八十一四右有八說。第一持業釋。餘皆依主。中聖爲無漏善法。或爲正法等。是同第七說曰。聖者卽是佛獨覺聲聞。彼從此生、相續不斷、故名聖種

十二左四中前三至皆生喜足　此辨四聖種相。中含二十一十一左說處經曰。阿難我本爲汝說四聖種。比丘比丘尼者得麁衣。而知止足。非爲衣故。求滿其意。若未得衣不憂悒、不啼泣、不搥胸。不癡惑。若得衣者。不染不著不欲不貪知出要。而用衣如此。事利不懈怠。而正知者。是謂止住舊聖種。如是食、住處、欲斷樂斷欲修樂修。彼因欲斷樂斷欲修樂修、故不自貴、不賤他。如是事利不懈怠而正知者。是謂止住舊聖種。阿難此四聖種。汝當爲諸少年比丘、說以教彼。若爲諸少年比丘、說教此四聖種者。彼便得前隱、得力得樂。身心不煩熱。終身修梵行。集異門六十四左亦具說。此中臥具。本經。及舊論云住處。集異門第八十一右云。臥具者。謂院宇房堂樓閣臺觀長廊圓室龕窟廳房草葉等菴土石等穴。又臥具者。謂床座氈褥眠單臥被氍毹繸罽枕褥机橙等。故並不違

十三右第四聖種謂樂斷修　此中斷與修於婆沙（麗光（二十右）實（十八右））有四說。初說爲勝。後三說並偏也。正理（實（十八左）引）有兩義。初義同婆沙初說。斷與修相違釋爲正。後義樂斷之修依主釋。是違越本論。本論既說欲斷樂斷欲修樂修故。又集異門云。四有苾芻愛斷樂斷精勤隨學。於斷愛樂。愛修樂修。精勤隨學。於修愛樂

十三右如何亦用至有欲貪故　此唯就第四。亦者對前三。舊論曰。云何此第四。以無貪爲性。準正理論（麗寶十八左引 光二十左引）亦者對無瞋。亦無妨。有欲貪者。光二十左兩解。初釋有與欲之貪相違釋。謂有有貪。卽上二界貪。欲貪卽欲界。而合有無有愛。後釋有對無貪。欲卽貪。兩重持業釋。今云後釋爲善。初穿空。有欲貪對無欲貪之詞也。今只總示治貪。何可得鑿空。問。四依中藥不爲聖種耶。答。婆沙百八十一七右有五說。第一略故不說。第二攝前三。第三爲益病苾芻。不立聖種。第四生放逸立之。藥能除病。故不立聖種。第五一切處。一切人。一切時。受用者立聖種。藥不爾。正理（麗寶三十右引）亦有五說。第一藥生愛。經文不說故。第二同婆沙第一二說。第三同婆沙第四說。第四五開立婆沙第五說。雜心八下三左兩說。同婆沙第二第五說。今按攝在前三義獨順契經。餘皆違越經。必不可用。增一二十一十二左曰。世尊告諸比丘。有四起愛之法。云何爲四。比丘緣衣服。故便起愛。由乞食故便起愛。由床座故便起愛。由醫藥故便起愛。正理師豈可云不說。於彼有愛生。復中含雖略藥說樂斷修。而餘經亦加醫藥。謂長含第八十四右衆集經曰。復有四法。謂四賢聖族。於是比丘衣服知足得好不喜。遇惡不憂。不染不著如所禁忌。精勤成辦其事。亦能教人。是爲第一知足住賢聖族。從本至今。未常憒亂。諸天魔梵等人無能毀罵。飯食。床褥臥具。病瘦醫藥。皆悉知足。亦復如是。依之大乘義章十一本二十左依長含乞食。糞掃衣。常座。陳棄藥。四聖種。故知獨第二說爲善

十三右法王世尊至解脫不久　中含二十一十一左意也。如光引經

十三右故契經說至皆如是說　大集法門經全一卷中出。又集異門足八十右學經具釋。此中有無有者。集異門足曰。此中有者。謂五取蘊。卽色受想行識取蘊。無有者。謂此五取蘊當來斷（麗惡生字）滅。如有一類。作是念言。願我當來五蘊生起。復有一類。作是念言。願我死後五蘊斷滅。於有無有諸貪等貪執藏防護

堅著染愛。是名因有無有愛生。依之現在五取蘊云有。未來五取蘊爲無有。未來中。斷與生亦準此論前文十九十一左曰、無有名何法。謂三界無常。於此貪求名無有愛。有愛一分。謂願當爲藹羅筏拏大龍王等。準之現未反前而彼三界非有常。故云無有。貪之愛名無有之愛。依主釋。然有人釋古下二十右曰、有無有者。蓋是四種之物獲之也愛惜或不獲乎。則貪慕焉。大抵爲凡者之情爲爾。共厚薄雖則異。聖者亦猶病諸故。曰有與無有各有愛生。經義如此。普光所云。止謂有愛無有愛耳。此意得此四物名有。於無不得貪求云無有。自臆度妄解不足評矣。雖爲兩解前釋爲勝。下文契經說欲愛有愛無有愛三中兩種。今除前三。餘一切愛名有無有愛。其義路別也

十三右卽依此義第四聖種者　前總云治又通云四愛。又四各治一愛。今別斷暫永。又判爲我與我所。又有寬狹　前三各治一愛。第四通治四愛。是故爲異門。有無有愛是愛五取蘊積集我身。故爲我事也。正理五十九十左彈經主。於此自作釋言。我所事乃至貪名爲欲。若作此釋。義不異前。頌中不應別爲文句與前所說治四愛生言。雖有殊義無別故。由此我部毘婆沙師更約異門釋此文句。我所、我、執立以欲名。謂爲暫息我所執故世尊說前三聖種。卽於衣等所生喜及彼增上所引聖道爲永滅除及我事執故。世尊說第四聖種。卽樂斷修及彼增上所引聖道　皆名聖種　此門意顯令有身見暫息永除。說四聖種已上今反破云此門與前有三品別。何云不異。又既云欲何由爲有身見

十三左論曰至能正入修　此中有二。初釋初二句。二釋後二句。後中有問答。答有總釋別釋。別中亦有二。不淨息念。息念中亦有二。初正示。二有餘下明治尋所以。雖修入門有無量。今約極略。故言要門。婆沙七十四十二左曰、復次二種色觀於入佛法爲甘露門。謂不淨觀及持息念。依大乘智度二十二二十七瑜伽二十六十八丁亦爲要也

十三左有餘師言至治彼無能　是息念中。已下明治尋所以。有兩師異。非大科異說。文中無不淨治貪故。又云此持息故。又持息表釋不淨所觸故　又次第異前故。是故舊論依何以故微有此兩師。而光寶但云敘異說。未精無所對本說故。此兩師初約緣多少。後依轉內外。　正理二十一右八師雙取兩師意。云微細境故自相續故

論曰至令不現行　此釋初二句爲二。初將釋先明別治。後若緣下釋頌。初中有標立所治能治三科。後中初正釋頌。後明伏非斷。初中先釋初句。故應下釋第二句。文中瘀者。說文血積也。被食者舊論曰。膖脹被食分散　鮮本作彼食非也。蛆者集韻千餘切。說文蠅乳肉中蟲也。本草云蛆蠅之子。凡物敗臭則生之。簡子魚切音苴類篇蝍蛆音釋特擧之云七徐切。應音亦擧此字云肉中虫而彼作胆。字書音義同也。蝍蛆者。爾雅註似蝗而腹大長角能食蛇腦。故應者。上雙通別中通治其貪大故云故應。且者對別治。寶疏分文故應非也

十五右應作四句至有差別故　婆沙四十四右具說四句。更有反覆四句。今唯示義。謂行者作意自在有已熟未熟差別。所緣亦有自身小至海廣不同。互相望卽成四句。已熟人作意自在無量。故爲非自在小。未熟反之。唯緣自身。是所緣小。若乃至偏海所緣廣。已熟等四如次是四句　於所緣中唯擧自身至海二。次第是兩讀。配上四。光記作意爲四位。所緣爲二者非也。若約人作意亦唯二。謂已未故。若約四句法所緣亦成四別故。寶疏辨之。云具足作文應言自身至海自身至海。闕一重也已上可。有人云寶釋甚有理。若言所緣中二種同故略之。則作意中二種亦同。何爲具作文。今云。作意雖體同而次第殊。故具擧。亦令知四句爲四句故。所緣非唯二類同。亦共次第同。故特略之。作意四定所緣可兩讀。理在絕言。寶釋未爲甚有理。以不知論旨唯就文相故。頌疏述四句。第三第四句反倒可簡故明燈鈔三本十一左云。諸四句例俱是爲第三俱非爲第四。處處決定。今婆沙俱舍光寶皆爾。而異釋定誤也。又明燈鈔二末六十五右云。凡四句法俱是中第一句初述第二句後。兩單如次言者。今疏逆次寫誤。今論婆沙等卽然。然光記第四句第二單句初。第一句後寶

疏俱是俱非竝反倒。頌疏四句皆反倒。且第一句非自在小所緣小。是等竝皆疎略。若寫誤也。問。末必爲然。成唯識疏八本六右演祕二末三十四左三十三左四末十一左俱非俱是次第。又俱是中第二句爲首。例瑜伽六十六五右因明纂要二十六左演祕四末十一左義燈五末三十一左玉水疏三十八左等。何唯爲誤。亦復四句各別顯差別。非連屬得義。何定次第。答。四句法兩單俱是俱非決定。何者依義兩偏。俱及絕。以曉法差別故。若次第不定其義難曉。此爲理證。復此論已熟未熟未熟已熟爲四句。若非定兩單俱是俱非。唯如是示法。何可成四句。婆沙又十五初左云。應作四句。有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句〇第二句〇第三句〇第四句。此亦唯擧第一句詞。若無定法。何令爾此爲教證

十五左若不生法通緣三世　麟云。以不生法種類多故。又境流三世故。既是假相故

十六右論曰至阿婆那念　釋息念二字。此卽釋名。中有三。初牒名合經。二離釋。三慧由下合釋

十六右阿那阿波那念　雜含二十九二左曰。世尊告比丘。當修安那般那念。若比丘修習安那般那念。多修習者得身止息及心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想。修習滿足。又十三左等數處前後說非一。又增一第二八左廣演品云。世尊告比丘。有一法。當修行。有名譽。成大果。諸善普具得甘露味。至無爲處。一法者。謂念安般。廣說觀相。此略云念安般也(國瑜伽二十七(十三左)亦云修習阿那波那念)舊論十六十七左略。下阿云阿那波那念。雜心八十一右亦極略云安般。曰安般念今當說。安那者持來。般那者持去。亦名阿濕婆娑。阿濕婆娑念者憶念解脫道論七初右曰。安者入。般者出。於出入相彼念等。準彼極略云安般分明也。光二十二右云。阿那此云持來。阿波那此云遣去。頌疏亦上持作遣。下如光。瑜倫七上三右云。阿那此云持來。卽是入息。波那此云持去。卽是出息。泰云。唐云持息來持息去故。婆沙二十六八左云。經曰。有持來。有持去。此中持來者。謂入息。持去者出息。故施設論說。吸風入內名持來。引風出外名持出。舊婆沙二十六左曰。如說有阿那般那。諸入息是阿那。諸出息是般那。準上來雜心等諸文。光記一遣字誤也。當作持。然如四暉未考而妄謂論云令入令出。光記遣是令義。改上持亦爲遣。豈非堪笑哉。又琳音二十六十一右云。阿那波那此云數息觀也。阿那云入息。波那云出息是也。此約義云數息。數從一至十故。約六相初立此名。次別翻云入出息。是亦就法體之義翻。準上泰釋。可知非正翻。故瑜伽二十七四左入息出息有四名。一名風。二名阿那波那。三名入息出息。四名身行。按諸師依雜心文。以譯持來持去。雖非大遠。而不近親。今云持息念。舊論擧梵云阿那波那念。今又云。阿那謂持息入。阿波那謂持息出。依之應翻持息入持息出也。持是念作用。次下云念力持是也。顯宗二十九十七右有兩義。初本說全同今。文云。有餘師說。言阿那者。謂能持來。阿波那者。謂能持去。此言意顯入息出息有能持義。正理六十初右亦同。準之雜心云有餘說。若爾光等同有餘說。非今論及正顯等宗本說持息入持息念義也。又雜含二十九十右曰。入息念時。如入息念學。出息念時。如出息念學。準之亦是念持義。應言持息入持息出。不同。金七十論中六右云。波那風者。口鼻是其路。取外塵。阿波那風者。見可畏事。卽縮避之。是風若多令人怯弱。正理六十初左云。辨屬身風。略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動風。謂諸有情處胎卵位。先於臍處業生風。起穿身成穴。如藕根莖。最初有風。來入身內。乘茲口鼻。餘風續入。此初及後名入息風。此入息風適至身內。有風續出名出息風。如鍛金師(國明本更有師字。顯宗ナシ)開橐囊口(國顯宗云開韛囊口)自然風入。風性法爾但有孔隙。必隨入故。入已按之。其風還出。入息出息次第亦然。理實此風無入無出。但如是轉能損益身。相續道中。假名入出。入息轉位能逐身中腐敗污垢諸臭穢物。增長火界。令身輕擧。出息轉時。能除欝蒸。損滅火界。令身沈重。發語風者。謂有別風。是欲爲先展轉所引。發語心起所令增盛。生從臍起(國麗鮮本及顯宗)流轉衝喉擊異熟生長養大種。引等流性風大種。生鼓動齒唇舌腭差別。由此勢力引起末來顯名句文造色自性。此居口內。名語亦業

流出外時。但名爲語。心生大種。其理極成。謂見貪瞋癡心起者。面有潤燥〔燥鮮本但顯宗同〕之亂色異常。又亦傳聞懷瞋毒者面門生焰。非有慈心。貪引火生焚身等故。除棄風者。謂有別風。隨便路行。能鎭二穢。由穢內逼有苦受生。由苦受生。發除棄欲。由除棄欲引起風心。此心起風。成除棄業。又此風力令身安〔正顯如此〕隱。隨轉風者。謂有別風。徧隨身事諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但依業力。隨身孔隙。自然流行。由此能除依孔隙住腐敗污垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身。引起表業。應知此起以心爲因。遍諸身支。能爲擊動。因顯風義。乘辨六風。然於此中。正明二息。此中意辨持息念故〔顯宗二十九(十七左)全同〕　問。何故先阿那。後波那。答。婆沙二十六七左云。先入。謂此息風先入口鼻。流至咽喉。從之流至心胸。復至臍輪。復漸漸遍諸肢節。有說〔是成實十八(十二右)義〕先出。謂臍輪中有息風。起流散上下。開諸毛孔。評曰。彼不應是說。息風不能開毛孔故。應作是說。有業生風。開諸毛孔。毛孔開已。乃有息風。於中入出〔已上〕次下論十八右二行

十六右慧由念力至阿波那念　後合釋。是則顯全分隣近釋。初慧言表自體。由示第三囀助勢。念力者。念有力。能持息故。慧觀此念所持息。爲境云觀此爲境。是則念因時增勝法。故名持息念。不稱持息惠。以無念助力。則無明記。故不能慧觀。故寶疏已下云釋自性非也

十六右以慧爲性至如念住故　第一出體爲二。初一句正明。餘皆通妨。故點而言。此中持者。念能持息。由此慧於境所作成。光師爲正。故顯宗二十九十八左曰。此品念勝。故得念名。由念力記持入出息量。故爲顯緣息定慧得成由念功能。故說爲念〔正理全同〕然寶疏念力持慧者。迷謬之甚。一違正理顯宗故。二背次上持息念名故。三所例念住有兩說。必無念〔下文印點非也分句可解〕持慧之說。如念住者。次卷二十三二右有婆沙論主兩說。婆沙一分隣近。論主全分。今全分隣近例。彼慧爲性。應名慧住。而名念住。故今具辨得名所以。持能持。息息風。所持依所持息。息之持依主。持息卽念持業釋。是他念名。今取以名慧。是全取隣近釋也

十六右通依五地至不俱起　第三依地門。分爲二。初正說。後異說。此兩說婆沙二十六九右出而無評。正顯亦爾。初說中。亦有二。初標立。後所由。此所由有二　初總示。謂唯捨故顯非上三根本。後謂苦下別示。此有二。初明與欲界苦樂不相應。此何故知欲界文。雖尋欲界初定。以苦唯欲界故。後喜樂下明與色界喜樂不俱。依之亦顯成非色界三根本。色界無憂苦故。前明欲界依三受門。云苦樂攝憂喜。今依五受門云喜樂。初二定是喜無樂　第三定意地樂故。殊云喜樂。問。一雙所由。一三受門。一五受門。何忽相雜。不云喜樂。應言色界樂受。退按論旨。光寶等依現文。致欲色辨。然於論文全無其語。何況忽可雜二法相。正理顯宗唯約尋治一因。若爾唯依三受門說二因。隨應簡別。此中喜字。苦誤也。故舊論十六十七左曰。復次苦樂是定心怨對。故此觀是定心所成。故與苦樂不相應。專注是定異名。此中約苦

十六左上定現前息無有故　已下流布光記闕脫。檢頌疏英憲記。段段引光記。其釋義不異寶疏。猶如前段不淨觀光寶爾。見寶同見光也。婆沙二十六二左第四禪息不轉有四說。初說第四已上諸地心極微細故　復次內門轉故。復次內地轉故。復次極寂靜故。息反之則不轉。二世友云。第四上得轉依。故所依身微妙大種令諸毛孔一切谿合。無竅隙。故非息所依。三大德云。入第四靜慮。心便不轉。身亦不轉。是故息不復轉。四尊者妙音說。第四定一切麁重皆息滅。故息不復轉

十六左從一至十不減不增　是入五。出五一貫數故爲十。非謂入出各十。婆沙二十六十一左明此數相中云。淨數者。於五入息數爲五入。於五出息數爲五出。雜心八十一左曰。五出息五入息此名十數。正理〔寶二十八左引〕釋雜亂中云。五入五出。問從入始否　答婆沙二十六(十一左)云。先數入息。後數出息。以生時息入。死時息出故。又如是觀身心安隱。非顚倒故。又如是觀顯於生死先入後出。非顚倒故。又如寶所引正理

十六左恣心於境極聚散故　是示不減不增

所以雜心八十二左云。毋心散故不過十。毋心聚故不減十。聚是略聚。謂其極狹。散謂亂散。謂其廣逸。舊論曰。毋心略及亂。是故不少不多。恐鮮本及正理。顯宗並作恐爲正。舊論等如次可知

十六左三雜亂失　婆沙二十六(十一左)有三說。初說數過十。第二有餘師同此論。第三有說數無次第。故云亂數。雜心正理亦取第二說。同此論。問。名既雜亂。約入出是息體非數。豈非名體相違。答。云云雜體而無數故

十六左若離如是五名爲正數　婆沙明數有五。一滿數從一至十。二減數。三增數。四亂數。此三種今三失。五淨數。文如上引。今正數

十七右齋髖髀脛　齋正理作臍。同字也。應音二十五十八右髖作臏。同苦桓苦昆二切。埤蒼髖尻也。廣雅髖豚也。髀古文䯗同蒲米切。說文股外也。此猶北平人用此音。又方爾切。江南行此音。或作䏶。俗字也。正理六十音釋彼彼切。股外曰髖髀。顯宗二十九音釋部禮切。髖髀並股骨也。舊俱舍作䏶。部禮切。股也

一磔一尋　應音云。磔知格切。通俗文張申曰磔。廣雅張也。開也。婆沙二十六。舊俱舍十六音釋。並曰陟格切。張申曰磔。然此論正理六十音釋。曰側格切。側應剩誤。名義集三四十三左數量篇釋一磔手曰。通俗文張申曰磔。周釋人一釋。佛二釋云云。若依集韻或作㩂字。㩂有陟格切通用。尋今是度名。周禮地官註曰。八尺曰尋。倍尋曰常。小爾雅四尺謂之仞。倍仞謂之尋

十七右有餘師說五作意俱故　破異說。風輪約察吠嵐就橫。寶疏云。吠嵐婆者。是鐵圍山間風。眞諦師云言吠嵐者。此云恆起。卽是運轉日月風也。應音云。吠嵐婆案舊論中作毘藍婆。或旋藍婆。或鞞嵐婆。或隨藍婆。皆梵之楚夏。此云迅猛風也。瑜伽記此云旋風。卽是蘇迷盧山間旋嵐猛風也。正理舜論主能破如寶疏二十九左通

十七右止謂繫念五爲損爲益　正理顯宗。其經文無毫異之。然今按義旨支離。不能讀爲一貫。如何支離。謂一觀息住身句。不順上義。既結云安止其心。此句徒然。二珠中縷喩。全不曉隨處安止。鼻眉足等是不定。中縷是一貫故。三爲冷等二句。全非止義。無止相故。依之思之。觀息住身等法喩二句於是止中示異說。故結外更有此標。是念息遍身中。如縷遍珠中。如是而文義法釋順曉。於觀息上寫脫有餘師說一句。是故婆沙二十六十二右曰。止者謂觀息風。初住口鼻。乃至隨息所止。心住觀之。有說止者。住心觀息遍住身中。如珠中縷。舊婆沙二十七右亦兩說全同。此論舉示婆沙兩說。如次轉淨。又爲冷等二句。是正觀之相。必非止義。以何知之。婆沙釋觀曰。觀者謂此息風。若至口鼻。能審觀察若至咽喉。亦審觀察。如是展轉乃至足指。亦審觀察。觀息風已。復作是念。此風聚中有四大。能生諸造色。此造色是心心所所依止。如是於兼觀有觀相於正觀應必有觀相。故此爲冷等是觀息風之觀相。故舊論十六十八左曰。相者觀。觀此息爲益爲損爲冷爲熱等。此觀不但以風大爲境。四大及所造色心及心法云云。彼觀名相問。正理顯宗如是一般誤者何故有答。誰亦可知有愚人見此論誤本改彼。彼釋此論故或以彼改之乎

十七左轉謂移轉五等方名淨　簡轉起云移轉。後念住等勝自息念。故云勝。婆沙二十六十二左曰標第一轉謂轉此入出息觀。起身念住。展轉乃至起法念住。淨者從煖乃至無學。標第二有說四種順決擇分亦是轉攝。淨謂始從苦法智忍乃至無學。標第三有說從四念住位。乃至介喩定皆是轉攝。有煩惱故未名爲淨。盡智起後方名爲淨。此三說中。初說順決擇已上爲淨。已下爲轉。第二說約漏無漏位分之。第三說約煩惱有無。未得盡智已來煩惱不斷盡。移轉昇進非極淨故。今舉後兩說。初說不應理。故不舉之。轉淨差別不成故

十七左論曰五一分攝故　有六門。第一隨身繫門。婆沙二十六四左有隨身地隨心地兩說。評家七右取前說。今同評家

此入出息五方得轉故　第二依轉門有二。初正明釋第一句。後因叙入出前後。初中有三。初標立次以生下學不轉四事爲由。後謂要下明由三緣息轉成上義。此中轉者起也。羯剌藍等者。婆沙二十六三右曰。羯剌

藍頌部曇閉尸鍵南第四定等者等卵殼婆沙二十六(二右)曰。卵殼及羯剌藍等。諸根未滿未熟。爾時未有所依身。風道未通。毛孔未開。唯有息地麁心現前。雖有三事。而缺一事。故息不轉。謂要下雖婆沙息所依身。及風道通。毛孔開。入出息地麁心現前四緣。今合爲三緣。謂身中息所依身。合風道毛孔開云孔隙。毛孔開必風道通故。第三緣易知。然寶疏云二緣未及。頌疏分孔隙爲二。謂孔風道通隙毛孔。開是過當。豈可分孔隙。同是空隙義故。舊論但言已有空

十八右出第四定至息最後出　此因明入出前後。意釋頌標句入出息次第。成實十八十一左等。先出後入故。此中等者。等無色定二無心定。婆沙有兩說。後說反之。今同評家。彼初說云　欲入第四定。息風後出不復更入。名已入定。將出定時。息風先入。息風入已。名已出定。言第四定本無息。故將入彼。息最後出已。若又將出彼定。息他來。故息先入也

十八右息有情數攝有情身分故　寶云。準此出身非出入息。非有情故。麟從之。此釋陋矣。雖離身出外。而是有情之息風。故云有情數攝。婆沙二十六(八右)曰。此入出息是有情數。不言唯不出息。又正理六十(八右)云。此入出息有情數收。無覺身中息無有。故是雖從外來(麟數本今依顯宗)而繫屬內義(顯宗全同)準之雖從內出。亦是情類繫屬

十八右是等流性至無如是故　第五五類門。初正示。後簡餘。後中有三。一簡所長養。正理云。身增長位息便損滅。身損減時息增長故。今擧一邊。二簡異熟生。初總簡。二所由。三簡餘異熟色。彼不斷已更相續故。不云刹那實者。理在絕言。相續故非刹那。斷已後續。是無常法非無爲實法故

十八右非下地威儀通果心境故　是兩重相違釋。寶疏頌疏等似爲依主非也。舊論曰。非下地心能緣。亦非威儀及反化等心能緣

寬政十午天七月於京兆因幡藥師西之坊此卷五席講訖　快道

阿毘達磨俱舍論卷二十二終

阿毘達磨俱舍論二十三卷要訣

豐山上陽沙門快道林常記

賢聖品第六之二

初右如是已說至復何所修　自下第二。明四念住。寶疏分科爲是。而現本云第三。蓋二形誤。光師科第三非也。七加行中。上來明一五停心畢。自下第二念住。何爲第三。又不順結前生後論也

初右頌曰至故唯四　此頌分爲五。初一句依前總標。次二句明觀之相(光科非也)次二句辨三種體。餘如光記

初左謂以自共至名爲共相　光寶並引正理釋今文。其解不同。謂正理有兩釋。初說寶疏所引文是也。後說光記所引說是也。彼後說全同今文共相。光爲正也。前說身相同大種所造同共相。全異今論。然寶疏廣擧之。是何謂乎。共自相並皆不異也

初左身自性者至除三餘法　此中大種所造。是相違釋。舊論曰。四大四大所造。問。一切皆法。何三餘唯名法。答。總即別名如法處法界。　是婆沙百八十七(八左)有十一說中第一說意也。集異門足六十(十左)十有色處及法處所攝色。是名身念住。六受身是受念住。六識身是心念住。受蘊所不攝無色。法處名法念住

一左傳說在定至如應當知　婆沙百八十七十四左有三說。初說由緣圓滿。一分別所緣。謂若時能以刹那極微。分析所緣。或唯以刹那分析所緣。二善根增　謂依下生中依中生上齊此。應知念住圓滿。雜心五(四左)唯依初說。論主不信彼。故言傳說。舊論恒式傳說云彼說。光無表兩釋。第二爲正。順婆沙。雜心。正理故。無爲兩釋。初釋爲正。亦順彼故

一左自性念住以慧爲體　婆沙百八十七(二右)問答決擇。唯慧一爲體。故雜心五(五左)正理六十(二右)十顯宗三十(初左)等皆亦爾。若依大乘更加念。瑜伽二十八(二十二左)云。若慧。若念。攝持於定。是自性念住。雜集論第十(初左)曰。念住自體者。謂慧及念。由佛經中有於身等修觀言故及有念住言故。瑜伽略纂第八(十二丁)(三曰。解念住義中。云念慧二法是自性。與對法同。小乘唯慧爲自性。今大乘者。兼取二法爲念住自性。倫記十七ノ上(十六右)(三曰。念慧二法俱

是念住體與對法同。不同小論唯慧一數。是自性念住。依之甚師示隣近例。依小乘言唯慧爲體。以依大乘非隣近故。然有人(圖分別三十四右)言。體與相異非大小異者。非唯揣摩之太背諸聖教。讀者識之

卽此亦名三種念住　婆沙百八十八初丁廣說。並有三惠四惠分別等。

初左相雜念住至俱有爲體　光記二左依正理顯宗意。曰惠及惠俱有。惠與俱有相違釋也。寶疏三右於相雜位以義存惠體。今云。光寶中且寶疏爲勝。正理十二右(四行)旣云相雜念住以惠所餘俱有爲體。惠俱有法與惠俱時。相雜住故。可思婆沙百八十七三左曰。問此三念住誰斷煩惱。答。唯相雜念住能斷煩惱非餘。何故自性不能。若離助伴。惟慧不能斷煩惱故。何故所緣不能。彼作意普散故。唯總略所緣作意能斷煩惱故。何故相雜能斷。具二緣故。謂攝受助伴故。及總略所緣作意故要文 正理六十十四左曰。三中相雜能斷煩惱。非二能斷。太減增故。與慧雜住得相雜名。(圖已下釋雜)理則但應慧俱有法。可得名曰相雜念住。非慧與慧可有相雜。無有一身二慧俱故。由此智惠非相雜攝。不應唯說相雜念住能斷煩惱。理應具言自性相雜能斷煩惱。於斷煩惱。慧爲首故(圖已下通釋)無如是過。斷煩惱時。於慧亦立相雜名故。謂得止觀平等運道。能斷煩惱。其理決定。所餘一切心心所等有止品攝有觀品收。此平等時。彼亦平等。由是一切相雜理齊。顯斷惑時相雜理齊。故亦於慧立相雜名。多於所成。有勝能故。自性念住非不亦能斷諸煩惱。體是惠故。然名自性。謂無所待。斷煩惱時。必待餘法故。斷煩惱位慧立相雜名。由是所言相。雜念住能斷煩惱。理善成立(顯宗三十(二右)文略義同)今助一解。必非相雜攝慧以慧作此觀位分此三種故　謂唯慧一爲自性。此觀主故。相應助伴名爲相雜　與慧雜住故。非慧與觸等互相雜故。亦攝慧總名相雜。故舊論十六二十左曰。所餘諸法。若與慧共生。說名相應念處。與自性念處相應故。能緣境界念處。故此文唯名相應。豈可攝所相應。亦復自性唯爲所與。其能與獨得相應名。雜心五五左曰。共念處者。與正慧一果法。亦是唯名能與。若攝慧作一觀中。有混亂失。慧是亦相雜。亦自性故。豈可有此理。彼大乘瑜伽二十八(二十三左)曰。所餘相應諸心心所。是相雜念住。雜集第十二(二右)曰。念住助伴者。彼相應心心所等。彼既但云所餘。云相應。云助伴。豈可攝惠。今論亦頌唯云餘相雜。長行云惠所餘俱有。其文義不異說所緣。云以惠所緣諸法爲體。豈惠及所緣。若言惠及所餘者不爾。以違頌故。又上論(第六終)曰。三所餘法餘三因生。又(第一一左)(十曰(圖色受想識)四餘名行蘊。是等豈三及所餘四及餘。問。若爾何故唯相雜斷惑。無惠斷惑。豈應道理。答。彼就三中位論之。非離自性所緣獨相雜斷惑。謂於同時心心所等相雜位。方斷惑功顯。離彼相雜助伴。必不能故。云唯相雜念住斷惑。如是約位不依體。亦無有失。雖衆賢決斷。予不信。破法建立故。違處處文。故招雜亂失故

初左所緣念住至諸法爲體　是惠所觀身受心法。此四種盡一切。故云諸法。寶疏三右云。又攝於惠(圖前後念爲能所緣故)者無失。後念惠以前念惠亦爲所緣故。如界品說

經說於身至餘三亦然　中含二十四十五右念處品曰。世尊告比丘。有一道淨衆生。滅憂畏苦惱。得正法。謂四念處。云何爲四。觀身如身念處。觀覺如覺念處。觀心如心念處。觀法如法念處。廣別說四種。此中循遍。順觀不殘。舊論曰。於身觀別通身相。名身念處。何法名觀智惠。雜心云。如說順身身觀。觀者是慧。今亦但證觀言。次自惠鮮本及正理作目惠爲正

二右毘婆沙師至由楔力持　自下釋名。初對法師後論主補正。此初也。論下(二十五十三左)亦有此兩說。曰。毘婆沙說。惠由念力持令住故。婆沙百四十一初左曰。惠由念力得住所緣。故名念住。或此惠力令念住境。故名念住。今依後義破初義之意也。又九十六八右曰。由念析除自體。故名念住。自體卽是有漏五蘊。要由念住。析除彼故。百八十七七右有八說。初說於念於此住。故名念住。如象馬等所住處名象馬等住(此念能住。惠所住。念住惠故。分隣近。)第二說此由念力。能於所緣起差別廣博作用。而不失壞故。第三說由念力故。此瑜伽師審記所緣。於所緣境忘已還憶。故名念住

更有五說今舉第二說。又二十六九右曰。問。此持息念自性是何。答。惠爲自性。然此聚中念力增故。說名爲念。如四念住惠爲自性。然彼聚中念力增故。說名爲念。今此中持境言持。境界爲義。轉者起義。卽當住義。對下文知。斧比惠。木喩境。楔。舊論音釋先結切檝也。類念力。此師從因念立果惠名。而住名惠。是從因一分隣近釋

二右理實應言至能明記故　後論主補正。有三。初正示。二引證。三通違文。此初也。此中初立義。後所由。此義惠爲能令。爲因。念爲所令。爲果。念住二字。竝名念。是從果。全分隣近釋。與前義有二別。因果與分全異故。然有人(隱分別三十五右)住屬惠。爲分隣近。非太背義旨。而違二經。撲揚決擇爲全分大得矣

二右由此無滅至乃至廣說　下引二經。證由惠因念自住。無滅舊論云阿尼婁駄。雜含十九(二十二左)阿那律答目連曰。若比丘身身觀念處。心緣身正念住。調伏止息寂靜一心增進。如是受心法念處正念住(光(三右終)引論者無稽)

二右世尊亦說至便住不謬(舊論曰不忘)　雜含十一十九右世尊告縈髮目連言。如是順身身觀住。彼順身身觀住時繫念安住不忘

二右然有經言至受心法滅　後通違文。此擧經也。雜含二十四二右曰。何等爲四念處集四念處沒。食集則身集。食滅則身沒。如是隨身集觀住。隨身滅觀住。隨身集滅觀住。則無所依住。於諸世間永無所取。如是觸。名色。憶念。集滅如次受心法集滅廣說

二右應知彼說至得安住故　後通釋。此初正通。寶三左評悉

二右又念住別名至各有三種　後引例通。雜含十九(二十三右)曰。若比丘於內身起厭離想。於內身起不厭離想。厭離不厭離俱捨想正念正知。如內身。如是外身內外身。內受。外受。內外受。內心。外心。內外心。內法。外法。內外法。亦復如是。二十四三右亦爾說。今且約身一云自他俱相續。顯餘受心法三。此約所緣。爲十二種。故云食等。亦是約所緣。婆沙百八十七五左曰。復有別說十二。如契經說。於內身住循身觀。於外身內外身。住循身觀。如身三種乃至法亦爾。光記四右云。雖身及法亦通非相續。此中且據相續論者。身可爾。云法非也。普光謂四念住皆悉約相續。故致此誤。寶疏三左爲是正理已云且也

二左此四念住說次隨生　婆沙百八十七十右有三說中。第三說次第有三種。一生起如念住靜慮等。二顯示如正斷神足等。三現觀如四聖諦等。今此依生起次第。此論二十二二右亦分別三次第。故今取第三說

二左隨境麁者至如是次第　此因論生論。婆沙十一右有十說。今擧初二說。正理六十十六左麁細義中。云然非由此心最後觀法中涅槃極微細故。者。簡但緣彼故。光記合說辨。全非相違

此四念住至不增不減　婆沙百八十七六右有六說。初說同之。謂對治於不淨淨想顚倒。故說身念住。對治於苦樂想顚倒。於無常常想顚倒。於無我我想顚倒。說受心法念住。第二說如次對治段觸識思四食。第三說對治色受想行四識住。第四說對治色蘊受蘊識蘊想行蘊五蘊。如次唯說四。第五說對治四種不修。謂不修身。不修戒。不修心。不修惠。第六說與四修同法。故說四。與修身同法。修戒同法。修心同法。修慧同法故

二左四中三種至名爲雜緣　後釋最後句中。兼明雜不雜。準此論文勢。已下似後段來由。然舊論明雜不雜。終結曰四種念處已。應屬前段。光五右云。二二合觀有六(今云。身受緣。身心緣。身法緣。受心緣。受法緣。心法緣。是六)。三三合觀有四(身受心。身受法。身心法。受心法)。四合觀有一。總有十一。名雜緣法。此釋盡理。有人(隱滿公)未曉理。妄見婆沙五蘊句數。謬謂光記違婆沙句數方法。改光。三三合有三(餘同者)誤之甚。問。婆沙約五蘊。明雜不雜。今何故依身等。百八十七五右曰。法念住復有二種。一雜緣。二不雜緣。若緣想行蘊及無爲。名不雜緣。若於五蘊。或二二緣。或三三緣。或四四緣。或五總緣。及無爲名爲雜緣。又百八十五十右曰。或於法循法觀念住者。謂緣想蘊行蘊及無爲。此說不雜緣法念住。若雜緣法念住。則於五蘊。或二二緣。或三三緣。或四四緣。或五總緣。二二緣者。謂色受緣。色想緣。色行緣。色識緣。受想緣。受行緣。受識緣。想行緣。想識緣。行識緣(有十句)三三緣者。謂色受想緣。色受行緣。色受識緣。色想識緣。色行識緣。受想行緣。受想識緣。受

行識緣。想行識緣。有九句。四四緣者。謂色受想行緣。色受想識緣。色受行識緣。色想行識緣。受想行識緣。有五句。或五總緣者。五蘊一切總緣云云。正理六十一初右顯宗三十五右亦同彼。答。所依義旨別故有此差別。謂彼依六說中第四說對治五蘊故。唯說四念住。故文中想行二蘊爲不雜緣。今對治四倒故。約身等四並不相違。然正理。顯宗。前唯學四倒四食兩說。而至雜不雜緣。方約五蘊。彼此參差。惠暉云。四法一一別緣名不雜緣。二三合緣爲三句。三三合緣爲二句。四法合緣爲一句。雜緣也。此迷倒之甚。論云。唯緣法不雜。何可四法別緣。若如汝者。於身等四各有雜不雜。違諸論旨。亦雜緣句數大誤也

三右修此觀已等　自下第三明煖等四善根。於中大二。初正明四善根。第二九右因明順解脫分差別門。初中有四。此初明善根觀行。光寶同。下文科第五明修果久近者非也。至下應知也

三右論曰至苦空非我　婆沙第二五右 圖寶五右引 云。若順次第說功德者。應先說不淨觀。或持息念等。次說念住。次說三義觀。次說七處善。次說煖頂忍等。今論何不說。答。今論說諸法要。未欲盡婆沙秋毫。故略之。光二釋。初釋同寶可也。後釋非也。此論何不可明局聲聞。寶五左和會三論相違。有其理

三左一非常二至三三行四出　此十六行相。列次立名不同。正理六十一三右顯宗三十六左同之。舊論十六二十二左同。但非常云無常。生緣爲有緣耳。婆沙七十四左云。苦非常空非我餘同今。又天台集解集註云。苦空無常無我集因緣生滅盡妙離道正迹乘。又法界次第。及弘決三云。無常苦空無我集因緣生盡滅妙離道正迹乘。具如下辨

三左此煖善根下中上品　此就煖頂忍各自中示位初後。爲三品。非四善根相望。若相望如次下六右論。然冠註指要等云云非也

三左動善根中至說名爲頂　婆沙第六十五右曰。諸可動有留難可斷可虛可退中下者名煖。上者名頂。諸不可動無留難無斷無虛不可退中。下者名忍。上者名世第一。此兩義是婆沙六初右五說中。初後兩說。初義同彼第五評家。後義同彼第一說。曰。如山頂人不久住。若無諸難更主餘山。若有諸難還退下。如是至頂位中必不久住。若無諸難進至忍位。若有諸難還退住煖

四右四聖諦迹　三世諸佛依此門入道之迹。故中含七二十一右曰。過去諸如來無所著。等正覺彼亦有此正行。說法謂四聖諦。說未來現在。亦復如是。雜含十五十七右有此語。曰苦滅道跡聖諦

四右七品有異至無簡別故　辨上品有二。初正示。後準顯。此中唯者簡持。一簡上界。唯持欲界。二簡餘三諦。唯持苦諦。三簡苦下。隨應餘三行。唯持一行。準之煖頂及下中二忍。頌中無唯簡別。故具觀三界四諦及十六行。自成立。寶疏八右不云下中忍。未盡也

○滅緣滅行法義　豐山寓居上毛沙門快道記

俱舍論二十三四左曰。謂瑜伽師於色無色對治道等。一一聖諦行相所緣漸減漸略。乃至但有二念作意思惟欲界苦聖諦境齊此以前名中忍位。從此無間起勝善根。一行一刹那名上品忍。此善根起不相續故已上

解云。爲顯滅始舉上界道等者。等取餘七諦。從後向前。上忍之文雖不關此爲對了舉。下皆傚之。此有二門。初叙正義。後評古義

初叙正義者。有五門。一總明行緣減。二別述漸略由。三辨一行二念。四叙留行差別。五通諸妨難。初總明行緣減者。行謂行相。即能緣行。其數有三十二。謂觀苦聖諦有四行相。一非常。二苦。三空。四非我。觀集聖諦有四行相。一因。二集。三生。四緣。觀滅聖諦有四行相。一滅。二靜。三妙。四離。觀道聖諦有四行相。一道。二如。三行。四出。上下二界各有如是十六。故成三十二。緣者。所緣。其數有八。謂欲界苦集滅道四諦。上界亦爾。故成八諦。此諦爲境。作苦等行解。故論曰行相所緣。減相云何。謂觀欲苦諦修四行相。次觀上界苦修四行相。如是欲集。上集。欲滅。上滅。欲道亦復爾。後觀上道諦修三行。不修出一行。是爲減行初。故正理論六十一(五右)曰。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初。俱舍舉上道諦亦如是。是爲第一

周。第二周復觀欲苦、乃至觀上道修二行。復不修行一行。是爲第二減行。第三周復始於欲苦終至上道修一行。復不修如一行。是爲第三減行。第四周復始於欲苦。終修欲界道四行。全不觀上道。稱曰減緣。此時雖亦減道一行。就全言減緣不言減行。此據立名。若據義旨。第四周中有減緣減行二。所能緣別故。如上道諦。如是從後向前。 次第減餘七諦亦爾。 但於欲苦不減一緣及一非常行相。是所留一行。有行必有緣。是故總三十一周減行減緣。於中二十四周減行。七周減緣。是總明畢。二別述漸略由者。如上忍世第一者。時極短故。不能漸略。 如下忍者。雖時長而進續中忍具修十六行。故不得漸略。 中忍前下忍ヨリ來ハ具修十六行。進後上忍一行。故漸略唯留一行。若不爾者。以不能連接後位。故論曰。但思惟欲苦。名中忍位。從此無間起勝善根。一行一剎那名上忍。 婆沙五ノ十七左曰。 如有人欲往他國。多財不能持去。遂以易錢。猶嫌其多。復以易金。猶嫌金重。復易大價寶珠。持此隨意往行者亦爾。先廣觀上下諸諦。 後漸略之。乃至唯以一剎那心觀欲界苦。次生世第一。次生苦忍。三辨一行二念者。謂一行者。欲界苦下四行隨一。何故一行者。後上忍唯一行故。是定一行。不爾者。不能續接。故論曰。但有二念作意。思惟欲界苦聖諦境。 正理論六十一五左曰。唯以二心觀欲界苦。顯宗三十(八右)全同。 新婆沙第五(七左)曰。復漸略之。至一行相。此名中忍。舊婆沙第四(四左)曰。但作二心觀於一行。舊俱舍十六之二十三左曰。由二剎那思惟欲界苦。天台妙玄三之二(十四左)曰。作二心觀於一行。是名中忍。如是諸文一揆。此位何故作二念。謂是觀一行。如無間解脫二心。而是審慮決定二心。故婆沙五ノ十七左曰。至一行相。二剎那觀察。如苦法智忍及苦智。齊此名中忍。彼復於欲界苦。一剎那觀察。如苦法智忍。此名上忍。此既對上忍譬苦忍。而譬苦忍智。明知以審慮決定二心觀一行。正理。顯宗。舊婆沙三論。但苦忍智喩中忍二心。略無上忍喩苦忍。四叙留行差別者。婆沙一百九卷七右曰。又見行者復有二種。著我見者。依非我行相。入正性離生。著我所見者。依空行相。入正性離生。諸愛行者。亦有二種。我慢增者。依非常行相。入正性離生。懈怠增者。依苦行相。入正性離生。此文雖出第一位。從中忍留行。不動其行。進上忍。復進世第一入苦忍。故得成證。故婆沙五十八右曰。有四心同一所緣同一行相。謂增上忍。世第一。苦法忍。苦法智相應。隨此四人以留此行。擬後進修五通諸妨難者。問。若先減行。應不修所減行。何故俱舍四右八行中下二品同曰能具修十六行。答。雖減行相。未減緣諦。猶緣諦故。亦能修所減行。若至減緣不能修行。以有諦必有行。無諦必無行故。約得修言十六。問。若約得修。一切應十六。何故婆沙第七三左曰。問—(闕對初安足云非上忍)增長忍一切時修十六行相耶。答。不爾。或時十六。或時十二。或時八。或時四。所以者何。如如漸次略所緣諦。如是如是略修行相。由此漸能近於見道。答。此論約具足。略餘婆沙盡一切。謂四諦具足人是十六。若滅道者十二。滅緣必無其行。故決定十二。若滅滅道即八。唯修苦集故。若滅三諦唯四。問。中忍滿不如上忍一念。何作二念耶。答。智劣於上忍故。漸略觀故。問。修一行。是應一念。上忍世第一亦如是。又舊婆沙第四(三左)曰。彼行者正觀欲界苦。乃至斷色無色界行道。如是三十二心是名下忍。 如是前後諸品。皆是以一念心修一行。 何故今中忍獨作二心觀一行耶(新婆沙無三十二心言)。答。 彼舊婆沙云三十二心者。從彼行爲言不遮其中有多念。如正理論六十一五右釋下忍從八諦言成八類心名下品忍。彼八豈唯八剎那。今中忍觀一行。前後念相續審察。及決定。故論釋上忍。言此善根起不相續故。而影顯前忍念是相續。後評古義者。分爲三門。一辨行緣減迷。二斥二行相執。三彈二剎那謬解。初辨行緣減迷者。 西方德光論師有兩解。初解就著我者依非常行相等四人四行相一二三四之次位。諦諦擬議。相當從後向前減之。後解約見行愛行不同。次第不定。而擬當減之。具如光記二十三十左已下引。彼兩釋並違理致。違理者。彼諦諦擬當其益有何。若言不亂初觀苦位次者。是不可然。於苦有留。餘亦豈留。若言行人樂欲。苦中可然。誰

知餘亦是樂欲而相當。又無文彼說。故知是妄謂分別。違教者正理論六十一五右曰。如是次第漸滅漸略行相所緣(顯宗三十(八右)全同)既言行相所緣並次第漸滅。兩解不次第當自退沒。俱舍亦曰。一一聖諦行相所緣漸滅漸略。準正理論。此漸略亦是次第義。若不爾所緣諦。豈可不次第。然光記二十三十二左信彼云。德光所解於理爲勝。若不爾者。諦各有四行。起何行耶者。謬判之最可知矣。寶疏二十三九右曰。德光所解。事太繁雜。既無論文。何理定知相繫屬耶。如我見增者爲治我故。起非我行者。何別理於滅等下。偏起離等行。先觀滅等諦耶。今爲一釋。從聞思觀四諦時。於一一諦皆具四行。如名次第。於上道諦等。後起者先滅。先起者後滅。我見增者。偏起非我。自餘三行隨次而滅。中上忍。及第一法同此一行。即以此行入於見道。於理無違。此破立最爲善也。又妙玄釋籤三之二十三右曰。一一諦下。各有一行。與緣名同。亦與緣同滅。從緣爲名。但名滅緣。此名同者不爾。集諦下因行滅時。便滅緣。豈是同名。苦諦下初云非常。亦不同也(圓四教儀集註云。苦空無常無我集因緣生。又法界次第云。無常苦空無我集因緣生)又解。十六行相次第。諸說不同。有苦空無常無我集因緣生。依彼無失。

二斥二行相執者。大乘義章十一(四右)燦等四心義曰。從初乃至唯觀欲界苦下二行。名忍方便。唯觀一行名忍成就。又六右云。忍中三者。於三十二行中。各一心觀故。毘婆沙曰。三十二心名下忍。於三十二行中略一已後乃至於彼欲苦下。唯觀二行。名中忍。此中忍中。極多有其三十一心。極少二心。欲界苦下唯緣一行。是名上忍。故毘婆沙云。復以一心。觀欲界苦。名上忍。此師迷舊婆沙三十二行。各一心即三十二心名下忍。以謂一行必是一念。而判三忍別。上忍一念故一行。中忍二念故二行。下忍三十二心故是三十二行。以謂善釋。此違理教。謂若留二行。應不得入上忍乃至入見道。彼唯一行故。本作漸略之觀。是爲彼基由。又若在二行。以孰進上位。又留一行。是據四種人別。存二行者。有何故。又無文有之。是違理過也。前所列諸文。皆唯說爲一行。又汝下上二忍並證婆沙。而不證中忍。彼說但作二心觀於一行。異文故。唯自臆度以可觀已。是爲違教。圓暉頌疏二十三九左曰。如是乃至滅欲界苦下二行相時。但有二行二剎那心。觀欲界苦名爲中忍滿。唯有一行一剎那心。觀欲界苦名爲上忍。就此文古今云云今謂。彼前文八右曰。總言之。上下八諦各滅三行。謂欲界苦下。一行相留故不滅。所餘七諦餘一行相。與緣同滅。故但言三。三八二十四名二十四周減行。理實言之。三十一周減行。謂餘七行滅緣攝故。是故但言二十四也。既云欲苦下行一留。又云三十一周減行。與諸論不爲異。然云滅欲苦下二行時但有二行。明知寫誤。應言滅三行時但有一行。若不爾者。但三十周減行。不得言三十一周。復何不辨諸文一行之說。何不破光解釋。應如對法藏釋名。既無此事。非寫誤何。設又實爲二行。釋總別自參差。背文違理。不足爲言而已。妙玄釋籤三之二(十一左)曰。至二行一緣在。皆名中忍。至一行一緣在。方名上忍。彼寘記三末云。雖本論。玄文及下籤等並云一行。而若取正觀。唯有一行。若取滅滿。即有二行。俱舍頌疏云但有二行二剎那心。或文誤。次云但作二心觀於一行故。此正極辨是何謂。正觀設二行ナルモ滅滿何二行。諸論滅滿說一行故。續接增上忍故。亦復無文說二行。何穿空至此如是甚哉。彼頌疏非證。如前辨。後釋文誤者似是。而證觀於一行文。應改二行作一行。若爾籤文中。上二品差別不成。今云、彼文誤二心作二行。應言二心一緣中忍。一心一緣上忍。故次下文十三右曰。都有三十一周。滅緣滅行。後但有一行二剎那心。名中忍。唯有一行一剎那心名上忍。若二行何云三十一周滅行。若二行作一行。當文差別不成。況玄文俱舍等。但一行何可云二行。寫誤理決。故從義四教集解中四十九右直一行二剎那心名中忍。不爲用辨也。又蒙潤集註中卷曰。一行二剎那名中忍滿。釋籤云二行者。約修觀位說。又拆玄云中忍滿猶有二行。東大寺秀慧二十有餘年於此事窮思。而立一義云。留苦四行。四人中唯留非常者。二行二剎那。餘三行人並皆一行一剎那。謂留非常入。初觀非常苦空。滅非我。次觀二(圖非常苦)復滅一(圖空)次觀一(圖非常)滅一(圖苦)最後苦

非常次第觀。故苦行一刹那。非常行一刹那。故云二行二刹那。如是妄說滿皷溢苑。不能具出。但曉正義。其邪曲不追而自去焉。三彈二刹那謬解者。 台家二藏義第三四右云。有說。一行者。苦一行。二刹那者。此滿位猶有上忍。世第一之二念心。觀欲界苦故。云二刹那。有說。二行二刹那亦無妨。習修與得修故。初一刹那觀苦一行。除空爲習修。亦所滅行全可起故。爲治定更一刹那觀苦一行。是爲得修。更有兩說。今云。初說上忍。世第一爲二刹那者。若爾中忍當念心豈可無。若約有後後心。猶有多心。見修無學心非一故。後習修得修義亦非。中忍滿二念並是現修。何爲得修。又有人(略法住)云。夫中忍唯三十二刹那觀三十二行。故第三十一周已實唯有一行一刹那。然諸論云二刹者。此位猶有後上忍一念。約忍同論云有二念作意思惟欲苦。正理論二念心喩見苦法忍苦法智。亦是後上忍加喩也。此義甚非也。辨中上差別中。豈可有此雜亂說。論既以二心一念爲差別。釋上忍唯一念所以。云不相續故。顯前二念故前後相續。何可加他念。 又舊婆沙(略如上引文)中忍二念喩苦忍苦智兩念。不可相離故。以上忍唯一念。但喩苦法智忍二。 若加後何有二喩一喩異。又存後上忍一念。何不彼上忍亦加雜世第一一念。說二念。若言忍同故餘不爾。以同有漏同行相同緣故。餘亦容合說。又正理論六十一五左曰。極少但以二心。極少言豈非當位二心。又舊俱舍曰。由二刹那心思惟欲界苦。若非自二心。何可得言由又。舊婆沙曰。但作二心。作言豈非現起二心。又俱舍論曰。從此位無間起勝善根。 一行一刹那名上品忍。從是第五因聲。二念前心卽能生。豈可能所混亂。 又彼論明生起中。所生心合能生。說二心無其文。當去穿空之邪執。歸正旨。又秀慧妄解如前應知。所餘邪解。並準前除去

旹天明八龍集戊申紀號秋八月初六日臨俱舍論四善根之文。法師慈敎幸請指示滅緣滅行之事也。雖聊患見論之進向。法師時時徵問。故應請記。以授焉。不顧舊人口誕。偏據敎依理論其義。所以命曰法義矣。釋氏快道記於大和國豐山以成學舍

四左此有漏故至故名最勝 此釋名中。 初離釋。次合釋。後通妨。言中者。依聲。是同體第七囀依主。第與一及法並持業釋。勿謂同體唯三六兩囀。正理論三十三十右云。中第七囀聲。光記十三初左引。世中別故名世別。並同體第七也。 識疏七末十七右處於中字皆第七囀。舊論十六四右二十加於云於世間法中。中邊疏下十一右釋依十事中云。 依者所依。第七囀聲中雖亦爾義相順。故無有過。從世第一有漏生見道無漏苦忍。故曰離同類因。

四左此中煖法至未來十六 自下第二明行修得修不同。出婆沙第七二右百八十八十三右兩處。此中大爲四。初煖二。初修與後修。初中有三。初三諦。次滅諦。後釋不傍修由。初三諦中有二。初約念住。後約行相。餘皆例之知。三諦所緣境。法念及行相。並所修行。問。現修未來修是何義。答。婆沙百五十三右曰。熏發義。習學義。令明淨義。是修義。有爲善法現在者習修所顯。未來者得修所顯。現在者。習故。得故。受用故。在身故。現前故。正作所作事故。故名修。未來者唯得故。引發故。起得故。成就故。如遙與欲故。故名修。(略此文光記二十六(六十右)引)又十六左曰。若現在道與彼(爾未來法)爲因者。可說彼爲得修。現在道與過去無因義故。過去道名得非修。今於現在法成就未來四云未來四。而有引發義。故名修。此中滅諦現與未並唯法念。故別說以滅是無爲法念中。亦有無爲。是故現未俱唯法念。緣三諦法念廣通有爲無爲。 故有現未別。又初總雜法念。後不雜緣法念。同分者。舊論曰同類。分是類義。樞要上末二十右義林二本三四左並分是類義。又識疏二本六十八右相似義

五右頂初安足至未來十六 問。問此何故四諦合不如煖。又何故初合增別說滅。答。婆沙第七二左百八十八十四並同今文。按四諦同法念雖同煖。而亦未來並四念十六與彼煖別。彼未來四念與一念別。此並皆四念十六故。 何故爾者。以於煖位已習許未來傍修。現修初起故不許之。由此理以合說。又增位別說。雖未來邊三滅不異。 現修邊有異。謂於三諦修四念隨一。於滅唯法念。何故爾者。以增位故。隨一起。而滅唯自諦法念。不通有爲故

五左然於增進至不修彼行相　通現修得修。約現就隨一（闕雖現修隨一行）論之。依得修如正理十六。十二。八。四。寶疏云中上不加下忍非。三忍並通現未有此事故。又光十四左寶十三右同引正理。彼且約得修。然引不辨差別未詳

五左已辨所生善根相體　正理。顯宗。及明本。如今作相體為勝也。相謂相狀。前十一句覩相是也。體謂體性。第十二句出體是也。故今本為勝。寶疏。頌疏作體相非也

五左頌曰至二捨性非得　此頌有九門。初句釋名門。此四名順決擇分。寶疏為九門。得論意。光記云初句標總名意為八門。此有三失。一違論文。長行云此四名順決擇分。豈是標名。讀文誤也。二前後鉾楯失。謂前卷十六右說持息念差別相。頌曰息念慧五地。光記二十二（二十六左）以息念二字為釋名門故。三親疎不辨之失。今別有此言。是指舉四體。順決擇分四字合名。釋名照然。前文唯云息念。即似標名。然疎文為釋名。親文還為標名。是豈非親疎不辨乎

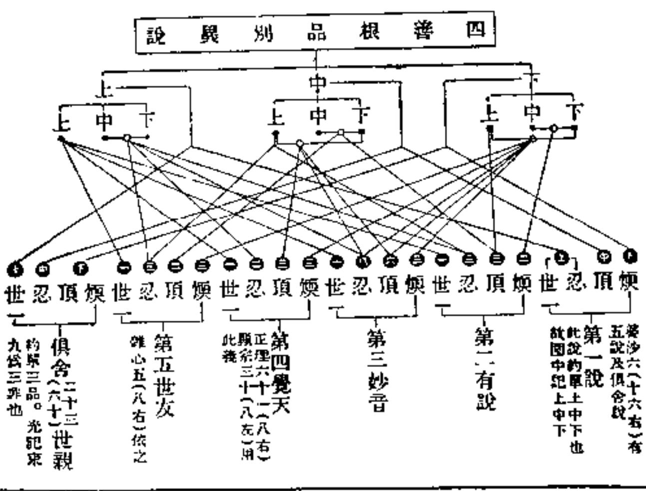
六右論曰至順決擇分　文分為三。初舉體合名。二問。三答。答中為三。初釋所順決擇分名。二此四下釋能順名。三故此下總合釋。初中亦三。初釋決擇。二釋分。三合釋。初中亦三。初叙字義。次示體。後述得名所由。諸聖道以慧為性。有斷疑能。曰之決。亦有分別功。曰之擇。故標決斷簡擇。釋斷疑分別。是一體兩用持業得名　諸聖道者。唯呼見道。苦等四故曰諸。總見道名決擇。分是一分。見道中之一分。故名決擇分（闕光十八（三十九左））釋分。為別義。而作三釋。初所順三各別。次能順三各別。後合初二。今云後二全非也。初釋亦為三各別非也。各自中分段故　然光記決擇見修無學中一分見道者。此迷諸聖道言。實非也。一違論文。既云分別四諦。不云諸善法。豈非簡修道無學道。亦云唯是見道一分。是言指分。即見道之一分。若不爾者。何不言一分見道。二違舊論。十六（二十五右）曰。由聖道能滅一切疑故。能分別四聖諦相故。謂此法是苦。乃至此法是道。是故一切聖道名決擇。分者於見道中。隨約一道。故名為分。如是新舊二論一轍。誰可懷疑。問。言見道中一分者。何為一分。謂苦諦。為入苦忍之前加行故。故婆沙五十七左云。世第一法無間生苦法智忍。展轉乃至生道類智。若準正理論六十一（十六右）曰。分謂分段。即是見道（顯宗全同）而無一分言者。似普光所言。然彼亦釋擇曰分別四諦。局見道。若爾言分即見道。雖略一分言。意顯見道之分。不爾不順前四諦釋。故應知顯同體依。唯云分是見道。設又彼約三道中見道。此定是見道中一分道。新舊兩論同顯其旨故。凡如是釋。非必局一義。據義有多門。彼此異並不相違。如菩薩釋名非一。決擇之分者。是依第七囀同體依主釋（闕有人以之字為第三囀文。全無理教）有人（闕法住）云第三囀同體非也。正理六十一（十一右）顯宗三十（十左）云決擇中一分。舊論云於見道中一道故。今約六釋云之。餘論依蘇曼多云中。故中邊疏上（四十八左）之言顯依主。前記上本十一右文中之言顯依主。於處中依聲如前辨。決擇分之順約六釋。別體依主釋。依八囀。有四五兩聲。從此生彼。是第五囀故。云此引決擇分。又第四囀。故云順益彼。莫謂第四囀無依主。又涼朝舊譯唯名達分。而分名善根。舊婆沙（北涼浮陀跋摩譯）四十五左曰。四種善根名為達分。無漏聖道是達。此善根隨順彼法。羽翼彼法。是彼法性分。故言達分。依之分若約分段。雖漏無漏異。同善法中一分。故名達分。若分因義。入見道之因故。又更有異名。須知之。婆沙六十五左曰。此四種亦名行諦（闕此名亦唯對見道得名思之）以無常等十六行相。遊歷四諦故。亦名修治。為求聖道。修治身器。除去穢惡。引起聖道故。亦名善根。聖道涅槃是真實善。此四與彼為初基。為安足處。故名為根。初諦之行。後善之根。並別體依主。中修即治持業。

唯煖等自名

六右四中前二至獨是上品　釋第二句中有二。前正釋三惠門。此兼明品別門（寶（十五右）為大科非也。以頌無故）婆沙六十六右有五說曰。煖是下品。頂是中品。忍及第一是上品。有說煖有二品。下下。下中。頂有三品。下上。中下。中中。忍有三品。中上。上下。上中。世第一唯一品。謂上上（此九品依）妙音說。煖有三品。頂有六品（闕下中各三品）忍有八品（闕下中上三三九中除上上）世第一唯上上品。覺天說。煖有三品。謂下三品。頂有三品。謂中三品。忍有二品。上下。上中。世第一有唯一品。謂上上（正顯依之）世友說（闕雜心五（八左）同之）煖有

三品。謂下三品。頂有二品。謂中下。中中。忍有三品。謂中上。上下。上中。世第一唯一品。謂上上。正理六十一(八左)顯宗三十八(八左)並依覺天說。判決其理。故今當處(十五右)云。由下中上及上上品。分爲四種。如前(八左)已說。今論不同婆沙五說。有何所以。答。彼五說並皆煩雜。難分差別。彼皆下爲首故。今上爲初。唯總依三品分之。便上中下下品別也。然光記(十三右)云。此中且據束九爲三者。何束九爲三耶。世第一唯一刹那。豈可論上之三品。若言世第一上上。忍上中故爲中。爲上者。何以上中得但單云中。彼上攝故。又若爾餘七品應爲煖頂。則彼中有下三品。中三品。上下。何唯可得爲下。故彼釋陋妄。今難云。以可動可退因前二同爲下。若爾亦以不可動不可退因後二同可爲上(如前(次上十右)引婆沙)。若言下品亦分上下。故今總名下。後二亦總名上。於中應分上下。何得忍爲中。依之世友說爲盡理。謂煖唯下品最初智力弱故。頂唯中品勝於前故。忍亘中上下。忍爲中上。觀行同頂。而勝前故名爲中。忍爲上下。作漸略唯觀一行同後世第一。而二念故爲上下。上忍爲上中。同後位一行一念故。而劣世第一。故爲上中。世第一爲上上。最頂故❶

六右此四善根至福知斷故　第三依地門。大爲二。初敘正義。釋第三句六地言。此亦有二。初正明依地。後兼明餘門。此卽初也。遮

無色有二因。初約自善根。此見道親近眷屬故。二約他無能。謂無色心不緣欲見道。故更叙不緣所由。一切人欲界見道先應修故。知斷且舉苦集。顯滅道證修。福言鮮本。明本。欒本。及正理。顯宗。光。寶。皆作遍爲正

六左此四善根至憎背有故　後兼明餘門。此有二門。一感果門。二爲滿下引滿二業門。光總爲前科依地門。甚非也。寶爲餘門。而有二失。一爲大科失。二唯爲感果一門失。婆沙七(初左)曰。問。煖誰爲異熟。答。色界五蘊。問。順決擇分亦能牽引衆同分不。有說不能。所以者何。厭背有故。謂此善根厭背諸有。於衆同分但能圓滿不能牽引。有說亦能云云。豈非二門

六左或聲爲顯至及欲七地　第二叙異說。釋第三句二或七(寶釋或一字非也)。此妙音義。出婆沙百八十八(十四右)雜心五(九左)頌如今舉兩說。故論主亦如是。而不取故爲或義。而不示所由

六左六行此四善根至非擇滅故　第五男女得別門。釋第五六句。明得別三論同。但婆沙略不說世第一爲異耳。然論男女爲因。三論有異。此論全闕如不說。正理云男女互因。婆沙女非男因。此論略無文。意難知。寶定同正理。光同若正理若婆沙。由無定判。當令同盡理說。和婆沙。正理相違。光有四釋。第一約一道多道。是全非正理意。如寶疏辨。第二釋約能所依異。爲並不相違。是亦未辨正理師改婆沙義之意。雖似無失。如寶辨。同未解也。第三義令諸論一往未盡理。甚非也。第四釋約現身轉不轉別。是亦臆說。全無理。約現轉爲互爲因者。有何勝利。不現轉亦爲問爾。二論俱何未辨其所以。寶疏有人三釋者。四釋誤也。寶疏十七右斷決盡理。正理師謂婆沙勝劣是未盡理。立轉形故因。成展轉因義。又世第一既女得二依。前三理應互因。正理不依婆沙評家不一處矣

七右依根本地至極猛利故　依六地中。今說根本。影顯未至中間入不入有不定。此

❶此下科圖今揭中段

論云此生必定起善根生云此。然光記云三生非也。雖次下論九右從順解脫。第三生入聖之意。彼其意各別也。彼文光寶謬解。當至彼知。婆沙。正理論定不定不異此。示其所由各有異。謂此論唯一因。正理加利根因。婆沙約能所引相反。辨此相違。光寶有異。解婆沙光約樂道苦道。寶約止觀均不均。湛惠法住竝破光依寶。今云。光寶共語異而義無差。俱依下論二十五十二右四通行文。故彼論曰。道依根本定生名樂通行。止觀不等故。道依無色未至。中間生名苦通行。無色觀減止增。未至中間觀增止減故。然謂各別而未得正智。妄判是正。豈非矯誑者。判正理利根故因。光師大彈斥。前二十一卷二十七右亦擧今正理破。寶疏亦約止觀均不均。而均者是利根。不加破斥。疏二十一二十四左亦爾。今按光記爲勝。若依根本爲利根。依未至等爲鈍。四通行何通。彼依根本遲速俱有之故。問。此論與婆沙同不。答。應同。由聖道引煖等故。厭有猛利。由煖等引聖道故。以不厭有猛利

七右若先捨已至功用成故　第八非重得門有二。初正明非重得釋頌。後若先下因便辨失捨別續成不成。此初中有三。初標立。二例譬。三所由。例中意取重得時律儀。不例重得之得。勿誤讀文。所由有二因。可知

七右若先已得至還從本修　後因辨失捨別續成不成。初標失捨。經生言願失捨。如先論說。失捨不成過失。故得別法續起。遇了下辨成不成別。此人知先時已得煖等位。云了分位。從本者。上標已得煖等。豈可非煖求餘。光第二釋非也。若有等言者不爾。婆沙第七四左曰。問。修煖滿已將欲起頂。遂便命終。彼餘生中爲即起頂。爲從本起。答。若遇明師隨彼應起分齊說者。即能起頂。若不爾者。還從本起。然能速起非如初修。次頌有光所引文。全非第二義證也。寶疏爲大科。而爲別門甚非也。但非重得中總別爲異。故兩處說若言

七右失退二捨至失不必然　第九失退出體門有二。初正明體性釋頌。後兼辨失退過不過別。然寶疏不依正釋頌出體。依因便科節。則此誤也

七左而增畢竟不斷善根　其勝德增加前位故云增。下皆如是

八右有謂第八等有　預流經七生。盡於欲界之生。不更受第八有。故如次下論十七左具說。等者。等取色界一處二生。於彼諸天處二處受一生。不更受第二生。故光記頌云。作有等非也。不順上例故

八右惑謂見所斷　舊論曰見修所滅惑修言蓋蛇足

八左言一座者至乃至菩提　婆沙七九右有有作是說。如是說者兩義。如次今兩義。論主欲初義爲勝故。評家義云有餘師。上來不說世第一法者。準前前六左六四左六說一剎那已知無轉。婆沙七十右云。世第一法六種種性。及三性種性。皆不可轉。一剎那故

八左終有餘獨覺至理無遮礙　釋第二句中。第二擧頌外有餘師義而許取。上來未明轉部行獨覺種性。準婆沙正理等。竝如聲聞。婆沙七九左云。部行獨覺善根不定。如聲聞說。又云。轉獨覺種性煖。起佛及聲聞種性煖。如說煖說頂亦爾。轉聲聞忍。起獨覺忍。非轉聲聞獨覺忍。起佛種性忍。忍違惡趣等。如今論。彼中雖如聲聞說。而不說獨覺忍轉起聲聞。依之見之。今文似明頌影顯獨覺種轉向。光師闕寶疏釋缺說意釋有於餘部行獨覺異麟喩覺如是。雖爾退按不應爾。彼獨覺煖頂轉起上佛下聲聞。今云餘乘。唯指佛乘。故舊論云成菩薩是一又若叙彼義。應言部行如聲聞說。何可費多言是二又若全如常談者。直應叙之。理無遮礙。許可印定是何爲是三由此理趣。是此叙別師說。以印定。謂此師異婆沙義。部行獨覺煖頂。唯轉菩薩。不轉下聲聞。轉向約轉勝故。若成聲聞。是則退墮非轉向。論主欲當理故。不叙婆沙所說獨覺轉向。偏擧此印定問。雖理可爾有教證不。答。有謂。舊論十七三右曰。若有人執。有別獨覺異犀角喩獨覺。於彼人轉二善根。成菩薩。此義無遮。若有人執句。如向明月。又正理六十一(十九丁)擧此破曰。起獨覺乘種性煖頂。爲有轉向餘乘理不爾。獨覺乘總有二種。一麟角喩。二先聲聞。若先聲聞如聲聞說。麟角及佛俱不可轉。以俱一座成菩提故。彼已

擧破。豈不別師。然正理云先聲聞。凡部行有二說。一聲聞前三果。轉成部行。二異生時。修聲聞四善根。故名部行。論十二八左學兩說。論主意取後師。難絕前師。正理依前師義云先聲聞。若爾正理意。三乘種性唯約麟覺不依部行也。爾婆沙已云部行如聲聞說。而云轉獨覺種性煖。又評家云部行獨覺種性定有部行別種性。何局爲先聲聞。問。依理教今論文脫乎。答。爾。有餘上應有若有餘師說四字。蓋梵本寫脫。又解餘言應作謂。如論五十二左曰有謂。今有異言故就略。舊論具譯。又解。准下印定句可知。譯時略之乎。又今有餘言。指人非用字。如下論二十五十四左云有餘於此不破契經所說次第。又二十八七左

九右頌有此生至順決擇分耶　寶光竝云第五明修果久近爲大科。然是越因行次非正明。是因明轉根來。故結文云因便應前光七右處科云第三明四善根有二。　初明四善根。二便明順解脫分差別。初中有四。一明善根觀等。今文卽第二明順解脫分差別爲大科非也。又但云修果久近。上光七右於四善根分五科第五。應是四善根修果久近耶。又此中頌有四門。何可唯爲修果久近。問。雖頌文爾。前問不爾。答。且約初。但致此問。實應具有四問。故舊論十七三右四門別段各有起問。此生創言簡過去善修。舊論曰。於過去生未修解脫分能善根。但於今生作功力生決擇分

九右頌曰至三洲　初一句總標。前者。卽初右四念住。下三句別釋。一第二句修果久近門。二次三字三惠門。三次二字業體門。四第四句起處門

九右論曰至傳說如是　此釋初二句。大爲三。初總叙前後二諸有下別釋三生。三傳說如是句表非自義。別釋中。初標三生。二謂初下述釋。有法譬合三。順解脫分者。光釋上三字。不釋分。寶疏二十二左分因義。順彼與彼作因。若爾順因俱名加行。解脫之順依主。順卽因持業。今準論順決擇分釋名。謂解脫是諸涅槃。分謂分段。乃涅槃有餘。無餘中一分有餘。解脫中分。第七同體依主。順順益彼解脫分。故解脫分之順。別體依主。惠暉云。順之解脫。順解脫之因依主釋。此中順之解脫者。未知主客自體作法也。順解脫之因者。此何謂。順解脫卽名此加行。又此之因ナラハ爲名。何。全不知釋名法。此中正理論圖六十一(十九右)顯宗三十(十五右)全同有彈破。一前後相違難。二三生缺滅難。光記傳說如是屬下。而救釋。依根本者。於前生起煖等。次生入決擇分。光次上二十左亦如是。寶疏傳說如是屬上。爲句末。而其救全如光。更一釋。前文約第四生。此等竝違前文七右三行此生言。不足評也。光寶俱未曉了此論正理意故。何者今言傳說如是。是句末表。第二生起順決擇是他說非自義。舊論云諸師說。故正理論不標云經主。亦非是毘婆沙義。正理破故。故知他說。而論主前七右云依根本此生等。故與正理自釋同不言其義已顯。故不別述自義。謂初生種順解脫分第二生成熟。第三生入順決擇。此生卽入聖道。問。是唯他師義非婆沙義者何知。謂。有二所由。一凡經論有其大例。此論設傳說言有多例。或爲句頭。或爲句末。或表婆沙義。或他師義。若爲句頭中。約他師唯云傳說如此。如此是結詞。　如論第一八右曰冷觸於彼圏色界雖無能損。而有能益。傳說如此舊論一云。他說如此　若指婆沙結。簡云毘婆沙師傳說如此。如論一三右同五右三二左等是也。若爲句頭標句。則唯云傳說。不云如此。如論第一十六左又二十一左二二五左又十九左二十二處三初右五十一右十八右又八左又十三右十六初左二十八六左等是也。若又對他相對擧。則云毘婆沙師作如是說。一八左三十右五二右又八右六十二右八十右十一十三右十二初左十三十三左又十七左十五五右十六十五左十九二右又六左又十二左又十八左二十九右二十五十三左二十六六右二十七七左等是。二毘婆沙無此文故。婆沙七十六左曰。若極速者。要經三生。謂初生中種此種子。第二生中令其成熟。第三生中卽能解脫。舊婆沙五十一左云。解脫分善根有近有遠。近者前身中種。此身成熟。來身解脫。此文初生云種。第二生云令其成熟。是令其解脫分成熟故。第三生生順決擇分。卽此生入聖。又婆沙前已依根本現身。何忽可違。故非婆沙義。是謬解婆沙者。然光記違前文。未知二論旨。妄致救誤之甚圖久近六十三生互互通利鈍惠暉六(七丁)寶勘三(二十

(三右)(冠註云云)寶爲句末雖是、而墮正理破中。全不了二論意、而致第四生救。若依根本經四生依未至等、豈是三生。有人爲句末爲毘婆沙傳說。亦非也

(九左)遇佛出世(至)亦遇獨覺　釋第四句中有二門。初正釋明起處門。如前門。此二兼明起時門。婆沙七十(五左)云。問。此善根於何時種。答。佛出世時。要有佛法。方能種故。有餘師說。惟無佛法。若遇獨覺。亦能種此善根。正理同有餘師。而光寶謂別義。各別標出非也

(九左)已因便說等　已下光寶分節有異。寶疏略大段大科。而爲二。一三道建立。二(二十五)(十四右)攝諸聖。於此中開學無學。不爲第三。次中科中光爲二。寶爲三。雖各有理。光合修無學爲勝。下論四向四果一二三四連說故。又寶一明見道者非也。見道十五(圖次下論十三右)心。今明十六心故。故論結云現觀。不云見道。光師如論云明現觀正也

(十右)此忍名爲(至)如華菓樹　釋正名爲四。初敍立名意。二此能下離釋相。三得法下合釋。四例喩。此中標別者。唯云苦忍。加行忍緣苦。故標別彼。更加法智言。法智所生能從是果。忍能生所從是因。卽第五轉有財釋。因有果名故。若依正理意。苦法言所緣境。智是後所引生智。謂緣苦法(圖苦言通法及智。法智相違釋。苦之)(法智同體依主)及能生後智之忍故。名苦法智。正理六十二(初左)曰。說無漏言。爲欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍以欲苦法爲其所緣。名苦法忍。謂於苦法無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智生。是彼智生障之對治故。復名曰苦智忍(今云。苦法名通忍智。此忍緣苦法可留。今論主亦不遮。而簡世忍。必在智言。今云法智具舉之。而汝以作釋無漏。於立名上當令簡世忍。大非也)謂唯說忍言。恐此有同加行忍失。此(圖下破有四第)經主此中作如是釋(擧此二段)詳彼意。一無深理。非爲彼法有此法生此法必應與彼同類如華菓樹。斷對治等因果類異(此破不允。今唯喩因果能所生義。非取同類義也)又不極成以苦法智是無漏性。非爲極成。如何忍生彼。同彼是無漏(證知苦是苦之智。豈不極成無漏智耶)又此無同加行忍失。世第一無間生故。此能越異生地故。非有漏忍能成此事(若無同失。何自以無漏言簡之。又初因不成。言苦法智尚不極成。何以無間生。可成無漏。又世第一是上忍無間生。豈可無漏。第三因亦不成。彼世第一亦捨異生性。得非擇滅故。又以散說釋立名亂。則已說聖諦。豈得更說無漏等別釋)又如何知。此苦法智忍以苦法智。爲等流果。若謂此忍是無漏故及前生故。理亦不爾。未說此忍無漏理故。由此證知。前釋爲善(圖婆沙同五十八右)(一所緣。同一行而前後故。故知等流果)寶疏(二十四左)擧如是正理自釋。不辨非也

(十右)經說正性(至)說名爲入　別釋二名。正性與離生各兩釋。正性爲涅槃。是所證理。離煩惱生。聖道是能證無漏智。性卽正名正性。生之離名離生。證正性之離生。名正性離生。是皆總所入名。若根未熟名生。是加行有漏人。今至見道位。超越彼位。故名離生。加正性涅槃。亦如前。若依聖道爲正性者。生之離兩義如前。正性卽離生持業釋。次釋決定有兩釋。決定此活字爲決定何物。趣向涅槃決定。或觀了四諦相決定。非謂決字義是趣是了。故舊論曰。此中定者。是一向不異義。依涅槃正性義。用此兩釋。正性之決定。能所趣別故。境第七依主。爲得正性涅槃了四諦。是第四轉依主釋。若約聖諦正性義。正性卽決定趣向故持業釋。正性所了。決定能了相。正性之決定依主釋。然光記決了諦相謂正性。卽決定者非也❶

(十右)此忍生已(至)證及生相　第三辨聖凡得捨。至此位初成聖人故。此中有二。初明得聖。後辨捨凡。於得聖位無異義。於捨凡夫性。有三義不同。而光記不別分節(未詳)寶疏(二十五左)以初二句屬釋名段。而爲所由。故於此二句後。結二得名。誤之甚。此三義光記爲各據一義。於婆沙正理顯宗可爾。於今不爾。如下辨。寶疏第一爲正意。後二爲異說。故似是而未辨釋。若第一釋不云有餘。故不釋異說耳。意應同光各據一義義也。有人(圖法住)云。今論主擧三義。意不取初二。唯取第三。初各偏故。爲成第三義。擧初二義。是能成具也。故於第三義唯成共義。不云共捨相。論主取之知次上(八右)釋世第一云。已得異生性非擇滅故。能如無間道。捨異生性故。同今第三義。今按論意不爾。應作是說。此三說。初二各有兼正。不遮兼捨。第三無兼正。互相資。婆沙三(六右)曰。有作是說。世第一法正能捨異

❶此下科圖今揭次頁

性正

諸聖道　涅槃

離煩惱生　離根未熟　決趣涅槃　決了諦相

能所證相對依主釋
諸聖道即能離持業釋
能離已熟是無漏智對涅槃依主釋
諸聖道即離未熟持業釋
決趣是能趣智望理依主釋
諸聖道智即是能趣持業釋
決了是智涅槃是理依主釋
聖道是智即是能決了故持業釋

已上四字並所入之名。入者初能入並依主釋也　俱舍二十三十右

生性云云或有說者。苦法智忍正能捨異生性。謂正生時捨異生性。次取燈喩。及擧未來麟光引作用三類。有餘師言。世第一法。苦法智忍更互相資云云今論主欲取苦忍義。何以故。不麟由三因故標言有餘師故。特改婆沙次第置初故。不顧不順世第一苦忍次第故。若以初二成第三。應如婆沙。又應同言有說。又應世第一苦忍次第。順無間解脫第三義。故由此。舊論十七四左曰。是此忍末功能。此義可然無餘。譬如燈生。即可辭可思。然前文不成證。於苦忍義有兼正。正苦忍。兼世第一。其世第一一刹那已前故。但得異生性非擇滅。未至正捨。故爲兼捨。能如無間道捨異生性者。例見道苦忍。猶如婆沙增上忍唯一刹那觀一行。如苦法智忍。又無間解脫雖初二義。例無有妨。如彼正理論顯宗者。前文全同。今論至今文處。

正理六十二三右曰。有餘師說。唯世第一云云有餘師說唯苦忍云云有餘師說此二共捨云云顯宗三十十七右曰。捨異生性。諸說不同。有言世第一。有言苦法忍。有言共捨。如是欲爲三義無優劣。故同標有說。又世第一。苦忍。二俱次第。莫鑑綴文旨偏執前文。又婆沙云正捨。正理云唯。今文無其語。知是同婆沙爲正捨。光寶隨應可簡。又解。論主意欲有各理。故擧以不加難斥。而隨宜用其義。前用第三義意。今明苦忍。用苦忍義爲初也。此後解不善。於惠學門是放逸故。違舊論故

十一左然彼意趣至無差別故　舊論十七五左曰。應知是不了義說。何以故。於彼經中說四諦觀。類不分別故。從此上釋後二分。一段大爲四。一此中下叙大衆化地部計。二然彼下有部總徵破。三詳諸下正叙自三現觀。

釋後二句。此有二。初示體相。後辨具不具。四若諸下廣破立大爲三。初破執計。第二依見下有部引經成漸觀。第三若謂下通彼引經立義。初破執計中。亦有三。初破見頓現觀。二若彼下擧自在力救縱之。三若彼下擧若時具足救。令入事觀。初中有二。一正破見頓觀。二若言下破無我行救分爲四。一標救。二則不下審定彼所救。三如是下出違教失。四若言此經下破彼通經二正理六十二(九左)之終十七左闕擧上座諦現觀。六十三(初右)有下破此大衆等文

十一左此無漏惠至名緣現觀者　正理六十三初右曰。唯無漏惠於諸諦境。如實覺了名見現觀。是即由見分明現前如實而觀四諦境義兼令知前即無漏惠若餘相應法。同一所緣名緣現觀。是即由見等心心所法。同能取所緣四諦境義。是即同一能取所緣能緣名緣現觀。光記兩釋解文如初釋得意如後釋。全非二義也

十一左此諸能緣至名事現觀　正理云。是即由見等心心所法幷餘俱有戒。及生相等。於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因。於現觀中彼有事用故。亦於彼立現觀名。如是應知。非相應法唯一現觀。除惠所餘心心所法有二現觀。唯無漏惠具足有三

十一左見苦諦時至謂斷證修　且約苦爲主。若集爲主。亦例此滅道亦爾。有人此爲與奪能破。此無理無教。何迷亂。次下指之例無失。此自義三現正規也

十二右無漏作意相應擇法者　此爲論主釋。

寶疏(二十七右終)爲經文故。云經言乃至思惟道等。稽古亦不爲經文　舊論曰。經云聖弟子由苦相簡擇苦　乃至與無流思惟相應智。說名擇法覺分。彼釋簡擇言。今釋思惟言以顯無漏惠見現觀。故非經文

十二右若彼復謂至別應思擇　二擧自在力救縱之。更勸別義爲三。初擧救。次一句縱之。是於一諦得餘自在。故名頓。非實頓同一時觀四諦。故許無失。三然於下更勸別義出觀爲起。不出云不起。舊論十七(六右)曰。四諦現觀中。有說出觀。有說不出觀。此義應思諸說不同。更別應簡擇此事。而有部宗見道定不出觀

十二右如契經說至有別喩　雜含十六(十四左)須達經阿難經異比丘經三經一連。曰。佛告須達長者。此四聖諦漸次無間非頓無間等。佛告長者。若有說言。於苦聖諦未無間等。而於彼苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道迹聖諦。無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦未無間等而於集滅道聖諦。無間等者。無有是處。猶如有人兩細樹葉連合爲器盛水。持行無有是處(頭雜含十五(二十二右)與此相似有法譬)如是於苦諦未無間等。而欲於集滅道諦無間等。無有是處。譬如有人取蓮花葉。連合爲器盛水遊行。有是處。如是長者。於苦諦無間等已而欲於集滅道聖諦無間等者。斯有是處。次經曰。如須達長者所問。有異比丘。問亦如是說。唯譬有差別。如有四階道陛於殿堂。若有說言。不登初階而登第二第三第四階陛殿堂者。無有是處。所以者何。要由初階。然後次登第二第三第四階。得陞殿堂。如是比丘於苦諦未無間等。而欲於集滅道諦無間等者。無有是處。次經曰。如異比丘問。阿難所問亦如是說。唯譬差別。不由初陛而登第二第三第四陛。陞殿堂者。無有是處。婆沙百三(八右)引須達經中。取登四梯桄喩。蓋三經取要若別請。光記未知據何出彼喩。寶疏而下皆依彼陋之甚。　蓋普光未檢本經。只依先輩所談乎。問。今云。一一別喩而後二經喩同何。答。經已云譬差別。約四階約四陛是別

十二右若謂有經至密意說故　第三通彼引經成義。婆沙百三引此經證一時觀。雜含十六(八右)曰。若於佛不疑惑者。則於苦諦不疑。集滅道聖諦不疑。如是於法僧不疑。約四諦亦爾。又(八左)次經曰。若於苦諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。於集滅道諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。又第七(二右)云。若集滅道狐疑斷。次經亦如是。差別者。佛法僧苦集滅道狐疑斷。有講者云。今論佛是餘字。不爾不成四諦頓觀義。故婆沙一百三(八右)云。經說。於苦諦無有疑惑。於集滅道諦。亦無有疑惑。正理六十三(四右)亦爾。此未知有本經妄談之。彼依前經。此依後經。且擧文初。故舊論十七(六左)亦云。於苦諦無疑。無不決心。於佛亦無疑無不決心。然稽古(下二十二右)云。其所執稍異。意義全無別者。唯見經一文妄言之。已有二文。或先諦。或先佛。是表能所說主客之殊。必非所執異。亦非意義無別也。問。此經如何成頓證。答。婆沙百三彼引經而云。既於四諦頓無疑惑。故知現觀定頓非漸。光記科牒經通難者未詳。又云。佛是道諦攝。故於佛道亦無疑。無惑者。未檢本經。唯依字自臆度。不爲論通中亦者。對前宗義不成。然前未引經。恐是經字寫誤。故舊論云是義不然。無亦言。依定不行者。約同時不現行。婆沙百三(八右)有三義。第二尊者世友義。曰。彼經意說疑不現行。謂瑜伽師。若於苦諦已入現觀無有疑惑。於餘三諦所有疑惑得雖未斷。而永不行。於彼已得非擇滅故。依必當斷者。約未來當斷。此婆沙無之。當是未來見道漸次無間故。於苦無疑。決定當於餘斷疑惑。非謂俱時斷也

十二左論曰至能隔礙故　正理異此。此論間隔礙義。忍不生起。前惑得爲障。今方忍起斷彼惑得。令彼惑得不能隔礙。故名無間道。無間如無明。非六合所釋。無間卽道持業釋。　如無明漏(有人無間之道者非也)　正理寶二十八(左具引)意從忍至智。　中間無餘道能爲隔。不從忍生智。故爲無間。無間卽道持業同之。如是有二別。謂對惑得與望後智。但間隔義與隔礙。皡按。各據一義。婆沙九十一(左)云。無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不續故(此論所依)亦能證滅。引離繫得令生起故(正理所據)如是二因如次今論正理所依。然正理破此論。

如光記三十三左而正理說非亦無難。法智類忍間。亦無餘道間隔。應法智亦名無間道。

十三右若謂第二至結聚相違　舉難通。此是難展轉致二難。此中第二者。是指智。十六心中。各忍第一。智第二故。又次上云二次第彼中第二是智故云第二無間道者。解脫道寫誤。何者此文初舉上智爲解脫道釋難。應不起斷疑智。次舉斷疑是忍位通釋。以本論難。故知誤矣（標已斷疑之已未審矣。準舊論即是應能字。又解智是斷疑已極成。故云已斷疑智乎）。由之舊論十七七右曰（標舉二外難有二通。初外難二）。初若說第二解脫道與滅離至得一時俱起。滅離疑惑智。於此境界不應得生。由忍能滅惑故（標論主遮難）此難不然（標二舉二忍斷遍難）若汝言九結聚（標上下八諦修道所斷云九結聚）由忍滅不由智故。與阿毘達藏（標發智五二右）相違。是義不然。忍是智伴類故。譬如臣事說爲王事。忍於智亦爾。綴文義旨豈不穩暢。然光三三左云牒異計破。第二字爲苦類忍。而證正理。何誤之太。至此之際哉。今若謂言有兩處。同非是外難。而一即異計。有何起盡。此論一部中於何處直言若謂有舉異說。可謂未知大例也。又今第二言爲苦類忍。何理有之。若文若義全無所由。若言由無間言。是似盲人揣籥。非可言有目釋義。以非是苦類忍差別段故。難者亦苦類忍唯無間道。何爲他可得難。是偏輕蔑舊家。未檢之罪也。又證正理（標寶疏二十八左二十九右二處文即一連相續文見彼可知）者誤也。彼重釋自所治言。云苦類忍等與他離繫得俱生故致此難。謂苦類忍不爲第三位。置苦法忍後。爲第二位令與前忍果離繫得俱生。可有何過。破彼傍難以已斷疑智。以第三位已斷疑忍。爲第二位。唯令離繫俱起故。應苦忍後位已斷疑法智。於此位不得生。今不爾。外人難苦法智解脫道爲離繫得俱時起。令已斷疑智無言忍能斷惑故。此難意令解脫道有如無間道斷惑。是婆沙九十七右所破有三說。一師意彼曰。如西方沙門彼作是說。非無間道不斷煩惱。非解脫道不證彼滅。彼互存斷證。由之今有唯言。而混同證正理大非也。問。此論無答。舊論云此難不然何。答。竝無妨。今無答者。次忍能斷文此答。約展轉難故略之。如舊論者。總非云此難不然。而無所述。次文成答故。而今略之者。招多增迷。若有彼句何。光記可誤。寶法已下皆襲普光。竝皆并見臆度之辭也

十三右本論說九結集　發智五二右曰。有九部結。謂苦法智所斷。乃至修所斷結。苦法智所斷結盡。四沙門果攝。或無處。餘七智亦爾。修所斷結盡。阿羅漢果。如是皆智爲能斷。故引難問。舊論正理竝云九結聚何義。答。諸煩惱唯八智修道九部結聚集故以名

十三右此難不爾至名王所作　此通婆沙六十四十三左通釋彼發智智斷。有七復次。初復次同之。曰有別意趣謂忍屬智。是智助伴。諸忍所斷名智所斷。喩全同此

十三右前十五見道　若大乘經部及成實論等竝十六心爲見道。如此文。惠暉云。經部師第十六心是見道攝。因云以智攝故。如餘七智。有部是修道。因以果攝。如餘修道。大乘如雜集第九。唯識第九十四右等。瑜伽五十五等。

十四右論曰至二隨法行　今小乘宗唯在見道。大乘不必然（標現行二十七賢聖章無文）廣章（標義寂）云。信法二人謂在見道十五心項并見道前趣向果。如是總名信行法行。然對法論（標雜集十三（八右））唯資糧已具望入見道。名二人者。約親近說。顯揚唯說見道前者。據長時說。亦不相違。不同小乘唯在見道（標成實一（三十一右）同大乘四加行已上方有）

十四右由信隨行至隨行義故　下釋名二。初釋初名。二釋後名。初中亦分二。初正釋名。後彼先下辨此位標信名。初中有二。初三字釋。由信他教示隨彼行。亦行亦隨名隨行。持業釋。信所由故。信之隨行故。名隨信行。第三轉依主釋。故論曰由。後彼有下四字釋。此有兩義者。是能有約有財如覺者依主。彼由數數習隨信行得此名（標快道云。初釋由初念信立名。後釋由後念成性只釋。初後異也）或由下約之者別體依主。如言觀法（標瑜伽）者。舊論十七八右曰。先由信他。故尋思義。先由經等正法自尋思義。爲此義故說四量。法爲量非人。義爲量非文句。了義爲量非不了義。智爲量非識。云何判此四。由四種人差別故。一由貢高人差別故。二由路柯耶胝柯

人差別故。三由自見取住人差別故。四由聞勝人差別故。此中於貢高以法爲量非人。由共論說思量。爲智所得故。不但由威儀差別。復次佛世尊有說人。有說法。此中法爲量非人。此法有二種。文句及義。此中義爲量非文句。由不愛著國士言說故。何以故不應成取文句。爲勝決定應思量簡擇義。佛世尊說經。有二種。有了義。有不了義。若人簡擇義應以了義經爲量。非不了義。佛世尊說。隨福行及不動行識爲生善道。說四諦智爲至得涅槃。若人行於法似法以智爲量非識。復次於四時中有失無失故。約四人立四量。一讀誦時。二憶持時。三簡擇時。四修行時。今論全闕略。是學佛之徒要文廣載之

十四左名爲具縛者　是具修惑。得具縛名。非一迷未斷之具縛。已斷見惑。故頌言具修惑。論第四十四左曰。初剎那具縛聖者。及餘一切具縛異生。寬狹可知。又論二十四十右約自地。九地各最初爲具縛。今橫九地相望。初一向不斷修惑爲具縛。義門爲異。全非相違

十四左或先已斷至有差別　已下約超越。總分三類。從三果故。若據惑品別。有八九七十二。並具縛成七十三。如正理（國六十四（二左））光三十六左引　有部不許超前三果。故無超至羅漢向

十四左必初得故者　今釋超越生。其初果等名約四果次第。恐謂相違。故一一別釋初二等名。此必言簡第二第三超越。彼是初得。而非必定初故（如實釋）。次下論（十七右八行）云云

十四左遍得果中第二故者　次第周遍得四果時第二故。是簡超越初得一來

十四左乃至具離無所有所者　有部宗不許有漏智斷非想惑故

十四左數准前釋者　是遍得果中此第三故

十五右此二聖者至見至名別者　略釋名。恐謂二人互闕一名信名見。故致此釋。各雖信惠具。就互偏增標別名。故言互增。麟記云。今云互顯不具二。故言互增非如東西互見者誤也。信淨信心所。解勝解心所。由信解起名信解。由聲依主釋。見者慧別名。至者來至。由先見至果見得見至名。若見爲先見第三轉依主。若爲今見至見。故云見至見卽至持業釋

十五右何緣先斷至一至五等　光云。五等等取斷六等者誤也。斷六。斷九。必是一來不還果。無有後向義。故正理六十四（三右）云。何緣先斷欲一至五。或七八品。初定一品。廣說乃至無所有處第九品惑至第十六道類智心。但名預流一來不還果。非一來不還阿羅漢向（顯宗三十一（二左）全同）既除去斷六斷九思之。圓暉云。何故斷五品非第二向。斷七八品非第三向。斷上七地非第四向。改光可稱

十五左若異此者至定成樂根　發智六（五左）曰。樂根遍淨以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。婆沙九十六（左）評家曰。若已離上地染。依下地入正性離生者。彼得果已。必起勝果道。修上地無漏。得上地滅。然後命終。如已離欲界三四品或七八品染入正性離生。彼得果已。必起勝果道。修勝品無漏。得勝品滅。然後命終。問。若已離第三靜慮染。依第二靜慮及下三地。信勝解練根作見至。彼不起後向。命終往生第四靜慮以上諸地。彼成就何樂根。答。彼於上地若得自在。當練根時。亦能修上地無漏樂根。設於上地不得自在。彼樂果已。亦必起勝果道。修上地無漏。然後命終。是故聖者生遍淨上。決定成無漏樂根。成就喜根準此應說

十六右應知此中至小燈能滅　自下二明能所治相爲二。初正叙。二上上品下辨能所治反對所由。此有二。初約前後有無。此有法譬合。譬有二。初麁前細後喩。以顯上智有時上惑已無。次麁細反對喩。以明能所下上相對。故二喩別。第二自法下重約力用強劣辨。舊論曰。何以故。此中二喩義無別。初約內身。後就外事。病比所治惑。久時類惑上上。良藥況能治道。少者喩道下下。（國長含十二（三十右）自歡喜經曰。三結斷得須陀洹。極七往返必成道果）舊論十七（十一左）曰。譬如久時增長三病以一兩三角根散卽能牽滅

十六左論曰至極七返　若加有云極七返有。則返半音。但七返或極七返正音。已下依婆沙四十六（六右至終）首尾。今分節。大爲二。初總釋頌。後七返言下廣辨諸義。大有十一段。初釋極七返字。第二諸無下釋預流名。第三此

預下明所目義。此亦為四。一雙關難。二依初關答。三重問。四約三義具足答。第四彼從下別明七生相。此中有七科。一所立宗義。二難。三通。四重難。五答。六徵證。七舉證答。第五若於下明極七返滿處。第六何緣下明有局七。第七中間下。明中間聖道起。第八至第下辨最後無佛法時。第九云何下釋經名無退墮。第十經說下。釋經最後作苦邊際句。第十一餘位下辨餘位七返

十七右故契經說極七返生　雜含三十四四右云。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。次頌曰。極至於七有。天人來往。生盡一切諸結。究竟於苦邊。又二十左又三十十一右左六箇處二十九十八左但無極字為異。十五二十一左究竟云作苦邊。而無極字。六十六右七二右亦云七有人天往來作苦邊。中含第一水喻經十三左曰。極受七有。天上人間七往來。已便得苦邊。又二十九右七車經。又二十十左念身經。又三十六十九右闍德經文同。又十八二十三右又二十四右又二十五左又二十六左文同。增一二十二十五右云。極遲經七死七生。極七返人天往來大小同揆。而亦大乘中有差別。顯揚三十一左云。極七返謂即預流果。由善修聖道故。或於天上。或於人間。或天上人間受七有生已得盡苦際

十七右是人天中各七生義　天者。但欲天故。法勝毘曇六卷三十七左云。彼人中受七生。欲界天中受七生

十七右諸無漏道至說名預流　舊論十七十二右云。至預。問。流何故為聖道。此為因流趣涅槃故。謂無漏聖道流往涅槃。如雜含三十九左云。世尊告舍利弗言。流者何。答曰。流者八聖道。如有漏法流轉生死。婆沙四十六十四右曰。流謂聖道。預謂入。彼入聖道。故名預流。成唯識疏一本五十三右云。預者入。流者流類。入聖之類。故名預流。舊云。流者謂生死。此逆生死說名逆流。義乃非也已上舊者淨影義章十七本九右云。須陀洹者。外國語。義釋有三。一當名。正翻名修無漏。如涅槃說。須名無漏。陀洹修習。以修無漏名須陀洹。二隨義傍翻名為逆流。逆生死流。三途生死永不受故。三隨義傍翻亦名觸債。將拒三途因而不受果。故曰觸債。今按。基疏正釋。全同義林五末初左賢聖義。然正釋及破他。並但自分別而違文理。不成示南。正釋非者。諸論說流為聖道。不言聖之流類。此論已約流趣義。是違文又理亦不穩。次破他誤者。須陀洹梵音有逆生死。而入聖道義。依之約所厭是逆流。約所求是預流。故涅槃經北本三十六四右會疏三十三(九右)明說於正說約修無漏義釋名。於復次段約逆流義說之。章安於流釋二義。一生死流。須陀洹人逆此流故。生死順之。二逆流。須陀洹人順入此流。故小般若云。名為入流。又新翻顯揚論第三十左云。預流果若全攝者。永斷一切見惑。由此聖者已見諦故。最初證得逆流行果。又瑜伽八十三十四右云。言逆流者。謂已登聖道故。又婆沙百七十六八左釋契經所說順流。逆流。中住。到彼岸。四補特伽羅中。有九義。釋逆流謂苦忍已生。世第一。增上忍。及忍法。頂。與煖。念住。不淨觀。並順解脫分生位。初義苦忍已上。同涅槃瑜伽顯揚。豈妄可得云舊乃非將偏拒舊家。不量違玄奘等所譯諸聖教。背至理。何不慎乎。問。諸教說生死流轉。流言何可為聖道。答。流是趣向義。隨所求往名流。　如釋大衍論六(六左)又開九(二十八左)七(二十一右)　上流轉下流轉。具如唯識權衡鈔辨

十七右應目第八　光兩釋。初解引婆沙為預流向信行法行為正。然後釋更引大乘智論七十五(六丁)立別義為苦忍。是混乘宗違本論何足言之。如寶疏圓暉唯同後釋甚。亦唯依智論意是何謂。又此論次三因。並簡前十五心向道。彼唯向。此向果具足。彼唯見。此見修具。彼十五行。此十六行滿。是故舊論云。於道類智中。是故此人得須陀洹名向人則非。已對道類智云向人。豈非全同婆沙

十七左彼從此後至及七葉樹　此中後別者。簡彼婆沙四十六十七右得果生入七有數也。結謂結生相續。光第二釋非也。文不可讀故。總二下通妨。故舊論曰。云何說七生為勝。舊論極言勝（大乘雜集十三。顯揚第三意同。有部二十四生。成實論唯人天十四生如伽倫肥辨。二顯人天合七生例增一三十四(十六左)毘羅先命終生四天王天。於彼命終生三十三天。展轉生焰天兜卒天化自在天他化自在天。從彼命終復來生四王天。見謂阿難毘羅先比丘七返周旋天人之中。既唯七死七生為七反思之）

若爾何故等　經文第八有尚遮。何有二十

八有。是外難。光第二釋云。彌沙塞部難。彼漢云化地部。如玄音二十四十六左琳音五十八左具辨。然普光爲彌沙塞部非也。彼不立中有。如宗輪論八十二右。今反難中有應無。若指彼此反難不成故

十七左契經中言至第八有義　中含四十七二十一右多界經曰。若見諦人受八有者。終無有是處。舊論云具見人。今見圓滿者。卽見諦具足成滿人

十七左以契經說至各受七生　證自他二經稽古下二十二右曰。欽光部經至受七生。小本雜含第十六三右左（二十兩處）曰。於人天中七生七死得盡苦際。圖中含十三（十一右）說。本經阿那律說頌云。我得證宿命。知本之所生。生三十三天。七往反於彼。此七彼七世受生十四。人間及天上。初不墮惡處。乃至當在作林下無餘般涅槃。雖非正明預流。而其轉歸預流也。四十二章經（第一章）云須陀洹者七死七生便證阿羅漢。餘斷以爲欽光部經者。豈不然乎。普光法寶皆謂引二經證誤矣。以契經說天七及人二句言有依據。而有宗所誦本不分明。故援欽光部經以爲確證。不爾分明字不安。舊論語勢又實一經也。忘文理巧造說者。烏足與言已上稽古。圖敍有依據。次上（十二右）云。於契經中見有誠文。說漸現觀。如契經說。佛告長者等。今纈文語勢不爾。故汝所立不成也此辨其誤非一也。卽有七失。彼小本文全不有害人天合七生義。人天中總七生死故有生必有死。七死言亦非證。故彼上一左二左唯云。說言七生人天。是失所指是一以自謬妄談爲欽光部所誦是二失今證二經文勢明。而曲爲論主語是三舊論十七十二左曰。由經言七反於人及於天。迦尸比部說。有各各語。謂七反於人。七反於天。應同此義已上已別置。有各各語句。還是標上是別經。何云舊論語勢實一經是四又違正理論。六十四六左曰。若人天趣合受七生。經但應言受人天七。何緣經說天七及人。既說及言。定知各七。又必應爾。欽光部經分明別說各受七故。汝欲眼目是博是廣。而未臨正理此文。憶度妄謂招多過矣。於此明知。汝志慢擧矣是五光記寫彼正理文。實疏亦從彼爲二證。而忘文理者何是六對下經各七分明。顯上經天七及人故不分明。而其義安及言故各七義。何却以分明字。云上是非經耶是七問。有二疑。一婆沙四十六六右曰。如世尊說三結永斷證預流果。得不墮法。定趣菩提。極七反有。七生天上。七生人中。流轉往來。作苦邊際。擧如是經。一一次第牒釋。其文分明。故於婆沙無人天令七等議論。彼十七右牒七生天上。七生人中者具釋。舊婆沙三十六十三右亦牒天上七有。人中七有者而釋。何論主時。自經爲不分明。更證他部耶。二雜中二含諸文。說人天七往來。如一來果是一往來。人一天一極成。非往天七來人七。更證別文耶。答云云

十七左終若於人趣至還於天趣　明極七反滿處。婆沙四十七十七左有兩說。初得果生入七數。成實論。大涅槃經等如是。後說不入。而引施設論破前說。今亦同彼正義。除得果生。是故第七生歸得果處。次上十七左二行云從此後別。又下以現般云或無是竝。顯此意。應知約十四生。人趣得還人涅槃。謂除初得果生以異生攝故。次生天趣至人趣成十四故。然近世人云。已破因執說此文。敘經文二十八生意非別科。普光法寶等竝誤矣。若人趣得果必天涅槃者中間三六生等何令爾。此甚麁見。未思之深。讀婆沙有何疑。又今約極七以中間不可疑。又云敘經二十八生意者。何狂言

十八右何緣彼無至五上　分結　明不受第八有。答中有三因。一約異熟限時。二約聖道力。三約有餘結。異熟依身爲相續。相續成滿云成熟。光記云聖道成熟誤也。正理云相續必熟。舊論曰。如此量時相續成熟故。故限此七有相續成滿故。何故成滿。彼業力盡故。初二因婆沙四十六十六右有脇尊者及十復次異。今擧初二復次。第三彼無之。故特云又。舊論曰復次。然光寶等唯謂二義非也。婆沙曰。復次彼異熟因。但有爾所感異熟果勢力在故。復次彼業力故。能受七有有聖道力故不至第八。如七步蛇等如光引。初說無感異熟之業故。次說業力令七有感聖道力遮第八有。業力有無兩說其意別。然光記四十一左終唯令同一復次者非也。又正理六十四八左具破此論三義。光四二右唯擧第三破而救。寶疏三十五右更擧第二因破。而言不破論主。破婆沙異說。無意於救。而七步蛇喩會取。令同正理師法爾義。七結義於婆沙無之。云破彼異說未可也。又此論但敘有部多解。不自立義者。是何謂。一論

顯末不當自樂。或云傳說，或加破斥。或別立自義，不爾而非自所欲文何在。論主既於婆沙多義中，唯採標一義。更加餘義，豈爲不自欲　正理不言經主。以論主非案立故。正理破初因曰。若謂齊此時相續必熟故，此亦不然，無定因故。謂有何等決定因緣，於第七生，爲盡諸漏，根末熟者。至第八生爲盡諸漏。　根亦不熟（後二破如寶引(三十五右)）今並釋彼難業力局第七有。無第八業故。無此業者，業力劣故。如菩薩由善業越九十一劫。感彼業無異熟必熟。釋次難者，聖道力令如是。如七步蛇毒勢力，若不得聖道無此事。如不蛇所螫而不死。何得以壽量定者過此住。難彼雖所螫。其毒不遍故爾。非是實所螫。如大天得果雖言非實故。寶師墮負。會令同法爾。全非此論。正理。婆沙意。釋後難者。雖上分不引欲界生，而引上界生。今人天經生故合成。與下分二同有之。故爲因。如虛空。次二難以唯上分難下上總聚。全不相當。近世人論主第二爲不正者。是有何起盡。預流唯受一生如光寶辨。彼神泰唯執文盲義焉。增一二十(五右)說極遲經七死七生。準知極速是經一生。其一來難實迷倒。斷六品之後云一來。道類智位預流一生。豈是一來。又婆沙文對人天等齊七。明人天生異。故標有人天生別天七至二。人五至一對明。而不說人天均六乃至均一。準等七生可知故。未曉婆沙文意妄證。還是成違。光寶婆沙通釋未詳也。次證涅槃成實，還是一生準證。何者對利根現身，鈍根云二三生等。彼現生入七數。由之現身爲一生。如言一生成佛故。成實第一(三十二左)曰。有須陀洹今世入涅槃。有第二第三。極至第七已上。從現身今世數次第至極七。知並現生入七數。若依有部義。彼第二是此一生。唯封文之失。大卒如是者哉。如光寶只無分別。不了遮遣可笑也

十八右中間雖有至不證圓寂　七生受生定業爲餘業。對聖道故。舊論十七(三右)(十日。七生應受業。　勢力持故(寶釋爲是光不具)婆沙十七左兩說今依後說。前義不正。曰有說不起聖道若當起者應般涅槃(有近人未知爲通妨設非理妨難)

十八右至第七有逢至餘道出家　第八辨最後無佛法時。婆沙三義。彼第三評家義爲初。彼第二爲後說。顯非善說。云有言。舊論曰。有餘師婆沙。正理同破後說曰。無學不受外道相故。今但言得苾芻形相，不言得戒。(十誦六十(初右)又三十九等毘那耶雜事二十九(十九右))及薩婆多律說有羅漢沙彌者。卽是也。故十種得戒中不說羅漢。如論第九九右具說。餘部異之也

云何彼名至況得預流　第九釋經說不墮惡趣法。有問答。答中有正示引證。正示中立五因。不造新業故。設無新業。可有古業。彼無與果能故。何無功能。强盛無漏善根力爲所鎮故。何所鎮耶。因力加行及意樂淸淨故。設雖爾未得無學可退不爾忍尙不墮。況此位。初因不造招惡趣新業故。第二因約舊業無功能。寶疏最爲善。光雖略意同寶師。有人云。光寶爲別義。寶約業新舊非也。光唯約業果二爲正。今云誤也。舊論十七(十三右)曰。善道爲法行。惡道業無增長故。已增長能生果報。業於生果報中無復功能故。寶疏全同之

十八左故有頌言至大亦能浮　證無漏智人不墮。稽古下(二十二左)云。舊論曰此中說偈彼大例只爲自造頌意。爲智愚辨別。論主自造頌示喩。今云不爾。舊論設引證頌皆如是。正理論亦曰故有頌言。故言何之爲

十八左經說預流至謂毀臺觀　第十釋經作苦邊際。如前學預流七生多文。是極七返有最後說作苦邊際。故殊決擇。然或說究竟或說作如上經引。或說住。雜心五十四左曰。更不受餘生。故名住苦邊。今據作經。故有後問答。能障得於彼涅槃。言彼得障，以不言彼障得。普光後釋不順光記於得障有兩釋。後惑得障義不順論文。不云彼障得故。此兩說雖婆沙正理此論無評。初齊此生義盡理。邊際言不順若外涅槃故。如言金剛輪際故。又有教證。一雜心五十四左唯此一義故。二中含三十六(十九右)說四果中。不還云不還此世。羅漢云不更受有。預流一來並云得苦邊。十八(二十六右)第一(十三左)亦如是。是併標說後有不續。稽古下(二十二右)擧光記一餘(二十九左)苦邊際釋。云得無學果亦破。其破非如彼處辨

文化三丙寅年二月二十七日於江府深川
靈巖寺智燈寮講此卷訖其讀席五筵也
俱舍論卷二十三終

阿毘達磨俱舍論卷二十四法義

豐山沙門快道記

分別賢聖品第六之三

初右頌曰至斷六一來　光云。上三句明向。下一句明果。就明向中上兩句明家家。第三句正明向。頌疏云。上兩句明家家。下兩句明向果。此各有理。光約相似。頌疏約實論。凡於四向四果。義門非一。若約具經四果人有二門。一向果別立門。謂見道十五心為預流向。道類智為預流果。從斷欲一品至五為一來向。斷第六為一來果。斷七八品為不還向。斷第九品為不還果。從初定一品至非想第八品斷為羅漢向。斷第九品為羅漢果。故契經云八輩聖人。一攝向合果門。後後向道攝前前果道。但預流向無所攝前果道。是一向四果。約此從道類智至斷欲第四品。為預流果。餘準之可知。若據不具經四果般涅槃人攝在不定。謂如家家者。斷三四品。則如次第人斷三四品。是一來向。故今論標結一來向果。於中說家家。又唯斷三四品不至一來果。而入寂滅無向一來之義。則為預流果攝。故婆沙五十三十二左曰。此中家家是預流差別。一間是一來差別。法勝毘曇四卷二十六右云。極七有及家家當言住須陀洹。六卷三十八右云。彼七往來。及家家。說住須陀洹果。雜心五十六右亦爾。應知約相似。家家得一來向名。據實通論非向。全無趣向一來果之義故。是故今論別明家家。次云。從一至五。次第相續。斷為一來向。而標結言一來向果者。約次第人令滿足順次向果。就中亦辨家家一間等也。古今不辨之。莫走行矣

論曰至轉名家家　此有二種。一超越。二次第修。法勝毘曇六卷三十八右曰。若住果。若凡夫人。欲界修道斷中。三種盡。上上。上中。上下。彼說家家。正理云。或於先異生位斷。或今預流進修位斷。今論且約次第。云預流進。問。有漏斷人非闕成根。答。至道類智。必起後勝果道。其時得先所斷離繫得。故成無漏根。故具三緣。婆沙五十三十三丁光十左引具者。簡不具。婆沙五十三四左云。於此三緣。隨一不具。不名家家正理亦爾。　轉者通捨得。一名。捨預流名。得家家名。二捨預流道。得家家道。何緣名家家。謂家家者。是所生處。其處彼家。此家異故。是家家義。此人以家家為生處。名家家。有財釋。法勝毘曇六卷三十八右云。從家至家。往來而入涅槃。故名家家。雜心五十五右亦同。問。為同家為異家。答。法勝論等縱容。淨影義章十一云。厭舊生死。異家受生。故云家家。瑜伽倫記六下云。聖人厭於生死故。於一家處單不重生。從一至一家。受二生三生。但易父母。不肯重生。不厭同姓。張處東西。二張家別亦得重生。此為盡理。如張卽之王□之等故今論初左七行云生二三家。不云一家。法勝六卷三十八右四卷二十六右竝但云生二家生三家。是顯一父母不重生。然婆沙光四左引更云一人家。據雖異父母而其家是一。竝不相違。光記初

初右十行一由斷惑至三四品故　簡一二五也左具言三四。以斷一二命終。及斷第五命終無故

一左三由受生至三二生故　顯不取今生故云更生。舊論云。三由生二三生為餘故。簡色無色云欲有。唯局欲故。為顯斷三品人受三生。斷四品人受二生。逆言三二

一左三一然復應說至或過此故　正理作伏難曰。若爾應不說三二生言。說斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑。決定餘有三生二生。故說家家相。不圓滿。則應於頌更說等聲方具收家家三相。或應不說三二生言。通全同之。

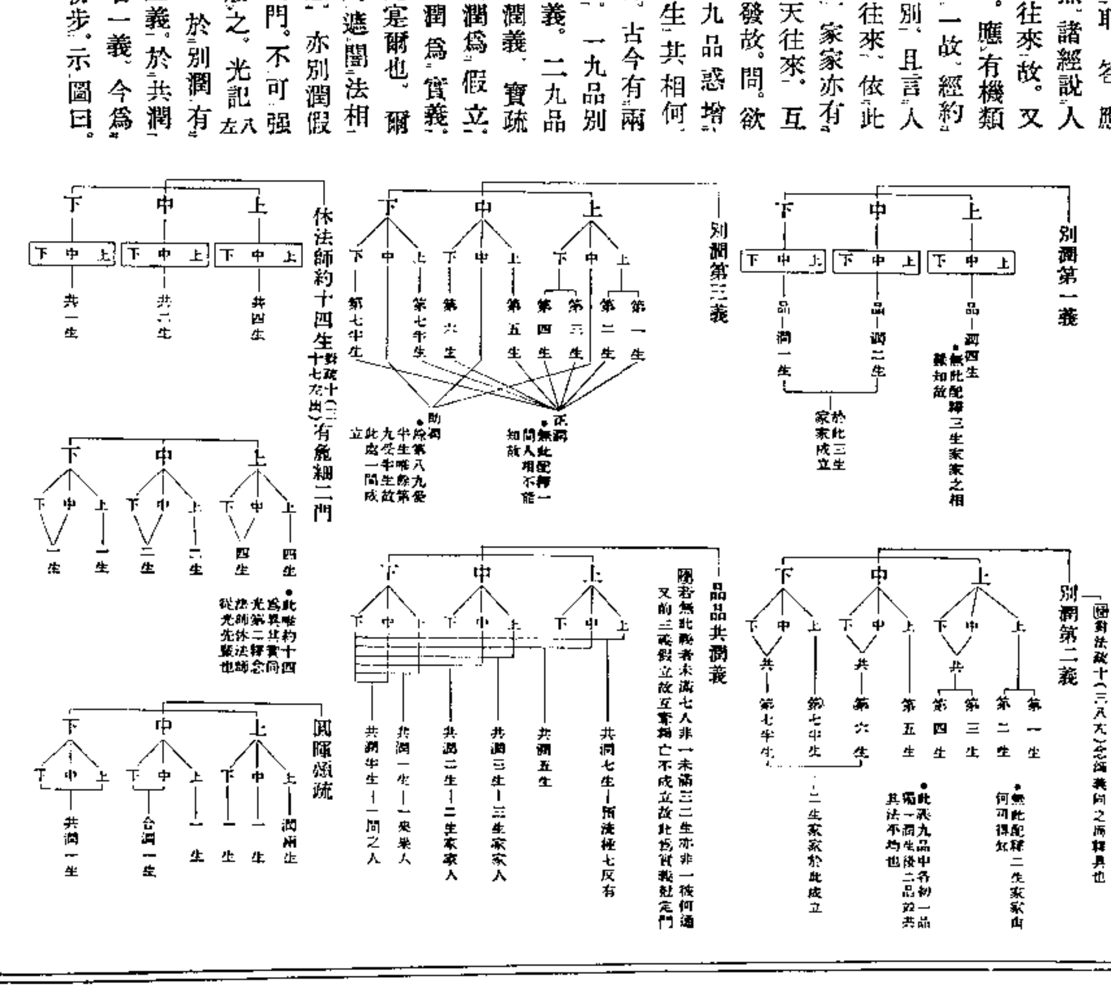
應知總有至或二或三　第二示種類差別有二。初標類。後隨釋。初釋天家家。此中初一句舉名。謂欲下從所生處判差別。大有二別。約人家。約洲處。總家家所依處。從寬至狹有四別。謂界。趣。處。家。別故。界謂唯欲界。此通人天家家。趣者若約天家家唯欲天趣。非餘天趣及餘四趣。故云欲天趣。處者欲天有六。若一天處中。受三二生。若二天處。若三天處。家者於彼二三天處中或一家。或二家。人家家例之可知。今顯同父母不重生。故不云一人家一天家。婆沙顯異父母亦重生。故云一人家等。光四左但

擧二論異不辨者。未曉也。問。二生三生家。往人來天往來。爲局人局天。答。天家家唯於天趣往來。人家家準之。是大小乘經論一同。然至滅後九百年。正理論師創立人天往來義。先標破彼義。後當辨正義。初標破彼義者。先標彼。正理六十四（十一右）（圖標正理論）說種類差別文。全同此論。而後（十一左）云。若斷第六成一來果。故往天上一來人間而般涅槃名一來果。過此以後更無生故。卽由此義證家家中。若天家家受三生者人間受二天上受三。受二生者人一天二。如應例釋人中家家。若謂不然彼一來果有何異。彼二生家家（已上）。顯宗三十一（七右）全同。彼意。雖契經及本論等中無文說。由一往來名一來果。證知家家亦人天往來。然非如極七反人天等七生。其生數不等。從其多立名。以或名天家家或名人家家。若謂不天三人二等（文）其數不等然。人天合三生等則三生家設可爾。於二生家招與一來不別失。同人天一往來故。由有此文普光寶法等（云云）。普光（四左）述釋和會。遙劣於寶法（三右已下）解釋。寶法辨等生不等生。釋立名意爲勝矣。而未滿生攝家家非也。後破正理者。大有二罪。一人天往來罪。二生數不等失。人天往來罪者。此亦有多失。（圖如論第十（十六左））（破毘婆沙等。無契經及本論說。唯自分別。）一無文臆度失謂契經及本論等無說家家聖人人天往來故。二違諸先舊師說。謂婆沙五十三（十三右）曰。天家家謂於天上或受二生或受三生。或二天處。

或三天處。受二三生。或一天家。或二天家。或三天家。受二三生。人家家者。謂於人中。或受二生或受三生。（略已下取意）或一二三洲處。及一人二人三人家。受二三生。既標於天上。於是依聲依處局天上必矣。釋相中。亦唯約天。全無來人之相。人家家文亦爾。舊婆沙四十二（十四左）名天中家家人中家家。而說相同新論。雜心五（十五右）曰。天家家者。謂欲界天。或受二生三生（云云）人家家者。謂人間身。或一天下等（圖猶言二洲）（云云）此論亦云欲天趣云於人趣。與婆沙同約趣別。法勝毘曇兩譯竝合作文。其義縱容也。若於大乘雜集十三（八左）曰。家家者卽預流。或於天上或於人中從家至家。得盡苦際。此兩或言。豈是人天往來。瑜伽二十六（四左）曰。有二種家家。一天家家者。謂於天上從家至家。若往若來證苦邊際。二人家家者。謂於人間從家至家。若往若來證苦邊際（已上）如是大小乘諸論。天家家唯於天其義一轍焉。三背立名旨。謂既唯於一趣從家至家。不涉餘趣。故簡別名天家家名人家家。若人天二趣往來。（七八）何特可得此名。四違前後例。謂七人天往來名七反有。一往來名一來果。今亦人天往來（七八）應名極三反有。極二反有。不名人家家天家家。已顯人天往來罪。當辨生數不等罪。謂其罪亦有多失。一何故不等而不等。若言樂欲故。何故不樂等生。若言七反一來等生別故。若爾七反中。何故有不等生。若言惑品令然者不然。前

惑有等不等。後惑亦有等不等大小。中間豈唯爲不等。（圖頌疏二十四（初右）云。此等皆增減家家。若准婆沙。亦有三天二人二等家家云云。今云。唯等生論明說也。不等無之也。）一違前後例。謂七生一來竝等生。今亦唯言三生二生。何不生是等。三關緣之失。若不等者。應非具生緣於生中有關滅故。若言雖一生半生異俱是一生內故不關緣。是亦不然（圖光二十三（四十二左）寶二十三（三十五左已下）引）婆沙四十六（十七右）說七反有中。七反生者。等受七生者。然有預流人天生別。謂天七人六等。既以不等不入七生數。今亦何不等可得名三生二生。四違諸聖教。謂尊者瞿沙甘露味論上（二十八右）曰。若先盡三品是名家家三死三生。既死生各三。必是等生理法然。譬如增一二十（二十五右）說預流極遲經七死七生。必是等生。法勝毘曇六卷三十（八右）云。人中二三家。天中二三家往來。成實論一（三十三右）曰。是人或二或三往來名家家。又瑜伽雜集等竝云往來。如是大小乘一同約等生云二三生往來。全無不等說。是爲生數不等罪。（圖斥餘師）已破正理論。當評依從輩。依從輩者。於西天者。未知其愚癡徒從有幾許。且難陀論師是也。瑜伽倫記六下十（九右）曰。泰云。詳夫人天家家西方有兩說。難陀論師云。人天二趣。若往。若來。戒賢論師云。二生家家唯於天上。二生往來。三生準之。本是略纂八十（二右）出矣。難陀應除遺聖法藏師可謂有眼目。所依經論明說故。如是大乘宗同小乘諸論。豈爲不然。然於正法藏下受法稟承。奘三藏未審。爲同師宗。將異耶。

應是背師同難陀謬執。以何知之。三藏門人基泰光寶等。竝皆述正理隱說。而傳襲彌布。悉廢莫依矣。基略章云。於中有四。一從人至人。二從天至天。三從人至天。四從天至人。廣章舉二種。謂人天往來。普光記二十四(四左下)法寶二十四(二左已下)竝唯約人天往來。云云等不等。不一言吐同趣往來。如是等義解人不得俱言之。何況從之而下。問。準預流天七人六等不等生。豈無斷三四品不等生。答。誰言無之。彼不具三緣。唯是預流果攝。問。斷三四品爲人天往來不。答。雖無文說。理應說有。若爾攝何。答。預流果攝非一來向。以不向彼故。然光記(五左)未滿二三生入寂。攝向者未詳。寶(三左)例七生以攝家家。甚非也。彼正理未滿七生亦攝七生者。應言攝預流。何極七反中。可攝未滿者。設攝彼於此莫攝。彼既云極。顯有未滿者。今唯言家家。不言極約三緣。何得攝。故增一二十(二十五右)云。極遲經七死七生。若求方便勇猛意者。家家一種便成道跡。問。斷三四品中。如所言者。大有四類。一唯天中往來受二生三生。人中亦爾。二唯天中不滿二三生。唯人亦爾。三人天往來受三二生。四未滿。此四中緣何。唯約三緣據初門。立家家名。廢餘三。答。唯於天唯於人受三二生。異餘例故特立之唯天唯人未滿準之可知。又人天往來準前後可知故不立之。問。準斷三四品有唯天唯人及人天往來。於極七反。應唯天中七反耶。答。應無。諸經說人天往來故。又解。應有機類非一故。經約趣別。且言人天往來。依此義。家家亦有人天往來。互影發故。問。欲界九品惑增損生共相何。答。古今有兩義。一九品別潤義。二九品共潤義。寶疏別潤爲假立。共潤爲實義。是寔爾也。爾爲遮闇法相愚。亦別潤假立門。不可强廢之。光記(八左已下)於別潤有三義。於共潤唯一義。今爲初步。示圖曰。

基義林五本五丁 伽倫六下十九丁 約別潤義。寶疏四左義燈二末十九右據共潤義。然基對法疏第十七十右上擧別潤義畢而云。今大乘或可不爾。一切全界煩惱。皆潤生故。互皆相資。但由道漸上時。惑漸斷盡、生自然少。非品定損益。故有斷一品二品五品家家。於理無爽。瑜伽但言有天人家家。不同小乘說斷惑品三緣立。故已上今云。共潤義已在小乘何革云今大乘

初左卽預流者至一來果向　既言一品乃至五品。明知從一至五。次第斷者名向。非斷三四未滿三二生。而入寂名爲向。無向一來果義故。若不爾何但不言斷第五

若斷第六至更無生故　雜含三十五二十九右曰。斯陀含生兜率天。一來生此。究竟苦邊。此約遲者。若速者此位有現般。增一二十二十五右曰。或有一人。三結使盡。婬怒癡薄。成斯陀含。來至此世。盡於苦際。若小遲者。來至此世。盡於苦際。若勇猛者卽於此間。盡於苦際已上

二右初此或名曰至品貪瞋癡　中含一十三左曰。三結已盡。婬怒癡薄。得一往來。天上人間一往來已便得苦際。十八二十四右三十六六十右十九丁雜含四十七九右四十一六右及前所引經亦是也

二右頌曰至不還果　初句或言顯二類別。謂斷前七品。唯受一生。斷八品惑。亦唯一生。有餘惑別。無受生異。如前數論。第三句此字指斷七八。非謂一間。以一間人非其向。是故長行更云斷修惑七八品

二右論曰至轉名一間　是亦有次第超越。今約決定。且說次第

二右三由受生至餘一生故　問。唯斷七。餘惑二品。何故一生。婆沙五十三十三右云。問。彼或猶有二品勝第八第九結在。何故說彼爲一間耶。答。不以一品煩惱在故名爲一間。但以彼有一有種子。名一間故

二右十一前說三時業極爲障　論十八業品六右曰。言三時者。將得忍不還無學業爲障

二左間謂間隔至說名一間　初釋間義。有二義。一異熟果。二煩惱因。後叙一間名人。間體唯是一故。名一間帶數得名。是卽能障法。而行人所有物。故以彼呼人。是全分有財也。不可謂有數字故、是帶數。自他俱三種別卽是唯他帶數釋。具如六合釋精義中辨。此論二義。並約間隔義。正理勝光十左引以間隙義約異熟。以間隔約煩惱。並有理致。伽倫十九下十九左云。唯爲一生所間不得涅槃。故名一間。間是間隙勝隔乎舊云一種子。謂不正也。依梵本云翳迦鼻指迦。可云一種子。然此中說翳迦鼻親迦。此云一間。故不可云一種子已上舊論眞諦云一間。舊婆沙北涼浮陀拔摩四十二十五左法勝二譯雜心等。並名一種子。然不可强簡之。何者法勝六卷三十八左云。一種子者。一生種子義。新婆沙云。有一有種子名一間。應知此一間如家家。亦有人天二種。婆沙五十三十四左云。一間有二。謂天一間及人一間。天一間者。謂於天上唯受一生。六欲天中。隨應受一生。人一間者。謂於人中唯受一生。三洲隨應。除北俱盧。顯揚論三十一左亦說二種。今準前家家可知略之

先斷三四至無漏根故　未修言顯修勝後時必名。故正理云。要至後位。起勝果道。方得名曰家家一間。治彼無漏根。爾時方得故

二左七一　此或名曰五下分結斷　雜含三十四二十三右曰。五下分結盡得阿那含。增一二十三十五左等。如前引列

二左十一雖必先斷至總集斷故　通妨先有二先。超越人於凡位。唯斷貪瞋二。以見惑不許有漏斷故。次第人於見道斷身戒疑三。並是從斷第九品先時。故曰必先二人斷時。別故曰或或。於此位中五數畢故。言總集斷。正理十七右云。此或名爲五下結斷。如契經說。若有永斷五下分結名爲不還。此據集斷。密作是說。必無五結俱時斷理。或二或三先已斷故。理實應說於此位中。斷二或三得不還果

二左頌曰至住此般涅槃　此頌七不還。初一行半明五不還。第七句明無色不還。第八句明現般不還。初中初二句明四不還。次一行明上流。初此言指不還體。最後句此指欲界。顯現般。簡色無色

三右七一論曰至名爲上流　光記釋上流。以不定故。不云般涅槃者。唯是坐解不見本經之失。豈云非是定爲涅槃。若不爾次下闕左經四右初行文何消。論第八十五左引五不還經。及

集異門十四八右列名亦唯云上流。故普光致此誤。爾本經中含第八十七右具云上流阿伽尼陀般涅槃。舊論六十六引彼經。云上流滅。四含諸經列名悉云上流般涅槃。又婆娑五十三十六右雜心五十六左等竝爾。今論於下爲辨種類。於前云般涅槃。於上流略之。頌文已如是。故長行列名釋名亦順彼。而論主欲遮如普光謬解判體相云四右初行生上方般涅槃

此中所說至謂有餘依　於第二下設此簡釋。準顯上下。謂不云上二。唯云此中。準知前是通二。復於第三以下無簡釋。準知如第二。寶判決爲允

三右九以具勤修速進道故　不久時中得涅槃。厭有最切。故有勤修。不久至此名速進道。約此二道有無。辨三種次第

三右十行此不應理至無自在故　捨壽行唯依第四定。如論三八右已說。於下三定。定無自在捨壽行力故

然契經中至與理相應　已上有部所立次第。自下論主依經部。先無行爲盡理。此中有三。此初擧經印可。雜含二十九十九左曰。斷五下分結。能得中般涅槃者。得生般涅槃彼地末等覺者。得無行般涅槃。彼地末等覺者。得有行般涅槃。彼地末等覺者。得上流般涅槃。又二十一左全同。二十七二十一左曰。五下分結盡得中般。若不得中般得生般。若不得生般得無行般。若不得無行般得有行般。若不得有行般得上流般涅槃。長含八十七右衆集經唯列名亦爾。論主依之。又雜含三十一二左又三左長含十二淸淨經十丁右中含二三右善人往來經。婆沙五十三十六右所引。增一經等。竝皆有行無行爲次。有部宗皆依此次第。故婆沙五十三十六右百七十初右雜心五十六左集異門十四八左甘露味論上八左二十等。悉如是。今論主解朋經部。光寶所解可爾。成實論第一三右三十如是故。淨影大乘義章十一爲毘曇成實異。卽是也。雜集十三九左無行有行次第。雖婆沙等中無此諍。論主故有部次第。故正理師釋寶七左引會二經異。云時既無異。隨說無違。此釋不爾。契經既說五種淺深次第。故論主意不爾。有行爲先不當理。彼經誦者誤也

三左七有速進道至功用得故　二示與理相應所由。前有部二道有無解釋不當理。故今異彼立其理。此卽成實論一三右三十同。曰生滅者。生時深厭離有。卽入涅槃。是名生滅。以利根故。或有生已諸無漏道。自然在前不加勤行。而入涅槃。是不行滅。以根中故。或有生已深畏受身。勤修行道。及入涅槃。是名行滅。以根鈍故。初二句標速進有無後以二因釋。初約所成。後約得涅槃有用無用。謂由無行有速進道義而成立。由有行無速進道義而成立。不由功用得涅槃。故是速進道。由功用得涅槃。故是無速進道。普光十四右十一成辨兩釋竝非也。寶疏無妨。舊論曰。運載非運載由熟修不熟修所成故。是故滅不由功用得由功用得

三左生般涅槃至便般涅槃　三以生般例證先無行。最言顯極利根。謂彼不久得涅槃。由最速進道故。由得最上品道故。由煩惱最劣故。此中能斷智爲上品。隨眠劣是微細故。如以上上智斷下下惑。舊論云。能運載道及最上品道。今亦無行得涅槃。例彼此亦勝有行。由有速進道。光記爲因便釋誤也。寶爲是

四右九言半超者至生色究竟　此有十三類。以越善現一處。或超善現善見二處。乃至超十三處。有差別故。竝是非全名半

四左初聖必不生至一道師故　有部立色界十六天。於婆沙無此簡別。論主依十七天義故有此簡別。如論第八三右聖人不生無想天者。上論三左五之已簡別。故此不論

五右二見不違理　見字正理顯宗作亦。又舊論曰。我見此義不違理。應依舊論

五右六由生般涅槃有差別故　涅槃二字。舊論。正理。顯宗。光記。頌疏。竝作等爲正。謂等取有行無行上流。此中上流亦有全半遍三。謂四無色中。超中二全超。超一半超。四皆受生遍沒。準前可知。唯總言生無色不細。婆沙百七十四八右具說（對法十三（十右）不立全半遍三種。唯次第一一生也。）

對俱舍十(九左)引廣章辨

五右七復有不行至現般涅槃　斷欲第九品此生得涅槃。故云現般。而止觀弘決六一二十右引此俱舍頌。而俱舍不立現般。但爲六者誤也。然光記十八右曰。縱於欲界曾經七生家家。一間等人。至此位中亦名現般。此

何謂。又於雜心五十六左成實一十三右立八種。於此七加不定不還圖八種
五右十一 頌曰行色界有九　此九差別婆沙等無。故婆沙百七十四十三左說一。二。五。二十。三十。乃至一萬二千九百六十等差別無。如是九種雖雜心五十六左有五。七。八。十五。二十等別而無此九。今是同成實論一三十三右所說
五左十一 且總成三至業差別故　舊論十七十八右曰。此三人有報、生報、後報、差別業故。此中起者。中有名。生者生有名。如論第十十四右已說。後者後報。是上流。此起生後是所感報而所順。業是能感而能順。起之順故名順起。順即業故名順起業。餘二準之。造者造作。是先在欲界造作古業。聖人必不作新業。正理所引契經誠說。非但造令增長故云造增長業
六右四 後三亦由至分成三種　中有唯有起業。生有雖有起生之二業。不共唯生業。而三皆其業同故。不由彼言上流雖有起。生及順次順後業。前三竝無異。同受中有生有同由順次業。生梵衆故。唯色界第二生後有三種別。故唯就順後業論之。然光記十九右終初兩釋。次問答三解。竝不得論旨云云纔談何可及問答。寶疏生般具起生二業非也。雖有理背論差別旨。故論以起生後不共。成三別故
六右六 佛唯說有七善士趣　中含第二初右善人往來經標七善人所往至所。而廣說中三生三及上流七善人。舊論云七種賢聖人行

六左初 趣是行義至無差別故　光記屬問最爲正。上此與餘相對。今亦云所餘。與此不還無別義。文勢明。寶疏屬下爲答。頌疏似依彼。此有三不可。一加雖言失。義無所出故。二云與凡無別失。所對凡夫無所從來故。三餘即不然一句唐捐失。然有人云寶解順文勢者。所謂非中非也
六左三 又唯七種至立善士趣　是第二由。寶疏爲第二釋。判是非以第二解爲勝。以無學難前釋。有人云光不辨正不。寶疏判談。其理極成矣圖初行義疏二趣文今云。寶疏十二右爲二解甚非也。是唯二由。頌文後二句。何爲正不。故下答中有二故。又舉二由已云故獨結通二故。謂七善士趣名中。前就善士言云唯行善不行惡。後依趣言云行往有人難可然。無學難不爾。彼梵行已立無當行。今非已行故。七善士經云比丘行當如是。乃至廣說。何以彼難。光釋實穩暢。按此論脫一由。舊論十七十八右云。惟此人於餘地有行。餘人預流一來則不有。此人但行善業不行不善業。若人行此行惟行不來。如所說三義於餘聖人皆無。是故偈曰。善惡行不行　由往不更還。釋曰。故於上流立七賢聖行。於餘不立。正理六十五七左亦說三義曰。往上名趣。謂趣上果。及趣上生。故唯說七。或唯此七皆能行善不行不善。餘則不然。又唯此七往上界。生不復還來。餘則不爾
六左八 諸在聖位至不爾云何　自下第四明無三事。光寶竝云明非生上界未也　缺餘二事故。缺生上無練退故。婆沙五十三十八右曰。評曰。若在欲界經生聖者。定不復生色無色界。所以者何。若在欲界經生聖者必無三事。一者不退。二者不轉根。三者不生色無色界。聖道久住相續中極堅牢故。恐上二界有長時苦同欲界故。今但加從欲上生爲異耳
七右三 若於色界至極有頂故　樂惠人不生無色。故云容有下如指事
七右三 然天帝釋至佛亦不遮　中含三十三釋問經十八左曰。天王釋說此偈曰

捨離於天身　來下生人間
不愚癡入胎　隨我意所樂
得身具足已　速質直正道
行具足梵行　常樂於乞食

學智學智已若得知者。便得究竟智得究竟邊學智學智已。若得智不得究竟智者。當作最上妙天。諸天聞名色究竟天往生彼中。大仙人願當得阿那含大仙人我今定得須陀洹。婆沙五十三十七左云。帝釋不解阿毘達磨。不知欲界依生聖者不得上生故作是說。問彼對佛前作違理語。世尊何故不訶制之。答。佛知彼言雖復違理而不障道。故不訶制。後入法性自當解了
七右九 經生習根至所依止故　經多數生熏練習修。根漸極成熟。故已得預流一來聖果依身極殊勝。婆沙云。彼相續中極堅牢故。光二十三右初釋爲正。爲上界身。及第二釋別配非也。故舊論云。根漸成熟得勝類依止由

此二義無練根及退事

七左二｜毘婆沙師作如是釋　一百七十四十左有十二因致復次依今文者。取彼四因。彼初因云。答欲界是不定界。非修地。非離染地。多諸過失災橫留難。住本有位。尚難得果。況住中有微劣身耶。此爲今初因。故正理實六右引六十五四左云。住本有位。於欲界法。尚難越度。況中有中。能越欲界。又按。諸欲界法極難越故二句應入毘婆沙上。何者婆沙既有十二因。若擧彼初因。則次第可擧四因。何大爲二。於後中得開三因。何況於婆沙下。有標釋結。又初論主釋安彼言示四因。次云彼尚。若此句別師義者。何無彼言耶。故雜心五十八左唯後三因。曰非欲界中陰般涅槃。若欲令般涅槃者。彼應斷不善無記二種結。得若二若三沙門果。越度三界。而欲界中陰於此無能。舊論十七十九左曰。由道未成熟故。由思不卽現前故。隨眠惑非劣品故。欲界難出離故。毘婆沙師說。如此此人所應作事甚多。一應滅惡無記性煩惱。二應至得第二第三沙門果。三應出離三界。若在中陰。不能成就如此事。既標此人云一二三。唯局三因文勢明。今論是亂寫定爾矣。如正理者。不叙兩義。隨思無違。若二若三者。光記兩釋。有人云後解非也。不論言第故。違正理實六右引云得二三沙門果文勢故。今云。前解却歸鑿。後釋穩暢。故舊論第二第三果。論初右說家家云斷三四品說一間云斷七八品豈諍第字置同本舊論明明文。如縱容正理何。況彼無若言乎

八右初｜如是雜修至或是不還　婆沙百七十五十左云。信勝解見至時解脫皆能雜修。今何異彼。答。彼約因云信解見至。彼至第十六心。(俱論二十三(十五右))爲不還等故。然今問起已約上流那含。故羅漢爲先不還爲限也

八右二｜彼必先入至後後漸減者　釋第二句中有六。一前文是明能修人。二此文明遠加行。三乃至最後下明近加行成滿。四次後唯從下明根本成就正釋第二句。此有二。初正釋。後配二道。五如是雜修下。明第四後修下三定。六先於下明起處先後。此小乘宗前無漏中。有漏後無漏雜修。若大乘者。瑜伽十二四左中間無漏前後有漏。寂師廣章存兩種雜修。旋還明本及婆沙頌疏如今。正理。顯宗作旋環

八右七｜如是有漏至根本圓成　正理顯宗亦如今。而文語似倒。婆沙百七十五十右云。如是中間刹那有漏。前後刹那無漏雜故。名雜修靜慮。頌疏亦云。中間有漏。前後無漏。舊論云。如此有漏刹那由二無漏(俱有漏無漏)　無流刹那雜故。此雜修得成

八左十｜此中初品至第五品十五　根劣者。修念短促。其利者經多時。故下品唯三心感無煩天。漸次倍三心。光二釋。初釋爲勝。自亦取初。眞諦及寶師同初釋。實會論意。後釋者非也。論已云便得成滿。下不云加行是一正理亦云六心成滿。却應違文是二若加加行下品豈唯三。有加行必然故是三加行起一刹那心有何論文是四然近人誤言。後釋却符論旨者可笑

九右三｜應知此中至令感淨居　聖者不造雜業如次上(俱寶四左)辨。光記二左今亦成立新造淨居新業。正理師引經不許之是盡理。已悟背有。豈可造新業。今論熏修有漏。令感淨居者。約增益故業能感之緣也。光次證婆沙。未檢明文而彼亦約古業無妨。光記從來誤於此事。前記三十八右已下以定爲引業。寶師三二十一右已下具破之。實爲允當。今亦謂雜修定爲新業誤之甚矣。問。婆沙百七十六三右評家依品類足說雜修靜慮。及由業故生淨居。曰亦由業力亦由雜修靜慮。謂雖有思業現前。若不雜修靜慮則不得生彼。雖有雜修靜慮。若無思業現前。亦不得生彼。是故要有思業牽引雜修靜慮。令其決定方得生彼已上豈不造牽引業。答。既不云造唯云現前。明知是古業。又正理師已不許新業而依彼品類足(勝寶十五右終行)云由二力非新業決定。唯識八十九丁亦唯依古業也

九右四｜有餘師言至感五淨居　婆沙百七十五十五左有六說無評。今依第三說結頌文。欲當理故。此有餘者。彼第四說。亦欲不違理。故兼擧之

九右五｜經說不還有名身證　中含五十一十八左阿濕具經曰。若有比丘。非俱解脫。非惠解脫。而有身證。云何比丘而有身證。若有比

丘。八解脫身觸成就遊。不以惠見證漏已
盡已知。是比丘而有身證已上 此不還名身
證。又增一十九十九左曰。於是有人。身自作
證。亦不信他人。亦不信如來語。諸尊所證
言教。亦復不信。但任已性而遊。是謂名爲
身證人。異今用也。又長含十五三右 種德經
曰。如來至眞等正覺十號具足。於諸天世人
魔。若魔天沙門婆羅門中。自身作證。爲他
人說。上中下言。皆悉眞正義味。此佛名身
證也

九右八—卽不還者至 依身生故　自下釋頌七字。
顯身證義有兩義。初毘婆沙師義。有總釋
別釋問答三科。婆沙五十四三左曰。身證謂
信勝解。或見至以身具證八解脫。未以惠
盡諸漏。雜心五二十三右亦同。成實甘露等同此。
但云得八解脫及云得滅定。故此身屬能
證。寶疏引婆沙略以身言。未曉二職別故也。依身以身證。身卽
證故名身證

九右十—理實應言至 身寂靜故　後論主正前義
示好解。是非必謂經部義。言理實應言故。
實疏爲是。光記非也圖論主於此正說。故二十五(八右)亦任本宗。身爲能證也
正理云經主。以正前義故。依大例言
矣。此中爲三。初叙所思所得。二便作下示
能思相。三如是下釋名。此釋名中。初正釋。
後所由。此義身屬所證。證是能證。屬身之
證。第六轉依主。故得下皆置身言。又前說
定中得名。此出定而立名。是爲二別。得及
智者。身寂靜之能得爲得。智者思所成智卽
思惠。光第二釋爲勝。順及言故。初釋非也。

文中於滅定不施得言故。亦復云從起。何
由滅定得可立名。寶十六右 思惠及身證得
身寂靜者。全未曉第二義身不屬能證正
理六十五十二右標經主擧此文。而云。今謂
彼從滅定。位雖得先未得有識身寂靜。而
非唯彼位方得身證名。先後二時俱得名
故。由此設無緣滅定智。得勢力故立身證
名。是故前說於理爲勝。擧後邊故。唯作是
言。得滅定不還轉名爲身證。理實身證於
八解脫無不具足。由身證住以滅盡定用
餘解脫爲門而入故。今反破云。身是唯所
依。何可爲能證。亦復前後二時俱得名者
不爾。能所異故。舊論無是一段。梵本寫脫
乎。若譯後闕文乎

九左三—契經說有十八有學　中含三十四右大品
福田經說二十七賢聖。於中加身證。除第
四果向。有部毘那耶二藏彼經與正理五(六十二左)寶(十六右)引十九右)並加身證爲二十七賢聖。所擧同。不入身證圖成實一(三十三右)非錯上(二十蓋現流福田經錯誤。以次列
不順。彼列名。隨信隨法。信解。見到。身證。
家家。一種。前三向及果。中等五不還。九無
學

八左何謂依因至立有學故　初問後答。答中
初示體。後釋名義。有無者。鮮本。光記。頌疏。
作無漏。舊論作無流。爲正也。舊論云。三
種無流學。及無流學果。此四法與聖人亦
爲依。亦爲因。故云依因

九左五—不還差別至 九百六十婆沙百七十四十三
左雜心五十八左具說

十左 金剛喩定至 通依九地　此三說婆沙二
十八三右之十一右 各廣說對見圖金剛寶中資不可壞戰具最勝義。智論四十
七首尾廣說。又以白羊角打破。大論二十一(二十一丁)止弘六ノ三(二十一右)涅槃經第九龜甲及白羊角。般若論釋羊角壞之
雜心十九右 初二說同之。第三妙
音義未至定。總說唯十三。若忍智行種緣分
別未至所攝有一千四百九十二。今第三無
之起此定所依地卽九地。故云通依九地。
謂未至中間四根本下三無色無漏九地。能
治道依地故。欲界非定地故。有頂非無漏
故。如婆沙一十八十一右說非想非非想處
無自地無漏。此多種金剛定悉皆隨一起得
阿羅漢。非一人起多。如婆沙二十八說

十一右初—謂苦集類智至 相應有八　簡法智云
類智。唯緣有頂。爲斷彼惑故。不緣餘地
者。苦集竝厭行相。不可厭下斷上惑故。
問。何故不取二法智。答。法智緣欲智。唯斷
麁惑力。無斷細惑之殊勝力故

十一右二—滅道法智至 相應有八　法智唯緣欲
界決定。故不言所緣。婆沙具說以滅道法
智思惟欲界滅道。作四行相隨一行相得
阿羅漢果。問。法智苦集不取。何故特取之。
答。滅道是斷證行相。緣欲界勝緣上二界
滅道。故特緣之。斷有頂惑。故論二十六五右
曰。修道所攝滅道法智兼能治上界修斷欲
滅道勝上界故

十一右二三—滅類智緣至 合三十二　是依未至定
起滅類智。緣四禪四無色八地滅。此必別
緣故。唯三十二。異第三師合緣。論十九十四
右云。緣滅諦者。各以自地滅爲所緣。滅互

相望非因果故。雖惑智異、別緣義同證無妨

十一右三 道類智緣至必總緣故　此必總緣故。異第二師。正理六十五十五左云。滅唯別緣。道則不爾。於隨眠品已具成立。論十九十四右云。緣道諦者。一一通能緣九地類智品道。以類同故。何故緣滅。自地非餘。緣道便通同類。以諸地道互相因故

十一右八 有說此定至二十四　此第二說道類智同滅類智、爲別緣故增數

十一左 復有欲令至處二十四　此第三說舊論闕無。滅類智約二合三合等。異初師也。

問。此三說是非云何。答。光記第三爲正。以婆沙二十八如是說者義。國正理七十三(十五左)云。故許滅道法智品增乃至得成金剛喩定。寶疏二十六(九左)舉彼全文。寶疏初說爲正。以正理並破後二師故。婆沙爲論意各別。有人云。光寶但以餘論決。於此論前勝論十九(十四右)具辨道別緣滅總緣故初說爲正寶師談當理矣。近人云雖正理破後兩說而第三說爲正。評家義故。此論無簡別故。次第亦同彼故。光記實得論旨。何以正理可決論主意。其相違非一條故。今云。論主意初說爲正。何以故。文勢分明故。謂初說不標有說故是一。正理顯宗亦爾。若言舊論初義曰餘師說者。則彼第二說言有餘師執。以執言顯不正義是其一論大例焉。舊論却爲證也是二。豈云無簡別。又於初說具示總緣所由。影顯滅類別緣所以。於後二說全無其所以。如是顯示勝劣是非。聖教大例也是三。又於婆沙唯述其相、未說所由。今更說之。豈爲不顯正義是四。又滅是別緣、道卽總緣。於前十九之十四右隨眠品具決擇。故今述所以令同彼欲令知初說是正是五。滅別緣、道總緣義、已極成。雖婆沙評家而違理。故正理論師得此論意。初說中云滅唯別緣、道則總緣。於隨眠品已具成立。又破後二師云彼俱非理。道必總緣。滅唯別緣。前已辨故是六。若論主欲取第三應言應作是說或應終言是義應理。既不爾是七。然如普光未曉論旨。唯封著婆沙如是說者言何可去。近人亦愛著普光。妄諍是彼非。至所不能救。而言雖謬亦復其謬非無理。豈非背依法不依人。依義不依文金言乎。寶法唯學正理判決。未辨此論起盡。唯偏信正理之舊蔽。未得此論旨。誰爲不然乎。更難第二師道互爲因果必總緣。滅自地各別無互因果。何混同同爲別緣。難第三師。謂滅類智各別無因義。何可合緣。若彼合緣道尙應合緣。同類相因故。又唯別緣能斷其惑。有何不足用合緣爲

金剛喩定依九地多數三師異說圖　論二十四十一右❶

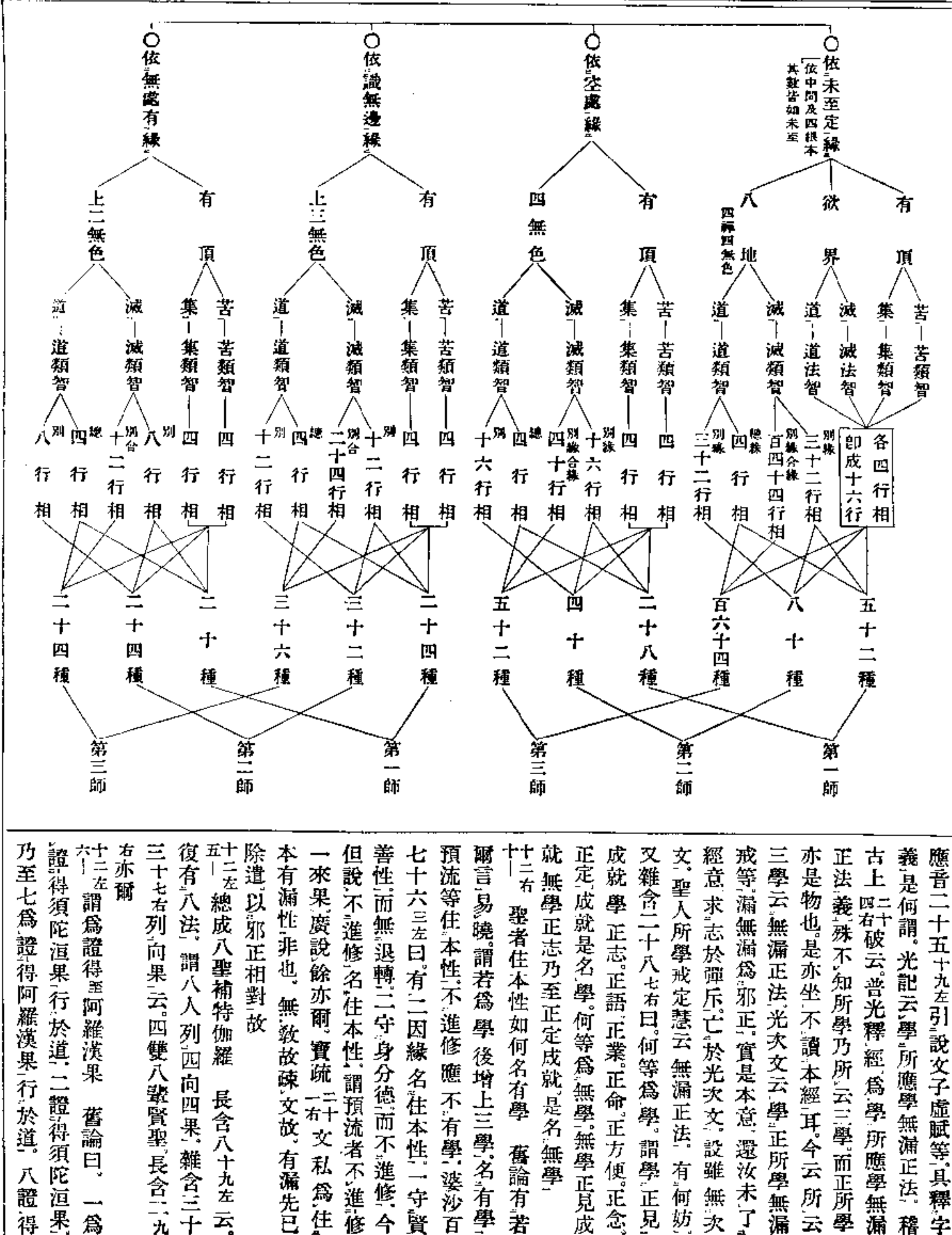
十一左七 此定既能至盡智令起　爲取俱行盡智舉盡得故下云最初俱生。舊論曰。與第九品惑滅離至得。俱起智名盡智。光初釋爲善。寶亦如是。第二釋盡得與俱行盡智約相違釋違新舊論也

十一左九 由此解脫至故名盡智　盡是諸漏盡得云盡。從同時俱生盡。爲簡餘智名盡智。是一分隣近釋。問。前云云此惑盡得卽第九品。今云諸漏盡約一切。豈非一多相違。是故正理六十五(十六左)光三(十二左)引顯宗三十二三右上文云諸惑盡得俱行盡智令起。答。約正盡。唯第九品。若依功能通一切。次上十左七行。上正明能引故云此惑。今盡智釋名故約寬。並不相違。正理上下約寬。婆沙百二十左釋盡智名有兩說。一煩惱盡圖盡絕義身中最初起。故名盡智圖屬煩惱盡智第六依主一緣盡諦圖滅諦故名盡智。四諦中滅諦是最勝。涅槃性故。故雖緣四諦約勝。此能緣智名盡智圖壞第七依主今論圖盡得義不同彼二說。故正理光三十二左引初學今論義。次標有餘。舉婆沙初義也

十二右二行 卽此唯應至阿羅漢名　此中卽者。繼上無學義。故置唯言簡自益。無於自利已應更學故。故正理云。諸自利行。修學已成。唯應作他利益事故。次應供義約所供養。若依婆沙九十四十三右約能受供曰應受世間勝供養故。甘露味論上二十九右亦爾。曰一切人天中應受供養。雖能所異相依故。無有相違

十二右八 如契經中至名有學者　雜含三十五五左曰。有外道出家名曰尸婆白佛言。云何爲學。所謂學者云何學。佛告尸婆。學其所學故名爲學。尸婆白佛。何所學。佛告尸婆。隨時學增上戒學增上意學增上慧。舊論十七二十四右尸婆柯彼學三學學三學故。說名有學。尸婆小本雜含曰。尸匐。今云憍怕。

❶此下科圖今攜次頁上中段幷次次頁上中段

應言二十五（十九左）引說文子虛賦等。具釋字義是何謂。光記云、學所應學無漏正法。稽古上（二十四右）破云。普光釋經爲學所應學無漏正法義。殊不知所學乃所云三學。而正所學亦是物也。是亦坐不讀本經耳。今云所云三學云無漏正法。光次文云學正所學無漏戒等。漏無漏爲邪正。實是本意。還汝未了經意。求志於彈斥。亡於光次文。設雖無次文。聖人所學戒定慧云無漏正法。有何妨。又雜含二十八（七右）曰。何等爲學。謂學正見成就學正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定成就。是名學。何等爲無學。無學正見成就無學正志乃至正定成就。是名無學

（十二右十一）　聖者住本性如何名有學　舊論有若爾言易曉。謂若爲學後增上三學。名有學。預流等住本性。不進修應不有學。婆沙百七十六（三左）曰。有二因緣名住本性。一守賢善性而無退轉。二守身分德而不進修。今但說不進修名住本性。謂預流者不進修一來果。廣說餘亦爾。寶疏（二十一右）文私爲住本有漏性非也。無致故疏文故。有漏先已除遣以邪正相對故

（十二左五）　總成八聖補特伽羅　長含八（十九左）云。復有八法。謂八人列四向四果。雜含三十三（十七右）列向果云。四雙八輩賢聖。長含二（九右）亦爾

（十二左六）　謂爲證得至阿羅漢果　舊論曰。一爲證得須陀洹果行於道。二證得須陀洹果乃至七爲證得阿羅漢果行於道。八證得

初定滅　二定滅　三定滅　四定滅　五空定處滅　六識定處滅　七無所有定處滅　八有頂定滅

八合有一　七合有二　六合有三　五合有四　四合有五　三合有六　二合有七

○第三師八地合緣圖餘準之可知

阿羅漢果。

十二左八一若倍離欲　舊論若上云復次。寶分節未詳。倍離者九品總三類上中下。初三品一類一分斷。六品倍。初一類三品名倍。九皆斷三類盡故云全

十二左九一非前果攝　光二釋。初釋稍文錯誤。應雖名一事二。意言雖其一來不還向名與前攝果之名同一。而其事體與彼二物。釋此句初釋與寶同。約非攝相如初釋。尋所由如後釋。竝存可也

十三右三一論曰至不治自地　釋初句爲三。初總釋。二徵三釋。此釋中有二因。初約有頂上無近分。易了不具。後約自不治自。此相難曉具釋。初標立。二自地煩惱下所由。三故自下結。其所由中初總釋。後若彼下別釋。初順釋。後若此下反顯。光云。復正理云。若彼等云云。今云。若彼下釋此論詞。必非正理文。蓋脫正理文。濫寫隣行。正理六十六初左云。非彼隨眠所隨增事。應有勢用治彼煩惱。以順生長彼煩惱故。此二十四字脫應加之

十三右九一頌曰聖二離八修　聖言簡凡。聖二言簡聖一道。八言顯下八地簡有頂。修言簡見道。此所簡者。卽下弊釋。舊論十七二十五右有餘義。及能破更結頌爲一行曰。餘說由出世。捨惑不應故。有頂半解脫如上生不應。初二句有餘師義。後二句論主破　長行具釋。蓋梵本異

十四右七一頌有漏離次下　有漏言簡無漏。下言簡自及上。次言顯隣次。簡隔越下。例如第三定近分離第二定不能離初定染。

十四左十一論曰諸道至謂欲八定　此中大分二。初總標能所治。二初三下正釋頌。此中初正明。後下三下辨所以。初總標能所治中。初總舉能治所依。後總擧所離。是爲明近分離下差別。先標擧非正釋頌。故舊論十八初左云。一切衆生依地有九種。謂欲界。四色定。四無色定。此中從欲界離欲乃至第二定離欲。名三地勝。於此三地中。最後解脫道。或從近分定起。或從根本定起。旣云標一切衆生簡別云。此中總別之異。由漸正釋差別炳然。今亦云諸道。有漏無漏諸道依地。故云諸

竝皆總學。故論二十八十六右云。此八近分皆淨定攝。唯初定亦通無漏。此理剩故正理顯宗竝全同此論。今此正所明唯有漏。而唯離下。故前問及頌長行悉云離下。然普光不設分節。亂解致二釋竝皆違論旨。初釋應言離八謂除有頂者。未曉總擧所離。而正論文非中之非也。後釋雖非無理。而仝謬今正所明。謂唯有漏加無漏。唯離下加離上剩通釋頌文。云約多分。令初人迷其罪大矣

十六右四一頌曰淨道至及滅　無漏名淨。非謂無記。此者唯指果。目近故。故問云果位。今亦唯云解脫道及滅

十六右論曰至沙門性　無間脫非一。故云諸。唯有爲故云道。簡無爲簡異生有漏。云無漏。此示體

十六右六七一懷此道者至故名沙門　釋名義。有正釋引證。沙門義數多。今且約行與斷惑二義。契經者。中含四十八四右曰。云何沙門。謂息止諸惡不善之法。諸漏穢汚爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂沙門。問此經唯息惡義。無勤苦修行。答。息煩熱必有勤行。故云勤勞。非相違。舊論云。如經言。此人能寂靜多種惡法。不應慧法。染汚法。隨順生死能感後有。乃至老死。故名沙門已上。豈非契當。增一四十六七右曰。沙門名息心。諸惡永已盡。又云復以何故名爲沙門。諸結永息故。名爲沙門。雜含二十九一左云。何等爲沙門義。謂貪欲永斷。瞋恚癡永斷。一切煩

惱永斷

十六右八｜ 異生不能至非眞沙門　簡相似沙門。光記四十一右分無異究竟解釋有一理。而依舊論及正理。還似鑿說。舊論十八三左云。凡夫非決定能寂靜衆惡。故非眞實沙門那。正理六十七初左云。即以無漏聖道爲體。非世俗道。涅槃無漏道。以能無餘究竟靜息諸過失故。由此異生雖能已斷無所有處染。而非眞沙門。以諸過失尚有餘故。暫時靜息。非究竟故。寶疏唯擧正理。實得論意。然有人此論與正理稍異。寶疏直用正理未者。却泥文也

十六右九十｜ 契經說此差別有四　雜含二十九初右云。何等爲沙門果。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。中含二十六師子吼經初右云。此中有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空。無沙門梵志。長含八十四左云。復有四法。謂四法沙門果列四果十二右　增一經云四證法列四果

十六右十｜ 理實就位至八十九種　此中大有三。初標數性。二謂爲下釋。後如是下結數。釋中爲二。初釋八十九相。二諸無下辨寬狹。是即四句意。初第一單句。次第三雙亦句。後第二單句。就亦是言。寶疏二釋。初釋亦無爲性者謬之甚。以解脫道非無爲故。違互簡寬狹故(圖五因婆沙六十一(十九丁)六十五(十二丁))

十六左九｜ 論曰若斷道位　爲惑斷無間解脫二道。總云斷道位。而光若斷位。若道位者非也。無離斷別道位故

十七右十｜ 由此契經至斷五下結　是證見修雜也。雜含二十九初右曰。何等爲須洹果。謂三結斷。何等爲斯陀含果。謂三結斷。貪恚癡薄。何等爲阿那含果。謂五下分結盡。何等爲阿羅漢果。謂貪恚癡永盡。一切煩惱永盡。又如前薄貪瞋癡一來處指諸文(圖二右)

十七左頌曰至輻等　初句標前說正名。餘句顯異名。於中有二。初婆羅門名。後示輪號。此中亦有二。初總通見修。示法輪名。二後一頌。別就見道。示梵輪名。於中者。正理釋梵輪中。光記爲得。寶疏總爲沙門性中義疎遠。然光記初一頌異名。後一頌明法輪。豈可不後一頌是異名云於中云說名故

十七左八｜ 經亦說爲婆羅門性　增一第九九右云。世尊告曰　欲言沙門者。即我身是。所以然者。我即是沙門諸有奉持沙門戒律。我皆已得。如今欲論婆羅門者。亦我身是。所以然者。我即是婆羅門也。諸過去婆羅門所持法行吾已悉知。雜含十七二十一左云。如實知受集受滅受道等者。彼是沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。同沙門。同婆羅門。沙門義婆羅門義。增一四十六七右云。梵志名清淨。除去諸亂想。又云。何故名婆羅門。盡除愚惑之法。名爲梵志。更說異名。亦名爲刹利。以斷其婬怒癡故。亦名爲沐浴。以其洗二十一結故。亦名爲覺。以其覺了愚法慧法故。亦名爲彼岸。以其從此岸至彼岸故。中含四十八馬邑經四右云。云何梵志。謂遠離諸惡不善法。諸漏穢汚爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂梵志。更有聖與淨浴名

十七左九｜ 即此亦說至獨應名梵　雜含二十六十八左云。能轉梵輪。於大衆中師子吼而吼。梵是清淨義名佛。輪是輪轉義。名所說法。梵之輪故名梵輪。依主釋。簡世間初定之假梵王。故云眞。問。今沙門性異名。豈佛獨名梵。何成異名。答。約所懷持。是佛德。約能懷持即沙門性。故無妨。梁僧傳五五左魏晉沙門依師命師。如帛法祖竺道生等。晉道安受業佛圖澄。澄姓帛氏。安以師莫過釋文。乃以釋稱。人有議者。後增一阿含譯出。始服其懸解云。當時已有法海經。西晉法炬譯。其經具言之。不待增一。古今鮮能讀三藏者矣。嗚呼是何謂哉。(圖增一前秦曇摩難提之譯)

十八右初｜ 由契經說至亦名清涼　證佛名梵。中含三十四十二左世間經曰。如來是梵有。如來至涼有。無煩亦無熱。有諦不虛有。稽古云。按四有字。考之餘經者字誤。亦字又者草誤。今云。不必然。約能有云。佛具諸梵德云梵有。有何妨。亦字分熱煩爲二義。故特云亦。非草誤也。有云。此所引經三名。後二名同文故來。今云。初總名。後二梵所有義。故特證之。非同文故來。故舊論云。如經中說。世尊是大嵐摩。如此寂靜。如此清涼。琳音五十九初左梵此云清淨。或云清潔。正云寂靜。應音二十四左又三十九右三十五右探玄二九左三十玄贊二右十三天台淨名疏二二十丁補註一五十八丁

十八右初｜ 即於此中等　第三釋後一頌明法輪

名爲二。初正釋、二問答唯見道。初中亦二。初標立、卽釋次二句、二如世下明與輪名所以。亦二。初約五種相似。後約輻等相相似。此二義竝爲法喩。如輪之法、故名法輪。依主釋也。探玄三二十六左有持業依主云。法卽輪故持業釋。又輪是喩況如聖王輪寶卽法之輪故依主釋。此意佛法能斷疑、是輪德故持業也。依主中能所相反應言輪之法也。又輪釋四義、一圓滿義、以離缺減故。二具德義、具轂輻輞等故。三有用義、摧輾惑障故。四轉動義、從此至彼。卽從佛至衆生。亦從彼向此。從衆生至佛果故。玄贊四五十七左亦四義稍別。如今論五義、唯持業一釋也。若加轉彼云。轉者。動也顯也。運也。起也。動宣言教、顯揚妙理、運聖道於聲前起眞智於言後、圓摧煩惱。名轉法輪。義林一本三丁　五教章上二五十三左　文句七之二九左　五之一四十五左　玄論八七丁　玄贊七四十八右　諸師明小乘唯約見道爲法輪

十八右二一　世尊有處說名法輪　雜含十五十二右曰。世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中轉法輪、中本起經上二右云。佛告梵志吾欲詣波羅奈。擊甘露法鼓轉無上輪

十八右三一　由速行等至似世間輪　此五相、婆沙百八十二三右　多說中集取四說。彼第三說中、有伏未伏鎭已伏二相故。彼第四說有迴轉義。今五相中。總不離迴轉、故不別立。論主意。若約一相義偏不圓。故合集正理顯宗亦如今。此中有捨取故者。婆沙云。捨苦現觀趣集現觀乃至捨滅現觀趣道現觀

十八右五一　尊者妙音至故名法輪　婆沙百八十二三左約輻轂輞三總有六說。更別有妙音義。而彼不約輻等曰　尊者妙音說曰。學八聖道展轉和合。一時至他相續中轉故名法輪。此八支道見道位勝。是故見道獨名法輪。彼唯以移轉義釋輪也。彼六說示圖曰

第一說：苦勝忍智　減忍減智　道忍道智
第二說：苦集滅忍智　三諦　道諦
第三說：三諦忍智　道忍道智　四諦
輻（喩軍師）　轂　輞
正見思惟勤　正語業命　正念正定　第四說
正思惟勤念定　正語業命　正見　第五說
正思惟勤念見　正語業命　正定　第六說

舊論正理。顯宗竝同此論。今配當全同彼第六說（有人此配當不同婆沙中所說者與見）檢妙音甘露味論無有此文。蓋尊者別時談此義。問。約八正道何知見道。答。雜含二十九初右曰。何等爲沙門法。謂八正道。正見乃至正定。有部八正道在見道、七覺支在修道。有餘師。經部。大乘反之。具如論二十五十四右　又妙音甘露味論下十五右曰。見諦道中。是名八直道。思惟道中。是名七覺

十八右八一　憍陳那等至　正法輪故　自下第二爲二。初問答唯見道。後爲決法輪在位。論三轉十二行。此初。圖五比丘玄贊四（五十四左）新註一上（十三左）出七說　雜含十五十一右曰。諸比丘我於此四聖諦三轉十二行不生眼智明覺者。我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中爲解脫爲出爲離。亦不自證阿耨多羅三藐三菩提。我已於四聖諦三轉十二行生眼智明覺故。於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中得出得脫自證得阿耨多羅三藐三菩提。乃至憍陳如拘隣知法已。地神擧聲唱言。諸仁者世尊於波羅那三轉十二行法輪、聞虛空神。謂六欲天。展轉聞梵天、乘聲唱言。諸仁者世尊於波羅那三轉十二行法輪。又五十一丁因果經三二十九丁中本起經初右轉法輪品。度五比丘因緣具也

十八右云何三轉十二行相等　自下一段、古今英賢皆悉不得論旨莫一取定。今先辨正義。後規諸師誤。辨正義者。自下爲決法輪在位。論三轉十二行此問也

十八右此苦聖諦至所說如是　答此有二。初毘婆沙師義。後論主難有部義示自正解。此初也。此中麁分爲五。一叙三轉。二示十二行。三通數妨。四配三道。五結宗。初中此苦聖諦。初轉約見道。此應遍知第二轉。約修道。此已遍知約無學道。故下三轉如次爲三道

規諸師誤者。光寶竝因便明者。全不得論意。何者下論主示正解中。兩釋倶法輪名爲本故。又釋三轉。光約三道爲是。寶疏約示勸證。唯就見道釋背論意及違文勢也

十八左四一　若爾三轉至立法輪名　第二論主難前義。示自正解。此初難。是卽自言相違過。唯

言爲眼肝。謂涉三道非唯見。唯見非三道。故依之正理救釋。必不成立。如下具辨。是故唯應至令解義故　後論主叙正解。除去自言相違過有兩義。初三轉法輪俱約見道。後俱約三道。故竝不且吾也。此初義也。此中爲三。初正示三轉教名法輪。二明三轉十二行相。三叙轉義。初中是故者。承上難起下正義。卽示有過故改義。唯者簡修無學二道屬三轉。卽此言唯前唯見道爲法輪之義。見道三轉十二行教門名法輪也。圖文句七二(十三左)云。夫轉者。轉此法度入他人。令彼得悟。破六十二見。故名轉法輪。次明三轉十二行中。若唯見道三轉非三道。如何云三轉。答曰。一見道三周轉故。三轉義成。若爾應三轉三行。何具十二。答。雖見一道有苦集滅道四。三四十二行成立。別釋約示勸證可知。明轉義中。若敎門名轉。轉義何。謂自悟法說往他身。令彼敎義證悟。故轉義成。問。此義以何知轉法輪俱唯見道。答異第二釋三道法輪故云三周故。一法再一故云周。三道別何可云周。如滅緣滅行云四聖諦故。不通已轉契經故。問。若爾於後二道無三轉十二行乎。答。世尊所說且唯約見道。云已轉故。若後二道準之。亦作之無有妨。或諸下第二約三道爲法輪。舊論云復次。是亦異有部爲唯見道。三轉同彼。爲三道不別釋。而於通已轉言。自成立故。　此中爲三。初三道爲法輪。二釋轉義。三通釋已轉言。後辨先英是非。圖舍利弗毘曇十四(十五右)所引契經分明但約見道。云四聖諦三分十二行。亦名十二智性　光記

初義爲經部非也。不順是故唯應言故。復光約三道者誤。若同前三道ナラハ何別可問答。何得云三周。又終引正理。四十七右二行彼然唯下救釋毘婆沙義。普光若許者。論主破不當如何。是故引彼須設反破。若正師約通中初。何得云唯。既云唯。其救不成。寶疏三十左云斷取餘師義者未詳。正理論以論主第二釋會爲婆沙本意故。以論主初義標爲有說而加能破。彼上下其類非一也。又擧正理此但等能破。不破者非也。次但約示勸證。不言見修等。似無失。而初三十左初行云論主破婆沙通三道故彼亦非也。若準第二釋下云第一釋取餘師義。此釋通取三道。若爾初釋爲見道乎。次引正理六十七(十二右)一段全文。顯宗三十二十六右全同。寶疏擧而未辨非也。今須彈斥。若一切聖道名法輪。是婆沙本意ナラハ何得言唯見道。言唯故所設難詰。故種種通釋。竝皆歸虛妄。汝曲婆沙師意致救。豈可爲順本宗。又圖疏三十一左五一引以論主初義標有說。而致難云。此但方便非眞法輪等者。理不應然。敎法法輪方便。卽是眞法輪。諸法談義。豈可言無勝能。法華玄贊第四五十五右擧此論諸說沙門性等頌文已下一章已而標天親論主依經部宗破薩婆多言。又擧今難詰已下兩說。圖依宗輪論(四十三左)大衆部一說部等本宗同義。彼如來語皆爲轉法輪。今敎法輪稍同彼。何爲經部乎。正理云有說似同彼故乎　次又云。此有釋言。初說見道名爲法輪。非薩婆多正義。雜心亦叙不正義云。牟尼說見道速疾名法輪。俱舍復

言。或諸道皆是法輪等。此是薩婆多師本意。故顯宗云。毘婆沙本意。總說一切聖道皆名法輪。以說三輪三道攝故。於他相續見道生時已至轉初。故名已轉。非唯見道以八支聖道獨名法輪。妙音所說非正義故。基師不破也。今云。依經部宗者未詳。後有釋甚非也。若非有部正義。何頌云唯見道。而長行難彼出自言相違失。雜心五初右亦同此論速疾等及八支聖道兩說。何云不正義。俱舍第二釋是論主改正義。全非有部義。何可爲有部本義。證顯宗練磨不足矣。彼蒙論主難。衆賢致如是轉救。而毘婆沙師云唯見道。故終不成救。然豈爲證可決諸文義。又探玄記第三二十五左轉法輪十門分別中二十六左四諦。各有眼智明覺成十六行。三轉十六成四十八行法輪。圖文句七十二(十二左)亦也。此釋未審。阿含法華化城喩品等諸經俱舍婆沙等諸論。竝云三轉十二行。此各有眼智明覺卽十二轉四十八行。而云三轉十六行。四諦各有四相成十六等。無有經論明文予不信也

依三界身　問。無色無有色。何云身。答。心心所聚義爲身。或約多分也

十九左三一此通達言　上界定無　舊論十八七右曰。造作者。初發修見道。是涅槃正方便故。究竟者至得阿羅漢果。由此經故知。於上界無見道。今云通達。深密經三十九丁成唯識九四丁見道爲通達位可準思

阿毘達磨俱舍論卷二十四法義終

阿毘達磨俱舍論卷第二十五

法義

豐山上陽沙門釋林常快道記

賢聖品六之四

初右如前所說至起無生智　此牒前言。其理不順。何不唱前盡得。俱盡智成無學應果之文。二十四丁左意前唯總說應果。有如餘差別耶。故正理六十七十四左曰。已說學位預流等有多差別。爲阿羅漢亦有多種差別相耶。顯宗三十三(初右)亦同答。從昔未聞有此問。今善致問。若無嚮必不可應。須善思善聽此所說。夫文之承應非一準。作論者意樂亦是殊異。不可偏準正理。但不可唱前總說文。今於唱此文有味。未嘗之者同不讀此論。其味者。謂前總說阿羅漢二十丁左後明智前後中言不動羅漢云餘羅漢。已似有差別而未顯說。故唱彼不動性。以爲基本

初右頌曰至從前見至生　初句標名數。次句列名。後一行辨差別。於中有二。前二句約前五。此中上句示能所生。下句辨異名。後二句約最後一。於中上句辨異名。下句示所從。寶疏九二左—前時解脫先所從。後異名。後不時解脫反之作頌文便。問。時不時從生異受前却何害。答。總名時解脫句。不可前說。未蒙前五言失所目體故。是故依結頌法從生爲先。後不時解脫依義次。故從生在終

一右於契經中至六不動法　雜含三十三左頌曰。羅漢有六種。列名明說未考。中阿含三十大福田經(四左)十四行全有說二十七賢聖中云。居士云何九無學人。思法。昇進法。不動法。退法。不退法。護法。護則不退。不護則退。安住法。惠解脫。俱解脫。是謂九無學人已上　正理六十七十五右學六羅漢經與今全同。而學九羅漢經辨相攝。次列異中含有部毘陀那第二載福田經全同正理。又經中護則等二句八字。蓋後人道註亂入。有部毘陀那無之。故唯此二不可釋故。稽古下二十六左學餘經相攝文曰。蓋合經所說九種爲六者。實對法說耳者。何爲如是迷亂。正理初學六羅漢經。故對以云餘經。六種亦經說在文照然。況今論云契經說。若不經說。何不如六因言傳。故雜含三十三左頌曰。羅漢有六種。然正理云阿毘達磨唯說有六種。依六種經相攝九種。唯說六不說九。意六爲了義。九爲不了義。亦在文義顯彰。故婆沙一百一十四左法勝六之三二十左雜心五二十三右並唯約六種也。然妙音甘露味論上二十九右明九種曰。無學九種退。不退。思。守。住。能進。不動。惠。俱。正理云唯者未也。成實一三十四右不退爲最後。餘如甘露而從劣至勝具述釋。又智論三十二九右義章十七並明九種。天台釋籤第五引中含福田經釋九種。又雜集第十三(勝鬘列名(三右)述尺(十左))瑜伽九十立六種。由此大小兩教並有六九說。問。相攝如正理盡理耶。答。依小教可爾。六種皆不入滅定爲惠解脫。但惠力解脫煩惱故。得入名俱解脫。惠力滅定力二俱解脫煩惱故。如論次下十右雜心五三十四左又婆沙百一十四左惠解脫名通六種也

於此六中等　自下釋後一頌爲二。初釋前二句。此有二。初明所從來。即此下釋名。於此有正名亦名二。亦名中爲四。一標名。二所由。三辨略待。四重釋待時相

第二不動下釋後兩句有五。一釋後字。二釋正名三示亦名。此有三。初標名。次所由。後重釋不待時。四或依下更示別義。五此從下示所從來

即此總名至乃解脫故　彼依時愛。時之愛故名時愛。解即脫。心即解脫。並持業。若解脫。是勝解爲體。則心王相應スル心所。心之解脫依士釋。亦時愛亦心解。持業得名。文中及言欲顯示一體兩用。是義相違非體相違。如慈恩傳言。詮作具及作者。如六合釋有尋及有伺。次立名準可知。光記釋心解脫有兩釋。初二右終約心解脫煩惱。後二左終依婆沙。大地中勝解爲解脫。寶意亦爾。圓初右終約斷煩惱。廣亦引婆沙　暐按。非彼各別。但義門爲異。謂約斷惡用釋名義。遠離煩惱義。是解脫義。若尋其自性。是無漏勝解心所。必非別義。故婆沙約自性爲勝解。又十四左云。一名心解脫。離貪愛故。二名惠解脫。離無明故。雜心五三十四左云。解脫煩惱際。故名惠解。又釋俱解脫者。離煩惱故。心得解脫。正理十七左云。離繫縛故。名爲解脫。大乘解名義異此。瑜伽九十卷廣說

一左如言酥瓶　舊論云酥甕。正理如今。顯宗作蘇。蓋音通酥爲正。如唯識二十論樞

衡鈔辨光實盛酥瓶略盛。若依二十唯識基疏上二十七左曰。西域中賓蘇人。說賓蘇瓶則略賓。唯呼言酥瓶猶如此方賓瓜者。唯呼言瓜

一左謂待資具至方入定故　光實會合婆沙六時義應然。雜心五云。衣、食、床、臥具、處所、所說、及人隨順故。舊論曰。命緣、無病住處時等。麟記意異光實、此論不同婆沙。有人依從未可

一左或依暫時至退墮時故　更示別義、婆沙百一十六左六復次中。第三復次曰。復次依羸劣道而得解脫名時解脫。羸劣道者、謂於解脫善品加行。不恒常殷重修故。若於日初分修。於中後分則不能修。夜亦如今。雖暫能修而不殷重。依強勝道而得解脫故名不時解脫。強勝道者。與上相違。論主欲於多義中此因亦通、故舉示之。光記云更釋爲得。然寶疏述異釋者非也。舊論云復次。今不云有說故。凡諸教中云復次云有說。遙異。正理六十七十七左顯示自不樂。而云有餘釋意各別。莫以彼同此

二右論曰退法至隨應當說　大爲二。初釋頌。後言退法下辨餘義。此餘義中有三。初釋六種名義。二此六下辨六種勝劣差別。三退法下辨得名約容有、示三界具足。此爲二。初正明。後叙異執計也。光等分科非也。故改之 此初釋頌。思法下亦顯不定。謂有先學位思法至無學是思法。亦有先退法性至無學轉根。成思、或成護、或成不動。如是有先護法後卽不轉護法、亦有先護法轉成餘三、餘一切如理應思

二右言退法者至彼必無退　自下第二。辨餘義有三。初釋六種名義。光記云、釋六種差別非也。故正理等已下一章在前段列名下

二左退法種性至唯有二故　第三辨立名意、明界具不具有兩義。初正義。約容有三界具足前二十四六左曰。此及往上生、無練根及退已上今約容有。立名則有不退者。故通三界。後若執下叙異執有二。初所立。後示界具不具。初明欲具。後明上界不具。光師叙異說破者非也。無破文言故 婆沙六十二四右有此兩說。容有義卽如是說者義。雜心五二十三右次第反今。而俱但標有說無評。正理六十七十七右決定義爲初。後云理實不定。意同此論。今欲顯示後是不正、故說言執

二右論曰不動至從果退義　此長行大爲二。初釋頌。二何緣定無下明諸部四果退不退諍。三左二目 初中爲二。初簡除定無退不動。後前之下正釋頌。亦爲二。初釋上八字。此中初總釋。是言鮮本記疏。作有顯容有不定義。顯宗、正理云容有退義、後於中下別釋初句。後五種下釋第二句上三字。此中種性唯就一果羅漢中五種分別明。果者隨應所得學無學果名果

三右雖俱有退然竝非先　下第二釋非先二字。故舊論於此標偈曰非先。有下諸文。此中有三。初總釋。二別釋。三總辨五人種類差別。此卽初也。俱者謂性與果。非先者。下所示先位。然普光未曉此旨。見下明不退謂上來總釋二句頌。謂諸下別釋二句頌。以此文屬上者非也。又唯約思等四除退法非也。後釋亦約多分。及約退法有果退竝全不得論意也。寶疏屬下得論意

三右謂諸無學至容有退理　下二別釋非先、初約性。後約果。此卽初也。此中初明不退後若住下乘明退相。初中亦爲二。初無學次因明有學。初若言對無學。後若言對無退

二先位中至退預流果　二別明果退。釋非先爲三。初明無退。二後所得下乘明退。三是故下結預流定無退。顯成宗義。初中有二。初約五性明。後又亦下約四果明。初中亦二。初正明思等不退。後唯先下簡別退法性二先者。寶疏五右有學無學爲二。先爲二之先位。此義爲正。光五右學位凡位爲二先、二卽先此義非也。不順上文故。此所得果一句實屬下。其上文屬前段非也

後所得果容有退義者。此有兩勢。一對前先位住思等則住此性。後修練根是也。二對又亦已下四果中後三果。隨應爲後得。若異之於此段無練根修文爲何故。猶唯識論一二左云依此二分施設我法等文。含護法安惠二義。識疏一本六一左云。文同義別。文約義繁故合譯云云　光實未得論意。故文外加釋練根非也

三左若異此之至是進非退　正理六十八三右破云。此非證因。若無二義可有是進非退過故。然得勝性雖可名進。而起惑故、亦名爲退。由此彼難於理無失。又彼退起障。

涅槃法聖欣涅槃過。於聖道設得勝性
退涅槃故但應名退。不應名進已上今反
破云。雖起惑而其種性是昇進。何得名退。
譬如退富家而貧貴族是名進
三左何緣定無退先果者　自下大文第二明
諸部四果退不退。大爲二。初約先果。後
四左三左約羅漢果。初中有二。此問。是則大衆部
問。宗輪論五七左次下光十二左引全文。化地
部亦全同宗輪論四右八十論。然先果者。非唯次

初果　二果　三果　四果

皆無退但退定　大乘如是　成實一(三十四左)亦爾
初三有退　第四無退 ── 大衆部 宗輪論(五十七左) 光二十五(十二左)　化地部亦爾　宗輪論(八十四右)
初後無退　中二有退 ── 經部　俱舍二十五(四左)宗輪論
初一不退　後三有退 ── 有部　俱舍二十五(三右)光二十五(六左)婆沙六十(十五右)

問。何故有此諍。答。北本涅槃三十四三右說
滅後有四果退不退
諸煩惱中至而有差別　下四辨見修差別。
初難後答。此有總別。此總釋
二左以修斷惑至依有事惑　下別釋有四種
差別。一約境事別不別。二約執相非實實。三
約境相有無。四約事理迷別。此即初二也。
謂於下爲第二。謂言又誤也。上下其義別故。
結文各別說之故。而言者誤。是舉我三名
故。又而言無所詮故。由此舊論曰。若爾何
惑不爾。有差別故。何以故。我見於色等類
由作者受者自在者分別故。增益スレトモ非實

第得預流。亦存超越一來不還。故言先果。
不云預流。不言初果。然寶疏云。初果非
也
以見所斷至不如實緣　自下有部答。大約
二道理。一有事無事。二四右九行或修下審慮非
審慮。顯此界畔。設或言。初中有四。一正判。
二若爾下難。三非此下答。四諸煩惱下辨見
修差別。成立無事義。此初三也。事者體義。
四果退不退諸部異說今示圖曰

有我性。以身見爲依止。所餘邊見等惑生
起。是故說無類。修道所滅惑欲瞋慢無明
於色等類中愛。增上起。不了。爲自性生
起。是故說有類。何以故。彼有微淨等境。由
緣此故。彼得起我等。皆無髣髴。復次修道
所滅。有境類各各相對。謂可愛不可愛等。一
切見諦所滅惑。通以我等相爲境。是故無
各相對境類。邊執見下通妨。妨者。我見可
然。邊見等豈可然。故通之。此中第一爲境
事別通。修惑可意等各別故。見惑通執我等
故。故舊論云各別通。第二爲執相非實實。
增作者等。而非實性。修惑起染著等實有

染著相故光寶未也
四右又見斷惑至依有事惑　第三就境相無
有辨事有無問。第一門已云有無。與此何
別。答。彼別不別爲本。今有無爲本。故前云
各有別事。今但明有無
又見斷惑至有失念退　第四約事理迷別
爲二。初總辨有事無事。二諦下別辨事理
示退不退相。光記分科無失。寶疏諦理已上
爲大文第一釋。已下爲大文第二釋。謬之甚
矣
四右或修斷惑至定無退義　大文第二約審
慮非審慮。辨退不退爲二。初總釋。後聖不
下別釋。此有二。初明修惑有退。後非由
明見惑無退。有人故聖已下二句爲二一段總結非也
四左經部諸師至如何由教　自下第二明第
四果退不退。有薩經二計。初經部無退義。大
爲二。初成立無退義。後六右終通有部難。初
中有八。一舉經部所立。二論主印可。三問
應理由。四答。五問教。六答教。七問理。
六右七行八答理。此即初五也。
四左一經言苾芻至名爲實斷　六答教。大有五
段。第一教聖慧實談之證。中含二十三十二右
青白蓮華喩經曰。但以惠見滅增伺。不從
身口滅。又雜含十九卷
又契經言至非阿羅漢　第二教有學勸誡之
證有二。初正引教。二舉餘經通。中含五十
一阿濕具經十八左曰。俱解脫慧解脫此二比
丘我說不行無放逸。爲身證見到信解法
行我說行無放逸。阿羅漢行無放逸訖。故
不爲說應行。經曰。此賢者本已行無放逸。

若此賢者本有放逸者。終無是處。雜含八十六左曰。若比丘得阿羅漢。我不爲說不放逸行。若比丘在學地者。未得心意增上安隱向涅槃住。如是像類比丘。我爲其說不放逸行。

四左雖有經言至障阿羅漢　二學餘經通。初學餘經。中含四十九大空經二十二左曰。阿難若有比丘。欲諠說樂於諠說。合會諠說。欲衆樂衆合會於衆。不欲離衆。不樂獨住遠離處者。得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者。終無是處。阿難若有比丘。不欲諠說。不樂諠說。不合會諠說。不欲於衆。不樂於衆。不合會衆。欲離於衆。常樂獨住遠離處者。得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者。必有是處。舊論曰。若汝言於阿羅漢。亦有無放逸事。如經言云云

而不說退至現法樂住　但說退失現法樂住。取經意言之。前經二十九右曰若彼（圏指羅漢也）得四增上心現法樂居（圏四靜慮定心所也論（七左））本爲精勤無放逸遊行。故此（圏是得隨一餘三未現。約未得退故云去）或可有去。以弟子多集會故

四左經言不動至從此退故　第三教分明說無退證爲二。初正證。二牒有部救釋破。此初也。前經二十九右云。曰阿難若彼不移動心解脫（圏身脫乎）作證。我不說彼有障礙也。雜含八十七右說羅漢曰。但逮得第一三昧正受。終不退滅。

若謂有退至時愛解脫　後學有部救釋破。此學救。前引文中。云時愛樂解脫。

我亦許然至爲靜慮等　後論主釋破。初一句總許。後但應下。別分別所退有二。此初開兩關。

然彼根本至是所愛味　下別述兩關。此初約後關靜慮。成自有學義。初解時解脫名。後釋愛名有兩義。初師約希求。後師約愛味。經部宗意。時愛心解脫爲有漏定。不名無學無漏果也

五右諸阿羅漢至必是不動　後約前關應果性爲五。初約名義不順成自義。二若應果下。引經反難有部。三由此下。結成羅漢局不動。四然由下約現法樂。辨九種名義。五然喬下通釋經。此即初三也。此中世尊者。次前但說退失經也。經部時愛心解脫爲有漏定。唯無漏果不動心解脫爲不動。故云必是不動。

五右然由利等至三種差別　四約現法樂辨九種別。初正辨九種。二不退下別辨三種別。初中亦有二。初明退不退。後例勸思等。初中先配利鈍。故於下結退不退。例勸中意難九種性非要。總云思等。何以知九。下明三別。不退不動對故。恐失所得現法樂住。恒思自害故名思法。於彼喜自守護名護法。於己所得。不退不進。故名安住。好達不動所得現法樂住名堪達。是準於現法樂退與不退名言退不退法。理應如是。故勸云如理應思。然普光兩釋。竝似蛇畫足。又不退即爲不動非也。不順下三別文故。故成實論一三十四右約現法樂住。說九種性曰。是諸阿羅漢以得信等根故有差別。最鈍根者是名退相。（圏此退法）退失三昧退三昧故。無漏智慧不能現前。守相（圏此護法）者。根小勝故。若護三昧。則不退失。不護則退。前退相雖護亦退。死相（圏此思法舊論云自害法）者。根又少勝。深厭諸有。是人不能得三昧。以無漏智慧難得現前。設得喜失。故求死也。住相（圏此安住法）者。若得三昧不進不退。是名住相。前三種在退分三昧。住相在住分三昧。可進相者（圏此堪達法）若得三昧轉深增益是人住在增分三昧。不壞相者（圏此不動法）得三昧已。種種因緣不能敗壞。是人住在達分三昧。惠最利故善取三昧入住起相。故不可壞。因滅盡定。故有二人（圏已下三人六種中無名也）不得此定。名惠解脫。得此定者名俱解脫。不退相者。所作功德盡無退失。如經中說。佛語比丘。若我弟子以床舁我（圏與居切共舉也）我先所得盡無退失。如是九種名無學人已上

五左然喬底迦至阿羅漢果　五通喬底迦經有三。初示彼學位退。二由於下示入涅槃。三故喬下結非退應果。初中爲五。初二句示退時位。二次一句叙所退定。三次二句叙退所因。有二因。四次一句正述退。五後二句述自殺。雜含三十九十左曰。尊者瞿低迦作是念。我獨一靜處思惟。不放逸行精勤修習。以自饒益。時受（圏校諸經論愛誤也）意解脫身作證。而數數退轉乃至六反。猶復退轉。我今以刀自殺。莫令第七退轉。次佛頌曰。不顧於性命。見三有可畏。斷除彼愛欲。瞿低般涅槃。問。何故通此耶。答。有部以此證成羅漢退。故婆沙六十十五左曰。若無退者。便違契經。又契經說。有阿羅漢。名瞿底迦。是時解

脫。六反退已於第七時。恐復退失。以刀自害。而般涅槃。又六十二六右引彼經云。六反退阿羅漢果。古婆沙四十八二左亦時解脫羅漢六反退。問。婆沙所證經云羅漢。又出曜經無放逸品。亦云退羅漢果。何云昔在有學。答。婆沙阿羅漢言是以自義標其事。正經文是時解脫。出曜亂寫。故正理六十八十六右決。擇喬底迦經中。但論餘義。而不言經說退羅漢果。又解諸部所誦當異也。大乘北本涅槃三十四十右智論第三十卷廣說退緣。

五左 又增十經至動心解脫　第四教時解脫非應果。證爲四。一擧經文。二責有部。三擧救破。四通有部難。此卽初也。長含九初左十上經曰。云何一生法。謂有漏心解脫乃至云何一證法。謂無礙心解脫。十報經後漢安世高譯。全二十七紙。與十上同本。文(初左) 曰。一法可成。令意止。一法當證。令意莫疑。以十十相增名十上經。謂一一增至十。更重累十十增至十。總五百五十法。十十報酬亦稱十報。今論曰增十。舊論曰十增。國顯揚四(十二左)言增十經曰。一切佛語言事攝者。謂由三種經。一由增十經。二由廣義經。三由集異門經。然普光十左云。從一法增至十種。名增十經者。是妄擬增一經而言之。若言爾。於長含有十上經第九卷增一經第十卷是爲何別。又增一。增十。其名義遙別。具不檢本經之謬也。問。十報經初右曰。便說從一增起至十法。皆聚成無爲。普光何爲必謬。答。彼經一法有十。二等亦各有十。於中今約其小段。故曰皆聚。普光直解立名。故爲誤也

若應果性至說名應證　二責有部。初再說煩重責。後無說文責

又說鈍根至非應果性　三牒救破。舊論十八十二左曰。若汝言欲顯於生果有能故。以此文爲證。若爾於餘果。亦可以此爲證。若汝言此果應生故。故說應生。餘果最應生。今文現前者。顯現義謂爲顯彼義。此經文句顯現故。故無重煩失

若爾何故至不時解脫　第四通有部難。問。前云時解脫非應果性。今亦立之。豈非相違。答。前約無學位所得。今約種性。雖有學位。其性應果故無妨

六右阿毘達磨至非理作意故　第五教。特引有部論證不退。品類足論三十右曰。欲貪隨眠由三處起。一者欲貪隨眠未斷未遍知故。二者順欲貪纏法現在前故。　三者於彼處有非理作意故　乃至　疑隨眠亦由三處起準之可知　羅漢諸漏已盡故不退。後破有部救。有部救意。彼約三因具起惑。羅漢退起惑。不具三因起。有部意婆沙六十十五左說羅漢退起煩惱。破意云。何惑法不具三因得起。論文分明說故。故羅漢不起惑。定無退。光二釋。初釋爲正。以具通餘難。何爲餘法。舊論曰。何惑由不具因得生

六右若爾應釋至是阿羅漢　大文第二通有部難。此初難。雖本經未立名。彼火坑喩五妙欲。是卽炭喩。舊論云火聚經。經曰。五欲猶如火坑。此中初擧經。後此經下。經失念爲羅漢有三。初標。次釋。後結。釋中有二。初由遠離言。後由諸漏永吐文。初中亦二。初擧當經。後引餘教。成應果義。初經文雜含四十三十四右曰。是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至　不令世間貪憂不善法以漏其心。或時多聞聖弟子失於正念生惡不善覺長養欲。長養恚。長養癡。是鈍根多聞聖弟子雖起集國集恐誤也滅。以欲覆心。譬如鐵丸燒令極熱。以少水灑尋卽乾消。如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅。由此經者前經十五右曰。佛告諸比丘。善哉善哉。彼多聞聖弟子。其心長夜臨國順誤趣。流注浚輸向於遠離。向於離欲。而於般涅槃寂靜捨離樂。於涅槃。於有漏處。寂滅淸涼。準雜含二十一十五右順趣流注浚輸言非一。今言臨趣。蓋順趣草誤也。餘契經者。雜含二十六二十三右曰。佛告舍利弗。漏盡比丘有八力國八力可思何等爲八。謂漏盡比丘心順趣於離。流注於離。浚輸於離。順趣於出。流注於出。浚輸於出。順趣於涅槃。流注於涅槃。浚輸於涅槃。若見五欲猶見火坑。如是見已。於欲。欲念。欲受。欲著。心不永住。修四念處。四正斷。四如意足。五根五力。七覺分。八聖道分。八力者。九力草誤。今論云順遠離等爲力故。又此經者。前炭喩所言於有漏處寂靜淸涼文是也。光記十二右未曉經名。云淸涼炭非也。雜集論八十四左云。何故名永吐。永吐隨眠故。此依斷煩惱說。　謂除根本。永不生故。又十六右云。何故此滅復名淸涼。諸利益事所依處故。一切淸涼善法所依故名淸涼

六左五行實後所說至故說無失　後通經。初辨初
後文別。後謂有下約一人前後述意。隨順
遠離已下爲後文。故無別會釋。光寶但指
永吐文違理不順。文勢又違舊論意也。上
來初果不退已下舊論大別。彼十八十右更四
段牒釋四句頌。彼頌文曰。見惑無類故　說
無放逸事　時解脫瞿提　由火聚譬退　此
論唯長行。又終炭喩段大別。曰若爾火聚譬
經汝宜須救。此經言。多聞聖弟子如此行。
如此住。有時有處由念忘失故。更生惡不
應惠覺觀。是義不然。何以故。此文中不定
顯現阿羅漢。云何知。由此經言阿羅漢心
長時歸向空寂乃乖墮涅槃。由此言故知。
前非證。復有餘經中說。阿羅漢有如此力。
於一切流處諸法阿羅漢恒時清涼。恒時寂
靜。由此言故。前非證。有如此言。乃至未
棄捨行若爾有學人在行中。亦有此義。於
惑生中。火聚譬經由依有學位說。故於阿
羅漢無如此失
七右如契經說至緣從此退　中含四十九二十九右
文如前引此問意。經後文說不退。應理不
動故前文何故說有退。此中增上心所者。舊
論曰。四種依心現法樂住。心所必依王。故云
依心。與心所義同。光兩說。初說爲善。順婆
沙云三摩地故。寶亦爾。舊婆沙六十二六左
曰。佛經說四種勝心數法定。明定心所
七右論曰應知至無相違失　大爲二。初約有
部正釋頌。後依經部通經文。此三約重
輕次。未得退。正理七十二左曰。謂未能得

應得功能。是翻增進故得退名。受用退謂
於諸所得德隨一現。餘不現。顯現如進。未
現如退。故亦名退。文中二亦兼前前也
七左約受用退至相違過　麟云。問。既言利根
羅漢有中後二退。何故唯約受用一退。通
此難耶。答。況明不動羅漢通望一切。有未
得退。今既言已得四種心所。故無未得退。爾

經文

經自簡言至生愛　雜含二三二十三左曰。彼行何因。
何緣。何集。何生。何轉。無明觸生愛。緣愛彼
行。彼愛何因。何集。何生。何轉。彼愛受ヲ因トシ
受ヲ集トシ受ヲ生トシ受ヲ轉トス。彼受何因。何集。
何生。何轉。彼受觸因。觸集。觸生。觸轉
九右不動分二後先別故　婆沙六十二五左評
家意。一名練根不動。一名本性不動。同時解
脫練根至不動法。成就中上品根本種性。不
動法成就上下品根。光記十八右云。不動有二。
後練根得。先來本得。然頌疏云。不動分二。
一名不退。先利根故。二名不動。後修得故。
麟云。本是利根故。不因練根得。名爲不退。
若先鈍根。後練得者。但名不動。不名不退。
上論五左云。非練根得名不退。練根所得名
不動。此並非。唯不得論旨。亦混經部宗
十右性故成五　除不動性。以隨法得故
八忍七智　除道類智。成信解故
十右若根性道至二十五種　此卽從後向前
相乘。謂以依身九乘離染七十三。七九成
六百三十。更三九成二十七。總六百五十七。

以此乘道十五。成九千八百五十五。復以
此乘種性五。成四萬九千二百七十五。以
此乘根三。則成十四萬七千八百二十五
隨法行等如理應思　且隨法行性故唯一。
謂不動法。餘同前所餘倣之
如❶如尊說至不名滿學　雜含二十九十八左
曰。斷此五下分結。受生般涅槃阿那含。不
還此世。是名增上意學。何等爲增上惠學。
是比丘重於戒戒增上。重於定定增上。重
於惠惠增上。彼如是知如是見。有漏心解
脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。
我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受
後有。是名增上惠學。經說不還此世。今云
不可牽引。復云重令增上成無學。今云不
名滿學
十左論曰至謂根果定　於前三果學位中根
有利鈍。利爲滿。無等位中更有上故。三果
中不還爲果滿。最上故。所得定中。得滅盡
定爲定滿。是則三種滿。若具三稱具滿。若
隨一則單滿　圖光記云具滿分滿未詳。分非滿如滿分滿淨者　正理論
破還不應理　圖七十(十五右)光二十右正理四十三(十二丁)亦破二世親　何者
其滿體各別。非如一法分全。故隨一並是
滿。故大乘亦同之。瑜伽五十七及顯揚二十
於無學加果滿。謂阿羅漢
十一右無學位中至亦立滿名　凡滿名稱。必
對不滿。而此位中。無果不滿。故不特立
十一左道義云何至涅槃果故　初義約遊履
義。故云涅槃路。婆沙百四十一十右云。所履
通達故名道。識疏一本三十二右云。末伽言道。

❶如二世？

遊履義故。後說所依義。(圓義章八(三左)又分別功德論下(二十一右)毅唯者道也。千萬雜名亦爾也)
與道類同至無餘依故　光爲四說。最得論旨。類同轉上。其義遙別故。故舊論十八(十九右)曰。由是前道種類故。由最上品故。由能令至後有故。說前爲後道。由是入無餘涅槃方便故。故此四皆是道已上。彼既但以故分四別。今亦初二。故言通兩處。爲二別。義理全別故。後二置。或言示別義。前不置顯只是四因非四說。然寶疏但爲三說。大迷文相。(有人亦從之迷中之迷矣)實
十一左論曰經說至樂速通行　增一二十三(十右)曰。世尊告諸比丘。有四事行跡。一樂行跡所行愚惑。謂貪瞋痴熾盛。所行甚苦。不行本相應。彼人信等五根愚闇。亦不速疾。以愚意求三昧。盡有漏者。是名爲樂行跡鈍根行道者也。二樂根行跡速疾。謂無欲無婬。於貪欲恒自偏少。不懃勤爲。瞋痴極減少。信等五根捷疾。無有放逸。成三昧。盡有漏。成無漏。是名爲利根行於道跡。三苦行跡所行愚惑　謂貪瞋痴熾盛。彼以此法自娛樂。盡有漏。成無漏。是名爲苦行跡鈍根者。四苦行跡所行速疾。謂少欲少婬。無瞋不起想行此三昧。爾時信等五根無有缺漏。彼以此法。得三昧。盡有漏。成無漏。是謂苦行跡利根者。中含五十九第一得經(二十八右)云。有斷樂遲。有斷樂速。有斷苦遲。有斷苦速。斷是定義也。(圓中定唯捨受論二十八(十六左)又無三識故無樂受正理七十八(十八右)光二十八(四十四右)引)　長含十二自歡喜經(十六左)　竝略說此四。此中苦樂。正理七十一(二右)曰。雖道非苦。苦受相應。準前是樂受。而苦受唯欲界。上界定無樂受亦唯第三定。非第四禪云何。答。難行爲苦。易行爲樂。非實苦樂受。故正理次有餘師說。道難成辨。故立苦名。易起故樂。光記(二十二左)得此意。云非是苦樂受
十二右以攝受支　頌疏云十八禪支。如論二十八(六右)定品具說四禪攝支非無色
卽此樂苦至速此相違　釋第四句。明樂苦各有遲速成四。爲三義。初約根鈍利正釋頌。二二行下約智明遲速。通達者。是能緣智行相。舊論曰。復次於此行中。智遲故說名遲智。速智亦爾。寶疏云。遲速名在道。非人者非也。三或下約人明遲速。舊論曰。復次此行是遲人行。故說名遲智速智亦爾
十二右經說覺分至八聖道支　增一十八(初左)曰。諸善三十七道品之法。無放逸之法。最爲第一。雜含二十六(十六左)曰。佛告比丘。爲汝說。如來應等正覺者。先未聞法。能自覺知。現法自智。得三菩提。於未來世。能說正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名如來應等正覺。所未得法能得。二十四(十九左)曰。佛告阿難。若法我自知。成等正覺所說。謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺支。八道支涅槃耶。其具說散在衆經。四念住在中含二十四四念處經雜含十九等。四正斷見雜含三十一。增一十八等。五根五力七覺分見雜含二十六等。八聖道支見中含四十九聖道經。雜含二十八等。舊論曰。覺助法。又名助道品。又名覺支。名菩提分法
十二左盡無生智至名菩提分法　此解名。初釋菩提。中爲三。先示體隨覺下敘種別。無明下示覺義。後三十下釋分法名。法軌持義。分是因義。分卽法故名分法。持業釋。屬覺之分法。第六聲依主釋也。此帶三十七數。是帶數釋也
十二左此實事唯十　唯言簡第二師十一。第三師十二爲體。又中含五十八(三右)法樂尼經八聖道攝三聚。謂正語。正命。正業。聖戒聚攝正念。正定。聖定聚攝。正見。正志。正方便聖惠聚攝。若依大乘。九法爲體除尋。謂伽二十九。正思惟爲惠蘊攝故。倫記七上(二十五左)辨之
十三左毘婆沙師至已廣成立　婆沙百四十一(初左)曰。問。此體是惠。何故世尊說爲念住。答。惠由念力。得住所緣。故名念住。或此惠力令念住境。故名念住(圓三四二五單七雙八。此名目止觀七一(二十三右)探玄十二(四十右)出而廣釋)今論主破初說。依後說。故云理實婆沙雖有二義。處處文皆用前說。故有此正初一分隣近後全分。具如前辨
十三左於正修習至此最勝故　婆沙九十六(八右)有此兩名。而正勝爲先。彼(六右)列名。已云四正勝。故百四十一(一左)唯云正斷
諸靈妙德至足謂欲等　此初說者。婆沙九十六(八左)曰。能爲神妙德所依。故名神足。此意諸德名神。以定爲足。足所依義。定諸德依故。神之足依主。故舊論十八(二十一左)曰。一切

勝德以彼爲依止故。此神足體有四數。是帶數釋(有人爲二自他俱用帶數一者非也)有餘者。婆沙百四十一五左曰。有作是說三摩地名神。欲等四名足。由四法所攝受令三摩地轉故。復有說者三摩地是神亦足。欲等四唯足非神。如擇法是覺亦支。餘六唯支非覺。又(裸已下辨正也)初義神足名定而爲果。欲等名足即爲因。以神足定由欲等四因。今正呼定名神足。從因爲名。由四而生故名四神足。四之神足依主釋。故婆沙百四十一五左云。(圖光二十七左引)一三摩地由四因生。故從所因立四名稱已上有作是說意。足令神轉。足之神故名神足依主釋四字唯名足此足有四。名四足帶數釋。四足之神故名四神足也。有說意。神即足持業。神之足依主。涉兩釋。總相名爲神足。若據神即足持業加四。四之神足依主也依依主欲等四名足。此有四帶數釋也。彼無評。論主依九十六義並破二義。俱成體十三。故同違經故

十三左又違經說至等持名足　若言體十三是何過。然神即爲定違經。經說種種神變用爲神。是定之果。何爲即定。足爲欲等所生果。是正定欲等因。足所生故。問。四言所詮名欲等。非定體帶四數。豈非自他俱用帶數。答。四之神足第五聲依主也。欲等四所生神足故

正理七十一(六左)救有餘師云。無如是失。彼許等持體即是神。亦是神足。彼所言足謂欲等者。爲顯等持有四種故。舉因顯果。說欲等言已上今反彈云。今正破初說。何可云等持體神亦足。亦彼異足是定義。而言欲等。豈得云舉因顯果。若又足是定。言是欲等。違釋名法。故不成救。然正理師意。不欲信彼。故正理舉妙德所依義。顯宗三十四(三右)亦唯彼一義矣

十四右由此五法至可屈伏故　婆沙百四十一九左云。問。何緣此五名根名力。善生善法。故名根。能破惡法。故名力。有說不可傾動名根。能摧伏他名力。有說勢用增上義。是根不可屈伏義是力。若以位別。下位名根。上位名力。若以實義。一一位中。皆具二種

十四右能證異品殊勝功德　此位異於生死法。現出世無漏前相。故言異品。故(圖顯宗三十四(三左)全)同正理七十一九右云(圖寶二十四右引)此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發勤精進。不墮生死。速趣涅槃。雜心八下六右云。暖法說正方便。生聖智火暖故。證者是顯現義。非無漏證得義。如雜心七八右子註云。證者顯現義也。謂不失所作。則所作顯也。瑜伽五十五十五右亦顯現義。麟記得此意云。此決擇望前順解脫分。名爲異品　有云。(圖孝道)此對同品言異品。謂同品者。諸決擇所攝善根。彼非如正斷之殊勝。故簡云異品。論十五八左云。少分殊勝善根。光釋云簡餘決擇分。準論二十八十三左明淨定四分。第四分順決擇攝。此順決擇最廣。今簡其同分。取異彼少分。故云異品已上今云。此說穿也。又違正理。顯宗。雜心故

十四左然契經中至非修次第　婆沙九十六十右有四義。中第三說及雜心八下六左即是此義也

八中正見至支而非覺　因辨覺支道支寬狹。婆沙百四十一十右義

毘婆沙師所說如是　九十六十右　百四十一九右　又百八十二三右　甘露味論下十五右　梵輪釋中八道爲見道

有餘於此至立念住等　婆沙九十六十右出具述所立。而無引經。彼許取前說。今論主意存餘師。故上結云毘婆沙師。而下引經成餘師義

十四左故契經言至耽嗜依念　中含五十十二十右調御地經曰。此四念處謂在賢聖弟子心中。繫縛眞心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒

十五右於見道位至四聖諦故　此師如實覺知爲覺。覺即支也。前師助盡無生覺之支爲覺支。由此此師七覺爲見道(圖又增一三十四(十三右)念。法。精進。喜。猗。定。護。七覺如次治三貪。瞋。見。欲世間。慢。疑。痴。七使。已斷二見疑一通二二道一明也)

十五右如契經說至亦修圓滿　雜含十三三左六分別六入處經曰。八聖道修習滿足已四念處修習滿足　四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。修習滿足。是八道修滿時。亦滿餘七覺等。故八道亦通修位

又契經說至八聖道支　雜含四十三十九左曰。譬如有邊國土(王誤)善治城壁。門下堅固。郊道平正。於四城門置四守護。悉皆聰

惠知其來去。當其城中有四郊道。安置床楊城主坐上。若東方使來。問守門者。城主何在。彼卽答言。主在城中四郊道頭床上而坐。彼使問已往詣城主受其教。令復道而還。南西北方遠使來。復如是受其教。令各還本處。所謂城者。以譬人身麁色。如篋毒蛇譬經說(同卷(十一右)出)善治城壁者。謂之(衍文)正見。郊道平天(闕正誤也)者。謂內六入處。四門者。謂四識住。四守門者。謂四念處。城主者。謂識受陰。使者謂正觀。如實言者。謂四眞諦。復道還者以(闕譯誤也)八聖道(已上)稽古下三十左云。所言篋毒蛇經又出此經。晉光三十右引羅刹國緣。原出中含三十四。商人求財經是也。又見增一四十一(三右馬王品)。而無所引文。其事緣亦別矣。彼乍覩婆沙西域記十一(三左)等(闕恩傳四八左)所載以妄意附會耳。法寶而下數十家。皆不知其臆說。遂沿襲而不還陋哉。皆眼不經三藏。而乃任意說經義。多見其妄爾

十六右覺分轉時　麟云。轉是起也。根力等生時。必獲四證淨。或從根力轉入證淨故。今云。前釋爲正。顯宗三十四十二左曰。修覺分時。必獲證淨。正理七十二(初右)全同

十六右經說證淨至聖戒證淨　雜含三十十五左法鏡經曰。何等名法鏡經。謂聖弟子於佛不壞淨。於法僧不壞淨聖戒成就。是名法鏡經。十九七右三十三(二十左)又同。四中前依第七鏡聲施於言。第四依證故戒淨。故本經已不云於也。舊論十八(二十五右)云。四正解淨信。(闕集異門六(十七右)法蘊足二(初右)伽九十八(二十八)顯揚三(十八)文句七之二(二十一右))大乘義章十一本二十八文句等云四不壞信。瓔珞經亦爾也。光三十一左約境依辨於有無而證。婆沙爲是。然有人引顯揚第三十八曰。四聖所愛戒證淨。謂已見諦者。於已得決定。不作律儀。聖所愛戒所。善住出世信及後所得善住世間信。以疑之。今云。彼通世間信。亦爲境今唯約無漏。而云與現觀俱。及於三寶云信。於戒不言。況本經亦爾。舊論文一段悉同今。三寶皆云於。戒無之(闕又顯揚論約所依解云於也)婆沙誠說誰有疑。未見義差別。妄情不足爲論也。又今三體戒體各別。彼總約信。何可例同。又婆沙百三十三右前三約所緣戒約自體建立

十六左且見道位至無不亦得　釋次四句。明位有三。初釋第三句見道下釋第四句。然所下釋第五六句。亦有二。初正釋法通四。後便明戒通四。此中亦字有三。初亦於法戒二。次亦於前三諦。後亦於法證淨

聖所受戒者　婆沙百三十四左云。是諸功德所依處故。謂諸聖者愛樂功德。故愛此戒。如人愛寶亦愛寶器。如是聖者愛樂清淨菩提分法功德寶故。亦愛如是所依戒器。更有四復次

十六左如實覺知至立證淨名　初離釋。後由證下合釋。初中先釋證。正信下釋淨。及言顯正信三寶與妙尸羅別。非謂正信言通妙尸羅。故所由云不信破戒。由證之淨第三轉依士釋。婆沙百三十三左初說名證淨。脇尊者名不壞淨。世友尊者名不斷淨。大德名不動淨。妙音名見淨或惠淨。今依初說

十七右謂出觀時至所乘乘　婆沙百三十四右明次第有六義。今同彼二說而有少異。彼戒爲良藥。後喻亦彼戒喻資糧。今喻所乘。又婆沙三十四十四左三歸處全同。今醫藥看喩。義準無病當戒也

十七右經言學位至具成就十　中含四十九十六右聖道經曰。學者成就八支。謂正見至正定。漏盡阿羅漢成就十支謂無學正見至無學正智。四十七十二右五支物主經亦同說

十七左卽餘經言心惠解脫　雜含八九右曰。爾時世尊觀察羅睺羅心解脫智熟。堪任受增上法。又三六右曰云何漏盡無漏心解脫惠解脫

十八右契經中說至修欲勤等　雜含二十一二十右(闕舊論十八(二十六左)云。毘耶伽何者爲解脫)說戒心見解脫四淸淨中曰。云何爲解脫淸淨斷。謂聖弟子貪心無欲解脫。恚癡心無欲解脫。如是解脫。未滿者爲滿。已滿者隨順攝受。欲精進乃至常攝受。是名解脫淨斷苦種。經文初說戒淸淨曰。已滿者隨順執持。欲精進方便超出。精勤勇猛。堪能諸身心法常能攝受。是名戒淨斷苦種。是則方便超出等語云乃至。今論云等。光記等取信安等者。全非經意。而證正理第二彼是別經文也。正理七十二四左引同經心淸淨文救釋。今云。彼救不成。何者文勢異故。謂今云心從貪瞋癡離染。是豈非心離垢名解脫。彼云離欲惡不善法乃至安住第四

定故。寶疏二十九右引不辨者非也。圖如本論說發智十五(二十右)取意應檢全文
十八左亦即從彼進心生障　光三六右縱容。寶三十右兩釋。初無學心生。後有漏心生。有人云。後釋順論意。何者上已雙舉無學心及世俗心。今唯簡取世俗心以爲問難故。今云不爾。初釋爲善。何則上云爾時。是無學心生。今云亦云即從。明所從是無學心生。能從即世俗心
十八左正生言顯未來世故　此以正生釋成正滅。然光記兼顯正生者非也。不順故言故
十八左經說三界謂斷離滅　雜含十七八左長含八十一右衆集經出。此中界者。約名相別。是差別義。若約體常住無爲是體義
十九右論曰至所隨增事　正理具假實。寶疏破之。今云。寶釋未盡。正理意約無爲體是常一。謂唯一擇滅。又約離繫得無量爲三別體無有妨
厭緣苦集惠　準此論主不欣厭別立也。問。正理頌宗亦同此。然彼於心所中立欣厭。何以此文得證不別立。答。彼未盡理。忍智名厭。何更有體。此文爲盡理。

俱舍論卷第二十五法義終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十六

豐山寓居上毛沙門快道記

分別智品第七之一

分別智品　舊論十九初右云釋分別惠品論主依請而作長行。釋頌本。故須在釋言。雖惠與智寬狹有異。然依通門以名無過。當品大分爲二。初明諸智差別。二明智所成德。初中有三。一明忍智見別。二明十智相別。三諸門分別。光寶分文未。應知至文。
圖發智七(四右)婆沙九十五(初右)正理七十三(初右)顯宗三十五(初右)舊論十九(初右)品類足一(七右)雜心六(初右)法勝六卷四(初右)同四卷三(初右)對俱舍十一(初右)
初右頌曰至皆智六見性　須知忍智見惠寬狹不同。九十五四左云。有見非智。謂眼根及無漏忍。有智非見。五右謂謂五識身相應惠。盡無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應有漏惠。有見亦智。八右謂五見。世俗正見。除無漏忍及盡無生智。餘有漏惠。即學八智及無學正見。有非見非智。謂除前相。又九右見與慧自性互有寬狹。應作四句。有見非惠。謂眼根。有惠非見。謂五識身相應慧。盡無生智。除五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧。擇法性故。非推度故。有見亦慧。謂除盡無生智。餘無漏惠及五見世俗正見。即無漏忍學八智。及無學正見等。能推度故。擇法性故。有非見非慧。謂除前相。諸智九右是慧耶。答。諸皆是慧。能審決者皆擇法故。有慧非智。謂無漏忍。創觀諦境。未審決故。見攝智。智攝見耶。乃至廣說。此中有二種四句。一種二句。準前問定。應知其相　已上取要
此聖慧中至未已斷故　九十五四左云。問。何故無漏忍非智耶。答。以無漏忍於所觀諦。雖忍而未決。雖觀而未審。雖尋求而未究竟。雖伺察而未了知。雖現觀而未重審。惟作功用加行不息。故不名智。復次決定義是智義。忍與所斷疑得俱生於所見境未極決定。故不名智。世友說。忍於聖諦雖正堪忍。而未審知。故不名智。大德說曰。見事究竟乃立智名。非初忍時見事究竟。故無漏忍雖不名智。而實是智。霧尊者曰。重觀名智。從無始來。於四聖諦未有一念トシテモ聖慧曾觀。忍起創觀故未名智。五識俱慧雖於所緣不能重觀。而色等境從無始來。已起無量有漏慧觀ハ依種類說。既名重觀故亦名智。餘有漏知不重緣者。準此應知。不應爲難。今論正依第二復次。又百六三右一說決定義　光四右引次有作是說。於所緣境重決擇義。是智義。諸有漏惠於所緣境無始時來。數數決擇。故皆名智。諸無漏惠重決擇者。皆名爲智。惟無漏忍於四聖諦未重決擇。故不名智。復有說由二義。故說名爲智。一證知義。謂證知苦乃至道。故二了知義。謂了知自他相續故。又四十四十右有重觀及究竟所斷疑三義。今詳於智用致多說。然深求所以必歸未已斷。由是今論與諸說未必違也。光通無明例難。兩釋

竝無妨。自言簡他部。及法類互簡。寶疏只簡異部。未盡也
初左盡與無生至不推度故　九十五初左曰。有餘復說。盡無生智。亦是見性。爲遮彼意。顯彼息求不復推度。是智非見
所餘皆通至推度性故　正理云。餘有學八智。無學正見 前卷(十二左)正見以慧爲體
初左諸有漏慧至正見爲六　光記通忍疑俱難有兩釋。竝是婆沙說。寶疏且同後釋一義也。又光通五識俱生慧。約種類是九十五五右霧膏者義。寶疏二右緣同種類二義。各有理竝無失
初左如是所說至竝慧性攝　雖前不問慧。而言聖慧有漏慧故有此判。寬狹差別。應如前知
智有幾種至苦等諦爲境　下第二明十智相別。有二。一正明十智相別。二明十智建立因緣。初中有四。一明別總數。辨三智相別。二明苦等六智相別。三明他心智相別。四別明盡無生二智相別。此卽初也。此問有二。可知。頌中初二句。別總示數。答初問。長行分明。然光記唯智十爲初問答非也。漏無漏非相別故。又違長行。故第三句已下五頌半竝說十智相別。答第二問。故次二段無頌起問。後至盡無生。有相別問。以最後故
光寶未得論意分文　光明二智三智者。有二失。一闕答初問數故。二二智非十智隨一故。何可標科。寶十智名體別者。此中十智體別未具。光三增至九。九增至十者。竝非也。唯開法類爲四。故他心亦唯從四成。而迷頌前三九言。無意於中言何　寶亦同非也
二右論曰至十無生智　品類一六右法。類。他心。世。苦等四。盡。無生次甘露味論下初右法。未知。等智。他。苦習盡道滅。無生。雜心六一左法類世智。苦集滅道。他盡無生。如是次第法勝論四初右亦爾也。婆沙百六初左亦爾也。入論下三右同品類足。而但他心世俗前後爲異。今論漏無漏分故。世俗爲初。無漏中開成次第。故如是
二右如是二智至法智類智　已上釋初二句。示別總數。答初問。自下釋後六句示相別。答後問。故於此創言相別有三　光記分頌其非可知
二右前有漏智至世俗境故　入論下三右出體釋名同此。而云此有二種。一染汚。二不染汚。染汚者。復有二種。一見性。二非見性。見性有五。謂有身見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。非見者。諸疑。貪。瞋。慢。無明。忿。害等。相應慧。不染汚者。亦有二種。一善。二無覆無記。無覆無記者。非見不推度故。是慧及智。善者若五識俱亦非見。是慧及智。若意識俱是世俗正見。亦慧亦智。此境第七詞依主釋名。一百六六右總有七說。今據初說。彼初說云。知世俗故名智。雖亦少分知蘊界處四聖諦等諸勝義法。而多分知男女往來瓶衣車乘舍林山等世俗法故名世俗智。正理七十五三右總出六說。舊俱舍十九初左立名同此。妙音甘露論下初左明十智。中名等智曰。云何等智。一切有漏智慧。若善不善無記是謂等智。非一爲等。以爲無爲衆多法爲所緣故　雜心六初左具云世俗等智。而釋云。等智者。若智境界一切法有漏智也。等者多受俗數。謂男女長短等。故說等智　子註云。等者衆事聚合義也　舊婆沙七十九二十二左云等智。或三十二左言世俗智。又正理云。或覆出世。引發世間。得世俗名。婆沙百六六左云。聲論者說。此世俗智爲諸無知之所覆蔽。如器中物器所覆蔽。故名世俗。準此義淨三藏海傳四(七左)改世俗諦以爲覆俗諦。抑有理哉。就此名有自體從境差別。至下當知
二右卽於如是三種智中　此卽二明苦等六智相別。光云。明三增至九者非也。唯開法類不開世俗。故又文中云於中。是簡持義。謂於如是三中。從法類二立四名。由是舊論無此頌前文。直云。偈曰此二由諦異成四。然鮮本作如是二種寫誤也。明本。及正理。顯宗。竝如今。而亦下云於前所說九種故
二右如是六智至名盡無生智　釋下兩句明此六智至無學位則成盡無生智。有二。此初正明。釋第三句。若言簡別有學六智非盡無生
二右此二初生至爲境界故　此二釋後句簡別初後念智多少有二。一正明。二明金剛喩定同異。此卽初也。此二智至後念通四諦卽有四智觀上下界有法類。通六智爲性。初念唯三智爲性。今初生言簡後念。唯者簡滅道及法智。婆沙百二七右云。評曰

應作是說。最初盡智。亦是苦類智。亦是集
類智。若起苦類智。爾時不起集類智。若起
集類智。爾時不起苦類智。今同評家。唯苦
集類智。而不並起。六種行相簡去空非我。
以此二智永離彼二行故。具如下論九右及
婆沙百九八右廣說。然舊論十九二左云。由苦
集各四行相。緣有頂陰爲境界故者。應知
是卽錄文人之謬也

二左金剛喩定至緣滅道異　此卽後明金剛
定同異。問。何故於此致此問答。答。金剛定
亦六智爲體。故舊論云。若金剛譬三摩提緣
苦集爲境。則與二智同境。若緣滅道爲
境。則與二智不同。準彼若緣苦集。唯緣
有頂蘊。便如初念二智。唯苦集類智。而但同
境。不同行相。此定觀空非我。故苦緣滅
道通三界九地。涉六智故異初念二智。婆
沙二十八二右云。問。此金剛喩定有幾智耶。
答。有六智。謂四類智。及滅道法智。此中或
有以苦類智。思惟非想非非想處諸行。(闕果脫字)
作非常苦空非我行相。得阿羅漢果。或有
以集類智。思惟非想非非想處諸行因。作
因集生緣行相。得阿羅漢果。或有以滅法
智。思惟欲界諸行滅。作滅靜妙離行相。得
阿羅漢果。或有以道法智。思惟欲界諸行
道。作道如行出行相。得阿羅漢果。或有以
滅類智。或思惟初靜慮諸行滅。乃至或思惟
非想非非想處諸行滅。作滅靜妙離行相。得
阿羅漢果。或有以道類智。思惟九地類智
品道。作道如行出行相。得阿羅漢果。光記
會附此文。然寶疏三右云。準此論文。金剛喩
定唯緣非想四蘊爲境。同初(初生)盡(盡智)故。
詳曰。於唯字上蓋脫緣苦集二之一句。麟記
擧此疏文。而云。今詳此約緣苦集邊。卽然。
若通約諦觀。卽非唯有頂。以此定六智爲
體。通上下界滅道境故。正理七十三七左云。
若爾豈不至教相違。如說於盡有初智生。
從此無間能自了達。無違教失。此於盡言。
是有第七聲。非境第七故。謂(闕釋於言)有煩惱
無餘盡。故有初智生。非此智緣盡爲境。何
所違害。彼言意顯有惑身中。無此智生。要
(闕釋於言)有惑盡(顯宗三十五(四左)全同)疑難意言。既言於盡
盡是滅諦。於言是境。乃緣滅諦。有初智生。
何唯苦集　答意言。於是有義。依中差別。盡卽
斷盡。有惑斷盡。卽初智生故。衆賢以有字
釋於殷懃。勿必謂有第七者。有是用字。非
境第七對不成故。問。何緣不說言是依第
七。解云。於依有異。或體或義。約體是依。
卽是重據。義是有對無故。卽輕。若卽言依
第七。恐謂能所依別時別體。故只對無云
有

二左於前所說九種智中　此卽三明他心智
相別。光記明九增至十者非也。餘五不增。
不成他心故。違於中言。故由此。舊論無此
頌前文。直云偈曰從四他心智

二左頌曰至二三念一切　此頌初兩句正明
他心智成相。後六句明知不知相。由是舊論
云。更須決判。而有後六句頌。此中前三句
明不知相。後三句明了知相。此中有成者。
麟云。非此四智皆是他心。故言有成。如未
離欲及不修者。卽不成故

二左論曰至餘則不然　依九十九十二左　又
一百二右曰。然他心智能知同類心心所法。
非不同類。謂有漏者知有漏。無漏者知無
漏。曾得者知曾得。未曾得者知未曾得。今
爲顯漏無漏別知。意致及聲

二左此智於境至及去來心　此卽釋第三四
句有二。一總釋。二勝心下別釋。別釋中有
二。一釋勝心。二釋去來不知。此卽初總釋。
於境有知不知決定相。既言不知勝。義准
能知等劣。地根位自成。就知下地有漏
無漏差別。具如婆沙九十九十五右正理七十
三九右所說

二左地謂下地智不知上地心(闕次下論(十二左))他心智
唯依四靜慮起。由是所不知通二禰乃至有
頂。以爲上地。若約所知地。有漏通欲四定
五地。無漏唯四定。欲無無漏所知故。九十
九十二左云。無他心智能知無色心心所法。
彼地勝故。如初靜慮等他心智不知第二靜
慮等心心所法

二左根謂信解至時解脫心　(闕論二十三(十四左)二十五(初右))
於見道位隨信隨法。至修道位信解見至。
至無學位成時不時。見道位中。他心智無
故。不得說隨信法行

二左位謂不還至獨覺大覺　舊論十九三右曰
阿那含。阿羅漢。聲聞。獨覺。佛道。準彼雖辯
明兩藏。及正理。顯宗皆悉如今。而並是倒
寫。應言應果聲聞。又若強解此。不還是聲

聞理在不疑。應果有相濫。通三乘故。今特
簡別言聲聞應果。問。初二果何故不言。答。
麟云。前二果未得他心智故。所以不論。由
此下論十四左云。已離欲增他心智
三右此智不知至爲境界故　一百四左云。問。
諸他心智爲能通緣三世。爲但緣現在耶。
答。諸他心智。但緣現在。問。若爾論說當云
何通　如說過去未來法九智知除滅智。答。
應作是說。過去未來法八智知。除滅智他
心智。現在法九智知。除滅智。而不作是說
者。應知有別意趣。謂彼種類九智所知。若
在過去。即是過去他心智所知。亦是未來
不生法他心智所知。若在未來。惟是未來
他心智所知。若在現在。即是現在他心智所
知。亦是未來不生法他心知所知。依此意
趣過去未來法。是九智所知。不說過去未
來法。是現在他心智所知。復有欲令他心
智現在前時能知他相續三剎那心。謂現
在前者。次前滅者。次後生智。論依此說。亦
不相違。評曰。彼不應作是說。以他心智惟
知現在他心心所。非餘法故。又他心智雖
加行時亦緣自相續。而成滿時唯緣他相續。
所以者何。緣自不名他心智故。又他心智
但緣他心。不緣他心所緣行相。若緣他心
所緣行相。應緣自心非他心智。自心是彼
所緣。及能緣行相故
三右此他心智至此智所緣　下釋後三句有
二。初簡別在位標所知。他心智容預修道
中有義准自成。二明能知相有二。初約二
乘。後約世尊。是由加行有無。如是綴文。約
二乘中。初總標。後別釋。別釋中有二。初約
聲聞。此亦二。一正明知見位二心。二明更
修加行非知見道。第二約麟角。明法類
合知三心有二。初法分二心。後類分一心。
此即最初也。總觀等二句。光記兩釋。於中後
釋分句。配行得二修非也。舊論但云時促
故故
三右若諸有情至見道位心　正理七十三九右
云。三乘聖者起此智時。中下二乘必須加
行。聲聞加行或上或中。麟喩但須下品加行。
佛無加行。隨欲現前。一百二右亦爾
彼諸有情至初二念心　舊論云。知前二剎
那心。謂法智忍法智。此中法分類義。是分義。
顯或貫智忍。不云法智而言分。光八右云。
且據初說。但言二念。後十三念皆亦容作。
他心智所緣。今詳不爾。若且約初。麟角應
二念。何加更修類分。以爲三心。故知唯二
心必無知餘心。由是婆沙一百二右曰。聲聞
他心智於見道唯能知二剎那心。獨覺他心
智於見道。惟能知三剎那心。彼文有二唯。
以簡別可思。又於獨覺有三心四心異說。
更知餘心何可諍。於麟角光亦云知餘十
二念可簡
三右若爲更知至非知見道故　一百二左曰。本
欲知第三心。今乃知彼十六心。是故聲聞
他心智唯知見道二心。此文亦唯知二心不
通餘心。既欲知第三心。而不能知其心。
何可得知二心之餘 光師釋定誤也 問。獨覺更修五
心知第八心。聲聞何故不如是。而已度至
第十六心。　解云。由加行異故。謂聲聞以
鈍根。上或中加行。是故入見道。後加行必
至第十六心。獨覺以利根。但起下加行故。
修五心知第八
三右麟喩法分至下加行故　問。九十九十三左
一百二左並但云獨覺。今何簡云麟喩。而部
行屬何耶。解云。婆沙總相說。今分別說其
部行同聲聞說。故婆沙六十三十右第七八左
並云。部行喩者。如聲聞說。麟角喩者。如菩
薩說。問。彼文同菩薩。今何別說。答。因果異
故無相違。同因位菩薩異果位世尊。故或
同不同。隨應不一准也又解。准婆沙總說
獨覺。今總標亦然。若爾云麟喩。擧勝攝劣。
婆沙一百二左有四說。三心有二說。四心有
二說。並無所由。而無評家。雖於此無評
家。前總說云唯三心。簡四心說。光記無評
家者未也。今論主意欲取初說。故殊示所
由。言以此但由下加行故 舊論云下由二加行類故 正理不
取初說故。不示所由。後說不欲故無所
由。於舊論云餘師說。正理亦擧四說。初二
同此。後二說云。有說。麟喩知四剎那。謂初
二心第八。十四。此言應理。所以者何。許從
知初二念心已。唯隔五念知第八心。若
復更修法分加行。經五念頃。加行應成。何
不許知第十四念。有餘亦說知四剎那。謂
初二念第十 類忍滅 一。二 類智滅 光記九左擧正理
云。正理故違此論。即取第三。寶疏唯擧釋
無。光記八左以正理評取第三說致難以初

師意。答此有四解。一約能知心婁足。二約能修行勝劣。三約所知心勝劣。四約所知物同別。初與門。後三解奪門。詳曰、第四解非也。聲聞欲知第三心。而知第十六心。豈可論物同別。初釋不盡理。他心智知他心。全非戲慰。何云婁歟。餘解亦復無理　然婆沙云唯三心。但談由加行知。謂法分類分各別故。須別加行。既知二類。餘一切同類故。不須加行知此。故云但三心。是故云爲更知類分別修加行。於同類無別加行必矣。然衆賢論師輒例修五心。以詰徹初說。全不當理。而違婆沙本說唯三心。今論主考法正理。得婆沙意。全除去四心兩說。但擧三心兩說。而取初說。然光記未知旨趣云云　寶疏全朋正理。未開口。豈非無知

三左盡無生智至　如次盡無生　此卽四別明盡無生相別。光記爲大科。不入十智相別者非也。未辨相別故。終有十智相攝故。寶分文爲是。此頌初句標能所知。於言境第七。次二句明二相別。上知字今能知。下知昔能知。望今則成所知。等言等苦言及餘三諦數語。下等字準知。約本卽此二句別讀如次二智相。而約兼二句連續爲無生智。校本論文可知。第四句結合名

三左論曰至名無生智　大爲二。一明二智相。二明十智相攝（明十智已故）　初中有三。一正擧本論文示二智相別。二問答作知位。三通本論見字。此卽初也。是品類足一六左全文。舊衆事分論一七右出。此中無學位三字。蓋導註錯間。舊論十九四右品類衆事分。及婆沙百二十一右所引竝無故。雖正理。顯宗。顯宗亦如今。而彼非證。由此所有者。正理。顯宗。如今舊論云以此義是。不異今義。品類足云由此而起。衆事分云於彼起。正理論七十三十一左云。由本意樂。二智轉時。力能引起如是解智。非於無漏二智轉時作如是解無分別故。謂出二智後得智中。方作如是二類分別。此二分別二智後生。是盡無生力所引故。此二俗智是彼士用果。故擧二果言如是所有諸觀行者。本修行時。定起如斯要期意樂。謂我當證阿羅漢。時要應起此自審察智。故今出觀此智（圖審察後得智以要期故）　必生。爲令此生所起之智。隨應建立盡無生名。卽後智生所依止義。故言此釋理必應然（顯宗三十五（九右）全同）準正理論。由是爲義。上是後出觀有漏智解知。下卽前入觀無漏盡智體。卽是爲此後得智之能起智名盡智。何故如是說。謂二智相別不能示。本論二智俱唯擧八名思之。故以後得分別差別顯示能起二智亦有差別。非唯於此由是爲義。餘處亦有。雜集敬序云。由悟契理及解釋。基疏一三十一右云。由者爲也。又舊論云以此義。以言雖多是第五轉。而亦有第四轉。如基二十論疏上九左釋以言三釋第二。以爲釋以故。亦不相違。然現行品類新舊兩論。云由此而起。準彼作知觀是能起。而加行智見等。卽所起而果。與正理論能所相違。何和會。解云。所誦本別。今依由此所有本作如是解。不必和會。若依由此而起本。由是因由。第三轉聲。起卽起興。非實由後得智作知。此智方起。而無彼後得。此二智差別不顯。今由彼作知。此二智別相成。故云由此而起。據實作知是從二智起。故婆沙百九五左云。若我已知等。是盡智所起行相。不復當知等。是無生智所起行相。或爲此作知後得。而生起智。理似通而非正理。可云爲此所有智。當時故。盡無生智生。豈爲作後得分別。古今不辨何哉

四右如何無漏智可作如是知　一百二十一右云。問。有無漏惠離十六聖行相不。設爾何失。若有者。識身論中。何故不說。若無者。品類足論當云何通。如說云何盡智云云　彼十六中何行相攝。今難意言。諸無漏智不過十六聖行相。然彼行中無如是行。如何盡無生無漏智可作此知（寶疏依婆沙）　又正理意無分別故無。如是知。今云。應依婆沙

四右迦濕彌羅至　二智差別　此中有二。初正通難。後由此下示後得作知由。正理論具述此意。如前引。問。此論與婆沙相違。一百二十一左云。離十六行無別無漏惠。若爾品類足論當云何通。答。我已知苦不復知者。是苦四行相（圖我脫乎）　已斷集不復斷者。是集四行相。我已證滅不復證者。是滅四行相。我已修道不復修者。是道四行相　妙音甘露味下（初左）云。云何盡智。盡止妙出無漏智觀。是謂盡智。云何無生智。我已見苦。不復更見。乃至不復更思惟道。是四法中無漏智觀。是謂

無生智。又十二左通契經云。由此五緣。經作是說。我生已盡。乃至不受後有。非無觀中有如是行相。要二智後起此分別已上二十九九右亦爾也。如是通經則約後得。通ト六本論則約無漏智觀十六行相。今何相違。解云。通彼本論非唯一途。於迦濕彌羅亦應多端。今舉彼諸師義。彼婆沙亦是一義。今不標毘婆沙師。豈非爲斯哉

四右有說無漏智亦作如是知　一百二十二左云。有作是說。亦有無漏惠離十六行相。問。若爾善通品類足等勝契經等識身論中。何故不說。答。若諸行相。現在有用能作勝事。彼論說之。若不爾者。彼論不說。評曰。應作是說。無無漏惠離十六聖行相。舊論云。有餘師。是有部異說。外國師義。由是於婆沙勝次下論九右有評家。然光記云。西方沙門經部等計者未詳若言對迦濕彌羅國故者。何不說言經部師

四右然說見言乘言便故　此卽第三通本論見字。通前義說此中有兩釋。此初約推度義。二智不推度。不可言見。前論云盡與無生二智非見性已息求心不推度故。然說見言。總列惠八名。言便故來。舊論云。爲以一切名釋此義故。而不云言便。雖然與此義同。然光記云。以本論中解其十智一一皆言知見等八。至盡無生。猶說見據言便故者。未閱本文妄作此釋。彼品類足中。說前八智。全不言見。況擧八名

或於諦理至智亦是見　後約證見。初所立。後引證。緣四諦理現前證照轉起。故無漏親證智卽名見。非推度見。由是品類足一六左非唯二智中說智見等。亦作如是說。諸有見者。且諸智亦名見。有見非智。謂八現觀邊忍。對下見非智言。且既云諸智。二智亦是名見也

兩說中。後說爲善。順理故。故甘露論下初左說無生智中云我已見苦。不復更見。彼卽知見義。又會後文故

四右如是十智至全六少分　發智八五右十八二左並約八智明相攝義。不異此。若加盡無生。全同此也國指要鈔云。又出發智十八一(二右)者非也。彼無文。此中但說數而向前成相。其體應知。故此文總說。若細分別。婆沙一百六十四右云。世俗智攝世俗智。他心智少分者。此中總說。然世俗智在十八地。欲界攝欲界者。有頂攝有頂者。又世俗智有善染汚無覆無記。善者攝善者。染汚者攝染汚者。無覆無記者攝無覆無記者。又世俗智通三世。過去攝過去。未來攝未來。現在攝現在。過去未來各多剎那。一一自攝。又世俗智攝他心智少分者。謂他心智有有漏有無漏。此唯攝彼有漏者。故說攝彼少分。又十二右云。法智攝法智五智少分。謂他心智苦集滅道智者彼除盡無生故此中總說。然法智在六地。未至定者攝未至定者。乃至第四靜慮者攝第四靜慮者。又法智有四種。謂四諦智。苦智攝苦智。乃至道智攝道智。又法智在三世。過未現唯攝自世。去來各多剎那。一一自攝。卽此法智攝他心智少分者。他心智有漏無漏。此惟攝無漏。彼無漏復有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分。卽此法智攝苦集滅道智少分者。謂彼四智各有法智品。有類智品。此唯攝法智品。故說攝彼少分已上此法智攝盡無生少分。此二智通六智。今唯攝法智品。類智亦爾。義準可知。餘智相攝。準前應思擇。廣如彼說。又一百六十七七左明相攝

四右何緣二智建立爲十　此卽第二。明建立十智緣。有二。一正明。二明法智兼治光寶分科非也此卽初也。此中二智者。謂漏無漏。明。鮮。兩藏及正理。顯宗作二智。又舊論十九五右曰。云何智惟三安立爲十。雜心六二左曰。問。若世尊說三智。云何說十。詳曰。作三爲好。明相別中。世俗。法。類。三是起首故。世尊所說故。六卷法勝論四初左頌曰。三智佛所說。雖二智亦是根本。非相別故。又解。今作二者爲善。以根本二智疑相別十故。舊論寫誤作三。雜心資師對望致難。故云三智。問意各別

四左論曰由七緣故立二爲十　九十九十一右云。復次諸法立名。依多緣故。謂或依自性。或依對治。或依加行。或依相應。或依所依。或依所緣。或依行相。或依所緣及行相等云云廣說。一百六十五右亦廣說。又一百九三右涉十智有六緣。合此三四。但爲行相一。雜心六二左約七緣。建立十智。今全依彼也

四左一自性故至爲自性故　光云。一自性故立世俗智。體是有漏。世俗法圖古本有故。若據前文。從境立名。故前文言。前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故。寶疏云。以世俗智性可破壞多知世諦故。就自性名世俗智。此兩師並謂有當體從境二釋名。前從境依主釋。今就自性。世俗卽智持業釋。今詳曰。此中七緣。是十智建立緣。非釋名從他當體差別。謂智有二種。一知世俗有漏智。二知勝義無漏智。此中就知世俗有漏智自性。總立世俗智。其勝義智。開爲九種。不得言自性。如下六緣。亦非釋名緣。苦集等智。釋名皆從境立名。而今云行相所緣。應知於釋名。是境依主而約七緣中。卽就自性。故言非勝義智爲自性。不言非勝義爲自性。舊論五右曰。由自性故安立世俗智非能知眞實義故。此文豈非顯能知世俗境。正理云。以世俗智爲自性故。若約持業。何但不言以世俗爲自性故。雜心六二左云。自性者。等智多取俗數。如前說。此釋非但指前文。而言取俗數。寧爲非明文。又婆沙九十九十一右云。依自性立名者。謂五蘊四諦世俗智等。彼五蘊等約釋名。是非帶數釋乎。然光寶雖迷自性言。泥婆沙立名依多緣文。而爲當體得名。是則不深思。圖光寶以下並從此可簡也　問。正理七十三三右圖光四右引有兩義。一取世俗境。二覆出世法。是豈非依主持業。答。誰言無持業。而唯今自性是智自體。非釋名自性。

四左二對治故至欲上界故　雜心云。法智雖色無色對治。而非一切。亦非全種。是故不說。今施全言。簡別滅道法智兼治上修惑。

三行相故至體無別故　光記作三解。初爲能緣行相。次爲所緣行相。而於境分體相。心外境體無別心上浮。相不同故。後通能所緣。此意據有部本意作初解。據舊論致次解。舊論十九五右云。三由所緣相異。故安立苦集二智。不由境界體異故。據論主評決義認後解。如下論十二右說。詳曰。今唯約能緣。是乃論文意。後二解非也。何以知者。婆沙圖如次上十八左引云。或依所緣。或依行相。或依所緣及行相。彼既所緣外立行相。非能緣行相何。又云依行相者謂苦集智。此二行相無雜。所緣雜故。苦無常等。因集等行。各別。無雜。所緣苦集二諦。體一物故是雜苦集一物論二十二(二左)婆沙七十七(十二右)云云　然舊論云所緣相異者。卽慮知行相。非對能緣心所緣境相。以彼頌云行相。行相境故。彼釋第四云四由所緣相及境界體異。安立滅道二智。如是對境界云所緣相。是所能緣慮知行相。猶如解作因亦圖甘露味上(十六右)甚有理名所作因。施言異而體義同。勿泥名言。又下論主評決。彼是彼事。必不預此事。

五右論曰至無能治欲　長行爲二。先釋上三句。此有二。初正釋。後欲之下所由有二。初約所緣勝劣。以成滅道法智斷上。苦集法智不能斷上。次已除下約斷惑先後。以成法智斷上而類智不斷欲。第二由此下釋第四句。於第二因義已成故。但云由此等。婆沙百七十三左類智不斷欲有十九復次。又苦集法智不斷上。正理七十三十五右有三義。

五右於此十智中誰有何行相　自下大文第三諸門分別。於中有七。第一明十智行相多少。就中有三。此第一正明十智行相多少。光寶竝不入諸門科者違文理。違文者。雜心論六七左於三性門三左三學門四右所緣門五右依地門等後。說此行相故。又今言於此十智中。是顯體上義門差別。如界品諸門分別初圖第二初右言於前所說十八界中。根品諸門初七右圖第三云此二十二根中等。違理者。上來十智相別出體畢。已下辨體上差別。是卽非諸門何。

五左世智有此至共相等故　此中能緣下通此餘。示所以。然寶疏唯約及餘所以非也顯宗三十五十一左云。世俗智或有具作十六行相。如於煖頂忍等位中。或有不具。如世第一重三摩地唯苦下行及現觀邊世俗智等。或有別作非聖行相。如不淨觀息念慈等諸世俗智行相無邊正理七十三(十五右)同五停心觀。謂不淨。息念慈悲。緣起。界分別觀。又有總別念處及三義觀。七處善等觀。故彼云等無邊。

五左如是二種至不緣想等　釋第二頌中。此後釋後一句。明唯緣一法。於中有四。一正明。二擧難通。三因解經中有貪心等。四更明餘意圖八左三行此卽初也

五左若爾何故至取衣及垢　此卽第二舉難通中含十九迦絺那經二十三左說他心通曰。以他心智知他心如眞。有欲心知有欲心如眞。無欲心知無欲心如眞。有恚無恚。有癡無癡。有穢無穢。合散。高下。小大。修不修。定不定。不解脫心知不解脫心如眞。解脫心知解脫心如眞。彼經說十對。婆沙及今論除穢無穢一對。加掉不掉。不靜靜四雙兩對。故成十一對。增一四十二四右說十力第五中。於欲。瞋。癡。愛。受。亂。散。少。廣。量。定。解脫。十二法。各開有無。而爲二十四隻十二雙。二十九十三左說戒德具足中亦爾。而散爲疾。廣爲度。蓋疾是散義。度應廣字。二十一十一左說四神足戒神足中。唯有十雙。於前十二除愛受。而廣爲大。散爲疾。正法念處經亦爲十雙。又瑜伽二十八十七五十七及虛空藏經二十四右竝說十一對。蓋無有定相。心相無量。且舉大例。按。準增一小大各開有無爲二雙。彼中含合散。高下。小大。且只舉法。實各開有無。則是六雙。彼經總說十三雙。諸阿毘達磨依文施解。未細說。準前後。義自顯故。光寶定爲十一對。蓋未思也　次下論八句之言。舊論中一向無之。

五左有貪心者至唯貪所繫　此卽第三因解經有貪等十一對心有二。一敘有部師解。二論主依經部義破斥。就初中有十節。一解第一雙有貪離貪心。此中有二。此卽初泛明有貪心。除貪相應心。餘惑相應染汚心。及有漏善。無覆無記言餘有漏心

有說經言至得離貪名　二正解經文有二。初敘有部一師義。後論主依評家義。破有說取評家義。此卽初也。中有二。初釋有貪。後釋離貪。此離貪中。先正釋。後舉傍義破。雖非正有此義。恐忘謂作故預破此

六右若爾有心至名有貪心　二論主依評家義破。有說有貪。取評家義。離貪同前。故不別論。婆沙百九十四右云。有說此中依相雜有貪而作論相雜者卽相應。有說此中依二種有貪而作論。所以者何。若惟依相雜有貪。而作論者。則有漏善。及無覆無記心等。應亦名離貪心。然彼亦有貪心。貪所繫故。如有貪心。應知有瞋等亦爾。此圈第三說中貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。如是說者好。謂貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。若說貪相應故名有貪心。貪不相應故名離貪心者。則貪不相應餘煩惱。相應心等。應名離貪心。然彼亦是有貪心。貪所繫故。若說貪相應故名有貪心。貪對治故名離貪心者。則貪不相應染汚心。及無覆無記一分善心。應非有貪心。亦應非離貪心。然彼亦是有貪心貪所繫故。初說相應。是有貪義。第二有貪通二義。第三評家所繫義。離貪三義。竝對治義。雖不相應義。是離貪正說人無。恐有兼破之。次若說下破第一師相應義。第二師一分同破。一分同取。故別不破。就此離貪。光記二釋。初通漏無漏。後唯無漏實同後釋今云初釋爲善矣。無簡別故。他心智緣廣故。婆沙中於離貪無諍故

六左或由根價至故名小大　此二敘約根等五說。一百九十六左五番有說別說。今總敘。而一或言流後四令成別義。雖是義別。而非乖違。竝含具故。合前總六義。竝好焉。故於婆沙不致評簡

染心根少極一相應故　顯三不善根有隨一相應云極。貪瞋必不俱。故必無三相應

相應至極唯二謂貪癡及瞋癡

染心價少至資糧成故　一百九十六左云。以染汚心因少所爲。便起無量非理作意。令煩惱惡行多起。如河流。善心不爾。雖捨百千珍寶或有能起。或有不能起者。染心力用

至諸隨眠故　善根續起。不能永斷。所以力少。善心婆沙云。如一剎那苦法智忍生。能頓永斷欲界見苦所斷十隨眠等隨煩惱。舊論十九七左云。苦法智忍生能殺害十惑。永不生故

六左由此染善得小大名　唯是或說結　寶疏令通前說。不順文勢

七右如是所釋至諸句別義　第二論主依經部宗。破斥毘婆沙師。大爲二。一破後八對。二破前三對。初中亦有二。一通破。二別約沈掉破。初中有二。此初總標二非

七右如何此釋至有觀無止　二別顯非有二。一敘不順經。二敘不辨句義。初中有六。此文卽一有部門。　二論主引經正答不順此章光師直云經部竝非也。寶師判云西方師初依。雖義相當。章門別故　此經文聚散各有或說。　惛沈睡眠竝令心身昧略合聚故名聚。既是染汚。何汝言善心。依或說與

內心相應唯有止是有漏善非無漏無觀故何可為法類道無漏智外散亦有或說初染故無失。或說是有漏善觀。何一向可為染汚具引經意如是

七右尊違論文勿違經說　六論主答。論前文之何咎。故世尊言。當依經量

十卷七右云。我等但以契經為量。本論非量。壞

七左又若沈心至名非時修　第二別約沈掉破有五。一論主正引經。難沈掉同一心。彼同為染心。故云即契經意七覺支並染法對治法。必可修敵支而修順支。故為非時修。惛沈是身心無堪任性。輕安即心堪任性。定即令心平等。行捨令心平等無驚覺性。並行相順不成對治。掉舉令心不靜。擇法是慧為體精進令心勇猛喜即喜受。並是非陰昧行相順掉亦是非時修。若此修相翻名是時修。故婆沙九十五十七右具引此經。中沈終云。修擇進喜名是時修。掉後云修安定捨名是時修。故知別時別心

七左豈修覺支有散別理　七覺支唯無漏。唯定心。如論二十五十五左又必具修無別修。如婆沙九十六十二右及此論二十五十五左故致此反責

八右隨自意語至意不如是　此即五論主總非不經意若但依今文隨汝自情致增勝語如是情語無有限量誰得俱言經實意不爾若依舊論十九九右云。此語與密意相應我亦不遮。於經中意不爾。故我說如此者。此汝增勝通釋語。若約經密意趣容有此理。故我亦強不遮。然約顯了門。實意不爾。詳曰。舊論為盡理。此論亦云實不顯前是隱密。復違理。謂唯依自情立義。何得言不遮此。特應破故。自字密誤也。或隨自意語者。對隨他意語。隨他是顯了。隨自即隱密。彼此二論言異義同。正理七十三十七右辨二經差別。救此論難。今詳曰。彼中含亦但說他心智所緣心相。未欲顯示令了知黑品白品心差別。經無起諍故（寶疏十三右但舉破。未作破非也）

八右前說一切至繫是何義　破後八句訖。自下第二論主徵破前三對評家義有七。一正破。此有三。一總牒計徵。二別徵。三總結此初也（寶疏云西方師非也。殊不相預故）

八右若貪得隨至貪得隨故　此即二別徵。於中有二。一正約所隨所緣破。二然他下兼約能隨能緣破。初中亦二。此初約得隨。前三果有學無漏心貪得未永斷有有頂貪等故

八右若貪所緣至癡所緣故　二約所緣破有三。一正破無漏心非貪所緣故。簡云有漏。二若不下破救。三若謂下牒轉計破。貪瞋慢是自相惑。見疑癡是共相惑。如論二十初左已說

八右然他心智至是有貪等　下二兼約能隨能緣破。有二。初正破。他心智必緣同類。得不同類。謂他心智是相應法。得即不相應攝故。亦不可說緣彼緣心王之貪心所。經文學他心智境。既云有貪心。以心為境故。後寧知下詰不知。若依汝所說如是貪繫義寧知契經說他心智境他人心。是名有貪等之所以。又舊論十九九右云。若言緣欲（欲字疑貪）欲為境界。說名有貪。阿羅漢心亦應有貪。何以故。此心有時緣有流心。分別有欲。由緣欲為境界故（傍註脫救語）。是心云何得成有流。若汝言緣通惑為境故是故說有欲。若爾是心但有癡非是有欲。由緣癡為境界故。緣他心為境界心不緣至得為境界。非此心境界緣欲為境界。是故不由欲相應（圈此論所繫也）故心有欲。彼舊論意。心緣貪欲。為所緣。故名有貪心。從所緣貪立名。此論從能緣貪於所緣心立有貪心名。蓋梵本異。謂梵緣聲有男女聲差。依女聲轉譯為所緣。見男聲音翻作緣欲。以顯欲是能緣。問。二論中正不何。答。據理檢尋。無有優劣。善能成徵詰。而無所違義故。問。既云貪所繫心。於中分隨緣應俱是所隨所緣。不爾可非所繫中別義。答。能所繫與能所緣不要齊均。謂緣狹繫寬。緣貪心為所繫。約所緣繫貪所緣心為所繫。約能緣繫。能繫亦準此。此論總有三說。初有貪是相應義第二有貪即所繫義。離貪並對治義。第三論主有貪是相應義。離貪即不相應義。婆沙亦有三義。如前二十三左引文。而論主義於彼無之。彼第二於此無。然光記云。婆沙亦有此三說者非也

八左且止謗論至能自緣失　自下第四明餘意本義。初結生。二此明下正明。此有二。初問答行相所緣。二略示定相。初中有問答

問中所緣者。舊論云所緣境是則六塵。而不通心心所。能知他心。能緣行相名他心能緣行相。他心之能緣。即行相依主持業可知。答中有總別。別中有順成反顯。反顯中。若許知他心能緣行相。於他人中。論能所時應無違失。而緣他人心自能緣行相。知此有緣自失。故不許之。光記兩釋。初解爲善。以此論色心對明故。後解雖婆沙。而不順今文。彼自他互望爲能所緣故

八左諸他心智至如應容有　二略示定相。有標有釋。釋中有三。一明持取法。二明簡捨物。三勸所不遮。欲色界繫者。簡無色界。九十九十二左云。問。生欲色界。起無色地心心法。是他心智所緣境不。答。非所緣境。如不知果因亦爾故。繫者繫縛顯有漏。三三摩地中。婆沙九十九十二左云。無漏他心智。道無願俱。有漏他心智非三摩地俱。下論二十八十七左云。空謂空非我。無相謂滅四。無願謂餘十。餘十者。集道各四行相。及非常苦二行。相合成十。諸智中盡無生。婆沙百九五左云。盡無生智非見自性。他心智是見自性。故不相雜。餘苦集滅前二左已簡云非餘。盡無生亦雖已簡。而通道智。故重簡。見道極速疾故。他心智無如前所說(略次上三右)於修道中。無問道是斷惑智。他心智不爾。非同類故亦無。餘所不遮等者。上不遮無願。於中有十行相。他心唯道四行。故云容有又唯遮二智。不遮餘七智。而唯法類世道四。非苦集滅。亦是容有遮見道未遮修道無學道於此不遮中。亦遮無間道。不遮餘三道。光云餘修道中。加行解脫精進中者。唯約無間道不遮(非也)寶云。如應容有者。顯非一切(緩談)麟云。若未離欲雖在餘道。亦無他心。故言容有(是亦同光非也)

九右盡無生智至不受後有　下釋後二句有二。初總釋。二由此下敘除空非我由。此有二。一正敘。二謂由下述涉世俗相。問。離空非我何。答。顯宗三十五十一左云。此中意說。盡無生智雖是勝義。而涉世俗。我生盡等。是世俗故。空非我是勝義。必涉勝義。此觀後決了。知空非我。故由此。二智離空非我。(正理七十三(十八右)同)雜心六八左云。問。何故非空無我行耶。答。謂近於等(世俗云等)故。盡智無生智第一義而近等。空無我行第一義近第一已上。彼等文意。空除我所見。非我除我見。故唯勝義觀。於世俗乃立我我所。故盡無生智出觀時。後得智中涉世俗。故於觀內不作此二行。若作不能涉世俗故。問。觀內觀外竝不作此二行。豈應二智不了空非我。謂不爾。正理云。此觀後決了空非我故。問。不作無我行理可然。何不觀內作空行。於世俗不言不空故。答。世俗中言色是我所有。受是我所有。即是不空。空(略次下論十右)斷我所見。非我斷我見(據記約我我所一體未詳)又百二十二右云。問。契經所說當云何通。答。由五種緣。一加行故。謂瑜伽師先加行時。作如是念。我當盡一切生乃至我當不受後有。二對治故。謂瑜伽師修如是對治。令一切生盡。乃至令不受後有。三作事故。謂瑜伽師作如是事。謂盡一切生乃至不受後有。四相續故。謂瑜伽師得如是相續。令一切生盡乃至不受後有。五補特伽羅故。謂如是補特伽羅易見。易施設。謂一切生盡乃至不受後有。由是五緣。經作是說。我生已盡乃至不受後有。非無漏觀中有如是行相。要二智後起此分別。二十九十右亦同說。又一百二九右此四句約智分別有十二說。今以圖示之❶

彼論中無評說。以竝是所具義故

九左論曰至越此十六　百二十一右二十九九右並有兩說。後云有餘師不云外國。而評取無越義。然未見後說以識身論難前說之文。今論主欲後說勝故。前說略述後說具決擇

九右由本論故至所引了別　識身足六十一右云。不繫心有能了別不繫法耶。曰能了別乃至有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂若無常。若苦。若空。若無我。若於因(略集諦也)謂因。謂集。謂生。謂緣。若有因。若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。色界及無色二界合觀。三文無異。此最後若對不如理。餘若謂言顯十二行別。今略因起二。(舊俱舍亦爾也)若言今云故。是顯差別故。於後二不置故言者。準前可知。或有言顯別故。或所誦本別故

又彼云無常無我今云非。其義不異。舊論亦作無。勿致無爲非因果之難

❶此下科圖今揭次頁

我生已盡	梵行已立	所作已辦	不受後有	
盡智	下三句無生智			第一師
上二句盡智		下二句無生智		第二師
上三句盡智			下一句無生智	第三師
此四句不說諸智諸見但總讚說諸阿羅漢無別自性				第四脇尊者
盡智	道智	滅智	無生智	第五師
集智	道智	滅智	苦智	第六師
遍知集	遍知道	遍知滅	遍知苦	第七師
觀集	觀道	觀滅	觀苦	第八師
證集	證道	證滅	證苦	第九師
斷集	修道	證滅	知苦	第十師
捨因	得道	證果	知事	第十一師
集無願	道無願	無相	苦無願及空	第十二師

九左頌有見斷至所引了別　識身第十九左出。彼云。欲界繫見苦所斷心能了別欲界繫見苦所斷法耶。今能所了文互現。故上云見。下云欲。而唱總名略苦言。或彼明餘三諦文小異大同。並無有是事等。欲通取四諦。故不云見苦。彼論約十煩惱。於中說邪見。苦集滅道如次云無果無因無滅無道。各唯一句無。如今三句一處文。蓋今通四諦取要。無因是集下。無作是苦下。舊論云無事。是作事取果。損減通滅道。舊論云非撥。唯取通語故。或光第二釋可。而彼第六四右已下三界及不繫心。各了別三界及不繫中。皆悉有此三句。蓋詳略隨宜。故今亦存具詳也。餘文全如彼。光記見取已下。約四諦三界並非也。彼文三界四諦各別說故。正理七十三二十左破云。此證不成。迷論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣欲界繫者。依容有說。有是處言。有是事言。顯無顚倒。即由此故。餘無此言。而界下見斷文。訖云除此無容有餘行相。由此不說有是處言。由皆顚倒轉。不言有是事。故淨行相。無越十六。理教無違已上。彼意言是處者。無顚倒義。故於不繫有之。於見斷惑無此。俱舍師難云。若眞無倒。是有是處ナラハ於見斷中何不言無是處無是事。如契經中含二十八十七右說。女身爲梵無是處。男身爲梵有是處。從衆賢答曰。不說自成。由是彼一論中於如理作意處。必云有是事等。於非理作意並不說。又第十十一右欲界修斷心了別欲界修斷法中云。若貪若瞋乃至若有是處。若有是事。若如理作意。若不如理作意。若非如理非不如理。所引了別

俱舍師破云。彼亦有漏別行相。而既於修所斷顚倒惑品有此言。汝無顚倒救不成立也。評曰。餘行相有無。應須分別。若依斷惑行相。無彼別行。諸煩惱品攝見修惑。彼二道行。並是十六故。設諸經論立種別行名。皆彼十六差別。必非別行。如三三摩地等。若據法門分別。更有餘行相。如我生已盡等。不可言出觀世俗智。然識身足文。彼說道理。非別觀行。何以知此。四諦各自四行隨應而有是處等。悉有之故。又唯說十六行中有此。於餘無此。故此論中遮伽濕彌救。引下見斷文。全不允。彼惑品類。全無十六行隨一。何可有此語。不順理故。如次下十一右修所斷法者。文中有無因等惑行相及有無常苦空等行相。故亦有此言。

九左十六行相至能行所行　三明實。體。能行。所行。實(十七右)第三明行相體緣者非也。

十右論曰至名四實一　此長行大爲四。一釋初句。有二。此初叙異說　是即不正義也

如是說者實亦十六　後叙正義。正釋頌文。此中有二。初標其數。如名十六。實亦十六。此兩說婆沙七十九九左舊婆沙六十一九左雜心六六左並兩說而後爲善。於中兩番釋。謂

苦聖諦至切有故定　後釋十六行相差別。總有四番釋。初二番古師解。後兩番論主解。此即古師解。第一番釋。前賢聖品二十三(二左)煖位中次前五左法類智中。並指後者。總是此

四番文因集生緣。舊論雜心。舊婆沙並云生爲有。云因集有緣。非我是我見能對治舊論云。對治我見故非我。而雜心云。我見所對治故非我。彼所言非亦是對能之辭。如所作因等現理故者。雜心六初左予註云。等者衆事聚會義也。卽是斯義故舊論曰。和合顯現行故集。相續理故生者。婆沙云。❶令令有續起故名生。舊譯人譯爲有者相續者非無故名有。以果名因故舊論云生所顯故有譬喩等者。有云。此四如次配喩上四者非也。唯是喩成辨緣。此中無四可別。類因集生緣之故。文中云衆緣和合成辨。故舊論曰如土聚戈(鬪戈橛也)輪繩水等。舊婆沙云。如泥團杖輪水繩等。彼舉五法是爲何三火者貪瞋癡。此三令身心燒熱。故如雜含四十左集異門足五三左等說。雜心等滅云止。已下靜等七行釋。婆沙新舊並後番文。此後番靜等彼初番。而今論全依雜心。故不同婆沙也。無衆患故者。雜心云離內煩故妙故今云患脫衆災故。雜心云。離外惱故出故今云災彼云出是出過義。出過煩惱故今云離亦是出離義。故舊論云。出一切過失外故離。以出釋離通行者。光記通行衆聖門雜心趣向故道。永超故出者。雜心離爲出差別云何解云。彼出離諸惑義此永出過義是爲差別

十左又非究竟至切有故出　古師第二番釋。亦全同雜心。滋產義者。雜心云增長故。不續等者。擇滅性是不相續。而令三有相續斷故名滅。譬如水性清淨而令諸不淨淸淨。妙者婆沙雜心等云善故常故。今唯云勝義善。性是擇滅。是常而善。其義不異。(曜增一(十四左)云。色者無常。此無常義卽是苦。苦者卽是無我。無我者卽是空也。痛想行識。亦復如是。別譯雜含十七(三左)亦爾。)

十左如是古釋至更爲別釋　古釋者。婆沙雜心等準上文同雜心。正是雜心而婆沙亦約義亦存此舊論云。如我等所信受。今當說準彼樂者樂信義卽依經部等義。以作此兩番釋

如經所釋至以欲爲生　二釋集四行有四。一初四字標二舉經文。三依經列。簡論次第四問答四欲體相。雜含二二十五右云。此五受陰以何爲根以何集。以何生。以何觸。佛告比丘。此五受陰欲爲根。欲集欲生欲觸。問。文相似而生次異觸名有異何。答。彼生此緣。衆緣和合生。故非此後生。觸者卽此生。唯傳譯爲異。故舊論十九十七右云。如經中說。是五取蘊依欲爲根依欲爲集依欲爲生依欲爲有。有名應在後說。彼舊論因集生緣名爲因集有緣。故彼有者。卽此論生。彼云生與經同。而有外之生知與此論生各別。識者可知

問。彼經說五蘊生起相。非集諦行相。何得證。答。彼經顚末。並是彼集諦行相。故第十二十二左云云又十三右云。如是沙門婆羅門於世間可愛之色。觀察如病如癰。無常苦空非我。又十三左云。此諸苦何因何集何生何觸思量取因。取集取生。取觸若彼取滅無餘衆苦則滅。彼所苦滅道跡。如實知。修行彼向次法由是應知是集四行相。唯此生

聲至與論爲異　三依經列簡論次第。謂於四行中。唯此生聲應在最後說。與論第三說生爲異。唯言未明。蓋准字乎(光記應緣後說者非論意論是最後義。)

十一右此四體相至造業時欲　四問答體相。一問。二答。此答有四。一總標。二列四位名。三配四行。四更依經明四欲差別。此卽初二也。舊論十九十二右云。於自體稱我起愛欲名自體無差別愛欲。謂我應生名無差別後有愛欲。謂我應生如此如此名有差別後有愛欲。結生愛欲名受生愛欲(彼無造業)。立名準知當來生有初位爲續生。舊論云結生受生故。光三釋第二爲正。初後非也。此四中前三於本有。有現當總別異。其第四續生造業。當現。自顯。故無現當言。而各亦涉總別。故不言總別。問。於前三本有中何故於現無別欲。答。現體已起。但貪此總。不於他起。未來未生生不定。故有彼此別。(光記四種總門等未可。第二釋不。)問。何故不執過去。答。過去已滅今說生因故不說彼

十一右第一於苦至華葉於果　三配四行。第一者。是喚前執現總我欲。非唯顯次與上一言異。後第二等爾

十一右或如契經至爲四種欲　此卽四依經明四欲差別有二。初舉經十八愛行。後執現下。論主分配四欲。此卽初也。雜含三十五二十二右云。謂有我故有我欲我爾

❶〔令〕—？

時有。我無。我異。我當。我不當(此是無也) 我欲。我當爾時(我諍脫)當異異我。或欲我。或爾我。或異。或然。或欲然。或爾然。或異。如是十八愛行從內起。比丘言。有我於諸所有言我欲我爾乃至十八愛行從外起。如是總說十八愛行。如是三十六愛行。或於過去起。或於未來起。或於現在起。如是總說百八愛行。(爲令讀知引文。) 此經初列十種。皆云我言。此云二五。後我或下列八種。有或言。謂是二四。文中欲言有四。故云爲四種欲。按當異異上脫我言。稽古下(三十二左)從有二五至當變異有。悉爲經文者謬也。爲四已下經文無此。舊論云。於愛欲行經中。有二五二四。有四欲生起事(更無別釋文。)

十一右執現總我 至 當變異有　此即論主配解四欲。初二五配釋初二欲。後二四配解後二欲。初二五中。總言別釋。無此準標可知。下二四中。標釋俱云別。影顯前總隨釋亦一一有總言。問第一第四並現有差別。答。決定不決定爲差別。謂決定是常見類。不決定不爾故。四執續生我等中。光三釋第一非也。造業爲未來故。第二背論旨。論亦字在當上。而過當下。故續生通現當。對但造業。故第三大非。現當並有造業續生故

今詳曰。顯執造業我。一執我現有。言我亦當有。是例現有。然是第四以生爲欲。一欲中差別故亦言來

十一左如說苾芻 至 是爲寂靜　雜含十七(十七右)頌曰。知諸行無常。皆是變易法。故說受悉苦。悉知諸受已。現法盡諸漏。死不墮於數。永處涅槃

十二右如是行相 至 皆名行相　釋第二句。有三。初正釋第二句。二若爾下論主難。三由此下難訖示正義。婆沙七十九(十右)一說以一切法爲行相。一說諸心心所法爲自性。評家唯以惠爲自性。今論主破評家。依第二說。以理長故。心心所皆名有行相有所依有所緣。如前所說。四十三左及婆沙十一(六左)等。自體有行解相貌。故名有行相。論四十三左云。或名有行相。即於所緣品類差別等起行相故。言行相者。婆沙七十九(十左)云。於諸境相簡擇而轉。是行相義。唯惠故雖言簡擇。而相是境相。心上現影像。行是能緣行解。相家行故名行相。具如前辨(光二釋。第一似通。第二非也。實亦二釋。約境非也。第二釋順論取可。初唯) 正理論七十四(二左)曰。豈不心心所皆名有行相。如是無慧與慧相應。如何可言慧有行相(此即難也已下答也) 是非有行相唯慧。相應心等皆名行相者。心心所。等於所緣品類相中。有能取義。(通總難也。)若依唯慧得行相名。則慧之餘心心所法。與行相等名有行相。如等漏故得有漏名。是與漏體同對治義。如是所餘心心所法。等與行相於所緣。是俱時行無前後義。(是第一義也。而理全不爾。餘心心所法當體是有行相故。若言行相唯慧。有行相即餘心等慧何云有行相。)(如有漏者。增增義爲有。無別名漏體與餘等故。) 或心心所有行相者多。如已知根。總名有行相(是第二義也。有行相多少未曾有此。理亦不成。) 或依無間。亦說有聲。如有所依。故無有過。謂如心心所。皆名有所依。意識相應諸心所法與所依識。亦俱時生。識之所依唯無間滅。有行相理應知亦然。無間滅慧。於現何能。此於現有能。如無間滅意。若爾應受等得有受等名。許亦無違。然非所辨。(是三釋也。彼有所依心心所同依一根。故名有所依。必起前後。今有行相唯於心心所得名。全非能所依。)(本宗諸論何處有此義耶。又有受等名何得許。) 此中經主依附他宗。作如是言。諸心心所取境類別。皆名行相。理未必然。應思何等名心心所取境類別。若謂境相品類差別一切能像。理必不成。境有善常等衆相差別。故或諸色法亦行相收。色法亦能像餘相故(是非我所立義。) 若謂能取境差別相。則應五識行相不成。不能取境差別相故。有分別識。方能取境青非青等差別相故。然非所許故。理亦不成(我不言對總相之差別相。)(諸境非一。隨應取此。故我云取品類差別相。汝未達我意妄爲徵結。豈得可當。) 由此我宗所釋爲善

十二右一切有法 皆是所行　顯無所漏。故言一切。頌諸眼目。爲簡無法。故言有法。正理七十四(三左)云。若實若假。皆所行故。問。所行言。心對能行。此若能(トキハ)非即所行。何言一切。答。正理(七十四 四右)云。頌諸有言。應隨除一。隨說一種義已成故

十二左由此三門 至 唯是所行　就毘婆沙義分別。婆沙七十九(十右)評家義如是(光二釋後爲正。實亦同後義。) 諸餘者。慧及餘心心所法爲諸。色不相應無爲言餘。是即諸之餘。非諸即餘

十二左已辨十智 至 依地依身　自下第二。明性。地。身三門。光實於此創立諸門科。其非如先辨。光記初釋。十智與行相相違釋者

非也、後釋依主爲正。前言於十智中誰有何行相。今結彼、即十智中行相多少等差別。故若爲相違釋。十智差別是第二二十智相別。行相差別即應淨無越十六文已下。前論（二十三 三右）云行相差別後當說故。豈有此理。又有餘文漏結之失。故初解大非也

十三右餘八智現起通依三界身　準婆沙百六八右意。總說如是。然有差別。謂世俗。類智俱依三界。餘六智中。若法智攝。唯依欲界。若類智攝。通依三界

十三左苦集二智至謂俗他心　婆沙云。此二唯能緣有漏心品故。故他心智是有漏邊

世俗他心至皆緣十智　婆沙釋俗他云。總能緣心心所法故。盡無生智雖初（圖大上 二右終）起時唯緣苦集。而後念時通緣四諦。故緣彼智皆此所緣。而自緣自約前後念。於十智下鮮本。及舊論。顯宗。頌疏。並有爲境言為正。正理及明本。寶疏如今。寫脫可知

十三左滅智不緣至爲所緣故　鮮本。及舊論。顯宗。頌疏於不緣下。有諸智爲境四字。最爲勝。明本及正理。如今者寫脫

十三左各有相應不相應故　此不字應非。何者（圖論第四 初右）一切法略有五品。謂色心心所不相應無爲。今呼色不相應。以爲非相應。若言不不得攝色。由是界品第二卷有尋伺等。分別等中。言（圖二右九行五 右五行五左初）非相應法。攝得不相應無爲無表。有處（第二 六右）亦作不相應。而彼頌疏作非。今舊論十九十五左云。與心相應與心不相應　明鮮二藏。及正理顯宗。頌疏光寶並悉作不。未盡理。名相亂故

十四右頌曰至聞思所成　初三句答初問。正依發智一六右云。頗有一智知一切法耶。答無。若此智生一切法非我。此智何所不知。答不自性。及此相應。俱有諸法。後一句答後問示體。唯字簡有部修惠亦此體。由是顯宗改頌。作聞思修所成。於正理論。大有救破

十四右論曰至此智所緣　此釋初三句。初正釋次別釋自品。後結非緣。釋自品中。俗智是自體慧爲性。此餘心心所爲相應。取具五義。得四相爲俱有。若依雜心九八右法勝四卷四（二十 四左）六卷六十六左說生老住無常四相。即無得也。三故如次除三品所以。準婆沙第九七右此中遮止四計四執。謂智觀者。遮犢子部執補特伽羅能知。不緣自體者。遮大衆部執智等能了爲自性。不緣相應者。遮法密部執惠等能了相應受等。不緣俱有法者。遮化地部執。彼說惠有二種。一相應二不相應。相應惠知不相應。不相應惠知相應。雜心九八右二本法勝論。總就一切心心數立此三因。而並於俱有法。攝無表色。　又雜心九十四右唯就此一智明。全如今

十四右此智唯是至聞思所成　此即釋第四句有二。此初正釋。唯言簡修惠。以順頌故。長讀文或短讀通二。一簡無色故。婆沙十一右云。此行相唯欲色界二簡修惠

舊論十九十六右云。此智若欲界智。是聞思二慧若是色界智。但是聞惠已上

聞　思　修
欲　色　無色

雜心師已破婆沙。今論主朋彼。雜心論十十四右擇品云。此智聞慧思慧非修慧。何以故修惠者。分段緣故。是故說欲界色界。無色界聞思非分故。欲界無修。色界無思。如前所說六九右

十四左非修所成至應頓離染　後釋唯所簡。破有部有二。初正遮。後反詰。有部三惠爲體。婆沙十三右曰。聞思修所成者通三種。今遮彼修云非。述所以云地別緣。謂色界地唯緣色界。無色地惠唯緣彼地法。不能總緣一切法。何故如是。謂依修等持所起勝惠名修所成。於等持有四禪四無色。亦復別緣地。故集異門足五十三左云。由此所修離染道故。離欲惡不善法有尋有。離生喜樂。入初靜慮。具足住。乃至入第四靜慮。具足住。是名爲修乃至今此義中。依諸等引所起寂靜惠。皆名修所成已上後反詰言。若異此別緣。許總緣一切法非我者。應頓離三界染。正理論七十四九右云。此不應理。言修所成唯地別緣。非極成故。謂我宗許靜慮地攝。修所成惠有能總緣。隨所依身自上故（圖上成自義下 會頓離染難）厭下欣上。方能離染。此是總緣唯欣行相故。於離染無有功能故彼所言。皆爲非理論文已上　光記救云。我宗不許修總緣。故此乃宗別。無勞會通。此救未成。不救頓離染之反難故。今彈云。依修地地等持所起慧故。必非總緣。謂依修初

定。彼地惠生。若不離彼地染。何生彼惠。由
是集異門論云。離欲惡不善入初靜慮。乃
至廣說。故言總緣。太爲非理。若强言總緣
者應頓離染。離染生惠故。然汝言唯欣行。
豈有此理。十六行相皆是厭染欣淨故。若
於離染無功者此非我觀應是唐絹
十四左已辨所緣復應思擇　此即第六明入
成智。已下共義細深於前。殊云復應思擇。
如寶疏設從此爲大科。何可從次修智
爲大科
十四左第二刹那至謂加法苦　百六十五左云。
即一智體カレトモ以對治故名法智。以行相
故名苦智
諸未增位成數如前　第三念如前第二念。
成三智。第五念即前四。第七八九念即前五。
第十一第十二第十三念即前六。　第十五即
前七智。故此九位爲未增。雜心六九左云。忍
不得智。非智性故。集滅道比智不增智。
以苦比智得名故
十九右頌曰至唯加行所得　大爲二。初二句
總明見位。二次六句明三類智俗智。此有
六。一第三四句正明。二不二字明觀後俗智
永不生。三自下地三字明所修俗智依地。四
第六句明此俗智念住攝。五第七句明此俗
智行相境。六第八句明此智加行得。依舊論句句結生
文科節
十五右論曰至俱決定故　釋初二句。於中
有三。一正釋。二然具下別明未來修行相念
住。三何緣下問答見修同類不同類單復。初

中四諦不俱。故云隨起。必顯同類云即彼。
雜心六九左曰。謂苦法智現在修。即彼未來
修苦法智非忍非餘智。如是乃至道法智。
諸忍亦如是者。苦法忍現在修。即彼未來修
非智非餘忍。一切忍亦如是。問。此中修相
云何。答。修有四種。謂譯次下二十左習。得。治。遣。今
須習得現在修爲習修。未來修爲得修。得
修相者。婆沙一百六十八右云。謂現在世勝善
爲因引起未來諸善法得。由得彼法故說
彼爲所修云云又正理七十四九左云。何謂爲
修。謂習善有爲。令圓滿自在云云二中念
住者。滅諦唯法。唯緣滅故。前苦等三通四
念住。三中婆沙百七二左有四復次。一見道
處所定對治定故。二三同此二因。四見道中
初得見諦。初得現觀。故唯修同分。修道並
反上。修同分不同分。雜心云。答彼初得種
性。故見道初見諦。故唯修自分非餘。又不
雜道故。捷疾故。不覺道故已上
十五右唯苦集滅至未能兼修　此中有二。初
正釋。二問答。初中有三。初正釋。次於一下
解名義。後由此下遮餘位。此釋第三四句。
唯簡道。類簡法智。智簡忍。俗智未生。故
云未來。名義中觀即現故名現觀。邊是正觀
後邊而非別體。即現觀是邊。現觀邊之世俗
智。舊論十九十七右云。對觀後智。遮餘位中。
既就諦觀後邊立名。忍是初。法智是中。由
是理餘位無之
十五右道類智時至種性多故　二問答。答中
有二。一示正義。二擧破異說。初中有二義。

一約曾未曾。曾於凡位無修無漏道。故入
見道。亦無得修。二約遍不遍。有正釋通妨
寶疏最精　正理七十四十左云。謂三諦中依事現
觀。答一行者總得共邊。必無有能遍修道。
異根性道不能修。故於自根性。雖容有
修。百千分中不起一故
十五左有言此是至不應爲證　二擧破異說。
雜心六十左有三因。初二同此。彼第三云等
智是見道眷屬。比智是修道。今破意。十五心
見道唯是有部宗。又外國師爲十六心皆是
見道。如婆沙百四十三七右故非立敵極成。
正理師以此義爲本義。順宗故。又雜心同上
云。問。法智何故不修。答。諦無間不究竟。故
若修者。應說無間等中。意言諦諦觀未究
竟。有後類觀。故若修者。不可言現觀邊。應
說現觀中俗智
十五左此世俗智至理不成立　此即釋不生
二字。有七。一正明。二論主問。三有部答。四
論主難。五有部通。六論主難絕。七論主示經
部義。此即初六也。一中雜心六十左云。是不
生法。依隨信行隨法行故。彼隨信行隨法行
成就。而不現在前。舊論十九十八右云。此智
於在觀及出觀位。一向不生爲法　若入觀
不得生此智。以相違故。若出觀亦不得
生此智。以心麁故
十五左如古師說至不樂此義　七論主示經
部義。有三。一標。二有部問。三經部答。此有
二。一正示。二示有部不信。初正示中有四。
一明入觀熏習。二明出觀俗現。三正依種名

修四喻說。此中勝者簡通途俗。是觀後智。故光記勝於觀內者未可依者是種子。光三釋初。爲爲正。順理故。謂經部立種子。以爲規模。今對現起。非種子爲何。又附舊論故彼十九十九右云。由出世法功力故。此對觀後智則所修。云何已修觀後。出觀人緣四諦爲境。最勝世間智今得現前。即彼是修。如是修即是至得。若得能現前彼。依止相續。何以故。若得性已。性果必可得。此中如是修者。指前所修。即今此起依。而彼所修者。是所熏種子。亦彼依止相續者。種子異名。如迴論四(十六左)十三(十右)等　前經部所立相續轉變差別

十六右隨依何地至七地俗智　此中見道以欲不爲依。故不修未至下。唯一地又無色界不爲依。故不論無色。雜心六十左云。所以無色界不修。以無見道故。俗智修欲。而不修無色者。正理七十四十二右云。謂此俗智七地爲依。即未至中間四靜慮欲界。問前十二左　依地門。俗智依欲界乃至有頂何不爾(圖至上鮮本及舊論有乃字非也。不成句故。故正理顯宗明本如今)解云。　彼通總。此約觀後邊者。故正理云此俗智

十六右隨於何諦至此諦爲境　諦所得此智行相。則同此諦行相。由說與對觀同行相。則已雜心六十左云。　若苦無間等邊有四事。欲界緣欲界苦。色界緣色無色界苦。集滅無間等邊亦如是。此後智不修無色故。能緣唯云色界。所緣諦色無色合立。故不可分別云緣色無色。故正理七十四十二左亦於能緣但云色界。於所緣總云上也。非是自下地緣差別也

十六右見道力得至加行所得　釋第八句。有二。初正釋。後總示所修體。明此智加行得。唯者簡生得。光記亦簡離染者非也。此智非分故。故舊論十九十九右云。世俗智有二種。一性法得。二修習得。此智但是修習得

十六右智增故立至爲共自性　後總示所修體。謂見位得修通五蘊。應名修法。而智增故名修智。是一分隣近釋

雜心六十左云。若欲界者。則四陰性。以不定故。若色界者。五陰性。以定故。子註云。有定則有定共色。故有色陰。是以有五陰

十六右頌曰至修六八　初二句明初刹那。顯未已別云或。後六句明住果位。此中有五類云。一八地無門。二有欲餘道。三有頂八解脫。四上有頂九無門。五餘道。八地者。下地對下有頂故。有欲餘道者。對前無間。是成餘解脫加行勝進三道。而唯取欲界。故云有欲。顯是欲惑未盡。由是唯八勝進八解脫。其第九離染故。而第九加行道。猶有欲人。上起故總攝得九加行。有頂八解脫者。第九無學攝。故非此所明。各修行七智者。八地有欲。並名體同。有頂雖體異。約數同總云七。有頂唯無漏智斷故。無世俗智。理在絕言故。上無間者。對前八地無間。是有頂自成。總取九無間。故不別標。餘道者。上來所說餘。即如長行列

十六左論曰至現修二智　此中頌文。雖唯明未來修。於長行兼添說現修。下諸位亦如是。又是學位故。唯就八智。不論盡無生。是第十六心故有道智。有類智。一體義異。如先辨

十六左未離俗者至有頂治故　他心智唯依四根本。若不離欲不得。故於未離欲無之。無世俗智者。彼唯有漏非有頂能治。以無世道能斷有頂惑故。　此道類智是有頂能治智。相違故由是無此。問。離欲人至道類智修他心。何故超越人入見時不修。答。前已簡訖。云何簡說。謂前三右已說。此他心智見道中無。總觀諦理。極速轉故(寶二十九右引正理)。未曾得道。初現在前。所修未來。彼種類道乃至評曰。有漏道以有漏無漏道爲種類。無漏道以無漏有漏道爲種類。所以者何。一一現前俱修未來二種道。故由彼勢力未來修者。皆可說爲彼種類故

十六左斷欲修斷至苦集滅道　此釋第三四五三句。雖得修同。現修別故。文前後說。八解脫者。是有欲餘道一分。有欲故不得言第九。爲不可言。殊言有欲。何以故。雖現修同。得修別故。俗。四。法。隨應者。俗時無餘。餘修無俗。漏無漏別故。復苦等四不俱行相各別故。有(九二八)四隨一必有法。欲界斷故。故無有類世俗。有學故。無盡無生。餘別之應知。斷上七地有滅道法智者。由兼治(如上論(五右))下皆準之。斷欲加行者。攝得九品。如前辨有欲勝進者。約終施有欲言。以

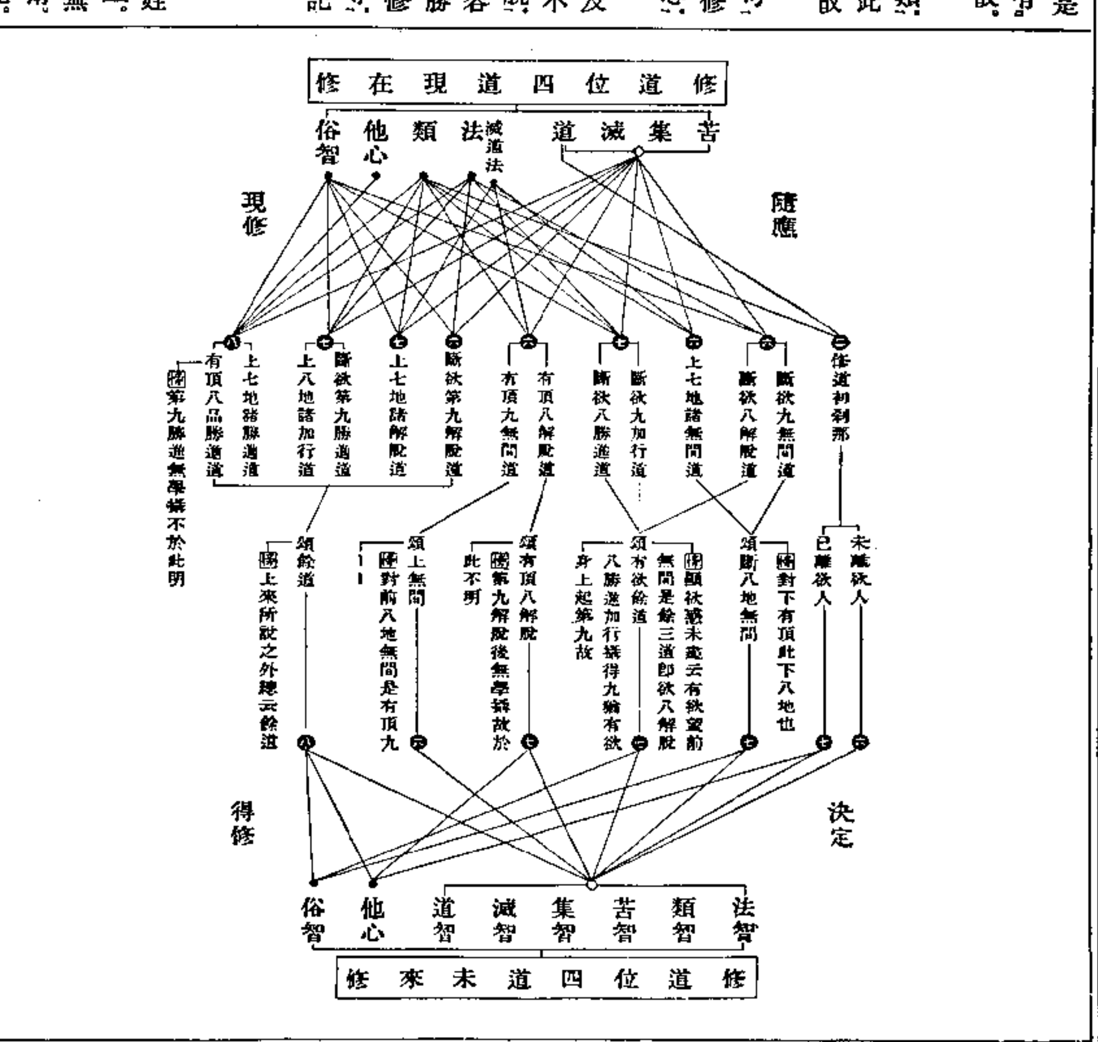
釋頌文。顯勝進是前八。前云八解脫。亦是影有欲釋。問。斷欲中何故於加行勝進有類智。非無間解脫。答。無間解脫正斷證故。不可修類。加行勝進寬遊。故亦修類

十六左斷有頂地至加他心　上地故有四類。兼治故有二法。世俗非有頂能治。故除。此是解脫道。容預故有他心。盡無生未得。故無之

十六左斷有頂地至集滅道六下釋第七八句。有二。此釋上無間修六。與前八解脫現修同。而得修別。故離說。是無間道故除他心。雜心六十一左云。非他心智。無礙道相違故

十六左斷欲修斷至四諦他心　二釋餘道及修八。先兼明現修。後正明得修。現修有不同。爲四類。欲第九解脫現修同前八解脫。而得修異。故此來明。上七地解脫道中。容涉有漏故有俗。餘如上辨。欲修斷第九勝進等中。有俗智者。寶疏三十一左二行云云法類互修有因力相資。如正理論記。斷上七地等。勝進中有他心智。此道容預故。具如光記辨

今示圖曰❶

十七左論曰至隨應現修　此中諸者。五種姓各有九無間。故言諸。然寶疏無間道有五。性非一。故言諸者非也。是迷下十九右終云五無間。今詳曰。彼修道故云五。今練根故不爾。故下十八右五云五前八解脫。已於解脫開九。餘無間等豈爲不爾。苦與法、苦與類等二

❶此下科圖今揭自本頁中下段至三八一頁中下段

二現修故言隨應

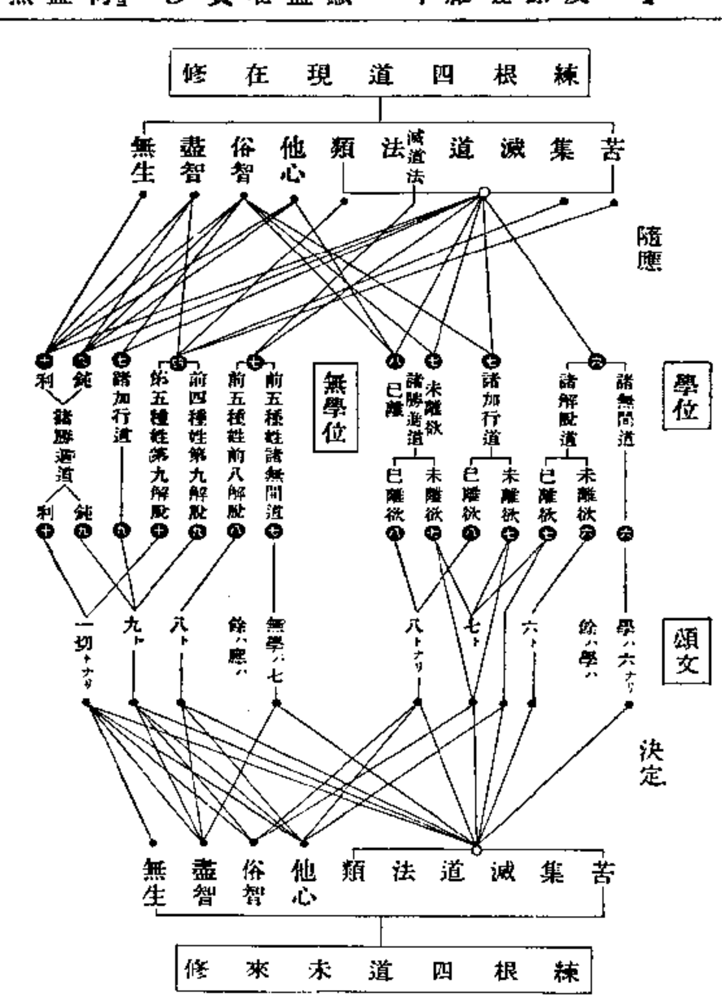
十七左似見道故不修世俗　光有三解。即八。四。一。無間不同。各約其道用。今詳雜心六十一左云。非等智以見道故。彼且約信解求見至故云以。法勝四卷第三五左云。彼未曾得修功德非已曾得。是以不修等智。準彼未曾得今得義。似見道不可鑿說。

十七左諸解脫道至謂加他心　光記通難有三釋。第三似是

有餘師言至亦修世俗　此通未已。六即成七。七是成八。故總云解脫道。舊論曰。有餘師說。世俗智於二位中所修。婆沙百七四左於未已離各有兩說並言有說而無評。雜心六十一左法勝三五左四七右並唯擧初說。今論主爲然。故言有餘。以顯後是不正義。

十九右除微微心至唯修俗故　正理七十四十六左顯宗三十六七右同此。又婆沙百七六左云。起入滅盡定微微心時。現在唯修世俗智。未來亦唯修世俗智。光記唯引婆沙證不修無漏。寶疏更辨微微心與聞思惠差別爲是問。婆沙微微心於無漏德中說此。於有漏德中云入滅定想微細心現修唯俗。未來修八。今何相違。復彼云微細心尚不約有漏。答。滅盡定通漏無漏所修德。今據有漏邊。彼約無漏邊。亦不相違。復彼云微細心是龜微微心。故云修八。亦無有妨

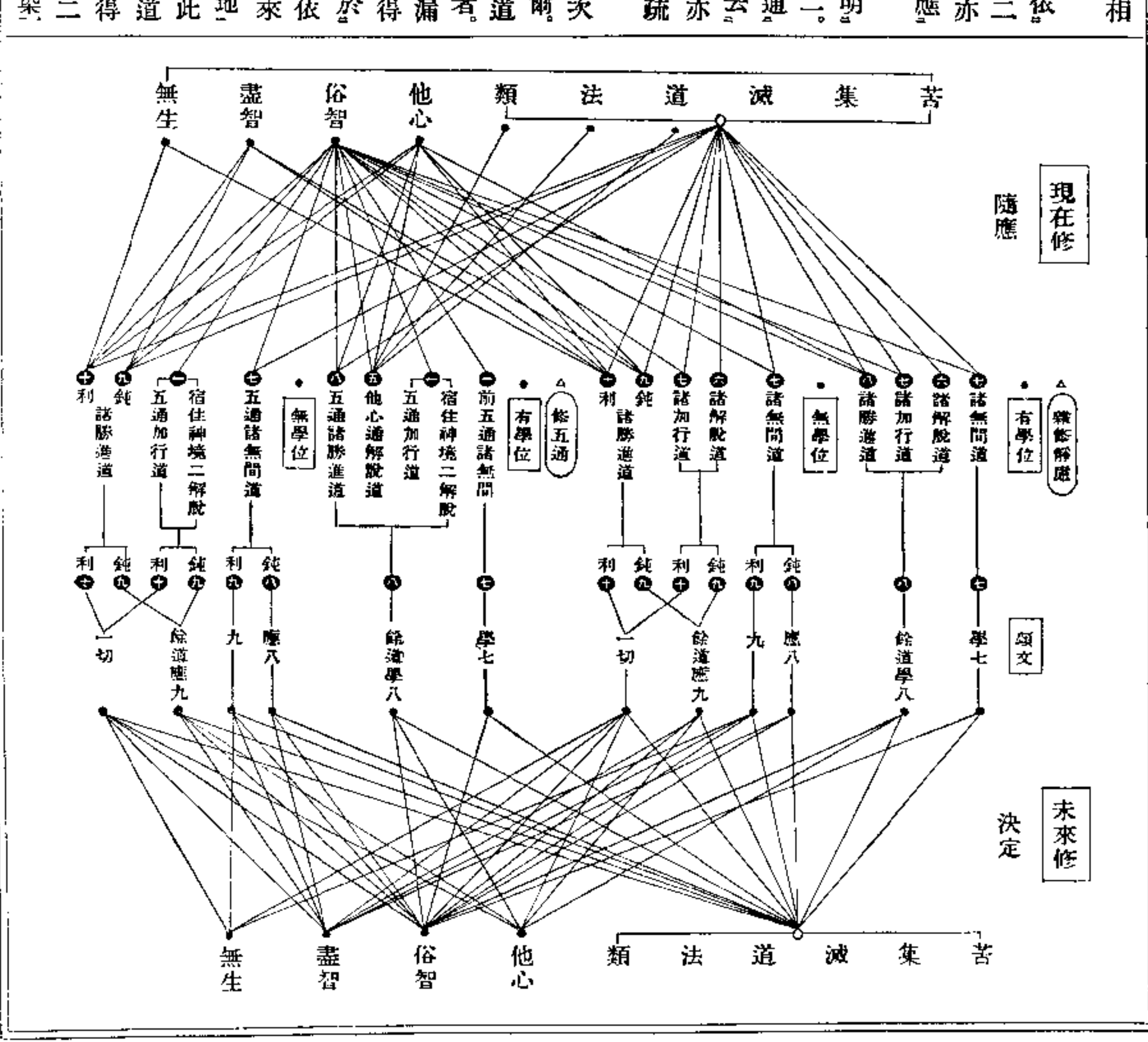
十九右靜慮攝者至隨應現修　百七六右依靜慮中。無漏念住。義無礙同此。云四法四類隨二現修。而又云。起無漏辨無礙解。云道

法道類智隨二現修。何今相違。解云。非相違。今四法類者總說。若分別如婆沙十九右無色攝者唯四類智　百七六右云。依無色定起無漏義無礙解解脫。四類智隨二現修。起無漏辯無礙解。現修道類一智。此亦何答。亦是總說。故不云歟。唯云隨應。應思擇

十九右異生離染現修世俗　此中初總兼明現修。二斷欲下正明未來修。於其中有二。初明修二。後明修一。此文是總明現修。通離染諸地四道。一百七初右文極分明一一云唯世俗智。既云唯不可異求。正理。顯宗亦同。此論光記作三解。初唯俗義爲是。寶疏立理。破光後二解。甚得矣

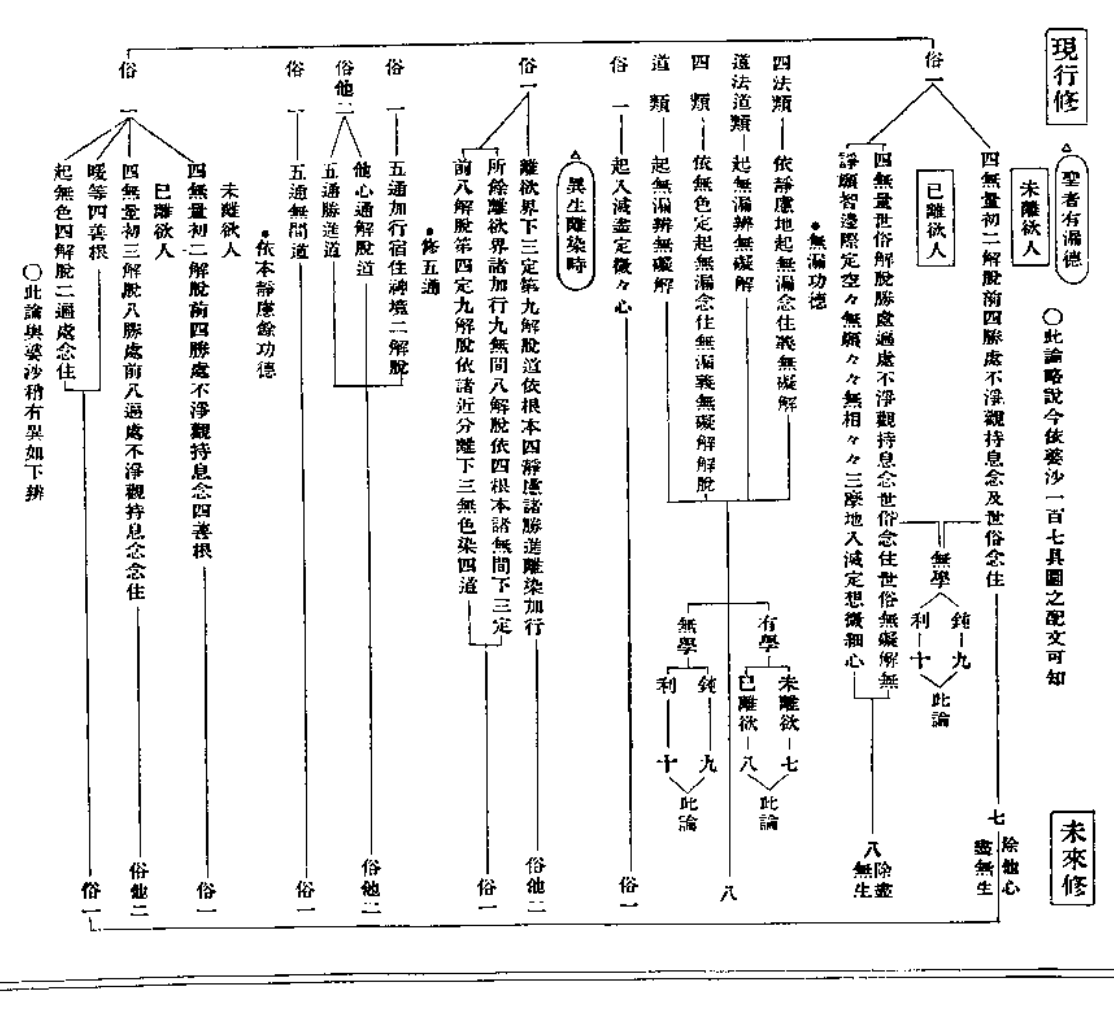
十九右論曰至此地有漏　諸道者。正理釋次聖爲離。云有漏無漏加行等道。此亦可爾。問此漏無漏兩段於能起道並通世俗聖道四道。未審。得修亦何並不通。答。所修別者。依漏無漏異。謂今此文總十智爲二。謂有漏智無漏智。就中有漏智。必隨道所依地。故得修亦唯此地。由是舊論十九二十一左云。復次於何道中。所修智有幾地。世俗智者隨道所依地。此地惑由道初得以此地爲依止。未來修世俗智。無漏道者。非一向隨道所依地未來修。此云何偈曰。爲離此地欲是得此下修。此中二類就依地就得地爲異。謂道所起所依地爲依地。道初所得法地爲得地。雖有依地得地同。然亦有別。故分爲二類。顯宗釋得此地云。隨依何地離下地染。

第九解脫現在前時。亦修未來所得上地根本近分有漏功德。離下地縛必得上故。此中對所離下地云上地。實是所得此地依上地離下地染。得其上地故。此中無為離此。如光記辨。前八解脫修上近分有漏否。光記有二解。第一為勝。第二非也。設雖不定。而今既約離染。何不說。故正理釋頌。唯一義不許彼。顯宗亦釋頌。本義同正理。然云有說舉別義耳。寶疏亦同光第一解也。十九左聖為離此己及下無漏　此中有三類。初正釋。後別釋為離此言。聖者顯是無漏。非謂聖人。何以故。前章非不聖故。為離此者。雜心六十二左云。若此地離欲即修此地及下地。謂初禪離欲。即修初禪功德及未來。即新米叉。如是乃至第一有離欲修一切地無漏功德。法勝六卷第四八左亦同。四卷三六左亦同

十九左為離此言通二四道　恐謂唯無漏中無間解脫。故言通有漏無漏二各四道。二道俱離染。故加行勝進亦是離染之道類故

然此生上必不修下　問。有漏既爾。為無漏如是。亦為反顯無漏上下地自在。答。無漏修不爾。唯修自下。此論於有漏無漏二修中特標別。云唯初盡等。故今此文唯言生地上下。而不關得地依地等。又解。二修其生地上下齊均。故法勝六卷四九右曰。無學初心修諸地生功德漏無漏一切者。得阿羅漢果一切地漏無漏功德一切修進。若住欲界得阿羅漢果法或如是。若住色界得阿羅

漢者。彼二(略上)一界功德修進滿足。是故一界生如是。地地應當知。此文漏無漏竝標。通論生上下地故。若爾此論亦是通上。總辨生上下地。又解。有漏生上不修下。無漏上下無遮。故雜心六十三右曰。無學初心。盡智相應心。修九地功德。已說修無漏功德。有漏今當說。得阿羅漢果時。或修九地善善有漏功德。乃至或一地。若生欲界。得阿羅漢果。得盡智。所修九地善根。若生初禪。修八地。除欲界。如是。乃至非想非非想處。即修彼地善。此文簡無漏一切地。而於有漏論生上下。依此義。今論反顯無漏生上亦修下。彼法勝論總想說。未分細。又百五十六右云。謂不淨觀乃至盡智現在前時。能修未來無量剎那善有爲法。此所修法。初剎那頃。是正得修。而非現在。在未來故。已云有爲通漏無漏也

二十右諸所言修至勢力劣故　釋第八句。明修相。初總釋能所修。謂若下別逆釋。初明所修是非。二若先下明能修是非。此言諸所言。顯通現未。是就未來得修。故云今得。就現在習修。故云今起。有現在前而不能修未來。故如是相對明此。光記擧定蘊文。以三解和會。今詳。一百六十三四左云。問。何故已得善法現在前時。不修未來耶。答。已衰歇故。已受用故。已作事故。已與果故。復次已息故。勢力滅故。復次已得法現前受用時。惟有漸盡。更有(釋無之貶也)餘勢。云能修未來。如人受用先所積財。惟有漸滅。更無增益。

復次作功德起者。能修未來。非起曾得法須作功用。故不修未來(乃至廣說)。又百五十六右云。若惟依得修說應作四句。謂或有現在非正修。如曾得道今現在前。或有正修非現在。如修未來初剎那頃。或有現在亦正修。如未曾得道現在前。或有非現在亦非正修。如道過去及未來已修已息。與此論不異也。此次有光記所引文。彼已分過去未來。遮過去。而唯未來名修。準前文未來已修已息爲雙非句。是定非已修未來。必是未修未來。依是義彼答意言。得所退果時。所得上果有過去未來。過去已得不名修。未來未得上果名修。於此分別過未。以明示得與修差別。若不爾忽與前文相違。

(若依光者應取初二)

二十左頌曰至依有漏法　此四修及兩國師異說　婆沙百五十二左　百六十三三右　雜心十十五右竝出。於有爲善立得習二。於有漏法立治遣二。是竝由義門差別。雜心十十五右云。謂初(略初念)得未曾得有爲功德。習修者。謂曾得善法相續生(光破此意言。一闕未曾得。曾未曾俱習修故。二闕初念失。云相續故。習修通初後念故。今詳曰。此破未敵。彼曾未曾相對明故。非不取未曾不言唯故。如婆沙現在正修四句中唯約曾未曾。又相續者。必通初後。若無初何續後。不言第二念已去相續故。無有妨)對治修者。謂四種對治名爲對治修。是有漏法敵對治道斷治者。謂斷煩惱故修道。是斷煩惱得義(彼子註云。上取能治能斷爲修。今取所治所斷爲修。)能斷過現爲對治修。所斷惑滅爲除遣修。故有漏法爲依。立此二爲斷煩惱起能對治道故

如契經說至善防善護　雜含十一十四右曰。云何六根善調伏。善關閉善守護善執持善修習。於未來世必受樂報。多聞聖弟子眼見色不取色相。不取隨形。好任其眼根之所趣向。常住律儀。世間貪憂惡不善法。不漏其心。能生律儀善護眼根。耳鼻舌意根亦復如是。舊論十九二十三右云。如經言是六根已善調伏已善修。又雜含四十三五左云

又契經說至乃至廣說　中含二十五左　念身經曰。復次比丘修習念身比丘者。此身隨住隨其好惡。從頭至足。觀見種種不淨充滿。謂此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十六　終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十七

豊山寓居上陽沙門快道記

智品第七之二

初右如是已辨至故名不共　大有二。一明不共。二六左明共德。初不共中有二。一擧數標名。二隨名別解。此即初也。此中大五。一總結前生後。舊論二十初右曰。說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸德已。二於中下別生起不共。於中者簡持義。對後六左共德言先。佛不共德無量無邊。今唯成佛初

盡智位德。故云且三何謂下問。四頌曰下頌答。五長行釋。長行中初正釋頌。後釋不共義。若大乘者十八不共全別。如雜集十四八右攝論第九。伽七十九九右等。又伽四十九明一百四十不共德。於中有此十八不共

一左且佛十力至於境無礙故　第二隨名別釋有二。一正明不共。二明諸佛同異。初中有四。光寶同爲五科。無大失而不順。列名四。又諸佛同異結前文不爾。故理亦不親也。初六句出體。次四句諸門分別。於中有四門。婆沙三十十四左 舊婆沙二十三初左有多重諸門。雜心六十八左 法勝六卷四十三左四卷三十左甘露味下四右 十力配諸智。增一四十二三左有一經。廣說十力。中含四十七十九左多界經是處非處廣分別。 正理論引二經。此論亦前引多界經是處非處文

初左論曰至十智爲性　初一是總。次九是別。總別並列爲十種。故正理論曰。此智通緣情非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中析出餘九。處與非處相違釋。智即力持業釋。處非處之智力境第七依主。緣一切法故。具有十智。爲簡餘所有智。殊云如來十智

初左二業異熟至謂除滅道　舊論曰。於業及果報中。業因即集諦。異熟果即苦諦。故婆沙三十十五左云。唯緣苦集。十力經說。知他衆生因緣處所受其果報。滅道二智不緣苦集有漏。故唯八智。三中四靜慮八解脫論二十九(四右)等持論空無相無願三三摩地二十八(十七左)　四禪四無色之八等至論二十八(五右)是通本邊。今且擧四類境。婆沙三十十四左云。靜慮解脫等持等至發起雜染清淨智力。彼釋曰。此通緣善不善無記。通緣雜染清淨有爲法故。雜染法中有不善故。準彼不唯緣定。亦通緣障定淨定之法。正理。顯宗釋此。今約勝唯說定。故十力經云。知若干種解脫無量解脫。舊婆沙唯云禪解脫三摩提智力圖此云等持 略三摩跋提此云等至。舊俱舍云禪解脫三摩提三摩跋提智力同此。四中舊論云轉轉根智力。此中根者。正理兩釋。初說爲信等五根。後爲意等根。十力經云。知他衆生智惠多少。上與下相違釋。上下即根持業釋。五中舊論云種種欲智力。十力經說。知他衆生心中所念是前說他心智所緣十一對心是也 勝解是心所於境印可。是通三性。今非必是勝解心所。故顯宗云意樂而會解脫名。云意樂勝解脫名差別故。若不爾者。唯知心所一勝解。應於經他心智所緣不說十一對等心。舊論亦云欲。是樂欲所念心也。六中界者。舊論作性。是性類差別義。故正理云。種種界者。顯各別義顯宗全同又十力經云。知若干種界。若干種持。若干種入。如實知之。準此經意。如實知陰界入諸法性相差別。名種種智力。雖三所知。如顯界品。經文於餘力有衆生言。處非處及此無之。定知通情非情。正理所引契經。亦復如是。彼云。又佛說。於有情種種勝解。皆如實知。又佛說。於世間種種界非一界。皆如實知。顯宗顯此義云志性隨眠。及諸法性

如是四力至除滅智　新舊婆沙雜心等並同。然甘露味論下四右一二三四五六力九智除盡智。盡智即滅盡智。加二言者。恐文有脫應言二力八智

七遍趣行至十智爲性　依兩義釋名有異。舊論云遍行道智力。道通能所趣。雜心云種種趣力者。趣道也。亦涉能所無妨。舊婆沙云至一切道智力。法勝論云至處道智力。此二文能至似本。按。西方異說隨樂作譯文。或於至存能所。亦無妨。今此初說但據能趣。趣謂所趣。行是能趣。趣之行依主。或趣亦能趣。趣即行持業釋。是雜心論師義。故彼云。向地獄乃至涅槃。彼緣起及衆具故名趣力。光記云。準此所趣果唯是滅者非也。無爲非能趣。故除滅智。非唯是所趣故除此。由此雜心云向地獄乃至涅槃。所趣通一切也。後說不唯能趣。亦取趣所趣。行能趣相違釋所趣。所趣通五趣及涅槃。故加滅智爲十。是毘婆沙及甘露味論義。雜心云有說趣智力是十智性。顯自義是九智。此初說婆沙新舊等無之。唯見雜心

二右八宿住隨至皆俗智性　宿住是境。餘四字是能知。隨彼彼曾事皆能如實憶念知故名也。隨即念由隨念而知。持業依主可知。此死彼生。顯未來義。先死後生。十力經云。復次如來悉知一切所趣心之道。或一生二生。三生。四生。五生。十生。五十生。百生。千生。億百千生。無量生。成劫。敗劫。無數成敗劫

中。我昔生彼處名是字。是食如此之食。受其苦樂壽命長短死此生彼。彼死生此。自憶如是無數宿命之事。復次如來知衆生生死之趣。以天眼觀衆生之類。善色惡色善趣惡趣。隨行所種。皆悉知之。或復衆生身口意行惡。誹謗賢聖。造邪見業。身壞命終生地獄中。或復衆生身口意行善。不誹謗賢聖。恒行正見。身壞命終。生善處天上。是謂名爲天眼。清淨觀衆生類之所趣之行已上此契經中二或復。若是說遍趣行力。不爾彼經闕第七力故。此二力唯俗智。於新婆沙者。徑庭說此。舊婆沙二十三三右云。宿命智力。如舊阿毘曇人說。是等智。尊者婆已說。是四智。法智比智苦智。等智。尊者瞿沙說。是六智。除盡智。無生智。滅智。他心智。按瞿沙所造甘露味論。七八二力唯爲等智。蓋舊文錯沙字。若波奢誤矣。波奢是脇尊者也。評曰。應如前說。一等智者好。生死智力。舊阿毘曇人說是一等智。尊者婆已說。是四智。法智比智集智等智。眞實義者。是一等智

二右十漏盡智至十智爲性　漏盡所緣。智力能緣。智言必不屬能緣。故有異說。婆沙三十十三左所緣門中云。若緣漏盡境故。則緣滅諦。若依漏盡身故。則緣一切法。但緣有漏盡擇滅。無苦集道三諦智。滅是非心無他心智。滅諦故有滅智。通上下界有類法。佛故有盡無生。滅諦後邊有俗智。故但六智。若緣擇滅所依相續身中所得法。通一切法故具有十智。此兩說。婆沙雜心竝出。六卷法勝四十四左云若漏盡。若漏盡方便無礙智

名漏盡智力似同後說。甘露味論云。十力九智除等智。此異諸說。此後三力如次。宿住通天眼通漏盡通三。顯宗云。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心心所故。正理亦同　詳曰。勝解智力。正是他心通。何以知之。中含十九二十三左說他心通。其所知示十雙二十隻心。同十力經第五力所知十二對二十四隻心故

二右已辯自性至名十一地　婆沙三十一十五右云。地者。宿住死生在四根本靜慮。是通性故。近分無色及不定地。非通所依故無此二。餘力有漏者在十一地。無漏者在九地。今總說云十一

已辯依地至男子佛身　佛身亦雖是男。而有所簡。故亦言此。謂欲簡二乘故。婆沙總有二十一門分別。今以圖略示之。❶

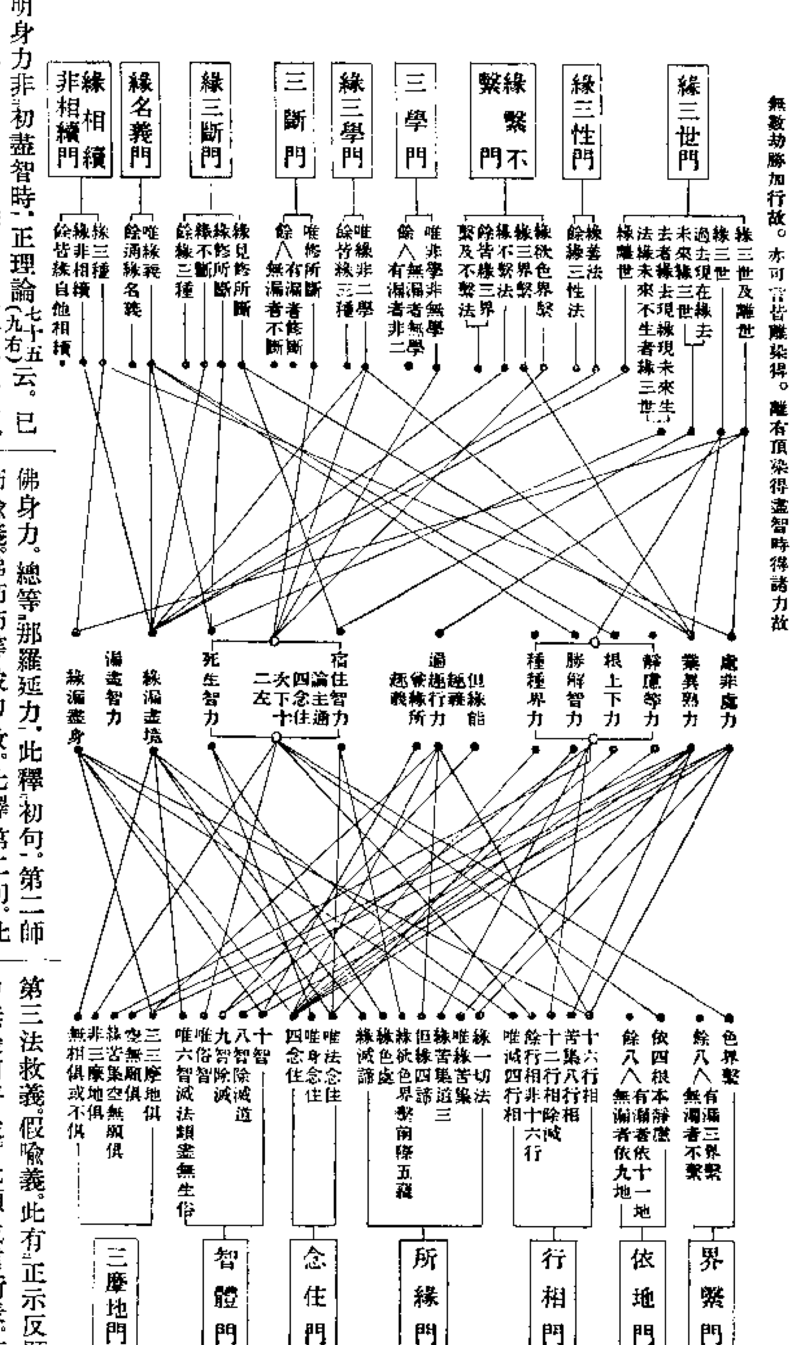
二右以於一切至隨欲能知　婆沙三十十五右不可屈義。不可伏義。不可摧義。不可害義。不可轉義。不可覆義。能遍覺義。能荷擔義。堅固義。最勝義。能制他義。是力義。六卷法勝四十三左隨自樂欲能成就義。無障礙義。能制義。無能侵欺義。能映奪他義。是力義。雜心六十九右不伏。不屈。無勝。無動。故說力。此中無障礙義含諸義。故論主從寬說。雜心六二十二左說三乘差別曰。聲聞不方便。見千世界。方便者見二千世界。緣覺不方便見二千世界。方便見三千世界。佛不方便見三千世界。方便見無量無邊億百三千世界

二右餘此相違至生多少等　簡二乘。初正示。後指二事顯有礙。捨求度人事緣出賢愚因緣經第四卷。鷹所逐鴿緣者。婆沙八十十三左曰。曾聞世尊與舍利子一處經行。有一鳥爲鷹所逐怖。急便趣舍利子影。怖猶不止。擧身戰慄。復趣佛影。身心坦然。時舍利子合掌白佛。如何此鳥至我影中。猶有恐懼。纔至佛影。心無驚怖。身不戰慄。世尊告言。汝六十劫修不害意。我於三大無數劫中修不害意。汝有害習。我已永斷。故令如是。已上此文足證過去久遠不知。又婆沙百二十七左明身子不知人前後二際生多少等。故不名力。而不約鳩也。然今云前後生。更應有明文。稽古下三十三右云。其鴿事緣不經見。蓋殘缺矣。鴿驚怖舍利子影事緣。見薩婆多論。毘婆沙等論。而無觀前後際文。獨見智度論十一。諸註引以爲證。而不知小乘所誦本有乎否也。雖無害於義乎。其寡陋亦甚矣。今詳曰。唯是世傳詞非宗義所設。設引大乘經論有何恥乎。故舊論二事並云曾聞

二左如是諸佛至心力無邊　光寶並入後段。今云。對舍利子智有邊限。結諸佛心力無限。須屬前段。若屬後段者。是何爲乎。非結前無已說等言故。亦非下標。心身異故。由是舊論二十二左云。如是由智無對怨及礙故。佛世尊心力如境界。無有邊際。若心力如是。身力云何偈曰。準彼思此。蓋文有錯脫。應言心力已知。云何身力。又此下

❶此下科圖今揭次頁

○依身門十力皆依欲界贍部州大丈夫身　○根相應門皆樂喜捨三根相應　○三世門皆通三世　○三性門一切善性。加行得離染得中皆應言加行得。三無數劫勝加行故。亦可言皆離染得。離有頂染得盡智時得諸力故

所明身力非初盡智時。正理論七十五(九右)云。已辨諸佛心力方隅。當辨菩薩時所成身力。頌曰

云何身力至此觸處爲性　婆沙三十七左　舊婆沙二十二十四左廣出多說。此頌初二句。正明身力量。第三句明所喩延力量。第四句出體。或言顯更有異說。等者等諸神名。

三右論曰至力有勝劣　此長行大爲三。初正明身力量。釋初二句。二大覺下對簡三人。顯佛不共。初中有三師。第一師總喩義。謂佛身力。總等那羅延力。此釋初句。第二師節喩義。佛節節等彼力故。此釋第二句。此兩義。舊論二十三右並云有餘師。應音二十五二十右云。那羅此翻爲人。延那此云生本。謂人生本。卽是梵王也。外道謂。一切人皆從梵王故。名人生本也。又八二十二右云。那羅延。晉言鉤鎖力士也。嘉祥中論疏一末七右云。那羅延此云生本。以是衆生本故也。花音一五右云。堅固。探玄十五五十八右八四左並譯云堅牢。花嚴大疏鈔四十五三十七右同應音第八。

第三法救義。假喩義。此有正示反顯二。謂佛力無邊何齊彼。此顯或言所表。舊論云大德。正理顯宗替大德言作理實。以顯正義。今雖列三。意在大德。致反責故。婆沙三十八右曰。如契經說。菩薩身具那羅延力。此力其量云何。答有九說。第一說凡牛。毫牛。青牛。凡象。香象。大諾健那。鉢羅塞建提七種。十十增等半那羅延力。此一倍等菩薩身力。第二說牛象等二十七。一一十倍等半那

❶羅力。此半合二。等菩薩身力(此上二說總喩義)。第三說菩薩身中有十八大節。一一等十八大節。一一等彼力。第四說十八大節。一一等十八那羅延力。第五說菩薩身中大小總有三百二十節。其最小等一那羅力。其次大節等二。漸次大者倍倍增。第六說菩薩身力等千萬羅伐拏龍象王力(隨此云香象也。如正理文被所引)　第七說　菩薩大節十八。一一如千萬羅伐拏龍象王力。第八說三百二十節其最小等千倍萬羅伐拏龍象王。漸次大者力倍倍增。第九說大德義云云彼問云。若爾何故。契經中說菩薩身有那羅延力。答。此力世間共所欽重。故以爲喩。而實不然。此論初說當彼初二說。俱總喩故。此第二說當彼第三四五。並那羅延節喩故。謂依大節當第三第四。大小合當第五。而今綴文親彼第三也。彼第六七八三說。此無所當。非那羅延力故。大覺已下文隣大德。似容屬大德。舊論有何以故徵故。然此文通上三說。總以簡對顯佛不共。故婆沙三十十三右問答不共。而十四右更問答骨節差別。云。菩薩骨節。展轉相交。如龍蟠結。是故最勝。此對簡舊論。正理。顯宗亦同。婆沙三十十四右轉輪王力亦不定。王四洲者。有那羅延力。有金輪寶。王三洲者。有伐浪伽力。有銀輪寶。王二洲者。有鉢羅塞提力。有銅輪寶。王一洲者。有摩訶諾健那力。有鐵輪寶。又有情骨節安立有異。凡常力者骨節相遠。有象馬力者相近。有大諾健那力(隆鐵輪王)者相接。如接板等。有鉢羅塞建提力(隆銅輪王)者相輪。有那羅延力(隆金輪王)者連鎖。菩薩如龍蟠結。準彼鉤是銅輪鎖卽金輪。又舊婆沙二十二十九左云。餘衆生骨節相遠。若人與象馬等者骨節相近。大力者骨節相接。鉢建陀力者骨節相鉤。那羅延力者骨節連鎖。菩薩骨節蛟龍相結。如渴伽角辟支佛名曰大力已上。詳曰。喩顯對明無有敵從

三左那羅延力至　唯多應理　第二明所喩那羅延力量。釋第三句。初問二答。答中有三。一正釋頌。二敘異說。三論主評取有說。初二說者正理。顯宗亦同。於婆沙中。未見此說。彼第一說雖半力義。而名與數有異也。舊論二十三右大作差曰。偈曰百增象等七種力。釋曰。人道中百香象力敵一白象王力。百白象王力敵一摩訶諾那力。百摩訶諾那力敵一鉢娑建提力。百鉢娑建提力敵一娑郎伽力。百娑郎伽力敵一遮㝹羅力。百遮㝹羅力敵一那羅延力。如是百百增。詳曰。十百梵音相濫。是所誦異。又去凡象加白象。而香象爲首。是亦所誦本別。彼婆沙第二說二十七牛象等中。有凡香白等諸象故。有說者。倍於前師。於所說中唯多應理者。論主評取有說。令佛力增廣故。然顯非眞實應理。故云於所說。若約實義。彼假喩如大德然。然光記云。論主評取法救所說。正理。顯宗亦同此說(實疏唯云評。其意似光不破故)者。何見文如是疎哉。前三說是佛身量異說。今兩說那羅延力量異說。　能所喩遙別是一若不爾何故於前段不設此評是二。又正理。顯宗更敘第三說。謂千萬羅伐拏龍王力等那羅延力。具如實引。而有評。其詞亦同此。彼衆賢取第三說千萬羅伐拏。故云於諸說中。今兩說故云。所說。彼正理前既取大德義云理實。今亦何得評取彼大德義。前不爲異說云理實。故煩重故。　而謂正理亦評取大德之文者非也。由是舊論二十三左曰。隨轉增爲勝已上是顯延力隨轉轉增長義爲勝。不爾者轉增言何爲

三右如是身力至七外別有　第三釋第四句。出力體有總釋別釋。別釋有二師。於觸處常談有十一。四是能造。謂地水火風。七是所造。謂滑澁輕重冷饑渴。初說約能造後說約所造。而異常談。顯論主不欲。特云有說耳

婆沙三十七左有五說(如光實出)　此論初說同彼初說。故舊論曰。云是四大勝類。顯卽四大總勝爲身力。總弱爲身劣(光第二釋爲是。實疏同初二說者非也。)正理七十五十右曰。如是身力觸處爲性。此應總唯故(隆通能所造故。衆賢據婆沙評家。光記云正理意同婆沙者。言異義同。故云意同。然湛慧破云說既有四五異非同者。全不知者。實疏無失。)

有說唯是大種差別　此論初說　有說是造觸離七外有。有說力(隆者脫乎)是重。劣者是輕。光記有三義。初解非也。不出義何辨正不。第二釋無失。第三猶非也。正理擧此故。無簡別故。是鑿中之至矣。實疏八右終此論正理意各別。不可和會

三右論曰至　如第七力　文有三。一總指經說。二正明釋頌。三解名義。此卽初二也。契

❶羅＝十(延)？＊

經者。增一十九十五左有一經一耗四十二五右亦具說。彼標云。如來具十種力。得四無所畏。在大衆中。能獅子吼。正明中正等覺者。即無畏。若正體後得別ナラハ是依主。二盡即永漏之永盡。漏永盡即無畏。亦漏永盡之無畏。三障即法障法之說。說障法即無畏。四出即道出道之說。說出道即無畏

三右如何於智至體即是智　此答中有二。初毘婆沙師義。彼三十一二右云。問。此四無畏以何爲自性。答。亦以智爲自性。後論主解。光寶科如是光有二釋第二非也。舊論二十四右云。無畏以無怖爲性。云何說智慧爲無畏。由此四法故。諸佛於大衆中。無復疑心故。說彼名無畏。例已下論主解此無疑是智慧所成。故於智說無畏。非智是與此不異四顯何義。顯自利利他義。前二是自利。後二是利他。復次此四唯是利益他事。能除說者垢及所說垢故文無此論正理廢立中。初釋同舊文資引又成實一十五左力與無畏差別有多釋中云。又以智故。不畏他人。故名無畏。又因名爲力。果名無畏。以從智中生無畏故。婆沙三十一五右有二十復次。釋力並畏差別。於中亦有因果義。准此等文。於諸文有二義。而無辨別。今論主評簡云理實。是則論主解。雜心六二十三左云。問。世尊何故說此契經。答。制善星及婆羅婆誹謗故說此契經。善星言。沙門瞿曇無過人法。爲制彼故說前二無畏。婆羅婆言。沙門釋種子法我悉知見。爲制彼故說後二無畏。復次前二無畏是說自安。後二無畏是說安他。不屈伏義是無畏義。離恐怖故

三左論曰至第三念住　文大分二。一釋頌。二問答不共。初中有二。一釋上句三字及下句。二釋念惠二字。初中初總指經說。二諸第下別示經要文。中含四十二分別六處經十三左所說三意止是也。意者總說。止是住義。與念住不異也。舊論。雜心。舊婆沙等名三念處。於大乘。雜集論十四七右大乘莊嚴論第七等說之。不同智論二十一。三十七。止觀十二十五文句一之二八右性。共。緣。三念住

四右此三皆用念慧爲體　此第一力攝在故。智是體性。復正憶念故。故二法爲體。約增唯念。住即念名。念住是加三帶數釋。不同四念住圖論二十三(二右)唯慧爲體而是隣近。問。婆沙但說三念處亦第一力攝。雜心六二十四右云。念處及大悲是性。相違如何。答。二中示隨一。故不云唯。今具示。問。豈不作論者意別。答。不爾。中含文云捨無所爲。常念常智。今文云正念正知。二法爲體。金口明說。雜集論云。所有定慧等爲體者。約相雜體

四右唯佛於此至得不共名　初說約習氣斷不。後義約弟子屬不。後義意言。諸稱佛弟子者。悉皆隨屬世尊。既有能屬弟子位。最有順違俱。應甚歡慼。由是佛不起歡慼。可謂是希奇。如是諸弟子既非屬聲聞。如彼大聲聞。設不起歡慼。非希奇。以非分故。

又此二釋奪與異耳。光寶文異意全同

四左此與悲異至哀愍異故　四中三十一九右云。悲通依十地。謂四靜慮。四近分。靜慮中間。及欲界地。大悲唯在第四靜慮。五中又云。悲通依三乘及異生身。大悲唯依佛身。六中又云。悲離欲界乃至第三靜慮染時得。大悲唯離有頂染時得。今且據初。但云欲。差別易顯故。八中二乘不救無緣。故不平等。然光記云。但拔欲界有情苦故。與前所緣異。何差別哉

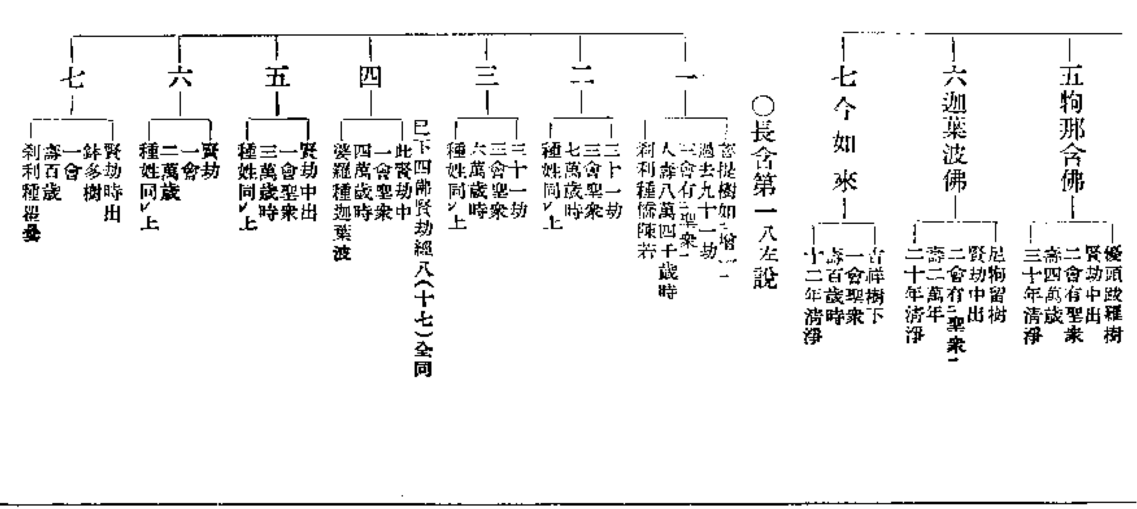
四左已辯佛德至諸佛有差別　第二明諸佛同異。五光寶爲第二非也是總結佛十八不共。故云佛德異餘。舊論云。已說諸佛由十八法不與他共。

五右由壽種姓至住久近等　今以圖示七佛差別法義十二(十四左)記此於此應記此

○增一四十四三左所說

- 一毘婆尸佛
  - 波羅利華樹
  - 三會有三聖衆
  - 於九十一劫出
  - 壽八萬四千
  - 法門百歲清淨
- 二尸詰佛
  - 分陀利樹下
  - 三十一劫中出
  - 三會有二聖衆
  - 壽七萬
  - 八十年清淨
- 三毘舍羅佛
  - 波羅樹下
  - 不說劫數
  - 三會聖衆
  - 壽七萬(十九右)云六萬
  - 七❶千年清淨
- 四世樓孫佛　已下四佛西域記六(九右)同此
  - 尸利沙樹
  - 此賢劫中出
  - 二會聖衆
  - 壽六萬(十九右)云五萬
  - 六十年清淨

❶千＝十？

西域記二七左中含三十七二十右樓炭經六十五左等。四姓具說

五右諸有智者至三恩圓德　第二因明佛德勸發有二。一明佛德。二有諸愚夫下勸發。初中有三。一明三德。二明德無邊。三結歎。初中有四。一舉名數勸發。二徵。三列。四隨釋。此即初三也。資科總爲第三非也。

五左二一切智三一切種智　光三解。寶同第三。彼寶釋爲勝。是則眞俗二智

五左斷圓德至四幷習斷　煩惱障斷者。除一切煩惱。三乘無學同。但異菩薩。此中斷者即擇滅。舊論並云滅。然舊論云一一切解脫障滅者錯寫。解脫障是下定障攝故。前論二十五十右釋俱解脫云。由慧定力解脫煩惱解脫障故。彼舊論十八十八右云。由般若及三摩提解脫惑障及八解脫障故。準知。今云解脫障應言煩惱障也。定障者。是諸不染汚無知。二乘及菩薩。雖分斷非一切故。是佛不共畢竟斷者。前二障永斷不退云畢竟斷。婆沙九六左云。不染汚者。聲聞獨覺雖能斷盡而猶現行。唯有如來。畢竟不起。煩惱。習氣。俱永斷。故由此獨稱正等覺者。舊論云一切智障滅。若不畢竟斷。不得一切智。故並習斷者。佛滅一切餘習故。光記定障斷爲得非擇滅者非也。光記一九左引此文有三釋。如寶疏一二十九右已破

七右頌曰至欲界有事惑　初頌出體。後三句諸門分別。且有四門

七右論曰至生貪瞋等　文大有二。初釋初句二釋下三句。初中有三。一明起無諍定相。二此行下解名釋無諍。三此行下出體釋世俗智言。此即初也。此中有五。一觀昔時惑果。二自知下知今時勝福田。三恐他下恐他惑起已。四故思下正發此智。五由此下示益。婆沙百七十九八左有兩意。今據第二意

此行能息至得無諍名　解名婆沙有兩釋。謂一遮有情起煩惱。二令自他諍無。今依初說。諍之無故名無諍。依主釋

七右此行但以至俗智爲性　婆沙百七十九九右無諍是慧。問。若爾何故說應習靜定無諍耶。答。欲顯定俱故名定。而實是慧。是名無諍自性

七右第四靜慮至總緣境故　婆沙有多門。今當略示。此無諍者色界也。在第四定。依欲界身。是不分明行相。是緣欲界中煩惱。是法念住。是世俗智。是非三摩地俱。是捨根相應。是墮三世。是緣未來。是善性。是緣不善。是緣欲界繫。是非學非無學。緣非二學。是修所斷。緣修所斷有說通見道而多緣修惑。但緣義。但緣他相續有說通自他而多他　唯欲界中人趣三洲男女身。唯聖者中無學不時解脫。佛獨覺到究竟聲聞。亦住無諍。是離染得。亦加行得。是此加行如下文九左。此無諍不能斷惑。然契經修無諍行證法者。由修無諍展轉能起聖道斷惑證果故。是密意說。非謂無諍能斷煩惱。無諍作寂靜行。爲寂靜他諸煩惱故

七左論曰至與無諍同　文大爲二。初釋頌。二諸有下明起願智相。初中有三。一解名釋願智字。二餘義同無諍。釋第二句。三但所緣下明所緣。釋能遍緣字。此卽初二也。發智十八十七右婆沙百七十八十一左至百七十九六右廣釋。雜心六二十五左釋名者。從願生智名願智。從聲依主。婆沙十四左三義中第三同此

但所緣別至如田夫類　三明所緣有兩說。初正說。現量緣三世三界一切法。後毘婆沙下敍婆沙師異說。於諸法中唯無色。比量知之。婆沙百七十九四右云。問云何願智知無色界。有說由觀等流及行差別。如觀行路之人知所從至。有說。若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不觀因。而知果不觀果而知因故。此智是現量智。非比量智。然聲聞獨覺有餘習過患。故於所願境加行乃知。如來餘習過患永盡。故於所願學心卽知。雜心師但據無色比知義曰。緣一切法。普境界故。無色依者子註曰。云無色依二者。此依是淮膩義。謂欲色界是無色界氣分。故名爲膩依。此釋願智因依果。如無色界也觀行差別如田夫。正理七十五十八右顯宗三十七三右竝用兩說文如實引今論主者不欲比智。殊標言毘婆沙說。問。兩說竝婆沙出而評家所破。何故殊標彼義。云毘婆沙者說。解云。雖評家所破。而亦有依信彼。所謂如衆賢其類。故殊標別

七左諸有欲起至皆如實知　第二明起願智相有三。一示求願。二便入下示加行。三從此下明願智果成。此加行相順逆出入有心八定。具如婆沙百七十九初左說。第四定名邊際。婆沙百七十八十二右有五說。如次下九左辨。又婆沙有多門。今當略示。此願智色界。是在第四定。是依欲界身。是作十六行相。或作餘行相。是緣一切法

是通四念住。是性唯俗智。是非三摩地俱。唯有漏故。是捨根相應。墮三世緣三世及離世。是善性而緣三性。唯色界繫而緣三界繫及不繫。是非二學緣三學。是修所斷緣見修非斷。是通緣名義。是非相續通緣自他非相續。是欲界中人趣三洲男女身起。是聖者無學不時解脫。是亦加行得亦離染得。何故發此智。爲益他故。謂先起願智。觀諸有情意樂差別。後隨饒益。如良醫先觀病者差別。後授藥。又發智云。此智或善。或無記。婆沙釋謂。此有六智。謂四靜慮善。欲界善無記。此實唯第四定。唯善而願智後。同緣起說智皆名願智。是密意說

八右頌曰至餘如無諍說　此頌中初一行總示體。兼顯所緣。次一行別明智攝。依地。次列異前。法。義。智類同。故義。辨。依地同故。第九句明得數。第十句餘義同前。　婆沙百八十九右　雜心六二十六右　法勝六卷第四　十五右四卷第三十一右品類足七五右甘露味論下十六左舍利弗毘曇十二二十二右竝說四辨。須知契經所說。增一二十一七左聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四辨。云何爲四。所謂義辨法辨辭辨應辨。彼云何名爲義辨。所謂義辨者。彼彼之所說。若天龍鬼神之所說。皆能分別其義。是謂名爲義辨也。彼云何名爲法辨。十二部經如來所說。所謂契經。祇夜。本末。偈。因緣。授決。已說。造頌。生經。方等。合集。未曾有。及諸有爲法。無爲法。有漏法。無漏法。諸法之實。不可沮壞者。是謂名爲法辨。彼云何名爲辭辨。若前衆生長短之語。男語。女語。佛語。梵志天龍鬼神之語。阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說。隨其根元。與其說法。是謂名爲辭辨。彼云何名爲應辨。當說法時。無有怯弱。無有畏懼。能和悅四部之衆。是謂名爲應辨。我今當教勅。汝當如摩訶拘絺羅。所以然者。拘絺羅有此四辨。能與四部之衆。廣分別說。如我今日觀諸衆中。得四辨才。無有出拘絺羅者。若此四辨。如來之所有。是故諸比丘當求方便成四辨才。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行爲了婆沙正理文。且爲薰修全出

八右論曰至兼顯所緣　長行文大爲三。一釋初二頌。二釋第九句。三釋第十句。就初中有❶二。初正釋頌。二證本論。兼成次第。三敍異說。四明前加行。初正釋中有二。一釋初頌。二釋第二一行頌。初中有四。一牒總名。標數。二列名。三隨釋。四結意。釋名者。法是所緣境。下四字能緣。於法境無障礙。無倒解了智名法無礙解智。智卽解。解智卽無礙。法之無礙解智持業依主可知。餘三亦爾。婆沙百八十九左釋無礙有四說。一無滯

❶二＝四？

義。二現❶見。三深密義。此名境邊。四隨應義。彼無評也。顯宗三十七(八右)云。無礙解名釋有多義。謂於彼彼境領悟無礙名無礙解。或於彼彼境決斷無礙名無礙解。或於彼彼境正說無礙名無礙解。有餘師說。於境現前無顛倒智名無礙解。正理七十六(五右)同也。問。四無礙解者。爲帶數釋。爲依主釋。設爾何失。俱有過失。若爲帶數。無礙智體無有四種。背法體故。帶數法。若爲依主者。名中既有數何依主。答。是依主釋。謂四者法義詞辨。是所緣境。無礙解者。卽唯一不退智。以非法體帶數故。勿必謂存數是帶數。如前四神足有依主釋。問。舊俱舍二十九(右)如今名無礙解。於餘云四無礙辨。雜心法勝舍利弗毘曇甘露味論等舊譯多爾。相違如何。又總別豈非混。解云。有云(諸涼大疏鈔三十四中四十八左。三十八下六十五丁)在心云智。在口云辨。故非相違。此意就了知名智。據與他說此云辨。由之四辨經中。作如是說。有此四辨。廣分別說。今詳四辨之辨是辨財義非辨說。故四辨經說四辨財與智言異義同。故舍利弗毘曇云。何謂辨。辨謂智力。謂勝智。謂金剛智。謂無餘智。又總立四辨名者。別名立法義辭應。或名樂說。不云辨無礙。無總別亂矣。問。次第非一。准一四辨經列義法辭應。二此論。品類足。施設足論。舍❷利毘曇等。法義詞辨次。三法辭樂義。法勝毘曇二本。甘露味論等是也。四義應法辭。雜心論等是也。五辭法義辨。婆沙第三說是也。是等何所以立名。解云。法勝論約智類同。作如是次。故彼曰。法辨辭辨一(俗智)樂義辨俱十。雜心等約內外次。謂義應二是自悟。法辭二是他悟。故或細麁次。義是非五識境。應亦有定惠。故法辭二聲名句文卽麁故。理實一得必四。故諸論無準。問。契經說法無礙云有漏法無漏法等諸法。是順名可然。諸對法中。何故云名句文。若爾何不名名無礙。解云。經據所詮法體。對法就能詮。並非相違。若與義何別。謂所詮義者。是其義理不法體。問。辨無礙據所依。取定惠前三亦爾。離彼二應不成立。答。實爾。故雜集論十四。四辨皆云定惠。可準思。而約勝於辨說之。謂於衆中辨論說法。內不具定惠有恐怖。不能說此故。名句文身者。正理約自性解身。而古今無不迷彼釋者。今具解之(後可入此言)又舊論二十七左云名等聚。是如婆沙所說約聚集義也

八左法無礙解通依五地　百八十九左　有三說。一欲初定二地。二在五地欲四定。三在七地加未至中間。光記十八右意。彼初說約隨語繫。後二說者據隨身繫(爲正)　寶破云。後二說是隨身繫家。既未至禪無別有身。如何第三釋通七地也。今詳。寶破非也。雖未至無別身。是隨本論此故。法勝論四卷三(二十三右)云。已說初禪。當知已說未來及中間。此是初禪眷屬故。若不爾何緣彼三說差別。然前論五卷名繫地處。光六十左寶(四十六左)　互有是非。具如上辨。今論云。上地無名等故。而顯欲四定五地有名等。約隨身繫必矣。而實師前(五卷四十六左)後(十八右)並隨語繫爲正非也。違今論意故

八左義無礙解至滅盡無生　此兩說者。品類足七五右　說於勝義不退轉智。故作此異說。然準契經所說。前說爲正。契經說十二部經有漏法無漏法故。故雜心十智爲本。唯涅槃六智爲有說。法勝論師唯十智一義。百八十十左此兩說。亦各有二有說。初中第二有說爲八智。除盡無生。後第二有說爲四智。除盡無生。以無礙智見性故。今論主各據初說。依此義是非見性故。婆沙十二左云。如是說者。若定應得。彼離染得。盡智時得故

辨無礙解至緣說道故　親不緣滅。故除此一。然法勝論是亦具十智。彼曰。樂義辨俱十

八左此二通依至皆得起故　初正通二釋。後辨無下別通辨無礙妨。婆沙云。有漏者在十一地。無漏者在九地已上。今總相說通妨中。正理云。然於其中但緣說者。唯依二地。與第三同已上。今通以論故言一切

施設足論至四種次第　自下第二證本論兼顯次第。何故不如婆沙引品類足者。此文有三此言。兼以成次第。於彼無故。下二句論主顯次第義

有餘師說至言無滯礙　自下第三敘異說。此唯訓釋。前諸方域。此唯辨說無滯。前應理說及定惠。是其差別。餘二無別。故不更

❶見十(義)？　❷利十(弗)？

述舊論曰。方言者以因理釋義。譬如由有礙故名色等言。於立破勝言說名巧辯。無有餘師說字。於婆沙雜心法勝二本中未見此說（圖實疏引文未足。而引問答文失處也）正理七十六四右云。辯無礙解。若緣說時。何異第三詞無礙解。第三了達訓釋言詞。如有變礙故名色等。此達應理無滯礙說。有說詞詮諸法自性。辯辯能顯示諸法差別。有說於法直說名詞。展轉無濁。分析名辯。緣此二種。三四有別（已上）顯宗亦同準彼問及答三說。此論文脫。謂問言。及彼初說此達等二句。第三說有說等二句。或應至如彼。若不爾此文成體上瘦義。亦支離。有云。於現流小乘論中未見。然大乘雜集論十四初左有此說。若爾於小乘定可有。勿謂梵本文脫。今云不爾。彼雜集論說。諸方言音及訓釋諸法為詞。於諸法差別無礙為辯。但詞中一分同耳

九右傳說此四至能為加行　自下第四明加行。百八十十三左有三說。彼第一此傳說義。彼第三評家義。此理實義。彼第二有說法辭二習外論為加行。義辯二習內論為加行。雜心論主唯據今傳說義。問。凡此論云傳說必表不信言理實則論主評取多說。或自發明義。今理實既婆沙評家。何可言理實。彼既在婆沙前傳說言未審。答。傳說言舊論言餘師說。後理實言云有餘師說。若準彼俱有餘師故無勝劣。又正理顯宗傳說云有說。理實同此。今謂。正理為是。傳字謬也。應作有說。次理實者。雖既是婆沙評家。義彼雜心論以初義為論。為簡彼特云理實。是則論主再評取彼

九左邊際名但依第四靜慮故　此即釋第二句後定字。明邊際所目法體。若依文勢似除詞所以。上云非彼靜慮所收。下云故故。然舊論二十十一右曰。何法名遠際三摩提。偈曰最後定。隨順一切地此至增究竟。此中但者。簡有餘師通下三靜慮。百八十終曰。有餘師說。四靜慮最上品皆名邊際。然能引發唯是第四靜慮邊際非餘

九左此一切地至得邊際名　釋第三句明第四定名邊際。一總釋。二別釋。別釋中有三。一釋二因。二如是下結名。三此中下別解邊際名（光記為三章非也）此總釋。初因是總因。貫一切地故。後因即別因。局上上故。九品次第增進。至上上云增至究竟。舊論云至增究竟。於增致能所至異。此約次第增進。故在能至。彼據極增

九左云何此名至名至究竟　惠暉云。九品一遍為下下。兩遍為下中。乃至九遍為上上品也。此釋臆度全非論意

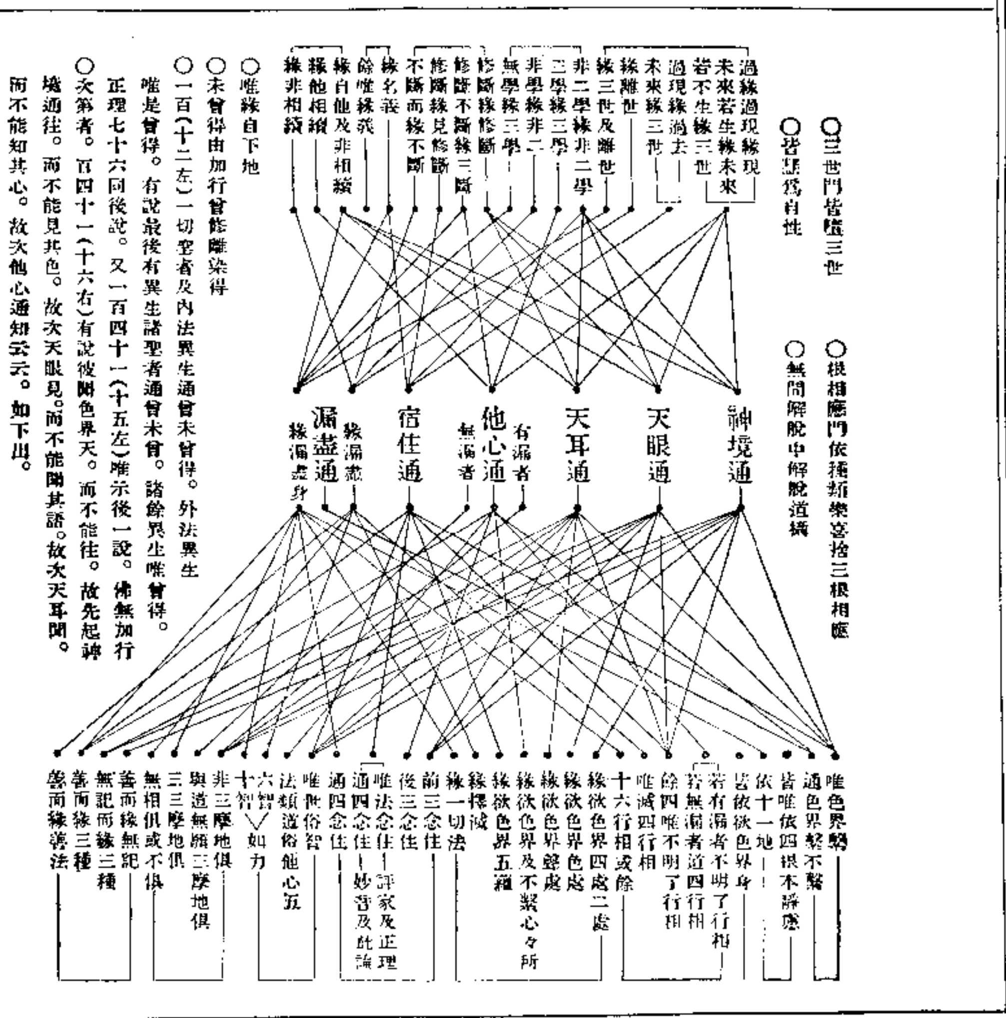
十右此中遍名至及實際言　百七十八十三左有五說。竝不同此（圖四際者外書四方名四際。若今論是應四相）

十右除佛所餘至自在轉故　釋第四句明諸聖二得不同有二。初明二乘唯加行。二明世尊亦離染得有二。一明初得。二明後時不由加行。二乘唯加行。如來通加行離染。故云亦。由是婆沙三十一四右明佛不共四無畏云此四無畏皆可言加行得三無數劫積集。殊勝加行得故。皆可言離染得。離有頂染得盡智時得無畏故。准彼應知。然舊論二十十一左偈曰。惟佛非行得。長行隨然。而遮佛加行得。蓋錄文人誤也或舊論為正。下論六通中十二右佛皆離染得。不由加行。是共德同類。彼既爾。此亦可爾。而文云亦者。是相翻義。謂彼唯加行得。此亦唯離染得。又婆沙百七十九初右願智同十二右無諍智百八十十二左四無礙各有四說。一佛離染得。聲聞獨覺加行得。二佛獨覺離染得。聲聞加行得。三佛獨覺到究竟聲聞離染得。餘聲聞加行得。四如是說者。若定應得彼離染得。若盡智時得。故後加行現在前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或上。有願智。無諍。無礙解。由加行故得。加行故現在前（已上光記二十二左）和會云。婆沙且據少分。故說二乘亦有離染得。俱舍以二乘離染得不定故。但言加行得。此釋不然。此論言唯加行得。何得許少分不定。婆沙亦約定不定論離染加行。有何理為多少。今詳。婆沙據離有頂染時定得為離染得。然是由從來加行。故彼時得無加行者不得。若爾非實離染得故。此論不許之。言非皆得顯此旨。理實此論為盡理。故正理顯宗雖彼評家不依同此

十右頌曰至餘四通唯善　初一行列名出。後三行諸門分別。有六門。一智攝門。二依地門。三緣境門。四二得門。五念住門。今依妙音不據婆沙評家。故顯宗改頌曰三身。一

餘二。一法。後法四。六三性門。集異門十五十四左略說六通。釋名而無分別。婆沙百四十一十三右廣五通無漏盡。蓋以力中(三十七右)具說故。百四十九十三右至百五十明天眼天耳。九十九九右說他心智。一百六左說宿住隨念智。又三十卷說十力中。有天眼漏盡宿住三通。今依婆沙此論示圖曰❶

十左論曰至漏盡智證通　百四十一十三左云。於自所緣。無倒了達妙用無礙。故名爲通。智是證了達義即通竝持業釋。此則通稱。神謂體定。境謂變異事。定所引境名神境。依主釋。神境所變事。智證通能變智。是依主釋。眼耳是根。異勝常途故稱爲天。眼即天耳。即天名天眼天耳。百四十九十三左曰。問。天眼以何爲自性。答。非諸筋骨血肉所成。色界大種所造淨色。能無礙視。體不可見眼界。眼處眼根所攝。是謂天眼。問。何名天眼。答。此眼殊勝。故名爲天。世於勝法有天言。故如說天衣天莊嚴具天飲食等。已上他心是境。別體依主。立名名他心智證通。宿住是境。隨是隨應念即智。同時心所。隨彼彼事。念力持故名隨念。隣隨念智證通隣近釋。或智隨念。知境故名隨念。宿住之隨念等依主釋。百八左云。諸過去生有漏五蘊名爲宿住。隨念勢力而能知彼。故名宿住隨念智。謂此聚中雖有多法。而念力增故說隨念。如四念住雖慧爲體。而念力增故名念住。漏已盡智故名漏盡智。漏即盡。漏盡之智。此

❶北下科圖今揭中下段

通次第者。一百十六右云。有作是說。如說而生謂彼問色界天。而不能往。故先起神境通往。而不能見其色。故次起天眼通見。而不能聞其語。故次起天耳通聞。而不能知其心。故次起他心通知彼心。已未知宿世曾相遇不。故後起宿住通。世尊依此次第而說。如是說者。次第無定。謂或先起神境通乃至或先起宿住通。或有唯得神境通。如天授等。或有唯得天眼通。如善星等。是故諸通無順入逆入。亦無超越次第。如諸等至。或如無量解脫勝處遍處。已上

十左雖六通中至亦共異生　次下說。三明三示導亦不共凡。然是六通中聖邊故。總相說無有失

十左神境等四唯俗智攝　正理七十六九右云。除他心漏盡。餘四俗智攝。西方諸師說。宿住通六智。謂俗。法。類。及苦集道。俗智能了過去俗事。餘隨所應各緣自境。然觀經意。唯俗智攝。如說隨憶無量宿住。謂一生乃至廣說。非無漏智此行相轉。一百十二右妙音說同西方師。評家唯俗。論主以順經意同評家施唯言

十一右他心通五至世俗他心　一百四十一十三左曰。他心智通若有漏是世俗智。他心智若無漏。是法類道智。他心智。今此總說

十一右諸有欲修至加行已成　一百十三左具說觀分位。先憶念此生老位。次此生中年。次少年。次童子。次嬰孩。次盋羅奢佉。次鍵南。次閉尸。次頞部曇。次羯剌藍。次入胎位次中有位。次初受中有位。後憶念前生命終位。爾時此智加行成滿。光記引婆沙成滿致三義。於中第二為正也

十一左從無色歿至自相續起　來生此者。光云。欲色界。寶唯欲界。對無色以云此。光為勝。謂此起通界故。一百十四右云。評曰。依自相續。修加行者。若自前生欲色界ナラハ者。即依自相續。加行成滿。若自前生無色界ナラハ者。轉依他相續。加行成滿。依他相續。修加行者。若他前生欲色界ナラハ者。即依他相續加行成滿。若他前生無色界者。轉依自相續加行成滿。解云。自前生欲色界ナレハ加行顛末皆依自身。若自前生無色界ナレハ初依レトモ自身。而最後中有前命終心所依身無此。故轉依他心究竟。次依他加行。亦復如是。然光記約自前生無色。而為依自相續。加行滿者誤也。違文。違文故。又寶疏二十二左云。或可依自身修。至中有初心依他身前命終心究竟。此釋誤也。違諸論故。按或可言應加行誤。據婆沙自前生無色界者。轉依他身加行成滿故

十一左修神境等至以為加行　一百四十一十三左神境緣欲色界四處色香味觸二處色觸天眼緣欲色界色處。天耳緣欲色界聲處。今輕者。且約勝示輕觸。以神境思身輕等故。先者。明本。及正理顯宗。竝如今。然光形誤也。舊論曰。光明為勝。百五十九右云。問。天眼欲見闇中色時。云何能見。有說此由神通引起光明。能見彼色。此不應理。不得神通。便應不能修起天眼。如是說者。初引通時。若離光明。不能見色。若通成滿。設離光明。亦能見色。問。神通。天眼。俱有光明。有何差別。答。神通光明。或自性有。或變化有。天眼光明。唯自性有。作是說。相翻前說

十一左未至等地由此已遮　等者等取中間及近分。一百四十一十三左云。有說若地奢摩他毘鉢舍那。平等攝受。彼地有五通。近分。無色。隨一闕故。無有五通。百四十九十四右云。問。何故近分。無色。無通所依勝定耶。答。奢摩他。毘鉢舍那不平等故。非五支四支所成故。非樂道所攝故。然光記但釋未至中間未可也

十一左如是五通至為二通境　文有二。初約堅。二約橫。初中有三。一總釋。二別釋三明。無色不為境通妨。一百九左約宿住智具明唯緣自下地相。通妨中。前三通唯緣色。與無色相翻。故不緣不待言。他心緣心。宿住緣五蘊。竝其事在無色。故通此。若依大乘。上下皆能化廣章云云

十一左即此五通至無數世界　此一章舊論中。頌釋竝無之。一百五十十一左聲聞獨覺及佛世尊不作加行。如次能見小千中千大千世界。若作加行。能見中大無數世界雜心六二十二左但云獨覺。餘文同此。今一二三者。非三中等一。小千中千大千名為三千世界。據如是次言一二三。即是小中大。其相如世間品(十一卷十五右)已說。舉神境用云行

化等取餘四境、今不說部行。令同聲聞。婆沙總說、但云獨覺。一百十六左說宿住智。中云如契經說。常見論者憶知宿住事。有三種差別、一憶二萬劫事。二憶四萬劫事。三憶八萬劫事。復有別誦。第三憶知六萬劫事。問。何等常見論者。能憶知二萬劫事。乃至憶知八萬劫事耶。答。常見論者。根有三品。下憶二萬。中憶四萬。上憶八萬。復次常見論者。能憶知三劫壞事。若憶火劫壞事者。彼知二萬劫。若憶水劫壞事者。彼知四萬劫。若憶風劫壞事者。知八萬劫。復次常見論者。能憶知三根壞事。謂喜樂捨。如次知二四八萬劫。復次常見論者。有聲聞獨覺佛三乘種性差別。如次憶知二四八萬劫。已上取要 餘通准此可知。若依大乘有異說。智論二十八云。凡夫他心通遍知四天下衆生心。聲聞知千界。支佛知百千世界。十住第九云。大力聲聞天眼見小千國土。小辟支佛見十小千國土。中辟支佛見百萬小千土。大力辟支佛見三千大千。伽倫記云。云何凡夫天眼見四天下。梵王見小千界。聲聞見二千。辟支佛見三千耶。景云。天眼耳通五識中慧故隔鐵圍。故見有遠近。宿住通意識故得八萬。有釋。唯菩薩種姓異生知八萬劫。非餘凡夫。故婆沙一百十七右常見論者。辨三乘差別。云。聲聞種姓憶二萬劫。獨覺種姓憶四萬劫。菩薩種姓憶八萬劫

十二右佛於一切至不由加行　問。婆沙三十十八右十力皆加行得。由三無劫加行。故亦皆離染得。離有頂染時得故。彼不共十力。猶既如是。何況共德六通不由加行。解云。加行有二種。一總加行。二別加行。總加行者。諸善行皆是此加行。別加行者。但別修其行。如天耳思聲。天眼思光等。彼十力以不共。故。就總云加行。今三乘對說故。就別云不由。以佛不修別加行故

十二右若爾何緣至諸惡行等　增一四十二三左說十力之死生智力云。復次如來知衆生生死之趣。以天眼觀衆生類善惡色善惡趣。或衆生身口意行惡。命終生地獄。或衆生身口意行善。命終生善趣天中。是謂名天眼清淨觀衆生類所趣之行取要 雜含二十六十八右中含十九二十四右亦然。天眼若但緣身色者。死生智是天眼。應不緣口意二業。亦天眼唯現在。何知未來善惡趣。兼等中存此難

十二右非天眼通至死生智名　此答意天眼通能引。而根本死生智所引。而眷屬能所二體合。以名死生智。正理七十六(十二右)顯宗同此。雖合立名。而果邊勝。故光記天眼通名死生智。從果無有失。舍利弗毘曇十三三右說六通不立天眼名。言衆生生死智證通。而爲第五。如十力中在漏盡前。光記五重問答竝爲得焉

十二左宿住漏盡至一切境故　一百十一左　宿住通者。評家唯相雜法念住。妙音通四念住。以契經增一四十二四左說宿住智。我昔生彼處。名是字。食如此之食。受其苦樂壽命長短等。中含十九二十三左知。如是飲食。如是受苦樂。如是長壽等故。論主妙音說。以順契經據彼也。正理依評家破此論。由是顯宗改頌二句如前出光記判決最得論意。寶疏約得修通四念住。兩論爲各據一義。今云。謬迷之甚。婆沙既約現修有兩說。今論同彼一說。何可得修。又契經分明說受苦樂。何勞會得修。又若約得修。餘通亦涉餘念住。何不說。又何但此有得修起盡。妄陋之最矣

十二左或此依通至依四地故　問。前云解脫道慧爲性。豈非相違。答。自體慧正是解脫道。然起無間道。則天眼耳依四根本地。其解脫道唯欲。初定自地。故不相違。正理七十六十二左破之。光記二十九右擧彼述解。而致救。又出理教四種失。竝皆爲精當。於中無定無記之責。若汎依十大地中定涉無記。此責不成。而今約四根本地定故無妨。次三十左引婆沙三十二文有三解。第一爲是。寶疏二十四左終引正理破文未辨釋。而引婆沙多文。寶疏顚末不致救。則彼朋正理故引婆沙多文成無記義也

十二左若爾何故至或就勝說　舊論不異此也。此難意。若二無記。四是善。爾何故品類足總云通謂善慧。光記。寶疏。竝但牒眼耳無記。雖義無害。不順最後施問答。何不上四靜慮次。答。意但似就六通。以六通處辨多少勝劣故有二釋。六中二無記。四善故約多分或無記。善。對劣勝別故。就勝爲

善。品類足六三右明所知法。所識法。所通達法、所緣法。增上法等中云。所通達法云何。通達者。謂善慧。此以一切法爲所通達隨其事。此復云何。謂苦忍苦智通達苦。集忍集智通達集。滅忍滅智通達滅。道忍道智通達道。復有善有漏慧通達苦集滅道及虛空非擇滅。故說。通達者。謂善慧。此以一切法爲所通達隨其事是名所通達法。彼說所通達之能通達。言通達者謂善慧。按。彼文非說六神通。不相關此也。故婆沙百四十一十六右云。問。品類足說。當云何通。答。彼所說通與此說異。彼說善慧皆名爲通。以說一切法皆是所通達故。此中所說勝慧名通。此通或善。或是無記。通與善慧。得作四句。有通非善慧。謂天眼耳通　有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有俱非。謂除善相。已上正理六十七八左云。品類足說善慧是通。二應非通。無記作說非也性故。義各別故。此彼無違。彼說所知及所通達法。舉諸智惠爲能知通。以顯所知及所通法。雖諸智惠皆能知通。而且說善。勝遍緣故。所知所通雖無廣狹。而能知外有別能通故。說所知已。復說所通法。此所辨通。唯勝定果。通無記惠。與彼何違已上與婆沙同　又彼但言通謂善慧。不言唯善。故亦無違。如說圖品類所知法下文而現本無文能知謂諸善智。豈惡。無記。皆非智攝。準彼二論。皆致彼此各別會釋。此論獨約六通未審。亦復非彼論意。退按此論異婆沙。通釋問者致不解問。故順彼約。

六通。以作二釋。是則試驗門。如婆沙一百十八十二右云。以問非理。是故隨彼作非理答。何故如是。欲試驗他故。正理論四十三右亦云。爲欲試驗於對法宗解不解故光十五(四十左)引　又光記十四三十五左云。世親論主故述婆沙不正義。試後學徒爲覺不覺。此亦如是。爲欲試後學徒於品類足知當不當不。故。又解。此論就品類足本意問答。不必六通。謂問意六通中。若二無記。四善。於品類足。總寬明能通達。猶應說無記。何但云善慧。答。彼總明能通達諸智故。應說三性智。然善是勝故。且云善慧。由此正理亦云。且說善勝遍緣故。或善惠多。惡無記少。就多分是二解答意也。光記以就勝。令同婆沙義者非也。何起盡令同耶寶疏釋無之

十二左如契經說無學三明　雜含三十一十五左至五三明經有三經竝云。有無學三明。謂無學宿命智證通。無學生死智證通。無學漏盡智證通。乃至廣說。長含十初左　增一經九二左十上經八十二右衆集經竝云。云何三證法。謂三明。宿命智。天眼智漏盡智。但列名耳。按。第二者治後際愚。死生智名順其自性。雜阿含經所說據體。今以天眼示其體者。是從因故。長含所說是

十二左頌曰至學有闇非明　此四句中。初句出體。次句廢立。次句通妨。後句遮學

十三右論曰至爲其自性　釋初句。文有三。一標牒。二列釋。三出體。其釋名如前。一百二十三左　雜心六二十三左　集異門六八右明三明。一百二十三左云。通達解了。故名爲明

十三右六中三種至治中際愚　釋第二句。明廢立。有總釋別釋。百二十五右有五復次。一如次見前後際事。深生厭離。既厭離已欣樂涅槃。二見自前際自衰損事。見後際他衰損事厭離。既厭離已欣樂涅槃。三見前後際蘊處界厭離。既厭離已欣樂涅槃。四除常見斷見。安住中道。五能引空無願無相解脫門故。正理七十六十二左亦出五說

十三右此三皆名至非無學故　文有二。一總明名無學明。二別辨差別。一百二十六右云。應知無學身中起故。前二亦名無學。略去中間。如牛車等。又十四右云。前二亦明少分明相。故假名明。謂違煩惱故。不雜煩惱故。順勝義明故。引無漏明故。是故尊者妙音說曰。於三明中。惟漏盡智是勝義明。餘二能引勝義明。故假立明名。更有六復次

十三右契經說有三種示道　雜含八五右云。三種示現。云何爲三。神足變化示現。他心示現。敎誡示現一經說之　長含十六二右堅固經云。三神足。一神足。二觀察地心。三敎誡廣說中含三十五十一右傷歌羅經曰。三示現。如意足示現。占念示現。敎訓示現。卽是也。與增一十五高幢品九右云、三事敎化。四神足敎化。言敎敎化。訓誨敎化異也稽古下(三十四右)令二同非也　又稽古云。按。瑞應經以記心示導爲說經。未審。是則說經。敎誡奚別。前文已言智惠知入本意則其言說經者寫誤耳。詳曰。有一理。然百三二右云。記說彼心思念差別。如

所記說。皆實非虛。準。彼言說經。亦其理通焉

十三左論曰至爲其自性　釋。初句有四。一牒標。二列名。三出體。正釋。初句。四廢立。此卽初三也。百三四十云。示者示現。導者導引。示現此三。引導衆生。亦示亦導故名示導。持業釋。三示導者帶數釋。舊論唯云三導。神是定。變是異變。由定起變異事。名神變。依主釋。神變卽示導持業釋。記是記說。心是他心。心之記故名記心。記心卽神變。敎授誡勗名敎誡。亦敎亦誡持業釋。又各有同體依主。集異門足六三右諸變一爲多。變多爲一。或顯或隱。若知。若見。各別領受。牆壁山巖崖岸等障。身過無礙。如是廣說。乃至梵世身自在轉。是名神變。示導者。謂有苾芻。雖於多種神變境界。各別領受。若不令他知見。但名神變自在。不名示導。若有苾芻能於多種神變境界。各別領受。亦能令他知見。名神變自在。亦名示導。記心示導者。如世尊說。苾芻當知。謂有一類。或由占相。或由言說。隨記他心。彼意如此。彼意如此。彼意轉變。或隨記過去。或未來。或現在。小多心心所。一切如實非不如實。或有一類。不由占相言說。然由天神。或由非人。聞彼聲故。隨記他心。如前。或有一類。不由天神及非人。聞彼聲。然由內心。知他有情心所尋伺。隨記他心。如前或有一類。不由內心。然由現見他有情住無尋無伺三摩地。見已念言。如是具壽無尋無伺意行微妙。如是具壽從此定出。當記如此如此尋伺諸行。隨記他心。一切如實非不如實。是名記心示導者。謂有苾芻。雖如上隨記。若不令他知見。但名記心自在。不名示導。若有苾芻。如上隨記。亦能令他知見。名記心自在。亦名示導。敎誡示導者。如世尊說。苾芻當知。謂有苾芻。爲他宣說。此是苦聖諦。應遍知。此是苦集聖諦應永斷。此是苦滅聖諦應作證。此是趣苦滅道聖諦應修習。是名敎誡示導者。謂有苾芻。雖能能說如上若他聞已不起諦順忍。不得現觀邊世俗智。但名敎誡自在不名示導。若有苾芻。能說如上。亦能令他起諦順忍得現觀邊世俗知。名敎誡自在。亦名示導

十三左唯此三種至餘三不爾　此卽四廢立初立。後一句廢。初立中有三。一總約令最初發心。其引入相如百三二右具說。二或此下。別約令二種發心。初正示。後釋示導。謂外道爲憎背。不好內外二道。爲處中。雖相如是。而實是不定人。故百三二左云。問。爲應爲何等補特伽羅現神變事。答。若於佛法決定信者。及不信者。不應爲現。若不定者。應爲現之引入正法已上　三又唯下別約三別能。神變記心敎誡如次歸信修。準現文然。今退按此文不審。謂初二文。義無別。故所化生與憎背處中是何別。由此正理。顯宗。或此已下文無之。舊論二十十五左曰。此三各從初最能引受化人意。故有憎礙心。未信心。不欲修心。此受化人由此三起歸向心信受心修行心。故說此三爲導。彼舊論文最爲正。由此理。正理。顯宗。唯總釋略別釋。彼曰。唯此三種引所化生。令初發心。最爲勝。故能示能導立示導名。（更無餘文）應改作文。唯此三種引所化生。令初發心。最爲勝故。能示能導得示導名。或此能引憎背正法。及未信心不欲修者。令於佛法如次。歸伏信受。修行。得示導名

十三左於三示導至利樂果故　此釋下三句有三。總釋。別釋。總結。別釋中有二。一釋初因。此有正釋指事。二又前下釋後因。此卽總釋。人天善果爲利。涅槃極果爲樂。故下文云利益及安樂

如有呪術健䭾梨伊刹尼　舊論云乾陀梨伊叉尼柯。百三三左初同此。後云刹尼伽。舊婆沙七十七十四左云健陀羅刹尼迦。是但男女及長短具略異耳。應音二十五二右云。健陀梨持呪女名也。從國爲名。此女聲呼之。男聲猶健䭾羅國是也。伊刹尼叉黠切。此云占相觀察。今云準下論十七左種類分別。云占相誤也。今亦云持此。云呪術明與占相別也（圖百二（十三右）云復次世間妄計執種種呪論。以爲人天明。謂支明。事明。獸明。鵄明。飄颻毘明。刹尼迦明。健䭾梨明。星明。烏明。孔雀明。象鈎明。呪龍蛇明。火明。水明。迷亂明等。及諸外論）　正理七十六十四左又出一種云。或有藥草具勝功能。若服。若持。飛行自在。又長含十六二左說我聞有瞿羅呪。能現如是無量神變。有乾陀羅呪。能觀察他心。共事反此。而新舊婆沙所載。彼經亦同此論。從多此論爲正。顯宗。正理亦爾故。或梵土希術。不可得考。稽古下

三十四右云。西域之俗最好幻。亡論於梵志。雖女流亦習焉。如摩登女之流也。其吞刀吐火則未也。捫日月驅風雨出沒變幻實出意表矣。神變何足爲奇哉。神變而盡伽文。則何貴於覺哉。其或以抗外家者。因人之所信而導之。是又所以般若之使也。古人已具言之。如仲尼識廟火辨萍實。豈足輕重之乎。史遷稱仲尼。猶或議焉。事佛者何見之淺且小也

十四左論曰至謂行及化　婆沙百四十一五左云。問。云何名神。云何名足。有作是說。三摩地名神。欲等四名足。由四法所攝受。令三摩地轉故。復有說者。三摩地是神。是足。欲等四惟足非神。如擇法是覺亦支。餘六惟支非覺。彼兩說竝神爲定。雖婆沙中無正解說神境二準神足釋以釋神境。故言依毘婆沙所說道理。不言作是說。然標別毘婆沙。意顯論主不信。以何知此。前二十五(十二左)說四神足中。論主破神爲定自依契經立義云。定果爲神。欲等所生等持名足已上準彼今亦論主意。神是定之果。而無擁虛通爲神。境謂諸變異事。神卽境故名神境持業釋

十四左行復三種至得意勢名　舊論云。一引將身行。二願成行。三心疾行。一百四十一六右釋初云。擧身淩虛。猶若飛鳥。亦如壁上所畫飛仙。釋二云。於遠作近解。由此力或住此洲手捫日月。或屈伸臂頃至色究竟天。釋後云。眼識至色頂。或上至色究竟。或傍越無邊世界。光二十四右釋第三有三釋。初二爲是。或多刹那。或三刹那無定。故第三非也。非順身卽能至文。故身至彼。是心緣時非異時故云卽。舊論曰。於最遠處由發一行心時卽至彼

十四左由此世尊至不可思議　論七三右已證。

增一十八十六左二十一八左見

十四左若生在色至唯化二處　此答兩說。出一百三十五二左初說是評家義。卽爲正義。正理七十六通此難云。雖生在色作欲界化。而無色界成香味失。化作自身唯二處故。有說亦化四。如衣等不成。彼初說意。異界自身唯同自地唯色觸二。準知自界自他亦爾。異界他身化四。雖化不成。後說意作欲自他皆化四。而不成香味。今論兩說總化欲界四二。與正理義別也。舊論云。如衣及莊嚴具。婆沙亦不異也。光記三六左義準卽身化離身化色觸作二解。前解爲正。寶疏二十九左破前解後釋爲正。敎理明白可依焉

十五右頌曰至餘得三性　初二句明數答初問。後十四句辨差別答後問。於中有九門。一第三句明果同依得。二第四句明從與生相。三第五句明事與心同地。四第六句明化語由自下地心。五第七八句明化人化主語默同不同。六第九十句明願力留身命語。七第十一十二句明死後留骨身。八第十三十四句明初心成滿化有差別。九第十五十六句明二得三性差別。長行釋準此應知。百二十二三十右明通之果非通是作變化。百三十五首尾廣明其數及差別。六卷法勝五七左唯列數。而明誰成就幾。雜心七二十八左列數而辨差別

十五右論曰至亦得名勝　釋初二句有二。初解總名。釋頌能化心爲欲顯示有因果別能所起異。言神境通果能化心二此有下釋初句中十四及第二句有二。初標。二謂依下釋。此有總釋別釋。依初下卽別釋。成中有三。一正釋。二諸果下明不依下地。三第二下明下化心由相望亦名勝。謂第二定果有三心中。下欲界化心對初定果有二心中。上地初定化心雖繫地故欲界化故是劣。然由所依定亦勝於初定化。所依定第二初定勝劣故復約行勝初定化。何以故。謂從欲界行至第二定與唯行初定勝劣故。餘第三定果初禪化。心望二定果二定化心等竝皆準此。如理應思故論兩處云等總云下地上地

十五左諸（國譯鮮光作諸爲正）從靜（國靜鮮舊論光作淨爲正）慮至還從門出　釋第四句明從與生相。文有三。一總釋。二謂從下別釋。三非定下總結。二中有三。一明從二心生。次此前下明能生二心。後故此下結從生竝二。總結中有法譬兩段。門入者喩初淨定。門出者比最後淨定

十六右化所發言至起表心故　釋第六句明化語由自下地心。初總釋。謂欲下別釋。先釋由自。後釋由下。是此上下但就所化人處。不約生身上下。故若身生欲初定。若生

二定已上但起欲初定化人語必由自地通果能化心或但起二定已上化人語由下初定能化心以語能化心唯在初定欲故。如借起識。由初定通果心。舊論二十十八左云。若所化人在欲界或初定地。由同地心可得令言說。若所化人在上地但由初定心令言說彼但云所化不言能變身處

十六右若一化主至一切皆同　釋第七八句明化人化主語默同不同有二。一約餘人辨同。二約佛明亦有別。初中有三。一正明。二引證。三結意。此即初也

十六右故有伽他至所化亦然　百三十五四右云經頌。而第四句諸化皆默然。餘皆同此。長含五二十一右闍尼沙經曰。現無量神足者。亦皆由此四神足起爲令知所依引時梵童子即自變化形。爲三十三身。與三十三天一一同坐。而告之曰。汝今見我神變力不。答曰。唯然已見。梵童子曰。我亦修四神足。故能如是無數變化。時三十三天各作是念。今梵童子獨於我坐而說是語。而彼梵童一化身語。餘化亦語。一化身默餘化亦默。彼是長行爲異

十六右佛則不爾至亦容有別　舊論曰。惟佛世尊如所意欲。或前。或後。所化衆人。或彼問佛答。或佛問彼答。今言音所詮等者。問與答言音別。亦所詮有別。而亦有同故云容。義足經曰。佛語化人默然。化人語佛默然。何以故。正覺直度正所意故。當爲證。智論二十六云。如聲聞法化人說法。化主不說。化主說法。化人不說。佛則不爾。化主化人但能說法。彼以別俱以爲劣勝相翻此論。百三十五九右施設論說。世尊語時化身亦語。化身語時世尊亦語。弟子作化。弟子語時所化便默。所化語時弟子便默。施設論卷第六文出下卷九左稽古出第五者寫誤也。是同智論不同今論如何。答。今約同不同時俱不俱判勝劣。彼約用具不具判劣勝。各據一義並不相違也

十六右發語心起至亦得發語　釋第十九句。明願力留化身令語。有問有答。答中有正釋通難。光記辨變化心。通果心二差別。而破空法師。泰法師等寶疏亦辨寬狹。其意不異光。不破空師等者。以光記已標簡故

十六左非唯化主至持令久住　釋第十一二句。明由願死後留骨身。有正說異說。正說中文有三。一正示。二指事。三明骨身非肉身。百三十五八右曰。有說有留化事。問。若爾世尊何故不留化身至涅槃後住持說法。所應作者。已究竟故。謂佛所應度皆已度訖。所未度者。聖弟子度之。有說。無留化事。問。若爾迦葉波事。云何得有。答。諸信敬天神所住持故。有說。迦葉波爾時未般涅槃。慈氏佛時。方取滅度。此不應理。寧可說無。不說彼默然多時虛住。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。婆沙既評取初說。今亦同彼。今命終者。當迦葉入滅。而婆沙未辨骨肉差別。今辨別此。以肉身期限決定多時不得住故。雜心七二十八左云。會者大迦葉全身久住者。此論所簡。有餘師者。彼第二說。是則不正義。文有所立通釋二。大迦葉波入雞足山。或曰取涅槃。或曰慈氏佛出而入滅。增一三十五莫畏品十九右云。我今如來迦葉比丘。留住在世。彌勒佛出世。然後取滅度。四十四不善品十二右云。大迦葉亦不應般涅槃。要須彌勒出現世。彌勒出世。伸右手指示迦葉。告諸人民。過去釋迦佛弟子名曰迦葉。今日現在。又云。彌勒如來當取迦葉僧迦梨著之。是時迦葉身體奄然星散。是時彌勒復取種種花香。供養迦葉。又本行集四十七二右稽古云三四十五寫誤也　大迦葉因緣品之三。阿育王經。付法藏傳一十三右雜事五百結集中則曰。入無餘依涅槃界。而定力持身。乃至龍華之會。本行集四十七二左曰。摩訶迦葉我涅槃後。護我法及戒律。令久住世。其壽命將終時。入於山間。以神通力。住持此身。起如此願。願我此身勿令散壞。乃至彌勒如來得阿耨菩提。見我身也。作是思惟。已入無餘涅槃。涅槃後二山還合。後彌勒世尊廣顯法教。憶念是大迦葉舍利。與無量千衆至於彼處。兩山兩開。爾時彌勒見大迦葉比丘舍利不散不壞唯著僧伽梨已上是正今論婆沙評家所憑。彼增一婆沙第三說。及雜心論所據。稽古云。本行集等有部所傳。蓋如此。如增一所云。大衆部所傳爾者誤也。大乘亦有如是兩說。然或圓惠暉等意概而謂小乘短智爲取滅。大乘深智以爲滅定者誤也。摩耶經下十二右云入滅定。智論

三十一右云入無餘滅

十六左初習業者至多少化事　百三十五四左兩說。第二大同之。正理師更加說所依差別。彼(七十六十八右)云。初習業者由多化身。要附所依起一化事。習成滿者。由一化心。能不附所依。起衆多化事。光解云。所依謂木石等。寶云。所依謂非化物(進師信實非也)今謂。光記爲正。百三十五四右云。問。化事起時爲有依託不。有說化事必有依託。謂必依於木石塊等。化主方能作所化事。有餘師說。若初起通者。所起化事要有所假。若通慧滿者。無所依假。能起化事。正理師依彼第二說

十六左如是十四至自他身化　釋第十五六句。明二得三性差別。文有二。一約十四能變。二約生得等。後中文有三。一正明。二如天下指事。三於十下辨處多少。生得等者。等向內等。舊論無等字。正理云。總有二類能變化心。一修所成。二生得等所起化果云云(頌開二類一者。爲別無記通三。故正理標二類。而猶云生得等。是等業呪藥等)又解。向外等。天龍等者。舊論云。天龍鬼神等。問。修得生得差別云何。答。百三十五七右云。答所化無別。但修得者。淨速圓妙非生所得。有說生得心化惟依自界身。修得心化通依自他界身。今論云自他身化者。約自界故同後說

十六左於十色處至亦無有失　三辨處多少。文有二。一總示。二論主別辨實理通難。初中百三十五十一左化有二種。一修得。二生得。若修得化。欲界四處。色界二處。若生得化。欲界九處。色界七處。今論修得。前已說十四左故不更說。於生得中。已說欲九。色界七自成。準前修得故。雜心論七(二十八左)云。欲界化四入。色界化二入。何以故。不化根故。今論主通彼難救婆沙等也

十七右頌曰至取障細遠等　初二句出體。後二句義門。此有三。一同分彼同分門。二處具闕門。三緣境障不障門

十七右如藏臣寶　是轉輪王七寶隨一如世間品(十二十二左)已說。施設論上五左曰。又問。何因主藏臣寶勝業報生。能具天眼。於諸伏藏。若有主宰。若無主宰。若水。若陸。若近。若遠。而悉觀見。答。主藏臣寶。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識及師尊所幷餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。又於世間。普爲一切癡黑暗冥作光明照授與燈明及燈明具。破諸冥暗。悉使明亮。以如是因故。百五十十左云。問。轉輪王眼齊何能見。答。王四洲者。面各能見四俱盧舍。乃至王一洲者。面各能見一俱盧舍。問。主藏臣眼齊何能見。答。四洲王臣見三俱盧舍。乃至三洲王臣見半俱盧舍。如契經說。輪王有時欲試藏臣威力所受。乘船遊戲殑伽河中。勅藏臣言。吾今須寶。藏臣敬諾。請還辨之。王不悅曰。正爾須辨。藏臣惶恐即以兩手托攪水中。應時捧出種種珍寶以獻王。復白王言。須者可取。其不須者還棄水中已上輪王藏臣幷可以視。又百五十九左云。諸素怛纜毘奈耶中。皆說菩薩成就異熟生天眼。晝夜能見面各踰繕那。問。菩薩所成異熟生眼。實非天眼。何故立此名。答。菩薩眼根體用殊勝。如世勝事。假立天名已上

十七右修得眼耳至一切有情　後釋後兩句。有三。一釋恒同分。二釋無闕。三釋後一句。此即初二也。百八十六十一右曰。又天眼左右勝劣品類下中上必同。謂非左劣右勝等。又現前時。必皆具足無瞖無闕。亦無眩亂及彼同分。百四十九十四左亦爾。翳是目疾也。光記作瞖。正理作翳。並皆通用。顯宗云無漏無闕。義亦不異。如生等二句。光記屬上爲正。色界必具諸根故。寶疏(三十三右)屬下大非也。第四句正明修得緣境。非例色界生得。故亦復文既無能例。何但所例。又違舊論。彼二十二十左云。天眼天耳無非等分。恒與識相應。故無不具根無盲亂等失故。譬如色界衆生上細障遠等色及聲。皆是彼境已上譬如言喩顯上具根。上細下明緣境。然湛師云。寶解順舊論者非也

十七左能隨所應至眼見無遺　三釋後一句。明緣境。有正釋引證。細遠等者。等取前後左右晝夜等。惠暉云。肉眼見近不見遠。天眼遠近皆見。肉眼有同分彼同分。天眼唯同分。肉眼見前不見後。及不見左右。天眼前後左右皆見。肉眼見障內不見障外。天眼內外皆見。肉眼見麁不見細。天眼二皆見。肉眼見晝不見夜。天眼晝夜皆見。肉眼見明不見闇。天眼明闇皆見。肉眼有瞖闕。天眼皆無也。法蘊足七九左云。於舊眼邊發起

色界大種所造淸淨天眼。依此天眼生淨眼識。依此淨識能遍觀察前後左右上下諸色。百五十七左畢釋云。見前後左右諸色者。非石壁等所障故。見下諸色者。非地水等所障故。見上諸色者。非雲霧等所障故。問如是天眼能於一時頓見十方諸色境不。有說能見。以天眼根光明淸徹。自然遍照。如末尼寶遍發光明。有說不能一時頓見。謂法蘊所說天眼諸方無障。非謂一時頓見諸方。如人等眼但能觀見面所向色。欲見餘方要須迴轉俯仰方見。天眼不爾。面向一方。隨欲能見。不須迴轉。故說能見上下諸方。非謂十方一時而見 已上 彼無評何爲正。解云。後說爲正。何以知之。佛世尊知諸法。猶次第非頓。何況天眼。其事如婆沙九八右及宗輪論四十八右

十七左頌曰至地獄初能知　此頌大爲三。初五句明五通種類。二第六句三性分別。三後二句明五趣通局。唯言顯餘五種容有。初言簡後時

十八右曇馱多王至是業成攝　恐難了知。別釋業成。此王舊云頂生王。後長大成金輪王。等者等取諸龍諸鬼神等。前上右制次已說。由勝業等所引生能遠見聞等。亦是此也

十八右餘三各三謂修生業　光記具立所以。辯廢立相。寶師意不欲故。云。諸法相因不可定準。如虎珀拾芥磁石引鐵 已上 湛師從寶。今詳。光爲是。夫學諍道論者。於此事不得容易

十八右除修所得至不得通名　此中初正三性分別。後遮通名。初中於六類。除修所得三唯善。二通果無記。餘生得等五。皆通善染無記三性。後中此生得等五非果。故不名通。唯修得是通。故舊論二十一右云。一切生所得不得通名。生得既爾。況餘呪等。然光記唯約呪業二者非也

十八右人中都無至業所成攝　下第三明五種通局。婆沙百十七左至百一六左生得宿住他心四趣有。唯於人趣無。廣釋。此文有三。一約人趣。二約地獄。三總指勸餘三趣。此即初也。此中有正釋通妨。言餘者。生得餘修呪等五類。寶疏云。餘趣非也。通妨中舊論曰。唯於人道前所說如意成等五。無生所得。若爾云何。得有自性憶念宿住人。此從業差別所作。生所得舊論。正理。顯宗。光記亦爾。婆沙中悉云生處得。今論依得能所云所得。婆沙據生在處。故云生處。並不相違。本性生念者。正理。顯宗並爾。爲成句。且略智言。又婆沙悉作本性念生智。生念之言彼此前後。按是諸經論異說。由是婆沙百一七左釋名有四義。初二義順本性念生次第。後兩義順此論本性生念次第。由有此義。亦互用互釋。此亦無失　光記六類五趣配立雖多釋唯是二解。今示圖❶

百十七左至百一六右明除人餘四趣有生得宿住智他心智。中地獄唯初生時。餘鬼畜天通初中後

第一解
天　人　畜　鬼　地
五　二　二
一占　四業　一藥　一呪　三生　二修
一　四　三　三　三　二
五天　五人　四畜鬼　二地
第二解

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十七終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十八

豐山寓居上毛沙門釋快道記

分別定品第八之一

分別定品　當品大分爲二。初明所依定。二明能依德。初中有四。初明四靜慮。光記於此大開三。第二第三非也。彼正法住世從界品初正宗來。故彼第三七言頌是流通分。何於此可分。亦科名非也。寶疏於此失科文。而大同光。於此分四亦非也。光記辨生起兩釋。賢智定三約果因緣。記一二十七並俱初說。今別約智定作能所依後釋。於義無大異。寶疏大同後解

初右已說諸智至靜慮云何　顯宗三十八初右曰。如是已辨諸智差別。次當分別智所依定。唯諸靜慮能具爲依。故於此中先辨靜慮。或於先辨共功德中。已辨智所成無諍等功德。餘所成德。今次當辨。於中先辨所依止定。　且諸定內靜慮云何 正理七十七全同　解云。

❶此下科圖今揭下段

初說就智品初結。後說智品二十七（六左）共德已下結。今論同後說詳曰。後說爲優。何以故。謂前文二十七（六左）云。世尊復有無量功德與餘聖者及異生共。謂無諍。願智。無礙。通。靜慮。無色。等至。等持。無量。解脫。勝處。遍處等。於中前卷已說無諍乃至通。今辨靜慮等。豈得總約諸智

論曰至五蘊爲性　長行大二。初釋初頌有四。一示先說意。二正釋初頌。三問答一境性。四解靜慮名。此即初二。如文可知

初左何名一境至非體即心　三問答一境性。文有七。一論主依經部宗問。二有部答。三論主難。四有部通。五論主詰。六有部救。七叙經部宗。此即初四。文易見。光寶竝直爲經部難無大害。殊於文理。後別叙經部宗故。以正理（初左）實引云經主自與問答故

初左豈不諸心至何用等持　五論主詰。此有四難。一等持無用難。二牒破助後心救。三牒破後念成體救。四三性心皆一境轉難。此即初也

若謂令心至等持無用　二牒破助後心救。初牒救。則於下破。舊論二十一（三右）云。若汝言第二心從此境不散。故是一類。是義不然。於相應法中。定大地應無用。準此等文。蒙當念自一境轉破彼救而言第二念用破此若言後念用。則於其前時當念相應法中等持無用　然光記（二左初行）云。即於剎那相應心王等持無用者。非但未詳。相應心王者非也。寶疏云。若謂前念等持令心於第二念。亦同前緣一境轉。此即前心令共後心同一境轉。後心相應等持何用。此釋雖詳悉。然非論意。何者當念自轉破之後救。何云同前。又論文居今喚後。故云第二念。若破後念。應言則於後俱等持無用。既不言爾。但云相應。破當念理決然

初左又由此故至於一境轉　三牒破後念成體救。又彼救言設於相應無用。由此令於第二念不散亂故。三摩地別有體義成立矣。破云。寧不即由斯於相應等持無用之道理。一切心王自於一境轉。此心自一境轉。彼心由三摩地。彼此異。因不可得。舊論曰。由此是三摩提。是故諸心共緣一境。汝何故不許此義。彼言是三摩提是當此成字。是故言當由斯。諸心言當心字。汝何故等當寧不。諸註末曉云云光記依非理摸索。不足論。何者夫教者迷方要津。詮義連貫如環。然云由此餘心心所。此言所指在何。復亦三摩地復由誰難。於一章全無起盡。豈非摸索。寶疏亦釋由此云由修習。釋由斯云以此修習力。此亦誤也。修習義從何文。又所指無此。又約定散通。與後難不異（泰師疏似悉舊論者。舊論不爾也）

又三摩地至皆一境轉　四三性心皆一境轉難。舊論云。若言由定大地故諸心成一類。應立一切心皆成一類。此亦成失

初左有餘師說至四靜慮故　七叙經部義。是顯上來難依經部。此中有所立引證二。舊論云。經部師說。是心同一類故說爲定。何以故。三摩提者。謂依心學。心清淨爲勝。經中說名四定。餘師說如此（已上）　雜含三十五（九左）略說三學云。增上意學。又二十九（十七右）云。復有三學。何等爲三。謂增上戒學。增上意學。增上惠學。何等爲增上意學。若比丘離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。　三十三（左）云。何等爲增上意學。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。乃至第四禪具足住（集異門五（十六左）引）　依此等文。四句皆經文（稽古但上句爲經者不可也）

二右由此寂靜能審慮故　此答中有五。一正示。二別述審慮。三證由心實知。四約界緣釋。五結已宗。此即初也。正理七十七（二左）云。由依此寂靜力能審慮（圓寶所引及顯宗作方爲正也）故。又云依訓釋理。此是凝寂。思度境處得靜慮名。定令惠生無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟。故名靜慮。勝言簡欲界。遍緣簡無色。如理思惟簡異顚倒。能持此定。是妙等持。此妙等持名爲靜慮。此言顯示止觀均行。無倒等持方名靜慮（顯宗三十八二左亦爾）　初說同此論。即別體依主。從果立名。婆沙百四十一（十左）亦爾。彼曰。靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中。定惠平等故稱靜慮。　又婆沙八十三（右）評家具斷結正觀二義。名爲靜慮。欲三摩地雖正觀非斷結。無色定雖斷結非正觀。復次遍觀遍斷名靜慮。　欲三摩地雖遍觀非遍斷。無色定二義俱闕。復次能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣。名爲靜慮。欲三摩地雖思慮一切所緣。非靜息一切煩惱

無色定二義都無。復次無色定有靜無慮。欲
界三摩地有慮無靜。色定俱有故名靜慮。
靜謂等引。慮謂遍觀。故名靜慮已上 解云。
此說於三摩地一具此二義。是持業釋。故
婆沙一左云。問。何故名靜慮。爲能斷結爲
能正觀。若能斷結故名靜慮。則無色定亦能
斷結。應名靜慮。若能正觀故名靜慮。則欲
界三摩地亦能正觀。應名靜慮。是則於三
摩地一體有能斷正觀二義。故持業釋。一體
兩用。問。此今論下云。止觀均行。是應持業
文何違婆沙。答。非婆沙評家爲是。又止觀
均行者。如次定慧。故是依主。婆沙約持業
故 又大乘有持業同體依主。而無別體。義
林三末六右云。性離囂高及沈沒等障名靜。
專思一慮。籌度境門名慮。亦慮亦靜。及慮
之靜。二釋竝皆得。問。持業依主何緣差別。
答。三地地有令寂靜正觀之二用。故名靜
慮。是持業釋 又與慧之所依三摩地。故名
靜慮。是依主釋。❶光記云。馱南此云靜慮。舊
云禪。或云禪那。或云持阿那。皆訛也 舊
論二十一二右云持訶那六ケ處 文處非一。光
阿字訶誤乎。 應音二十四二左云。靜慮慈井
切。說文靜審也。安也。息也。慮念也。思也。舊
言定。梵云馱衍那
二左具伺喜樂至不與尋俱 下答中有三。一
明初禪相。二明後三禪相。三結。此卽初也。
此中有二。初正明。二由此下釋影示尋。文
有四。一標宗。二所由。三喻顯。四簡濫。由說
具此伺喜樂。已不言說明亦具尋義。何以
故。尋伺必俱行故。譬如煙火。有難云。應尋
伺非必俱行。如中間定無尋唯伺故。今遮
此濫云。無有伺喜樂三之伺離尋。故言必
俱。非謂一切獨伺不離尋。故舊論曰。偈曰
有觀及喜樂。釋曰。覺觀喜樂相應喜一類說
名初定。由說觀。覺卽彼說。覺觀如烟及火
相應行故。有不相離相離故。無有觀有喜
樂。與覺相離已上正理亦云。頌中但說與伺
相應。已顯與尋亦相應義。以若有伺與喜
樂俱。必無與尋不相應故。然光記四右九行釋
必俱行故云。以此三法必與尋俱。如煙與
火必定俱行者誤也。非伺等簡亂無用故。
違舊論故
二左漸離前支至如其次第 中含四十二十八
右分別觀法經云。離欲離惡不善法。有覺有
觀。離生喜樂。得初禪成就遊。喜覺觀已息。
內靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪
成就遊。離喜欲捨無求遊。正念正智。而身
覺樂。得第三禪成就遊。樂滅苦滅。喜憂本
已滅。不苦不樂。念淸淨。得第四禪成就遊
已上
三右雖一境性至離下染故 光寶解生字致
異。光記五右云。約生不同分四。離下地染
生彼上地。寶疏云。離生者有二義。一染法
名生。二受生離地染時。一種生過俱能離
故。名之爲離。湛慧云。此兩師中。光師順舊
論文。彼曰。偈曰。寂離下地生。釋曰。空遍入
從寂離第四定生。識遍入從寂離空遍入
生云云 今詳曰。寶疏爲正。由離下染有
差別故。分爲四種。非約生別。此是定門。
非生無色。故婆沙八十四初右釋生定別云。
此中定者。謂無色定。生者卽說無色界生。舊
論非證。彼生言。亦約所離。無有妨故
皆無色故立無色名 第四解。總名有二。一
正釋。二通妨。初正解。釋第五句有三。初正
釋。二大衆部等出不成過。三有部通不成
失。有三。一徵責無色立名。二徵詰有色相。
三五右初口結無過。二徵詰有色相中有二。一總
徵。二別徵詰。此中有二。初約身語律儀。二
約色根身。初中光牒。後身語下破。此有二。
一約能發無。二約能造無。此亦有二。初正
破。後破救。先擧救。後不爾下。破有二。初正
破。二又彼下依經止執。第三若許下約色根
身有二。一牒計。二如何下破有四。一正破。
是自言違失。二破小身救。三破極妙救。四
破妙中極救。此有二。先牒救。二破有二。一
唯有頂破。二例難四靜慮。此有三。一正例
責無別。二擧救徵理。三通釋彼依經成有
色。此有二。初牒彼引四經成有色。二此證
下有部通有三。一總非勸思。二且契下別令
思。三若謂下破彼救。先牒救。後此說下破
有總破別破。別破中有三。一就第一經破。
二就第二第三經破。三又說下就第四經破
有二。一正破。二牒救破有二。一牒彼引二
經任文救。二則無下有部例彼救。亦任經
文成無色有三。一正引經成無色。二然契
下通違文。三又薄下更引經遮有色。初中
有五。一標立。二引三經。三若無下依經

❶頭註曰馱南靜慮

遮彼執。四牒破救。五結無色。破救中。先牒。後則於下破有三。一段食例破。二靜慮例破。三受等例破。此有二。初正破。後經既下還成自義。

三左又彼定中亦遮有故　舊論二十一四左云。於說彼三摩跋提中。乃至有撥言。謂無色等想。准舊論文。世尊於彼無色定中。亦遮有色等想。故不可言有身語律儀　中含四十二十九左云。諸賢比丘度一切色想。滅有對想。空處成就遊　光記作有漏無漏及能所造兩釋。寶疏約自有部不許解遮有。竝非論意。

水細蟲極微　是約肉眼不及。事鈔釋用蟲水戒云。僧祇云。蟲細者。三重漉猶有捨去。大乘二十唯識八右疏下二十一左曰。亦應無小水蟲等難見細物。水蟲極細以可准知。約易知。且云水蟲。據實諸蟲有細。大集經曰。畜生身細。猶如微塵十分之一。多論曰。身子天眼觀空中蟲。如水邊砂器中粟。遂斷食。佛因制云。但肉眼見漉囊所得

三左若謂彼身至此有何理　此四破妙中極救。先牒。後應唯下破。此有二。初唯有頂難。二又生下例難靜慮。此有三。一正例難無別。二若謂下牒救徵理。三若謂下牒依經成有色通釋。此卽初二也。例難靜慮意言。四靜慮身下望上。漸漸勝妙。清妙中極。有何差別不名無色。故正理云。又生靜慮所有色身由先功能。漸漸殊勝。上地望下。清妙轉增。非下地根所能取。故與彼何異不名無色。❶若見有名不如義故。及見有名通二義故。不可如名定執義者。則無色界有色無色。應審尋求教理為證次引今契經及立理證。然光記別作救釋。全非論意也

三左若謂經說至有色理成　由有教徵有何理。彼引經證成有色。故舊論曰。此中以何道理為證。由說壽命煖觸相應故云云　初經者。中含五十八十三右大拘絺羅經稽古云法樂尼經一非也。彼說壽煖識三生身死無覺如粘木云。尊者大拘絺羅答曰。壽及煖此二法合不別。此二法不可別施設。所以者何。因壽故有煖。因煖故有壽。若無壽者。則無煖。無煖者。則無壽。猶如因油因炷故得然燈。彼中因焰故有光。因光故有焰。若無焰者。則無光。無光者則無焰。第二經者。雜含十二八右曰。譬如三蘆立於空地。展轉相依。而得豎立。若去其一。二亦不立。若去其二。一亦不立。展轉相依。而得豎立。識緣名色。亦復如是。展轉相依。而得生長。舊論。正理。如今作二蘆。且取依住相依義。第三經者。雜含十二十六左云。緣識名色。又二十二右十二十三左長含十十一左大緣方便經等。竝皆十二支所說。故舊論云。於十二緣生中說依識名色生。依名色識生。雜含十二十二左云。十二緣起。逆順觀察。所謂是事有故彼有。是事起故彼起云云今且約順一邊。稽古下三十六右云。雜含二二十六右曰。名色因。名色緣。是故名為識陰。所以者何。若所有識彼一切名色緣故。詳曰。彼說五陰。非今所取　第四經者。雜含二六右說四識住中云。何等為四。於色中識住。攀緣喜貪潤澤生長增廣。於受想行亦說如是。比丘識於中若來若去若住若沒若生長。增廣比丘若離色受想行。識有若來若去若住若坐者。彼但有言數。問已不知增益生癡。以非境界故。問字闕誤。第三六左作聞為正識能住。四蘊是所住。離字至行。不蒙識。故舊論曰。復有別證。離色乃至離行。由撥識去來故。證此經意離色等四。無識去來。彼界既有識去來。定知有餘四蘊。正理論七十七五右云。又世尊說四識住故。既許彼界有能住識。必應許有所住色等

四右又說四食如四識住　雜含十五六右四食經有六經六右曰。比丘有四食。資益眾生。令得住世攝受長養。於色無色界。既有識食。應有色段食。故正理論七十七六右云。又說有情由四食住。定色無色住亦由段食耶。又雜含二七左云。若比丘於此四食有貪。則識住增長。識住增長故入名色乃至純大苦聚集。若於四食無貪無欲。無貪無欲故識不住。不增長。識不住不增長故。不入名色乃至純大苦聚滅。雜含第二說四識住。十五說四食。其識之住。若等語意全不異。故言說四食如四識住。例以破。謂於四識住既有識存色。亦於四食於色無色既有識食。應有色段食。故舊論云。由佛說四識住及四食。於色無色界。應有段食及色識住。稽古下三十六左云。諸註不知。而為穿鑿之說耳者非也。光記全依正理論。今論亦不

❶傍註曰大乘等救　❷傍註曰有部破

異彼故

四右若謂經說至超段食故　中含五初左等心經曰。諸賢云何內結人阿那含不還此間。若有一人。修習禁戒。無穿無缺乃至於現法中。不得究竟智。身壞命終過摶食天。生餘意生天中。又四左成就戒經文處非一。論五六左已引此。中含四十三十四左下意行經中。從初靜慮至有頂天。逐一言意生天。依此色無色界已過段食問。若爾以何爲食。答引次經。通此疑

又說彼天喜爲食故　長含二十十六右　忉利天品云。四天王乃至他化自在天食淨摶食。以爲摶食。洗浴衣服爲細滑食。自上諸天以禪定喜樂爲食

四右契經說彼至皆超越故　初經者。舊論云。佛說無色是一切色出離故　雜含十七　十八右云。空入處正受時色想寂滅　第二經者。中含二十三八右云。有四息解脫。離色得無色　雜含十四十三左云。寂靜解脫超本作起非色無色論第三(十四右)引此　舊論云。如經言寂靜解脫過一切色。是無色。第三經者。中含二十四十三右大因經云。有無色衆生。度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空處。是無量空處成就遊。謂無量空處天。是謂第五識住。舊論加及有礙想句。今略之。　中含四十二十九左亦有此文

四左然契經中說有不出有　雜含十七　七右云。有三界。色界無色界滅界。卽說偈言。若色界衆生。及住無色界。不識滅界者。還復受諸有。若斷於色界。不住無色界。滅界心解脫。永離於生死。今取意引。舊論二十一六右云。由有不說出離有者。以可觀耳

四左又薄伽梵至有色類言　此第三更引經遮有色。文有二。初正示。後若無下反顯。是出本事經三法品。　經於色界言其中所有色受想行識如是性皆是無常。於無色界。但言諸有受想行識

五右在彼多劫至色從何生　此後通妨。釋第六句。此初大衆部問。卽是彼立彼界有色之理證。故正理論七十七五左云。如是謂教。亦有正理。若彼界中都無有色。彼殁生下。色從何生。八十三十六左云。若無色界全無色者。欲色界死生無色界。或二萬劫。或四萬劫。或六萬劫。或八萬劫。諸色斷已後死還生欲色界時。　色云何起。若色斷已還得起者。般涅槃已諸行已斷。亦應後時還起諸行。勿有此失。故無色界決定有色。有部通云。謂於三界。死生往來。或色續色。或色續無色。或無色續無色。或無色續色故。故不應說諸色斷已復云何起。無斷義故。問若離色已。復還生色。般涅槃已。應還起行。答離有二種。一暫時離。二究竟離。初者可還生。後者不復起。故不應難

五右此從心生至從彼心生　此論主依經部互薰種子。有部不爾。前論五七左釋無想滅定云。過去有前心。爲後等無間緣。準彼過去前色由心勢力生。故正理七十七六左云。以彼界中雖都無色。後沒生下。色從心生。現見色非色法。亦有展轉相依起。故謂心異故。色差別生。色根有別。識生便異。故從無色將生下時順色生。心相續而住。由彼勢力引下色生。然不可言唯從彼起。亦以先世色俱行心相續爲緣。久已滅色爲自種子。今色方起。許同類因通過現故

五右又先說彼心轉所依　論八二左云。　對法諸師說。彼心等依衆同分及與命根而得相續。論主破彼。敍經部云。經部師說。無色界心等相續無別有依。謂若有因未離色愛。引起心等。所引心等與色俱生。依色而轉。若因於色已得離愛。厭背色故。所引心等非色俱生。不依色轉唯心心所互相依轉　今論前文約經部。此亦可爾。然光寶但約有部同分命根。是非論意也

五右謂無明勝至名非非想　第三非字猶無　中含東晉僧伽提婆譯四十二十五右云。非有想非無想處。義林四末二十一左亦具如前已辯

五左已辯無色云何等至　光科總明八等至。寶科明淨等三。詳曰。各逸未圓。應言明八等至味等具不具。六十二九左具明三等至。百六十一初右明味定

六右緣過去淨深生味著　百六十一三左云。問。愛相應定能緣三世。何故惟說緣過去耶。有說。此依多分而說。謂有情類法。爾多緣曾所受順境。生愛味故。有說。過去定於相續中。已作饒益。現在定從彼而起。追戀生愛。有說。此中依入出定而爲問答。未來定未名入出。現在定名入。未名出。過去定

名入已出。今欲顯於已出位生味。故但說緣過去。有餘師說。此中說淨定無間起味相應定淨定爲所味。是所緣故味相應定是能味。是能緣故。全如前說。評曰。應知初說爲善。此中入出皆依味定。而作論故已上光記解釋。用心無有失

六左論曰至初具五支　八下五右云。　隨順義。負重擔義。成大事義。堅勝義。分別義。是支義云云廣說

此中等持至名正等持　欲顯示大地中三摩地。殊致此說　雜含二十八二十右云。何等爲正定。謂若心住不亂不動攝受寂止三昧一心。是名正定已上三摩地此云等持。舊云三昧言心住者。住是定　舊論云第五住。住是善一類。　何以故。住是三摩提別名。故如經言。何者爲三摩提是心住於正境。於正位。由此經故。知住是三摩提別釋

六左此亦名爲至義如前釋　中含五十八三右婆沙八十三右等。　竝第五支言心一境性。由此亦復附會

六左傳說唯定至應知亦爾　辨支與靜慮寬狹同異有二。初就初定五支二餘靜下例顯後三定。初中有兩說。初寬狹義。婆沙八十四左舊婆沙六十一十九右所說是也。論主不欲。故置傳說。如實義者。光記云。論主述經部義。舊論曰。若實說作記誤也　如四分軍。五分持訶那亦爾。準彼論。只是論主好解。亦復準彼。餘靜已下法說非例顯。理應然故。然兩文各通無有害

六左一行捨　此簡下非苦樂受。顯示行蘊所攝大善地中捨。故特言行捨。　又雜心七四左子註曰。行捨此行如常行等行也。此是行捨非根捨也。五受於二十二根立爲根。故言根捨

六左四受樂　簡彰初二定是輕安樂。以顯受蘊所攝樂。八十四右評曰。初二靜慮是輕安樂。而行蘊攝。第三靜慮別是受樂。而受蘊攝。舊婆沙六十一十九右亦爾。正理。顯宗竝作受樂。然圓暉作樂受可謂不思而已

六左一行捨清淨二念清淨　八十一四右云。問。下地亦有無漏捨念。何故但說第四靜慮捨念清淨。答。有十三復次釋。一第四定離八擾亂事故。苦樂憂喜入息出息尋伺名八擾亂。二離內外災故。下三定有內外災。不名清淨。三第四定所依身器三災不及。念無忘失。捨無諠雜故。四第四定離諸煩惱及隨煩惱故。五第四定所依色身澄潔明淨故。乃至廣說。又正理七十八三右曰。第四定中復棄捨樂。故彼行捨得名清淨。念應準知

七右何故第三說增樂受　下釋第二句。明初二定樂體。大有三。一叙初二定輕安義。是婆沙八十四右評家義。　二七左二行有說下叙前三定身樂受義。是經部義。婆沙八十四右云有說。彼云。有說者。實體唯十。謂三靜慮樂合爲一。　三九右二行雖有下論主令思擲兩說是非。就初中文有四。此即問也

七左不可喜樂至及四支故　此遮經部前後起之執。中含五十八三左說初禪具五支。故具言顯一心俱起。如前第四十二左次下八左六行竝有兩部諍

有契經說至身心樂受　中含五十八五左法樂尼經云。云何樂覺○法樂。比丘尼答曰。若樂更樂所觸生身心樂善覺。是覺謂樂覺也

有說無有至所攝樂根　第二叙前三定身樂受義。文大分爲六。一標宗。二若爾下通有部引經難。三又第四下由理非輕安宗。四又契下依教證立破。五若言下牒有部難破。六由此下經部依宗自釋。細科如導註

七左契經自說爲身所受樂故　中含四十三十五右四十二十八右云。離於喜欲捨無求遊正念正智。而身覺樂。或四含中說身體樂如中含五十十右烏陀夷經。長含八衆集經十四右云。離喜修捨念進自知身樂諸聖所求憶念捨樂入第三禪

七左若謂輕安至方名爲樂　有部救意。以初二定有所順樂。輕安名樂。第□定中。既無樂受以無所順。雖有輕安。而不立名樂由此經部以第三定有樂。以例破。然光記云。約三受說言初二喜名樂受也者。是何謂

七左若謂彼輕至勝前二故　彼者第三定。光記初釋通三四非也。雖有義不順文勢。破中有二。初相返破。不損減還令增益故後殊勝破。第三定輕安勝初二定輕安劣既立支。勝何不立

七左又契經說至五三摩地　雜含十七(二十四右)云。世尊若使聖弟子學遠離五法修滿五法。　云何遠離五法。謂斷欲所長養喜。斷欲所長養憂。斷欲所長養捨。斷不善所長養喜。斷不善所長養憂。是名五法遠離。云何修滿五法。謂隨喜。歡喜。猗息。樂。一心已上離欲及惡不善法。生初靜慮成喜樂。是言離生喜。身中證得此定言身作證。得獲成就初靜慮善五蘊言具足住。如婆沙八十(十七右)說。斷五法別說。今非要故略此。光記爲五下分結。或爲五蓋法並誤也。夫情謂談似而不當。大抵如是

八右此難不然由前因故　光記兩解。初釋爲善(寶同初釋)。舊論曰。由前言所成故

八右若爾正在至成違理失　若定中有身識。爾者正在無漏定身根所領觸。及能緣身識。應成無漏。然必無觸及身識是無漏。勿初定所立五支中。少分身樂支是有漏。少分餘四支是無漏。如是一心漏無漏並起成違理失。　然光記作三解。　並非論意。　寶解似是。而未明也

八左許說身輕安是覺支攝故　雜含二十七(三右)云。有身猗息。有心猗息。彼身猗息卽是猗覺分。覺支必無漏。身識及輕安風觸無漏由此經成。是非經部本意。光師云同許義非也

八左若謂順彼至許如是說　例有部通以成自本義。故前論四(四左)云。能(隱經部答文)順覺支。故無有失。以身輕安能引覺支心輕安故。此義兩宗不異。無漏亦爾。身識實非無漏。順無漏。亦名無漏。何汝須難我

八左如契經言至皆有漏故　雜含八(二十四左)曰。云何有漏法。具答十八界。云何無漏法。唯答後三界。依文相前十五唯有漏。後三通二。由是有部宗諸論皆爾。舍利弗毘曇二(六右)論十三(八右)二(四左)等如是。今依義言十五界全皆有漏

八左此亦無過至如有尋伺　立量云。初禪喜樂不俱起。據一地故。如有尋伺

八左若謂尋伺至能說過故　有部出他所立法不成喩過。經部通此有兩番。初番約性相。謂心之麁細互相違故。必不俱起。然執俱起。汝還非理。故於我無過。後番約因明。凡因明法不問理是非。不許爲喩成過。今有部不許。當成過。然是無不成。於前第四卷已破尋伺俱起。成不俱起訖。故今爲喩。汝前於尋伺不俱起。不能出過。今何言有過。前文四(十二左)云。一體類中無容上下俱時起故。○由是應知。尋伺二法定不可執一心相應已上寶疏解爲好

九右或應說何至立五支　下破有部初三立五。二四立四所以。文有三。此初經部反問也。或應說三字。舊論云若不爾。蓋今文誤也。語不便故。光寶强解釋

九右若謂此五至故立爲支　二有部答。八十十二左云。問。何故。初及第三靜慮俱立五支。第二第四靜慮俱立四支耶。答。前說隨順義是支義。謂四靜慮各有爾所能隨順法。不增不減。更有多釋光十五右引文

九右雖有一類至應審思擇　此卽第三段。令思勘兩說是非。雖有一類人作如是諍說。然各非古昔賢聖諸軌範師共施設之義。故末資應審思擇其是非。故舊論二十一有諸部師作如是諍論。宿舊諸師不說如是不隨可知所有法立爲定分。是故彼執應須思量已上光記有兩解。初解一類爲有部。軌範爲經部。後釋返此。寶疏同初解。並是非論意也。　又應審思擇句光寶爲下句首非也。湛慧所迷光寶。以舊論是故彼執已下屬下段者。猶是非也

九右此定遠離至如河有浪　下答有三。一有部異師。二若爾下有部正義。三有餘下叙經部義。此卽初也。婆沙八十(十七左)有三義。一世友尊者云。尋伺躁動擾亂定心。信能除彼。令心等淨。如波浪息水則澄淨。是故說信。名內等淨已上此說雖言信。而其義終成無別體。以心澄淨而爲內淨。由是擧以加難。然光寶爲經部者非也。何者若經部者。從本無體。何得難言應無別體。亦復不立實事十一。寧言何許實事十一。明知本是有部。既立實事十一。而作此答。故破難來。言清淨者。光記所覽本作清靜。故釋云清淨寂靜。下不淸淨亦爾。然鮮本明本及舊論寶疏如今。雖靜無害。釋淨非要故今本爲勝。又有經內等淨作內靜。若依其經爾。今不爾。中含四十二(十九右)云。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二

禪。又十八右四十三十五右亦爾
九左阿笈摩　應音云。渠業切。此云教法。亦云傳。謂展轉傳來相教授也。字彙云。笈極葉切。笄❶入聲。釋藏如此讀。指要鈔云。字彙云。笈音芴。是釋典讀。已上是妄想無有文。而今非芴音。（近人亦迷成唯識論中作入聲閣讀爲芴音者。未知入聲有種類也。）具辨如二十論權衡鈔一（三十六左）
如辨顚倒契經　舊論云。毘波利多經。文未考
九左又餘經說至喜憂沒故　中含四十二十八左分別觀法經曰。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪。四十三十五左分別意行經。第一九右城喩經文並同。長含十七十二右布吒婆樓經曰。捨苦捨樂。先滅憂喜。護念清淨入第四禪
十右且有一類至所染汚故　問。兩說別何。答。初師約契經說相。後師據禪支自性。約契經說相者。於初禪定說言離生。是於離自地染生喜樂。故知是離染善喜樂爲禪支。以顯染非。第二云等淨。簡染汚濁故染信非支攝。第三中以正言。簡染迷亂。故染汚念惠非支攝。第四中以淸淨言。亦簡染汚非支。安捨二種性是唯善。染言已簡訖。後師約自性者。謂十八支中但安捨性是善。餘通染汚。契經約淨無漏二種。故言正云淸淨。又彼離生言。約離欲不善。內等淨但信相爲淨。非簡染。爲顯此別說隨相言。問。依正理婆沙。初說若依此論。何言亦第二無樂第三無行捨。文中未示其相故。解云。性是大善。理在不疑。以明染定。第二說中云中但無顯示於初說無中而唯無彼。若爾不可偏不示其相也。問。婆沙百六十十五右亦有兩說。而次第界如何。答。論主彼後說爲勝。故爲初不言有餘
十右契經中說至第四不動　中含五十十右烏陀夷經。比丘離欲。離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂得初禪。成就遊（閣下皆作起。聖說義無遊。）聖說是移動。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪。成就遊。是聖說移動。比丘離喜欲。捨無求遊。正念正智。而身體樂。得第三禪。成就遊。是聖說移動。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪。成就遊。是聖說不移動（已上舉要）
十左然契經說至喜樂所動　新舊兩譯作異。舊論二十一十三左曰。是故唯說第四定爲不動。覺觀喜樂等所不能動擾故。故經中說第四定爲不動。譬如內密室無風燈光。餘師說如此（已上）今文據在然言。是通異文。若爾於所動下。脫經密意說一句。或脫二句。加論依法相。故正理云。然經唯說。第四靜慮不爲尋伺喜樂動者。經密意說。論依法相。或準今文無唯字及密意等言。應如舊論依經釋此。若爾然言。故字誤也。於喜樂下脫等言。寶師別釋云。然契經說至喜樂所動。述釋餘經不動也。若通欲界兼息風說。卽有八。若唯對色界定內心所。卽離尋伺喜樂（已上）又退按論文。已下敘異說。先述所依經。後正示餘師意。故但對前云然。而無餘通釋語。由是彼舊論語勢。覺觀喜樂已下。是第二說。不爾文致煩重。又譬如言不易
十左有餘師說至照而無動　八十三右曰。復次若三摩地非散亂風之所搖動。如密室燈。能正觀者名爲靜慮。欲界三摩地多散亂風之搖動如四衢燈。此文對欲。四禪通喩密室。又八十一五右曰。復次第四靜慮所依色身。澄潔明淨。譬如燈光。捨念依彼。故亦淸淨。此雖第四而釋淸淨非不動說（已上簡風遲）成實十六四右曰。問曰。第四禪中無樂受。是中云何有愛使。經中說樂受中愛使。答曰。是中有細樂受。但斷麁樂故。說不苦不樂。如風動燈。若置密室則名不動。是中必有微風。故然但無麁風。故名不動。四禪亦爾。必有細樂。斷麁苦樂。故名不苦不樂
十右頌曰至唯捨受如次　問。何故知如次。答。四種捨是四禪別。故及言示初二異。亦顯餘差別故
十一右第二有二至心悅麁故　初因簡身樂。別初禪。後因避意樂。別第三禪。舊論二十一十四右闕無後因。準可知故。或梵本脫一句
十一左此四唯是無覆無記　光記破泰解。自義爲威儀無記品。寶疏破光。而爲自性無記。今謂寶解爲正。如疏二（二十五左已下）已廣辨也
十一左及從上地生自地時　麟云。此以望所得定地。故言自地。若望從上地來。應言生下地。問。何故受生要從上下。答。從下得上。二定總離染時卽得。是前義攝。非待

❶傍註曰是入聲

受生、受之時先已得故。要以上下受生、方是受生初得。

十二右曰有謂順至自生下捨　此中初二類約修得進退、後生約受生。

十三右從染等至生次下淨　欲界通生得、上地唯加行。詳曰。上界生得下別說此。今約加行、其義可爾。然設欲界、是何所言。今唯定地故

十三左論曰至決擇分攝　此四分定。婆沙十一十右百二十四十五左百二十五六右百六十三初右百六十五四右雜心七二十三左出。此立名。順能順並喚有漏善、退等者名煩惱等、分是類義。同有漏故。或分段義。煩惱衆多一分故、退即分、住即分等。並持業釋。退分之順等皆依主釋。攝者攝在義。淨等至四中一分是此攝故。如得是不相應攝。順退分即攝。持業得名。餘皆爾。問。婆沙諸文雜心。舊論等。並無攝言。如何。答。具略隨宜。故正理。顯宗如今。問。此第四與四善根為同否。答。寛狹不同。彼狹此寛。謂彼唯煖頂等四。此不唯四。亦通餘故。婆沙百六十三初右一云。順決擇分。若住此多入正性離生二云。即煖頂忍世第一法等。三云隨順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道。趣於解脫。光記十五二十六左云。今准此論及正理論。唯煖等四順決擇分名殊勝善根。命終捨。餘順決擇分非是殊勝。命終不捨

十三左地各有四至勝進分攝　問。正理。顯宗。及婆沙十一十右同此論。然婆沙業蘊百二十四十五左曰。若初靜慮順退分乃至順決擇分等業。已現在前乃至如是乃至非想順退分等業。廣說應知。又百二十五六右云。若諸靜慮。無色。順退分乃至順決擇分等業。業已現在前。準彼有頂通四。何相違。答。光記三十七右依正理。約自地上地殊勝功德和會。今作一解。彼業蘊文約總相說。故一百六十三初左曰。如初靜慮乃至有頂隨應亦爾

十四右於此四中至能生無漏　釋第五六句。解義相。文有四。一明第四獨生無漏。以答前問。準此實疏科名為正。二徵。三釋。四結。此即初也。一百六十五六左淨生無漏中云。此但從順決擇分。有說亦從順勝分。雖無評家。論主亦前說為正。故雜心七二十三右曰。問。何等淨初禪次第生聖道耶。答。謂決定分。若異者不應建立四種。正理云。此中決定義者。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者。是則應說唯世第一法名順決擇分

由此四種有如是相　一百六十三初右有三說。一曰初住此多退。二住此多不退不進。三住此多進。四住此多入無漏。二曰。初與諸惑相凌相雜。煩惱無間此生此無間煩惱生。二觀下地為麁苦障。觀自地為靜妙離。三觀自地為麁苦障。觀上地為靜妙離。四即煖頂忍世第一法等。三曰乃至四順聖道。此分或作聖行相。或作餘行相。而向聖道。趣於解脫已上。今據第三說。正理。顯宗初同此論。彼前二說並言有餘。準此等文。第四分不但四善根。勿容於疑

十四右順退分能順煩惱　問。若爾如已離此地染退起此地染。退分既捨。從何生惑。答。一百六十五六左曰。淨定等無間煩惱現在前。當知此從順退分或順住分起。由已離未離自地染者。起自地煩惱有差別故。由此故知。彼從住分。故婆沙云住此多退。顯餘亦少退。正理七十八云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定可令現在前。離染捨故雖有此難。而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說。此文亦依少分說　然寶疏破正理別立一義。詳曰。未得意而破。此其自義亦終不異也

第三生三除順退分　正理。顯宗。婆沙十一同此。又百六十五六右有說同此。評家生四加退分。正理尚不依評家。何況此論。今但順次。簡隔越故　光兩解後釋為勝

十四右第四生一謂自非餘　問。婆沙十一十右生二加勝進。百六十五六右有說同十一卷。評家生三加順住。由此正理。顯宗。並有兩說。初同此論。後有說同彼十一。此論何不同評家。據何立唯一。答。論主以理為量。不依說人。第四分既順聖道。何可生前分。漏無漏別故。不樂有漏。故為唯生一。亦生順勝尚不許此。況第二分。此淨相生理應隣次。故於正理第三第四並異評家隔越案立。學者應思。問。四緣中由幾緣生耶。答。百六十五具分別。今以圖略示。此中具四

緣。必是生。於三緣中闕等無間。非此中生。加行。從此位後超入諸定。無所罣礙。乃

若闕因緣。亦此中生。二緣猶非生

淨等至四分定能生

順退：四緣　三緣除等無間
順住：四緣　三緣除因緣　三緣除等無間
順勝：四緣　有説所緣增上　評家三緣除因緣　三緣除因緣
順決：所緣增上　有説所緣增上　評家三緣除因緣　三緣除因緣　四緣

順退　順住　順勝　順決

所生四分定

○與此論異
如先已辨

十四右頌曰至三洲利無學　初二句標列二類六品。第三句明修相。至言含加行。第四明能修處人

十四左謂觀行者至現前數習　百六十五十一左有三説。初説總有五種。無此論中漏無漏間次。第五成就中。唯單從有漏初禪入無漏第三乃至順逆間超。第二説總有八種。前六爲加行。後二爲成就。於此論第三漏無漏間次開爲二。從有漏初禪入無漏第二禪順逆間次。及從無漏初禪入有漏第二禪順逆間次。於成就中。亦從有漏初禪入無漏第三順逆間超。及從無漏初禪入有漏第三禪順逆間超。第三説前來所説皆是名成滿。今此論文同彼中説。而加行中間次及成滿。並文總説。若細説者應如彼説。若依舊論同彼初説。舊論總五種而無漏無漏間次文。於成就單具示順逆間超故。問。三説中何爲正。答。婆沙無評。彼三説從麁至細。實第三爲勝。前二説猶有退畳。加行攝故。問。新舊論兩譯何爲是。答。正理顯宗同新翻。故此論爲正。然舊論梵本文脱。或後寫脱。誰可知此。或後人見正理。加於今論耶。亦不可知

十四左順逆間次　如有漏初禪入無漏初禪。乃至有漏無所有入無漏無所有。漏無漏雜故。名爲間。不超地。於地地次第。故名次。又麟云。間次者。如從初禪有漏入二禪無漏。異類故間不超地名次。後釋爲勝。又亦可有初禪無漏爲先次入有漏間次。今文總説

十四左至順逆間超　若有漏爲創。則初禪有漏入第三禪無漏。次入空處有漏。次入無所有無漏。若無漏爲創。思應知。此間亦超。最難修故爲根本。前住中若間無超。若超無間。修猶易故爲加行。至字明本在之。重出若見頌加此乎。如頌文者。含加行然今唯明成何言至若言至者。應上有加行。既不爾無爲正。順理而成句。故由此鮮本。及正理顯宗頌疏無之

十五右總相雖然至盡餘煩惱　釋下二句。明差別。文有六。一結生。二聖生下正明。聖者簡凡。以凡無起故。三爲盡下所爲。問。於自地何煩惱爲餘。答。四自無下所以。此有二因。舊論曰。於自地無故。此熟所悉故。頌疏云。以自有頂無聖道故。於下聖道欣樂起故。五唯無下通妨。何故不依餘地唯此ナルヤ故通會。六起彼下結成

十五左頌曰至不緣下有漏　此頌初句通八等至。明味定所緣。繫言顯有漏。以無漏是不繫故。故正理七十八云。以有漏法是所繫事故。所繫言顯是三有攝。第二句明色界淨無漏等至所緣。對下無色不説自成。後二句明無色淨無漏等至所緣。説不緣以顯所緣。根本言顯近分亦緣下有漏。善言

攝淨無漏。俱善性故。前文云。善言具攝淨及無漏。簡味定已說訖故。無色言影示前句是色界。不緣下者顯緣自上諸法。更言有漏。顯不遮緣下無漏。故雜心七（二十三右）頌曰　無色則不緣下地有漏種。謂根本善有。釋云。無色根本淨及無漏不緣下地有漏法。離色相故。緣自地及上地。故說非下。比智品緣下無漏。故說非有漏種。以方便所攝無礙道緣下地。故說根本。味相應緣自地。故說善有（已上）

十五左根本地攝至必緣下故　釋下二句。明無色所緣。文有二。一明不緣。正釋頌。二自上下明所緣。述頌准顯。此有四。一明緣自上諸法。顯下字影示。二雖亦下明緣下無漏。顯有漏言影示。於中有差別。無漏不繫法。故緣一地時。必九地通緣。由此緣下。雖然唯緣類智品道。以全治故。不緣法智。不全治故。唯滅道法智兼斷上界修惑。非苦集法智。非見惑。如先隨眠品（十九右）（十四二十六五右智品）具如百六十五（十一右）三亦不下明不緣下地有漏法滅。如不緣有漏法。亦不緣彼滅。四無色下明近分亦緣下。顯根本言影示。舊論二十一（二十左）曰。偈曰有愛自有境。釋曰義同此。偈曰善定遍有境。釋曰不異此。偈曰。本善色無色非有流下境。釋曰。根本清淨色定及無色定下有流法非彼境界（云云）詳曰。後二句添色定言者非也。違雜心及正理（資引）故前句成頌故。又背百六十五故。

十六右論曰至皆能斷惑　雜心七（二十三右）曰。無漏

根本初禪八地煩惱對治。乃至無所有處二地煩惱對治

十六左唯初近分亦通無漏　近分是通名。別初近分亦名未至定。舊論二十一（二十二右）曰。最初近分定名非至定。次有說云未至是也。然通名一切。婆沙百二十九（五右）曰。此中靜慮無色近分靜慮中間皆名未至。竝未能入勝根本地。中間定名。別局大梵處。如次下說。然又通餘。雜心七（二十七右）云。一切定中間相應於捨受者。一切方便道捨根相應未得故不生歎悅（麗法勝五（七右）作未得所求故）正理論七十八（十七左）曰。豈不契經說七依定。寧知別有未至中間。由有契經及正理故。且有未至。如契經言。諸有未能入初定等。具足安住。而由聖慧。於現法中得諸漏盡。若無未至。聖慧依何。又蘇使摩契經中說。有慧解脫者不依根本定。豈不依定。成慧解脫。由此證知。有未至定。有中間定。如契經說。有尋伺等三三摩地。經說。初定與尋伺俱。第二等中。尋伺皆息。若無中靜慮。誰有伺無尋。以心心所漸次息故。理應有定有伺無尋。又大梵王是世界主。離中間定。誰為勝因。由此證知。有中間定。然佛不數說有未至中間。以二即初靜慮攝故。說初靜慮即已說彼（闕已下資二十九引）唯初近分名未至者。為欲簡別餘近分。故非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義。立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時。已起愛味故。毘婆沙者（麗百二十九（五右）前已引）作如是說。未至本地。立未至名。是本地德。未現前義

十六左中間靜慮至中定不然　光記屬下。寶疏屬上。詳曰。舊論曰。此中有說名近分定。有說名中間定。此二各為一義。為有別義。有別義。何以故。近分是離欲道。偈曰。無覺中間定（云云）依舊論屬上有一理。然非也。於上未有中間名。故況今論中云諸近分。對前來近分。以中間間為下基本。猶言復有別義。復言起盡屬下為正。由此正理。顯宗。竝全同此論

十七右非喜相應至苦通行攝　問。唯捨相應者。為依三受門五受門耶。若言五受門。舊論云。是無苦無樂受。與捨根相應。若言三受門者。何云非喜相應。舊論亦云故不與喜根相應。解云。正依三受門。而言非喜。以五受門談三受門。無有妨。問。唯捨相應何為苦通行攝。忽前後違。復苦唯欲界何是中間。答。此義如四通行中已分別。何分別。謂正理論七十一（二右）第二師意難行為苦。易行為樂。光記二十五（二十二左）得此意。云是非苦樂受。今亦證類難功用起。非謂與苦受相應。

十七右經說等持至無尋無伺　中含十七（二十二右）長壽王經曰。我當修學三定。修學有覺有觀定。修學無覺少觀定。修學無覺無觀定（云云）廣說中間微細於下。故言少觀　長含九（二左）十上經曰。云何三修法。謂三三昧有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧

十七右論曰至非非想攝　文節大三。一釋初

三昧。文亦三。一牒。二釋名。是則一分隣近釋。三辨地攝。下三昧亦爾。契經復說至願三無相　長含八衆集經十二右曰。復有三法。謂三三昧。空三昧。無願三昧。無相三昧。第十增一經初左云。云何三修法。謂三三昧。空三昧。無相三昧。無作三昧無願爲無作。而次第異此　增一十六右十五有一經曰。有此三三昧。空三昧。無願三昧。無相三昧。云何空三昧。所謂觀一切諸法皆悉空虛。云何無相三昧。所謂於一切諸法都無想念。亦不可見。云何無願三昧。所謂於一切諸法亦不願求取意標釋次第各別也　中含五十八十五右曰。空無願無相。雜含二十一十二右明。諸三昧中亦見

十七左頌曰至無漏三解脫門　初一行正明。體相。第四句通上三句。後兩句漏無漏分別。於中第五句總判。後句別合三解脫門。發智十九初右百四十一十二右唯約三解脫門。又百四六右至百五五左廣說三三昧。甘露味下七右全同此。集異門六二右

十七左論曰至相相似故　空非我行。空我我所。是慧作能。與彼慧行相應等持名空等持。是分隣近釋。無相名涅槃。離十相故。一百四七左三說中。初說是也。是境第七依主。故言緣彼三摩地得無相名。非常等十行相是不可願法。名爲無願。緣彼三昧名無願三昧。亦境第七依主。又解。三竝持業釋。此等持與彼行相相應。作空無相無願行相。故以名。若爾何云緣彼等。答緣涅槃及苦等。而作無相無願等行相。故契經說。於諸法無想念。不求願。二解中前解爲勝。會論文順二論故。問。何故與頌前契經次第異耶。答。順增一契經標釋異故。復次據行相少多。謂行相二四十故。復次顯非必一相續三定次。故由是。舊論二十一二十三左　頌釋竝相空願次

十八右契經復說至無相無相　未考。基云。重三等持雖無文說。理亦通有。然非唯無學不時解脫起。異生有學亦能起。故不唯有漏亦通無漏。故顯揚第四說道諦四行通三解脫。即三等持重緣之行。是無漏故。如理應知已上大乘諸論無有明文。大般若一百五往往說。又婆沙一百五五左廣說云云

十八右頌曰至離上七近分　初一行正明體相。後二句諸門分別。重二者。指空空無願無願二。如次取空非常相。故對後言。而言重二。故舊論偈曰。二定緣無學由空無常相。然光記四六右云。重謂二也者。謂重二言總牒重三三摩地。而致此釋。圓暉亦依彼。釋云。重二者標名也。緣無學下正釋釋也。空空等故。名爲重二已上　麟記亦從之。詳曰竝皆非也

十八右論曰至八本中間　百五五左廣說。正理。顯宗具釋。光寶互引彼。不須更述

十八左契經復說至修三摩地　此略標出大集法門經。修三摩地一句亦通上三。正理。顯宗。一一置之。本經亦爾

十八左頌曰至修金剛喩定　此八句頌二句明一。竝皆初果。後句其因。故初得上云後修上云

十九右論曰至乃至廣說　先舉經文。本說具文未考。集異門足七八右曰。四修定者。一有修定若習。若修。若多所作爲能獲得現法樂住。二有修定乃至如前爲能獲得最勝知見。三有修定乃至爲能獲得勝分別慧。四有修定乃至爲能獲得諸漏永盡。云何修定○樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。若習。若修。堅作常作精勤修習。是名修定乃至樂住。云何修定乃至最勝知見。答於光明相俱行心一境性。若習乃至修習是名修定乃至最勝知見。云何修定乃至勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習乃至修習是名修定乃至勝慧分別。云何修定乃至諸漏永盡。答於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性。若習乃至修習是名修定乃至諸漏永盡已上　法蘊足七四右曰。一時薄伽梵在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻衆。有四修定四略標及問詞結名如集異門今略　答一曰。卽於自身離生喜樂。滋潤遍滋潤充滿遍充滿適悅遍適悅故離生喜樂。於自身中無有少分而不充滿。是名云云　答二曰。於光明想善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝若夜。無有差別。若前若後無有差別。若下若上無有差別。開心離蓋修照俱心除闇昧心。修無量定。是名云云答三曰。善知受生。善知受住。善知受滅盡沒。於此住念。非不住念。及善知想。善知尋。於此住念非不住念。是名云云答四曰。於五取蘊數數隨觀生滅而住。謂此是色。此是色集。此是

色滅。此是受想行識。此是受想行識集。此是受想行識滅。是名云云彼經無初靜慮第四靜慮言。次一一牒釋經。文亙七紙。又舍利弗毘曇十九十九右答初定。文曰。如比丘離欲惡不善法離生喜樂。成就初禪行。滅覺觀內淨一心無覺不觀。定生喜樂成就二禪行。離喜捨行念正智身受樂。如諸聖人解捨念樂行成三禪行。斷苦樂先滅憂喜。不苦不樂捨念淨成就四禪行 已上 餘文皆同法蘊足。按西方誦者異致如是差別。今論主依集異所學契經。故會初靜慮第四靜慮。而義意全附同佛意。如舍利弗略所唱契經。視可知。又解。設無初靜慮等言。而云離生喜樂。云捨念清淨等。是初定。第四定故依義會通。品類足十四九右義門差別作五十門。有修等持等者。法蘊足七六右曰。云何爲修。謂於此定。若修。若習。恒作常作。加行不捨。總名爲修。若習若修若多所作者。顯於此定能得自在。能令證得。現法樂住者。謂於此定。若習。若修。若多所作。於現法中。證得樂住可愛可樂可欣可意。無所希望。無所思慕。寂靜安隱故名樂住。於此樂住得獲成就。親近觸證。故名證得 已上 正理七十九十六右曰。此經所說若習。若修。若多所作義。差別者爲欲顯示習修得修所治更遠如其次第 稍異法蘊 又九左云。雖諸靜慮卽現法樂住。依近分故。說爲得言修近分力得根本故。或卽依現樂說爲得言。如言石子體故無有過 已上 準所唱經對望頌文。餘三應知。

故存略言乃至廣說。猶含後問答廣說

十九右而經但說至理實通餘　正理七十九九右曰。而經但說初靜慮者。於中樂想最增盛故。謂超欲界衆多過失故。於此中樂想增盛。如遊砂磧熱渴疲勞創飲濁水。亦生勝樂。或聖道樂。此具有故。謂具一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對治。　又諸定首諸定樂因是故遍說

十九右不言爲住至便不住故　顯宗更作二義門。詳此唯說現法樂者。爲棄捨不現欲樂。說現定樂。令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。如契經說。先住此問入諸等至。後方生彼。不現正理作樂現。顯宗作喜樂現。並誤也。今依寶疏

殊勝知見　法蘊足七九右曰。清淨眼識相應勝惠。說名爲知。亦名爲見。見卽知持業釋。正理論曰。本靜慮中有遍緣智。此遍照故立以見名。見體卽知。故名知見。眼根名見。世所極成。爲簡異彼。以知標見 已上 此同體依主。更有二義

十九右若修三界至及無漏善　問。頌但加行。今何故二。答。頌據總說。釋顯差別。故正理曰。若修三界諸加行善及無漏善。得分別慧。謂從欲界。乃至有頂。諸聞思修所成善法。及餘無漏有爲。總說名爲加行善法。能引慧生。於諸境中差別而轉故。言修此得分別慧 已上

十九右得分別慧　法蘊足七十右曰。勝分別慧者。謂於此定。若習。若修。若多所作。能令一切不善慧。非理所引慧。所有不善障礙定慧皆悉破壞。捨置不起。此相違惠。生長堅住。由此故說能令證得勝分別慧 已上

理實修此至依地說故　舊論曰。彼言佛世尊說四三摩提修。依佛自修行說。此義云何可知。由依第四定時分別故。準彼四皆依佛自說。故於初修定。無別通文。準此可知。正理論釋知見云。修此等持。卽是爲求決定照義。此亦善逝依自而說。謂爲顯佛以天眼通。觀諸有情死生險難。方爲拔濟起靜慮等。故爲知見修天眼通。新舊並無妨

俱舍論二十八卷法義終

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十九

豐山寓居上毛沙門快道記

分別定品第八之二

初左論曰至三喜四捨　舊論。雜心七八右中含二十一十一右說魔經總別名並同此。長含八衆集經十四右云。四梵堂慈悲喜捨。增一二十一十四右甘露下六右並名四等心。云慈悲喜護。彼增一曰。有四等心。慈悲喜護以何等故。名爲梵堂。比丘當知。有梵大梵名千。無與等者。無過上者。統千國界。是彼之堂故。名爲梵堂。比丘此四梵堂所有力勢能觀此千國界。是故名爲梵堂。是故比丘若

有比丘欲度欲界之天處無欲之地者彼四部之衆當求方便成此四梵堂。

言無量者至無量果故　百四十一十左唯此一說。而福云善法。寶疏初從境名也。次因無量。後果無量也。以緣無量有情故。得無量福。❶以無量福故。得無量果。以此四行有三無量故名無量。光記初從境。次從等流果。後從異熟果。詳曰。此三因展轉相成。福謂諸福善爲未來愛果之因卽現在。雖光記無害。而寶疏爲精當。正理七十九十一左曰。無量有情爲所緣故。此四能引無量福故。無量愛果此爲因故。舊論二十一二十六左但二因無中福。雜心唯初一因。無量之慈等別體依主。初境第七。後二第五轉有財釋。福因及果。並因四所得之法故。若總云四無量。四是慈悲喜捨。必非無量是四。故無量之四有財釋。必無帶數。婆沙八十一更有三釋如實略出而無評

初左謂諸瞋害至建立慈等　八十一十四左有兩說。初說慈悲以無瞋爲性。對治瞋故。於中有別。慈治斷命瞋。悲治捶打瞋。後說慈以無瞋爲性。治瞋故。悲以不害爲性。治害故。於彼無評。今論主依後說。何故如是。順契經故。百六十二三左曰。經說。若習。若修。若多修習。則慈能斷瞋。悲能斷害。喜能斷不樂。捨能斷貪恚正理七十九(十一左)顯宗四十(一左)亦引此經。不欣慰是嫉妬也。捨者若依毘婆沙師。從貪起瞋名貪瞋依主釋。若依論主相違釋。舊論云多行殺害瞋。逼惱瞋。嫉妬瞋。愛起憎瞋。彼最後瞋。通涉而讀。按義解謬。終以成翻誤。或瞋言非必六惑隨一。唯憎逼義。亦名爲瞋。若爾無失

初左毘婆沙說至捨能對治　婆沙八十三三左云。如契經說修不淨觀能斷欲貪。修捨無量亦斷欲貪。此二何別。答有四復次。一淫欲貪境界貪。如次不淨捨對治。二顯色貪形色貪。三細觸貪容儀貪。四形貌貪有情貪。並如次不淨捨。舊婆沙六十四十右亦爾。婆沙百六十六五左不淨想厭食想差別有兩說。有說不淨想厭逆於色。厭食想厭逆於味。有說不淨想對治婬貪。厭食想對治食貪。準此等文。毘婆沙還同理實義。如何。解云。百六十六五左初說當今所簡。或宗承婆沙者。作是說故。雜心七八左答。色貪以不淨觀對治。婬貪以捨對治。舊論二十一二十七右說理實義曰。婬欲對治是不淨觀。能除色形貌觸威儀欲故。母父及兒親等欲對治是捨

初左四中初二至非是不害　百四十一十左有此兩說。亦是八十一十四左如次兩說。如前記。彼並無評。論主評云理實。光記前後和會兩釋後義爲勝。又頌釋和會兩釋。是亦後爲勝。若言不害似無瞋。何一無瞋言可含眞似

初左喜卽喜受　喜無量體。諸論不同。光記訣斷最爲精當。今須辨諸論同異得失。百四十一十左曰。喜謂慶慰。作意相應喜根爲性有說以善心所中欣爲自性已上雖無評家婆沙本意。初說爲勝。故八十一十四左曰。喜以喜根爲自性乃至問。若爾品類足說當云何通。如說云品第七三右全文何喜無量。謂喜及喜相應受想行識。若彼所起身語二業。若彼所起心不相應行皆名爲喜。豈有喜受與受相應。答。彼文應說謂喜及喜相應想行識。不可言受。而言受者。是誦者謬復次彼論總說五蘊爲喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心心所法與受相應。故作是說。亦不違理已上第一說通本論前釋者非也。如下辨　有餘師說。此喜無量欣爲自性。欣體非受。別有心所與心相應。有說欣在喜根相應聚中可得。若作是說。此喜無量與受相應。亦不違理有作是說。喜根後生欣。由喜力所引起故。已上第二說欣爲自性義　雖無評說。初說爲勝。直標立而殷勤通本論故。後顯不勝言有餘師。由是雜心論七九右據初說曰。喜無量是喜根性。今世親論主亦取初說。婆沙通品類足言受誦者誤者。此釋蓋不審。何者集異門足六十三左甘露味論下七左並同品類足。又法蘊足六十四左曰。云何爲喜謂有一類。作是思惟有情獲益。深可欣慰。彼依出家或依遠離。由思擇力內所發起。色界定善心欣極欣現前極欣欣性欣類。適意悅意喜性喜類。和合不別離。歡欣悅預有堪任性。踊躍踊躍性。歡喜歡喜性。總名爲喜。復次與喜相應受想行識。及所等起身語二業。不相應行。亦名爲喜。又云十五左又此定中。若受。若想乃至慧等。名狹小喜。又云十六左又此定中若受。若

❶傍註曰此一句闕引ニアリ

想。乃至若慧等名無量喜。準是等文。應知非誦者謬。應後釋為正。顯宗論四十二右破喜受說。立欣性義。更又認無貪為性。彼曰。古師說喜卽喜受。何緣觀行者。其時喜受生。若緣與樂。與慈無異。若緣拔苦。應與悲同。又契經言。欣故生喜。喜卽喜受。如先已辨。此喜行相與彼欣同。喜故生喜義有何異。若言下上義有異者。輕安與樂。義亦應然。差別因緣不可得。故又違本論。云何名喜。謂喜。喜相應受想行識等。此中意顯喜俱品法。喜增上故。總立喜名。非受俱。其理決定。若喜卽喜受。何言與受俱。若言對法以理為量。應如無過誦本論文。此亦不然。理為量。論要有經證。方可定文。若與經違。理必可壞。不應隨意輒改論文。是故此喜定非喜受。以欣為體。或卽無貪。謂別有貪。是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸有樂彼不能得皆屬於我。喜能治彼。故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱。喜亦無貪。分明相者。於他盛事心不貪著。知他獲得深生欣慰。心熱對治。說名為喜。故知此喜亦無貪性正理七十九（十二右）全同今彈云。緣喜悅非與樂拔苦。故舍利弗毘曇十九十六左釋喜無量曰。於衆生堪忍。除滅瞋惱心。於衆生得喜悅。不依欲染想。又契經欣故生喜者。是說由相顯體。謂欣悅故生此喜無量。生是生成義。又不違本論。已善通故。又以欣為自性理未盡。欣厭別有體否。未定如世親論主者。

依發智見蘊。慧為體。不許別體（❶如前已辨）安立各別。何以彼難此。又法蘊足云。欣欣性適意悅意喜性喜類。竝是喜樂行相。何偏定欣。又無貪為性。實是臆度。無文說。亦無有理。諸經論竝皆於慰樂說喜無量故。又違經說治不欣慰。何不言治貪。又喜無量。初二定。欲三地。諸說一（婆沙八十一（十六左））無異。是喜根為性故。若無貪為性。應更通餘地。何但三地。應無貪唯三地。若與喜相應故者。若爾者喜根定現前。何得致前難。亦復決定與喜俱無貪為性。全無理致。憂悔之例不成。彼二唯欲故。問。喜受為性。應治憂慼。何云不欣慰。答。嫉妬不欣慰是憂慼。行相似故。理實治憂慼。若依大乘。雜集十三四無量竝以定惠為體。若依顯揚第四。無瞋不害。不嫉。及無貪無瞋。如次大同。論主解

二右願欲令彼（至）相應起故　八十二六左有兩說。大同。此縱奪。雜心七九左總為四因。此三因初願令得樂。非令得苦。故非顛倒。此依境判。二自意樂本是善非倒。如實意樂故。三勝解心所謂相應唯是自修善行。不執有情實得故

設是顛倒（至）治瞋等故　是言體聲卽喚不令實得。非謂四自體故。舊論云。復次若如此。顛倒有何過失。八十二六左云。有說設名顛倒。亦無有失。不令實得邊是顛倒。然自體非倒

二右然契經說（至）一切世界　中含二十一說處經十一右曰。阿難我本為汝說四無量。比丘者心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結。無怨。無恚。無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間。成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結。無怨。無恚。無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間成就遊。雜含二十一十二左說四種三昧。中文亦同。婆沙八十二七左通經同此。雜心七九左亦爾

二右第三但依（至）皆無量攝　釋第九十句。明依地。舊論同此。文分有三。一約喜。二約餘三。此有兩說。三通四叙異說。婆沙八十一十六右意。慈悲捨三在七地。欲界四禪未至中間。有說在十地（作七者誤）列名如今。喜無量在三地。欲界初二靜慮。有餘師說。初二靜慮無悲無量。有勝喜受。歡行轉故。悲慼行故。歡慼何竝轉。評曰。初二定有悲無量。有至教故。如定蘊中說。初二靜慮攝初二靜慮四無量等。今論初三說於彼未見通十地說者。喜無量欲初二定。餘通十地。故云隨應。（光記爾也）又準婆沙。悲無量八地除初二定。故云隨應。正理論七十九（十五左）曰。若喜卽喜受。惟是修所成。彼應說喜唯初二定。以於餘地無喜根故（是今論義）若喜異喜受。亦通思所成。彼應說。喜通依七地。與樂捨受亦相應故。（是衆賢案）有餘說。喜唯喜受俱。彼則應言。喜通三地（婆沙之義）或應如頌唯二非餘。慈悲捨三。有說此四唯欲及初得無量名。餘地不爾。經一（婆沙一二十一（十四左））說無量名梵住故。又說修無量生梵世故。又說招梵釋輪王果故。更有三

❶旁註曰第四卷

說如此論
二左前雖說此至有情境故　釋第十一句。明
不斷惑。文有二。初牒前標。後二釋。此有二。
一正明不斷。二示伏治。釋前文。此亦有二。
初正明伏治。後因便明初修相。此文正明。
不斷惑。婆沙百六十二三右有七義。曰。問。何
故四無量不斷煩惱。答。行相異故。謂十九
行相。能斷煩惱。無量非彼行相。四行相是
無量。斷煩惱不以此行相故。復次無量是
勝解作意。惟眞實作意。能斷煩惱。復次無量
是增益作意。惟不增益作意。能斷煩惱。復次
無量惟緣現在。要緣三世或無爲。道能斷
煩惱。復次無量緣有情。要法想能斷煩惱。
復次無量緣一分境。非緣一分境。道能斷
煩惱。復次無間道能斷煩惱。無量是解脫道
時得故已上正理論七十九十六左擧四義。謂
彼二四五七。更破此論初因曰有作是說。
有漏根本靜慮攝故。此因有失。不應說三
依六地。故未至中間此應無故已上光記七右
通云。雖復亦有近分攝者。且簡根本。以得
根本下惑必斷。有漏根本尙不斷惑。中間
不斷。理在絕言。故不別簡
三右初習業住至所受快樂　因明初修相。文
有三。初明修慈。二略明慈喜。三明捨。初慈
中有問有答。答中有二。一正明初修。二分
別能修人。初中亦二。初明修緣。二便作下正
明修願。此中亦❶有。初約煩惱非增人。二若
彼下約煩惱增盛人。此中文有三。一標不
能。二應於下示緣境品別。三先於下正明修

相。此亦有二。一修觀七品有情。二修此下
明漸廣成滿。此卽初明修緣。婆沙八十二初
右廣明修相。雜心七十右略明
三右中品唯一婆沙八十二初右曰。中品有情
總爲一種。無差別故。今依彼論簡品云
唯。然光法師令同正理中品分三。後釋非
也
怨亦分三謂下中上　從易向難。故於親
友上中下次。於怨三品列下中上
三左若於有情至現可見故　八十二三左曰。若
於有情。樂求失者。於四無量多不能修。
所以者何。阿羅漢等欲求其失。亦可得故。
彼於先時。亦有瑕隙故。令我等今輕毀之。
誰能於彼作饒益事。若於有情樂求德者。
於四無量。多分能修。所以者何。斷善根者。
欲求其德。亦可得故。彼於先時。多修善
業故。今感得尊貴家生。形貌端嚴衆所樂
見。言詞威肅聞皆敬受。智惠多聞人皆推仰。
我應於彼作饒益事。今亦約多故。不言唯
也
三左此四無量至不成喜故　釋第十二句。有
二門。一五趣分別。舊論云。四無量定是何道
起。偈曰。人道生。光記云。現起分別未可也。
二成具門。初二定得一必成四。第三已上成
一必三。更依婆沙示諸門。八十一十八右惟
法念住。唯世俗智俱。非三摩地俱。唯有漏
故。慈悲捨與喜樂捨三根相應。喜不與受
相應。若兼眷屬。亦與喜根相應。皆通三世。
唯是善而緣三性。欲色界繫唯緣欲界。唯非

二學而緣非二學。唯修所斷緣見修所斷通
緣名義。唯緣他相續。皆通加行得離染得。
又八十二三右明次第有四說。一如說而生。
二悲慈喜捨。三悲喜互制御故。四評家不定。
隨樂而生。又十三左云。問何故無量名梵住
耶。有多復次。一梵世在初具可得故。未至
雖初非具喜故。二治非梵故。非梵謂欲界。
初定近治欲界故。三治非梵行故。婬欲事
名非梵行。初定近治彼故。四修梵行者身
中可得故。五梵謂世尊。此四無量佛所施
設故名梵住。六梵謂梵音。此四梵音所說
故。七修此四生梵天。爲大梵王故。八以四
無量於梵福中最勝故。又問。梵住無量有
何差別。有多釋。有作是說。無差別。有說有
多復次。一名既有差別。二治非梵。治戲論
別故。三治非梵行。治戲論異故。四非梵行
者。戲論者。身中可得。有異故。五治不信
梵。治放逸無量。六在梵世。在上地有殊
故。七在未至及梵世。在上地不同故。八在
上地唯無量。在未至梵世亦名梵住。九外
道所得唯名梵住。內道所得亦得無量名。十
共所得梵住。不共得無量。十一妙音云。共異
生是梵住。不共聖者是無量
四右論曰至第八解脫　八十四八右曰。八解脫
者。一內有色想觀諸色解脫。二三同此。四
超諸色想滅有對想不思惟種種想入無
邊空空無邊處具足住解脫。五超一切空無
邊處入無邊識識無邊處具足住解脫。六
超一切識無邊處入無所有無所有處具足

❶有十(二)?

住解脫。七超一切無所有處、入非想非非想處。隔準上及依諸經非想非非想五字脫具足住解脫。八超一切非想非非想處、入想受滅、身作證具足住解脫。百四十一十一右亦爾。此列名依中含二十四大因經十四右四十二分別六處經十四左然第一但言色觀色、餘全同。長含十大因方便經十八右初亦言色觀色、於三八無身作證言。長含九十上經十二左曰。八解脫。內有色想觀外色一解脫。內無色想觀外色二解脫。淨解脫三解脫。度色想滅瞋恚想住空處四解脫。度空處住識處五解脫。度識處住不用處六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度有想無想處住想知滅八解脫。同第八衆集經十九左但初云色觀色、餘全同十上經、舍利弗毘曇論第二十十三右大同衆集經、集異門足十八九左品類足七十二右並同婆沙。問。舊婆沙六十五十七右亦云觀色是色初解脫。立名何異。答。但具略異耳。問。此論。舊論。正理、顯宗。及雜心七十左成實十五十左甘露味論下九右等。並云內有色想觀外色。然婆沙品類足等云諸色。是何異。答。據色觀色經云諸色。據十上經言外色。爲治內色想貪或觀外色不淨。或內外諸色。故。甘露味下九右云。觀內色不淨及觀外色。是謂初解脫。約機類別各據一義。又解外色非一。故云諸色。具應言外諸色。二文互現。故八十四十三左云。觀外諸色。成實論云。初內色想觀外色行者。以此解脫破裂諸色。彼以諸色釋外色。故知外諸色名諸色。問。名義如何。棄背義名解脫。廣如婆沙。別釋名者。於內色身有色想貪。此所斷貪名內有色想。內簡外。有是能有身。色是所有身有色。故言有色。有財釋。有色之想依主釋。內卽有有色想。內之有色想持業。及同體依主釋。觀外色者。觀是能觀。外色卽所觀。謂觀外靑瘀膿爛等。外色之觀境第七依主。故名觀外色。爲除內有色想貪觀外色以棄背彼故名解脫。內有色想之觀外色。第四轉依主釋。此觀卽解脫持業釋。或同體依主釋。二中內無色想者。約所依說。謂呼前已斷觀外色者。約所緣說。謂雖已除貪爲堅固故。更觀外不淨靑瘀等。令貪不還生。內無色想之觀外色依主釋。三中是則內無色想觀外色。次下六右勝處文可證此。有差別彼觀不淨。此觀淨相。彼治色貪。此治不淨觀是爲差別。上來三種廣如集異門及八十四十三右解釋。光記九左依彼意以解釋。問。內有色想。內無色想。對立名何。初是所斷貪。後卽不爾。答。於此三名諸說異諍。且依婆沙如前辨。若依甘露味論下九右曰。觀內色不淨及觀外色。是謂初解脫。不觀內色觀外色不淨。是第二解脫。分別觀內外色一切淨色。是第三解脫已上述曰。此意內有色想。及觀外色。並是緣觀。非所斷貪。顯不觀內色言內無色想。爲顯通內外諸色觀淨相。但云淨解脫。又成實論十五十左曰。初內色想觀外色。行者以此解脫破裂諸色。何以知之。第二解脫中說內無色想觀外色。以破內色故。言內無色想故。知行者。於初解脫中漸壞身色。至第二解脫中內色已壞但有外色。第三解脫中外色亦壞故不見內外色。是名色空已上述曰。此意初斷他相續色貪。二斷自相續色。三斷外非情色。至此內外色都空無。正理論八十六右稍異婆沙。寶疏偏依正理釋。此論。差別可知。大乘大異此。如雜集十三。伽論十二。七十二。及倫記四下八左等

四右然契經中說想觀　中含四十二分別六處經十四左二十四大因經十四右長含八衆集經十九左第九十上經十二左第十大因方便經十八右等是也。稽古下三十九右出中含五十九第一得經者非也。彼說八除入故。雜心七十左通同此

四右三幷助伴皆五蘊性　雜心七十七右明勝處中云。若說彼眷屬。是則五陰性。又八十四八左云。若兼取相應隨轉。則欲界者以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。今約助伴總言五蘊故。婆沙百四十一亦云。若幷助伴。卽五蘊性。然彼八十四約隨轉說。故云欲界四蘊以欲無隨轉色故。然光記云。此論據勝。婆沙兼據似說者。未得兩論意也。又婆沙論界地者。不言欲界者。必不依欲界地故。而論所依身者。八十四十左初三依欲界身起故出體中。從依身云欲界。從依地云色界。而光記亦約弱強等者非也

四左初二解脫至顯色貪故　依初定治欲界。依二定治初定。顯色貪者。眼識所引貪

心。故所縁言可見色。

四左有說餘時亦有散善　光云。餘時亦有生得散善。但無聞思。寶同舊論曰。餘部師說。無色定有時非定。如目乾連所修。

彼自性等如先已說　前五四左根品云。復有別法。能令心心所滅。名滅盡定。唯在有頂。性唯是善非無記染。今等依地三性等。八十四八左云。以不相應行蘊爲自性。又十左云。想受解脫不作行相。

四左厭背受想至解脫定障　初說據所滅說。此有兩義。一約增勝。背受想故。契經言想受滅解脫。二據實而論滅一切心心所。故有經總言滅盡定解脫。後有說約俱解脫。謂諸離得滅定者名俱解脫。由慧定力。解脫煩惱解脫障故。由此大因方便經（闕長含十十八左）曰。於此八解脫逆順遊行。入出自在。如是比丘得俱解脫。大因經（闕中含二十四十四左）亦爾

五右次四解脫至爲所縁境　問。何故非道諦及法智。答。四無色解脫通有漏無漏。有漏觀非可厭道諦故。無漏觀則自體是故。不縁法智者。無色於欲四遠故。問。何故不明第八所縁。答。滅心心所。既無能縁。誰可縁境。八十四十一右云。想受解脫無所縁

五右第三定中至所動亂故　頌疏亦作第三。光記作第二。盡理而釋。今本誤也。第二定中。無眼識所引貪故。於第三定無初二不淨解脫。第三定自地意地妙樂所動亂故。亦無第三淨解脫。八十五十四右通八解八勝十遍。有五復次。今取初後二。而唯顯亦無勝遍。由是正理八十十四右云。解脫無故。勝處亦無解脫爲門。入勝處故。勝處無故。遍處亦無勝處爲門。入遍處故。兼顯示此義。次下六左三一　辨三差別。約從入義。麟云。第二定中既無眼識所引貪者。此意欲界如有眼識所引貪故。初禪立解脫。二禪既無眼識所引貪故。三禪不立。有章本云。三禪者非也。准論是二禪故。又論云。初二解脫一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故。既不言治二禪。故知是二禪無眼識引貪。若爾第三禪既無眼識引貪。何故四禪立解脫。解云。第四禪立解脫者。由先離貪。方於彼地觀淨解脫。不由治識所引貪立。

五右行者何縁至彼方成故　八十四十五右有六復次。今舉二。雜心七十一左曰。答爲試不淨故。爲成不成耶。觀不淨者。懈怠生欲令攝持故。又欲自觀知所堪能作是念。以不淨觀不起煩惱未。是爲奇。淨觀不起乃爲奇。又現善根有所堪能故

五左何故經中至各在邊故　中含二十四大因經十四右四十二分別六處經十四左如是。百五十二十一左答曰。若有餘契經於八解脫世尊皆說。名身作證。如大因緣經中。佛於八解脫一一皆說身作證具足住故（次上所指二經唯第三第八。而大因經結文曰。此八解脫順逆身作證成就遊。）問。雖少經爾。多經何縁但二。答有七有說。一曰。此二解脫八解脫中名義最勝。是故偏說。（解云。淨滅受想。故於二解脫名義相順。故爲最勝。）二曰。此二加行功力所證故。三曰。此二各居一界邊故。四曰。此二各居一地邊故。五曰。淨於大種造色邊際故。第八於心心所邊際故。六曰。淨離取色淨。而不起煩惱。以殊勝故。立身證名。第八以無心故。身力所起故說身證。七曰。經說八解脫身作證者。皆以此二解故。得名身證。今依第一第三。若依舊論曰。在界地窮際。亦攝彼第四說

五左勝處有八種　中含五十九第一得經（二十六右）云八除入。長含九十上經（十二右）云八除處。六卷法勝四（二十二右）甘露味論下（九右）亦爾。舊俱舍二十一（三十三左）云八制入。雜心七十右成實十五十四右舊婆沙六十八十三左雖並舊譯。而云八勝處。是除制所縁義。故名除言制並無妨。勝處者。八十五四左曰。勝所縁境。復勝諸煩惱。故名勝處。述曰。境或煩惱名處。此觀勝彼。故名勝處。處之勝依主釋。又百四十一十一左曰。降伏所縁。摧滅貪愛。故名勝處。同前兩釋。正理八十七左更有釋名云。或此善根卽名爲處。處能勝故。立勝處名。此持業釋。於八解脫前三種中。開八勝處。於初二中各開多少。於第三淨開四。故八。自性地境等同前三解脫。故下三句指同以顯此準此應知。前第三淨是內無色想觀外色。集異門足十九初右曰。內有色想觀外色少。若好若惡。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第一勝處。內有色想觀外色多乃至是第二勝處。內無色想觀外色少乃至是第三勝處。內無色想觀外色多乃至是第四勝處。內無色想觀外

諸色。若青青顯青現青光。猶如烏莫迦華。或如婆羅痆斯深染青衣。若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色。若青青顯青現青光。亦復如是。於彼諸色(乃至)第五勝處。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。猶如羯尼迦華。或如婆羅痆斯深染黃衣若黃黃顯黃現黃光。(合法等如前準)是第六勝處。第七亦者如槃豆時縛迦華。第八白者如烏沙斯星色。餘婆羅痆斯喩。及法合等。準前可知。而彼一一牒釋。婆沙八十五(八左已下)亦具標釋。品類足第七十(三左)亦有牒釋。若依成實。十五(十四左)此八能破裂諸色。故名勝處。此在欲色界。先是有漏。以空破色。則名無漏。此是行者所貪著處。是故佛爲弟子說名勝處。示勝此緣故

(六右)前修解脫(至)惑終不起　八十五(十七右明)解勝遍三別。七復次。一名既差別。二下中上。三小大無量。四因果通二。五能有棄背。能勝伏境。能廣所緣。六唯作勝解。能伏煩惱。於境無二無量。七如次下論次第從入差別。今依彼五六二復次。唯棄背影顯唯作勝解

頌曰(至)緣自地四蘊　正理顯宗同此。舊論二十一(二十三左)偈曰。十遍入。無貪八後定。彼境故。二淨無色。自地四陰境。說前八種大異此論。西方誦本別乎

(六右)論曰(至)二無邊處　中含五十五第一得經(二十七右)云。有十一切處。云何爲十。比丘無量地處修。一思惟。上下諸方不二。無量水處。無量火處。無量風處。無量青處。無量黃處。無量赤處。無量白處。無量空處。無量識處。第十修一思惟上下諸方不二。衆生如是樂一切處。意解者幾易有異。又六十例經(二十八右二十二左)竝云修第一地一切處四維上下不二等。集異門十九(七左)云。地遍一想如是上下傍布無二無邊無際是第一遍處(餘九準知)

(六左)緣欲可見(至)風界爲境　論第一(十右明)假四大云。風卽風界。世間於動立風名故。或如地等隨世想名。風亦顯形。故言亦爾。如世間說黑風團風。此用顯形表示風故。前文卽風界爲初。假立爲或說。今風界爲有餘。是顯未盡理。故正理八十(十三右)此義爲難而破答。彼曰。風與風界。既無差別。如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故

(六左)應知此中(至)勝前前故　八十五(十七右明)三別。有七復次。第七曰。復次若得解脫。未必已得勝處遍處。若得勝處。必已得解脫。未必已得遍處。若得遍處。必得已得解脫及勝處。所以者何。從解脫入勝處。從勝處入遍處故　(前六復次上已略記)

(六左)頌曰(至)餘唯人趣起　初句於滅定。竝答二問。第二於餘答前問。下二句答後問。光云。初二句答初問者龐也。於無色立。若解脫。若遍處。皆依三界。故總言無色依三界。不別標簡

論曰(至)滅盡定故　釋初句。先指前。後示指前之所以。前第五卷根品(五右)意。佛唯離染得。餘皆加得得。唯依欲色二界起。唯聖者得。非異生能起。初起唯在人中。後復依色界身修起

(七右)四無色解(至)三界身起　顯宗四十(十四右)云。然其初起多依下地。依自下地。皆容復起。唯無所所有。亦依上地

(七右)餘唯人起由教力故　顯宗(同上)云。所餘一切依欲界身。唯在人中。三洲非北。餘慧力劣無聖教故。治貪欲故。上二界無。有說初起唯在人趣。要由教力。所引起故。人中有教天趣中無設有著樂不能初起。故人初起退生欲天。由宿習力。有後起義。已上由教力故者。以欲界有教故。正理八十(十五左)云由教力者。人三洲。天亦聞教微故不說已上

(七右)一由因力(至)生上地故　舊論曰。近修及數修。前生順生業爲近修。現前數習順現業爲數修。此二竝爲因力。唯順後業爲業力。其不定業非必定爲因力業力。故此不說。雖順現受等竝是業。而分親疎近遠以爲二力。寶疏論順後受。更加順生受。違理教二違理者。濫因力故。違教者。此及舊論正理顯宗竝唯云順後受業故。麟云。准此及論。唯順後受業。以順生是因力攝故　若寶法師通取生後二業。彼意者。謂先得定。由此定力感上界順生。後由退失。由先定業力故。復能起定也(若爾是遍順後。若信所感順生受果定力。是則前近修攝。故知非也)

前來分別(至)當住成時　前來八品分別諸

法訖。自下大文第二明正法住世。光記三釋
分科並非也。如首卷辨。寶疏非亦爾也
七左論曰至菩提分法　長行大分爲二。一明
正法體。釋上二句。文有四。總標。擧數。列名。
出體。明證中。舊論曰。正修得者。謂阿地伽
摩。此是三乘人所修菩提助法。及三乘果。今
擧因以影果。於菩提分前二十二通漏無
漏。餘十五種唯是無漏。今非有漏。故百八十
三八左云。勝義正法者。謂聖道。卽無漏根力
覺支道支。正理亦云。三乘諸無漏道。雜心十
二十八左云。有漏修惠雖離名轉。有垢故。不說
第一義正法
七左有能受持至住爾所時　二明住世時。有
二。一明但隨人持量住。正釋下二句。二因
學經辨住世數量。初中有三。一明隨持說
二人。世俗教法住。二有能下明隨修行者
勝義證法住。三故隨下結勸。然寶疏二明能
持人者非也。爲明法住而明人。何爲大
科。亦復不是唯明人。明述法住故。上來不
論住世年數。唯明有能持人其法必住
八右聖教總言至復過於此　二因學經辨住
世數量。文有二。初學經。二示有釋述經
意。雜含二十五初左曰。我之教法則千歲不
動。又云同左過千歲我教法滅。中含二十八
瞿曇彌經十七左云。阿難若女人不得於此
正法藏中至信捨家無家學道者。正法當
住千年。今失五百歲。餘有五百年。五分律
二十九三右令尼行八敬復千年。又出十誦
律。契經未分別教法證法。故言總言。爲令

知經意。示有釋說故。婆沙百八十三二右
曰。契經說有二補特伽羅。能住持正法。謂
諸者。行者。毘奈耶說我之正法應住千歲。
或復過此。由度女人出家更減五百。世尊
雖於處處說正法言。而不分別云何正法。
契經是此論所依根本。彼所未說者。今應說
之。故作斯論。以可準例。然光寶並爲兩說。
初教證俱唯千年義。後說教法至千歲之後。
此釋誤也。光記契經等二句總屬上以爲一
說。若爾何故。正理。顯宗全無契經已下文
耶。舊論云。有餘師說。佛般涅槃後一千年。正
法得住。此說約正修得。不約阿含。若約阿
含則有多時。何以故。於末世中。若能此正
法諸人有二種諸天。一隨聞得信。二隨正解
得信。皆擁護彼人。令阿含及正修得於世
不速隱沒。是故於中。如文如義。應急修
正行。準舊論於有餘師後學經以分別。豈
得屬前段。光記十五二十五左云此文。亦爲兩
說。全非論意。寶疏於已下分爲兩說。初說
教證俱爲千年。故言總言。此雖不違義
疏於文勢。又忽違舊論。問。今云有釋。舊論
云有餘師。應必對本說何。答。本說者。如
頌下二句。不論時數。但隨能持人有。對此
也。問。論十八八左過現釋迦佛俱言正法住
千年。何爲不論數。答。於論數。論主意朋
此有釋
八右此論依攝至理在牟尼　上來正宗分訖。
自下大文第三。結已所造。述謙讓佛。卽是
當流通分。光寶分文科目非也。正理論曰。阿

毘達磨此論所依。此攝彼中眞實要義。彼論
中義釋有多途。今此論中依何義釋。頌曰
阿此。顯宗論全同。牒前界品初二左說名義
文。而問起何理者。舊論云。爲如經部中所
顯。爲如毘婆沙中所顯。準正理顯宗俱言
眞實要義。前界品初正理言諸堅實義。皆
入此攝者。眞實謨誰可容疑
八右頌曰至理在牟尼　此四句。初句示毘婆
沙善成。次句結已所造。次句顯謙。後句深
讓佛。論主所造二十唯識終頌曰。我已隨自
能。略成唯識義。此中一切種。難思佛所行。
與此意同。正理頌同此。釋多言曰。顯少
有異途。謂形像色去來世等。由是顯宗改作
唯而釋唯言爲顯更無異途。一切皆依毘
婆沙故。少者對多。去來世等義。以經部義
貶量有部所立。是爲我失。顯宗改此。作或
有差違是我失
八右論曰至爲我過失　依教理二證成立云
議。依所成立本論阿毘達磨云依彼。非謂
依婆沙。故舊論曰。罽賓國毘婆沙師二證
所成就此阿毘達磨。我今多隨彼義說
八右判法正理至大聖弟子　釋第四句。此中
宜須求疑。論主本意不欲任聖弟子。故不
全任六足發智。如文中所論。又論十七右
問答十大地壞不壞中云。我等但以契經
爲量。本論非量。壞之何咎。故世尊言。當
依經典。今亦頌云牟尼。善會前來。然長行
云及大聖弟子。蓋應畫蛇足。或及言應作
非。由是舊論曰。離證能正判正法。唯佛世

尊爲最勝基、何以故、由證見一切法故、若佛聖弟子離阿含及道理、判正法亦非中量。準彼論理前後附爲最善。今論文錯誤必矣。又正理論曰。諸法正理廣大甚深。要昔曾於無量佛所親近修習。眞智資糧方於智境。一切無惑。麟喩獨覺尚於法相不能決判。況諸聲聞。彼所證法。隨他敎故。由此決判諸法正理。唯在眞實大牟尼尊已上彼文遺獨覺聲聞、云唯在牟尼。明知及字應作非矣。又論三十十五右明業因感果之相云。唯佛證知。非餘境界。對唯佛餘光記釋云。二乘凡夫。然寶疏云。六足發智是大弟子之所造。故不商略者何。但執文末觀前後應承等、光記亦隨錯本釋非也。俱舍論序正流通三分已訖。自下大師世眼等頌。已下是破我論文。如首卷立八理一證。當至彼論解釋。普光等多釋竝妄陋。悉如首卷評簡。於此且息

阿毘達磨俱舍論法義卷第二十九終

阿毘達磨俱舍論法義卷第三十

豐山上毛沙門釋快道記

破執我品第九之一

今恐理教。迴於立題大師世眼等頌前。雖先已成。今亦因便更述。大師等頌。是破我序。故於破我論。亦有三分。此七言三行頌。是序分。終七言三行頌流通分。中間諸長行正宗分。以何為序。有理憑教。理者有六。一此不親俱舍流通故。是後起因故。二頌前生起語無故。三無頌曰言故。四無長行故。五正理顯宗不標舉故。六若屬前論。後長行初越。此所從來闕無故。教者。舊論初置總題言阿毘達磨俱舍釋論卷第二十二。次安品號。言釋破執我品第九。次在大師世等頌。曰釋破執我品第九。

大師世間眼已閉　不見實義無制人　由不如思動亂法　又證教人稍滅散　自覺已入最妙靜　荷負教人隨入滅　世間無生能壞德　無鉤制惑隨意行　若知佛法壽　將盡已至喉　是惑力盛時　求脫勿放逸

依譯者意。五七為異義味不差。猶如佛以一音演說法。衆生隨類各得解等頌。新婆沙七十九十四左舊婆沙浮陀跋摩譯六十一十一左竝翻為七言。而鞞婆沙苻秦僧伽跋澄譯第九二十三左作五言頌。又能斷金剛般若經羅什譯十三左頌曰。若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來　留支真諦玄奘義淨譯。竝是五言也。然隋笈多譯十七右作四言曰。若我色見　若我聲求　邪解脫行　不我見彼　又菩提流支譯法花論初三行半偈此五言也。而元魏勒那摩提譯法花論二頌後後頌前有歸命過去未來世　現在一切佛菩薩七言二句。流支作歸命過未來　現在佛菩薩五言也。豈非良證。何良證者。善順理教故是良證。光記此七言頌。於迦迦彌長行中開出。若爾於本頌何舉此。彼本頌不雜散釋時頌。故簡題俱舍論本頌。寶疏以此七言頌為勸學流通分。是謂本頌。以為流通。若爾何無長行頌曰等。前序分本頌已有長行頌曰等。故彼此差別不可得故。餘過非者。思以可辨。如先略簡。　予先談此是別論非俱舍論。若俱舍者。正理何不標釋。又此多依經部。衆賢最可對釋簡別。又未受請。此論何可與由此理是別論。　故論十六十二左云。破我論中當思擇。論名品號獨與類自分。　雖二十卷八右言破我品中當廣顯示八左亦云舊論十四二十八左亦云品彼未為證。依後品號後人改寫故。以同人作以中指示後人帖合二論。便檢閱而小論與大所侵。終唱得俱舍論總名。以得總名終改破我論名。而為破我品。點次位言第九之一。問。由理教立義。其義定可然。而有未審。舊論云釋破執我品。應釋先時造如餘品釋分別智品等。答。至理已極。此何足疑。任餘品例。而後人加之。今須改名破我論。而順古體之。於知解其義旨者。如此本亦無有害。光寶辨品次。然於予無次獨立故。若於彼實約自他為勝。光約三法印非也。本頌造時闕諸法無我。其時無破我論故。釋立名者。此論破斥諸有所執橫計實我。故名破執我。光記云。體實無。諸有橫執。此品廣破。故名破執我。寶疏分假我實我。今破別執一物為實我。不破聚集假我。兩師語異義不乖。湛慧。光破我之執。寶破執之我。兩師所破之處。別者非也。論文分明。光記語略耳　又問。光言此頌屬前卷越此豈等無所從。此目近故。而於業品四之三初言此別解脫靜慮。無漏三種律儀等者。指前卷云此。何局定。答。彼非例。謂彼前卷首尾。明三種律儀。故此不爾。故又彼同品內故。此別品故。故不成難。設亦有文例。於義遙有親疎。識者所詳。而非懇者物

八右大師世眼久已閉　此發起分三頌。分為三。第一初一頌總明佛及證得人寂。即證法滅故寶云三教法非也外道邪智增亂佛聖教。是則當破實我之甚也。第二一頌總明佛及持教人沒。即教法滅故寶疏為證法非也。光為直釋猶非也諸異生惑盛迷苦海。是即亦當破實我執盛無我宗由序。第三一頌通結上證教二正法淪沒顯示惑時。勸學正行解脫。是則正長行發起之因。初中上二句明佛及資入滅。下二句明外道邪智增亂聖教。初中此初一句明佛滅已久。世之大導師。故佛名大師。與世間諸有情如眼目。故言世眼。滅後已至九百年時。論主造此論。故言久已閉。對眼言閉

堪為證者多散滅　此次句明諸聖弟子證

得無漏擇滅人寂。證得爲證。舊論云證教人。證得證正法者。必持教正法。故云證教人。今約强勝。光記爲證得可也。寶疏爲證誠義非也。彼科教法傷歎。故全非證得義。有少不滅。故云多。各自寂處非同處。故云散滅。滅梵云涅槃。如是證得人滅。故證法滅也。有何起證。寶爲教法

八左不見眞理至思亂聖教　二明外道邪智增亂聖教。此中初句擧相。示外道人。外道雖精進苦行。唯是有漏觀。不能入正性離生。故言不見眞理。無有無漏智法斷制惑品者。言無制人釋此句。光記無大害而未善。寶疏非也。云無制教人故。後句明由鄙惡邪曲思惟分別。而立實我。亂無我佛聖教

八左自覺已歸至惑隨意轉　第二總明佛及持教弟子寂卽教法滅故。諸凡夫惑盛迷苦海光記爲重釋非也。重釋爲何突。頌何可重釋。寶疏似是而不可也。一此教法爲證法失。二但爲教證二法別。未辨餘然別失無師自悟不同二乘由他覺。故世尊爲自覺。雖無想滅定是寂靜。涅槃妙果最殊勝。故言勝寂靜。當時及九百年。故云已歸。持彼自覺世尊聖教。阿難目連等者。多分隨佛滅。隨言與上散互顯。世間諸衆生以無所可爲所依怙恃。佛及聖弟子。是故喪可得諸戒定慧德。寶釋此句義爲是。光記。佛及弟子爲衆德非也。無如鉤定慧制御如狂象煩惱惑。故隨意所行轉起。作十惡五逆。輪迴六趣。鉤惑法喩互擧

既知如來至脫勿放逸　第三結上教證二正法淪沒示惑時。勸學正行解脫。由上來所明之義。既知如來教證二正法從滅度後。十十漸次沈淪滅。今方如人將死時。其氣至喉不久死。是此時諸外道邪智見。諸凡夫貪癡等煩惱勢增長時。從今已後僅正法百年。於此時中離放逸。應依佛正教求解脫涅槃

八左越此依豈無解脫　舊論曰。離此法於餘法爲無有解脫耶。光記爲正。寶疏云無我理非也。不順此言故。背次下此法言故。違舊論故

九右然犢子部至不一不異　舊論云跋私弗多羅部。宗輪論三十八右曰。後卽於此第三百年中從說一切有部流出一部。名犢子部。疏云犢子者。律主姓也。上古有仙。居山靜處。貪欲起已不知所立。近有母牛。因染生子。自後仙種皆言犢子。則婆羅門姓也。佛在之日有犢子外道。歸佛出家。如涅槃經南本三十六五右說。此後門徒相傳不絕。至此分部。從遠襲爲名。言犢子部。文殊問經下卷分別部品云犢子部註云律主姓是也。眞諦法師云可住子弟子部。謂羅睺羅舍利子弟子。皤雌子是羅睺羅弟子。弘舍利子所說。因以分部。名爲可住。可住仍言。上古有仙名可住。今此律主母是彼種。從母爲姓。名可住子。此理難解。章顯詳之。識疏一本八十六左云。筏蹉氏外道名犢子外道。男女中呼。歸佛出家名犢子部。皤雌子女聲中呼。卽是一也。應音二十四二十七右云。國譯學珍論犢子部梵言跋私弗多羅。此云可住子部。舊國譯十八部論文殊問經云犢子者。猶不了梵音長短故也。長音呼跋私則可住。若短音呼則言犢從。從上座部中一切有部出也。又二十六十二右云。國譯正理論三十八婆雌子部云犢子部。舊國譯倶舍二十二二右名跋私弗多羅。上古有仙名跋私。其母是此仙人種。故姓跋私。有羅漢是此女人之子。從母作名。說一切有部中出也。又宗輪論七十八左曰。其犢子部本宗同義謂補特伽羅非卽蘊離蘊。依蘊處界假施設名。疏釋云。其犢子部謂補特伽羅非卽蘊離蘊。謂實有我。非有爲無爲。然與蘊不卽不離。佛說無我。但無卽蘊離蘊。如外道等所計之我。悉皆是無。非無不可說非卽蘊離蘊我。既不可說。亦不可言形量大小等。乃至成佛。此我常住。依蘊處界。假施設名者。謂我非卽離蘊。處界亦爾。然世說言色是我乃至法亦是我。但依蘊等假施設此我名。我實非蘊等。此所明本宗同義五部同義。謂法上賢冑正量密林山四部從此犢子出故。義林一本十九左五部同立非卽非離我。識疏一本八十七右云。正量部等亦作此計。然所執我論其體相。諸師不定。光記爲實我。故云如來弟子不可執我。而橫計我故先破也。慈恩亦爾。又寶疏二左意異。彼云犢子部不染邪智。謂勝義諦是其我體。不同外道染汚邪智執有實我。是我見攝。了義燈二本八右曰。今據情解妄謂爲我故叙破之。實是法執。嘉祥中論疏六國六末十七左

云。問。犢子既計有我。云何作十六諦無我觀耶。答。俱舍論曰。後出觀見有我。入觀則無有我故。得作十六諦觀。三論玄（科三十二右）三云。犢子入眞觀故則見我空。出於俗諦別有人體。婆沙第二十二右云。犢子部執補特伽羅體是實有。又成唯識論一（五右）破即蘊離蘊非即非離三計。述記一本釋第三云。遍破犢子。如俱舍論第二十九（解九右已下）竝三十（解初右下）然薩婆多等敍外道計。無離蘊者。以二十句等我見等中唯即蘊故。如毘婆沙第八卷（解八右取意）問。爲有離蘊計爲我耶。彼答言。無。諸所執我一切皆緣五取蘊故。緣蘊外無不生心故。暐按。彼婆沙說六十二見。故如是。何不爲有外道離蘊計我。既此論（八左）云執有眞實離蘊我故

（九左）體若是實至徒執實有　此中有三。初一句標牒。終一句結詞。中間諸句正破。一異蘊失。論擧法因喩上體顯我。即是有法。若具應言汝所執我是他比量。若異蘊者。違自宗不異二有因失有二。初正有因失。論文擧法因所別準前。喩如色聲等。是許違自宗。彼我無因故。後或是下破救。初（圏若言無因而實有有三）失。一無爲失。論唯示法。有法準前。因言執實有無因。故喩如虛空。若許無爲。亦違宗。三無爲外別立故。後無用失。所別及因喩如前。是亦違汝自宗。彼不可說藏大有用故。　上來四失皆違宗失。汝言實有故招此失故。汝言實有徒虛執。故言徒執實有。寶疏云。皆違自宗。徒執實有（爲正）光記云。既無有用。徒執實有者非也。如三無爲既無有用。而兩宗許是實有故

（九左）則補特伽至亦因此失　鮮本作亦同舊論亦云。此執亦同前失。今形誤作因也。謂有爲諸法盡彼諸蘊。而因彼蘊所成諸法可有何物不假有成。故令同前失。言亦同此失。假有之失。隣近故云此失。光記牒文作同。彼兩釋亦依同字。雖初釋中有因言。彼非此因。故後釋中但同字無因字。而彼釋義兩釋竝非也。何者初釋令同蘊因生故。後釋令同蘊假有故。是則兩釋竝令同蘊。以此言爲我以失字若爲因生若爲假有。如是三字各別釋。鑿說勿依。寶疏爲無常失。亦非論意也

（十右）何所應說至名薪名火　寶疏脫牒釋。光記爲是

且世共了至依薪有火　下犢子答文有四。一明所燒薪二明能薪火此有二。初正明。後此能下別明能燒相三此彼下示火依薪之相四故世下結世言。寶疏亦脫牒釋

（十左）煖觸名火餘事名薪　舊論曰。熱觸說名火所餘三火與此共生彼約四味光寶據八事無義大害

是則應許至體與蘊異　下破有二。初我蘊異體失。二理則下。我體滅無失。初中有二。先正破。後已分下推前救成別異。　舊論曰。若爾諸陰於人應成依止。應成共生彼互差別亦明了易了（此二句當已分等二句）復次若陰滅人應即滅（云云當二理則等）光記文分釋義爲是。寶疏已分等二句屬下共非也

（十右）又彼若計至非第五故　第三約五法藏破。光爲正。寶第四破轉計者非也。五法藏者了義燈二本十三左大般若（四百九十卷）說五法藏三世爲三。有爲爲一。名有爲藏無爲爲一。亦名不可說藏與此義有別準可知。因明明燈鈔三末云。般若多同小乘等。說六識及五法藏而言同義別。菩薩所知深甚。不可說藏涅槃四德之中。無我之大我也云云寶疏二左云。此五法藏同大般若五種法海云云今撿大般若四百九十卷終方曰。又住此六波羅密多三乘聖衆能度五種所知海岸何等爲五。一者過去二者未來。三者現在。四者無爲。五者不可說。准彼經文五種皆是所除所度法明燈鈔爲涅槃大我者快也義燈有爲爲別藏。全非經意。又四五合爲一。是何謂。寶疏令全同犢子五藏。似理有此而未善。何者大小別故。經文第五不爲補特伽羅。故文有二。一牒彼我是不可說藏相二則彼下破有立宗立因二爾焰舊論約洪直云所知立因中若說第五異前四。是則違不違宗若非第五則應是前四。亦違不一宗故言以補特迦羅等。由此理前四藏應是不可說。若說前四異第五若說非前四。應體第五。如是我與蘊不一不異宗不成故。雖五皆應不可說。舊論二十二（四右）云。復次若不可說人與陰異。所知有五種。謂過去未來現在無爲不可言。此應不可說何以故此所知於過去等不可說爲第五非

第五故、眞諦法師解意異前四成可言。不可說第五爲不可說。若不異前四、則唯有四無常名第五不可說。光寶竝引彼。 按光寶解。觀文勢亦善理

十二右若爾所計至是假非實　下第五論主破於中有二。一總以乳等假例破。二別徵破了相。初中有三。一總標。二謂如下別釋。三由此下總結。就別釋中初正例同。此中乳等者等水等。故舊論云。若緣眼所知色。分別觀乳或觀水等。應說乳水是眼所知。下等皆爾。後勿乳下制定假。此二句意勿言乳等成四味。能成故如四味成乳。是實有。或非四味所成故是實非假。如是舉不許制禁返以極成乳等唯是假說。 然光記云。乳等若與色等一者。勿乳等成四。乳等若與色等異者。勿乳等非四所成。故說乳等與彼色等不可說言定一異。此光意勿是豈無義而返成乳不一異。寶疏意此二句成立假設。故貫連下結文述義。今云光記非也。一釋中闕標假設故。若不如是釋假義未顯故。二不順禁止勿故。由是寶釋爲正。無前二過故。順舊論故。曰勿乳水等非四物所成。此非所許義。是故云云

十二左有性必由分別立故　此有體法名爲有性。不同勝大有有性。朝鮮藏及寶疏作有情。應知形誤。不順理故。由此舊論云。由隨證知可說彼有

十二左能了不應是有爲攝　此例破我與色不一異而非有爲。謂雖我無爲與色不一異。而智是有爲故。何可言不一異。而汝言如我能了亦不一異。若爾能了如我。不應有爲攝

十二左又若實有至皆無有我　上來以理破訖。自下大文第二。以教破。就中大有五。此第一依教。破別有非色非非色。雜含十七左曰。色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我

十三右又彼既許至眼識所了　自下第二以教破眼識所得。初牒計。後如是下破。此有二。初正破眼所得。後若彼下破轉計。初中亦有二。初總徵。後若緣下別兩關破有二。初約緣色破識所緣。爲破違教先此違理失。就此有二。初一句牒。後則不下破。此有三。一總釋。二謂若下別釋。三由此下總結。於總釋中有正釋所由。夫此一齊以非緣破眼了我。謂非能起因緣者必非所了。若爲能起因緣者。必是所了。而眼緣色非緣我故。應非眼所了。何言眼所得。此敘總意訖。當按文釋。初正釋中。正釋所由卽宗因喩顯。內明所由。於喩下言故立量云。汝所執我非眼所了。非眼識緣故。如聲處等。如色處等。然光記云。汝所執我非眼識緣。非色處故。如聲處等。此釋誤也。今論以非緣破所了。何得非緣爲能別。此初關者緣色。非我俱緣故。則違論大旨是。又論文全無起盡故。又招相對失。又因犯他隨一。彼不許我定非色處故。由是舊論曰。若緣色生則不能緣人生。譬如聲等。於別釋中有二。初敘識緣所緣定相。後補特下牒非緣破所緣。初緣所緣定相總析示之。若別言此若有眼識因緣此色境起卽用此色境爲所緣緣。必不餘爲所緣。餘識亦爾。由此定相故。汝言我非眼識緣故定非眼所緣。而何可說眼識所緣。由是舊論曰。何以故。若緣此塵此識得生。唯此塵是此識緣緣。然光記有兩解。初解謂有至緣緣爲救。補特下爲破。後解至緣者爲救。竝是迷亂矣。全不成救義。緣青青爲所緣。是何救。復泛緣者何謂。兩解全非論旨也。寶疏釋總文中。非是色了等四句全非論意。釋別釋中。於述義無失。而云又以所緣緣難未知論旨

十三右若眼識起至皆無常性　第二約後關緣此俱破有二。初牒。後便違下破。此亦有二。初違二經但說緣根境二失。初經者雜含八十八左約六識說。各由自根境二識方起。此有總別說。今總說文隨眠品(二十二左)已具。次經者雜含九六右出。彼約六識具說。今依便但眼識文　二又若下違因緣爲無常經失。出雜含一五右經約五蘊具說能生因緣及所生法竝是無常。今據要但識蘊之能生無常文。論六十四左根品中已具引此

十三左又若許爲至爲難準此　自下第三破六識所識大爲二。一違理失。二又立下違教失。初中有牒破。破中有三。一約聲等二約色等三例勘餘。此竝難不異令成異。此卽他比量三支皆應約他。論示因能別喩。其

有法可知故。而性相作文不次第

十三左又立此爲六識所識　下第二違教失。先牒。後示違。違中大有二。初違五根自境說。二違所違知文。初中文有四。一標違舉經。二結破遮救三犢子引經舉難。四論主通釋。此卽牒計也。　舊論標曰此經文句違汝所執。更不牒所計。前已在故。今爲顯別違教。殊復牒此也

便違經說至彼依意故　此初標違舉經。中含五十八大拘絺羅經十二左　拘絺羅答舍利子曰。五根異行異境界。各各自受境界。眼根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受自境界意爲彼盡受境界。意爲彼依。今論引經文。初明五根所了。二意兼下明意根所了。初中有四。一標此五根卽所行依處。異境界亦別故。言行處境界各別。本經曰異行異境界。舊論曰五根各別行處各別境界。光記兩釋。初釋爲是。後約十二處十八界大非也。　泥處界字故。二各唯下釋。　三非有下簡他緣。四五根下示五根體。恐濫信等故。明意中。意正緣法境。或緣十三界。其五塵是兼緣。述所由云。彼五識依此意根故。是故兼緣五境。於五境者。有同時依自根過去依意根。已具界品二之二十右　光記釋彼字二釋。後釋非也。以意識依意根。何得成兼緣所以。又意識何可言彼

十三左或不應執至有違宗過　二結破遮救。謂彼不立根之境。而兼遮之。故言或。將破所識。其根境不的當。故預遮執我是根境。令諸非根境。而正破所識。故云如是便。又解。此或言未審。應作故字。由是舊論舉經訖曰。人非境界。若非境界。不應是六識所知已上

十三左如六生喩至及自境界　雜含四十三十右曰。譬如士夫遊空宅中。有六種衆生。狗。鳥。蛇。野干。失收摩羅。獼猴。悉繫縛一堅柱。狗樂欲入村。鳥常欲飛空。蛇常欲入穴。野干樂向塚間。失收摩羅長欲入海。獼猴欲入山林。各各用其力。向所樂方。而不能免。如是六根種種境界。各各自求所樂境界。不樂餘境界。眼常求可愛色。不可愛色生其厭。耳鼻舌身意於聲香味觸法亦說。如是六衆生譬六根。堅柱喩身念處。若善修習身念處。有念不念色。見可愛色。則不生著。不可愛色則不生厭。餘根於餘境亦如是。　是故比丘當勤修身念處。又增一三十一三左六種蟲喩六情根。狗。野狐。獼猴。鱣魚。蛇蚖。飛鳥。光記。鳥。蛇。猪。躐。野干。獼猴。六生如次配六根云云　蓋自情之摸索耳。彼六衆生喩六根。從所明以立六生喩名。非本有此名也

失收摩羅亦言失獸摩羅。　應音十八六右云。此云殺子魚也。善見律譯云鰐魚。圖増一譯云鱣魚廣州土地有之。又圖同處云。鱣魚爾雅云。鱣大魚也。似鱘而短。鼻口在頷下。江南呼爲黃魚。廣者二三丈。鼻長七八寸。重千斤。又十九十八左　釋立世毘曇鼉鰐云。鰐魚名也。長二丈餘有四足。似鼉齒至利有禽鹿入水。齧腰卽斷也已上增一三十二晉釋云。鱣黃質黑文似蛇而無鱗爲鱣魚

十四右非此中說至無違前失　下四論主通釋經意。文有四。一明所說非六根。何以爾者。文說樂求故。於五根識無樂求見聞嗅嘗觸力。何以故。無分別故。二但說下明五後意說名六根。簡五識及獨頭意言但。三獨行下明亦非獨頭意。雖於自境法緣不能樂他五境故。四故此下結無違

十四右又世尊說至境必同故　第二違所違知經失。文有三。一舉經。二由此下述經意。破所識破。三以惠下通妨。難云。經違知是慧。何可難所識。故今通　雜含八二十一左曰。世尊告諸比丘。當爲汝說。云何一切知法。一切識法。諸比丘眼是知法識法。若色眼識。眼觸。眼觸因緣生受內覺。若苦。若樂不苦不樂。彼一切是知法識法。耳鼻舌身意亦復如是。已上全文所譯別故作識

十四左諸謂眼見至惡見深坑　自下第四以假名說破眼見我。先牒。後應知下破。此有二。初叙妄見。後證經。顯妄見。初中有三。一標。二於見下釋。三彼便下示失

故佛經中至補特伽羅　後證經顯妄見有三。一預標示經意。二如人下正舉經文。三世尊下叙了義禁異釋。此卽初也

如人契經至由思所造　二正舉經文。雜含十三四左曰。眼色緣生眼識。三事和合觸俱生受想思。此四無色陰。眼。色圖稽古脱二

此二字〻名爲色蘊句無此。舊論及入論下(十四左)引此經。竝無矣。此等法名爲
人於斯等法作人想。衆生。那羅。摩㝹闍。
摩那婆。士夫經作其誤福伽羅。耆婆。禪頭。又
如是說。我眼見色。我耳聞聲。我鼻嗅香。我
舌嘗味。我身覺觸。我意識法。彼施設又如
是言說。是尊者如是名。如是生。如是姓。如
是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。
如是壽分齊比丘。是則爲想。是則爲誌。是
則言說。此諸法皆悉無常有爲思願緣生。光
寶不知本經。妄談纔說勿從。光記意謂唯
等二句文是契經。如人等二句指說處。眼及
下論主述前二句意。故言觸攬三成。無別
體故。論主以經部義破。卽於下依諸經示
諸異名。寶疏意故佛等爲一經。如人下至
名爲人。亦爲一經。故言重引證。卽於下
論主示異名。如是不尋本經失。至此學
者可思焉。今分經文。大爲三。一說卽蘊
假立人。二卽於下說立種種名。三悉猶下
結勸。初中亦有三。初說法生起。此中三和
合觸者本經亦爾。舊論二十二(七右)作生觸
是似相違。而無有異。雜含三(十左)云三事和
合生觸處(三ヶ故然光寶妄謂論主依經部義釋者何)思者呼行蘊
約勝說。如界品悉。次於中下配說五蘊。識
受想思非是色法。故言無色。約生起次。設
初後言。本經於中作此。舊論作是。而竝無
初後字及名爲色蘊一句。如是舊論同經此
異。若依舊論。此擧人所目法。非配蘊也。蓋
梵本具略令譯義異。然各有理。而不相違。
後唯此下明卽蘊說人。簡蘊外實我致唯

言。二中亦有三。初示我異名。於此五蘊法
中立名。故云卽此等。經云於斯等法。光記
云此假名人中非也。或言顯多別。流至下。
簡實言假。顯無體云名想。想亦名異目。
如根品悉。次亦自下示自言談。唯自情言。
非關法自體。故云自稱。經文具說六識境。
今且據初。唯擧眼色。後復隨下示順世說。
顯非勝義諦。故言隨世。具壽經作尊者。舊
論云惠命。長壽約壽。久住約時。十。二十。
百。二百。定限爲壽際。三中初結前人已下
文。如是下廣通前顯無常
十五右世尊恒恒至不應異釋　第三叙了義。
禁異釋。是依法不依人等四依法。出長含
等。彼言四大經。又云四決定
十五右又薄伽梵至是不可說　自下第四顯
無我。破我實有引五經。此第一引唯十二
處文顯無體。雜含十三(二十六右)生問婆羅門
問一切及一切有一切法三種於如來。有三
經佛皆答此。其初經曰。佛告婆羅門。一切
者。謂十二入處。若復捨是。更立餘一切。彼
但有言說。次經曰。一切有者。有色有。眼識
有。眼觸有。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不
樂。耳鼻舌身意亦如是說。後經曰。一切法
者。眼。及色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。若苦。
若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意。亦復說爾。若復
捨是。更立餘一切法。此但有言數。今引第
二經(論二十九右已引)
十五右彼部所誦至此有實體　第二引犢子
部自已契經破有體。與前經同本故言亦。

但依所誦別致少異。而大義無別。是則前
所出三經。擧眼色略耳聲鼻香舌味身觸
意法。故言廣說乃至。已上三經義不異。已
下顯三經差別。施設一切者初經是也建立
一切有者則第二經建立自體法者。則第三
經一切法同也。然稽古下(四十二右)自體法
同一切有未辨本經三別。猶未曉此文唱
三經也
十五右頻毘娑羅至乃至廣說　第三引頻毘娑
羅經顯無體。此經文有三。初說愚夫迷假
名執我。次此中下說我無體。後唯有下說
唯有衆苦生滅。中含十一(十左)頻鞞娑羅王
迎佛經曰。愚癡凡夫不有所聞。見我是我
而著於我。但無我無我所。空我空我所。法
生則生。法滅則滅。皆由因緣合會。生苦若
無因緣。諸苦便滅。衆生因緣會相連屬則生
諸法(法賢譯頻婆娑羅王經與此同本。佛阿毘曇經又有此經)鮮本。光記作
婆而餘悉作娑。光記云。頻婆此云圓。婆
羅此云貞實。應音二十五(二十一右)云。頻毘
娑羅或云頻婆沙羅。亦言蓱沙王一也。此
云顏色端正。或云色像殊妙。又頻婆是也。
刻木彩畫等形像也。又十五(三左)釋四分律初
卷曰。瓶沙王此言訛也。正言頻婆沙羅。此
云形牢。是摩伽陀國王也。已下三文。其文明
白。論主不加述意
十五右有阿羅漢至攬諸蘊　第四引無學尼
說顯無體。此二頌。初頌說愚與智有非有
別。後頌寄車喩顯假立。行是無常遷流法。
總呼五蘊。聚是蘊聚集義。無實體假合五

陰聚依身故云空。故經云。唯有空陰聚。此出雜含四十五六左彼有四頌半。今引初二頌。舊論唯法喻一頌　世羅舊論亦同。雜含云尸羅。小本雜含曰石室。增一比丘尼品曰娑婆羅比丘尼。光記此云小山者。剩一小字。世間品記八二十六右云。世羅此云山。鄔波世羅此云小山。勢羅世羅。竝是山梵名。如部執異論等。　應音二十六六右釋正理二十二　世羅鄔波世羅曰。世羅鄔波此云小石也。蓋倒寫應言鄔波世羅。準彼小本雜含云石室。蓋譯名

十五左世尊於雜至不可得　出小本雜含第十六十左彼爲長行爲異。而文亦稍有別。稽古下四十三右曰。按此論所載經文。多出雜含。而特標曰雜阿笈摩說者。蓋雜含有大小二本。而此文沒於大本。僅見小本。故標經名以別。舊論曰少分阿含。最爲審。是又予之所以稱所謂別譯雜阿含而爲小本者已上此辨爲是。婆柁梨舊論曰波遮利。經曰尊者薄迦梨。光記云。西方小棘名。父母憐子。以此標名。棘與蕀同。應音二十五二十一右云。西方一類小棗名也。是苾芻從此爲名也。　蓋恐名濫標別以姓。　經云尊者。故應法師云苾芻。經云聞此經煩惱永滅。不受後生。盡諸有結。又云。結法所謂五蓋法。經具說焉。普光解結字。以爲蟠結難。按古本作盤詰。盤詰字出韓愈記夢詩。蔣註反復也。明律有盤結姦細條。又反復之義。普光不知經所云詰法爲何物。而附字乃以爲反復議論之義。其說雖巧乎。大失經意。臆度之言不可從矣。下文所云結自殊。韓按。結法五蓋不必定。此二句經現文無故。而依前文。是五蓋法。若依後文。則諸煩惱。光記古本作盤詰非也。今本爲是。蟠結字出前論二十七二左　取雜解解散之義。以比大覺身力。今亦如是。是則對解字。此說來矣。其體是五蓋法。　何害之有。稽古依古本。以致好事之斥破。其人物視之可知。　此十六句。初二句告聽勸誡。後諸句說法令聽。此中初二句標染淨竝依心。後十二句述成。此中初二句釋依心染。後十句釋依心淨。此中初二句總釋。　爲顯有多名。且擧二名遮。唯言簡我。光云。從因生法名有因法。若爾但呼果法。　若依舊論曰唯法謂因果。有及因之法。果爲有法。因名因法。後八句別釋。於中初二句釋唯有因法。　爲簡無爲云所攝。後六釋無我。於中有三。初二句明於內無。次二句明例內於外亦無。後二句明能修人亦無。恐謂於內外法無而其能修觀人是實有。故亦遮此。舊論云。此二不可得能修及空義。及字乃誤也

十六右經說執我至不能清淨未考　自下第六證執我五失。破有我。文有十二。一正引經。二彼犢子非。三論主徵。四彼答。五論主雙關破。六彼通。七論主徵。八彼釋。九論主非。十彼問。十一論主答。此有二。一正答。示非理。二又於下徵彼部無無我經有二。　初正徵破。後若彼下破救。先救。後既爾下破。此有二。初破識之所識。後又於下擧經責會通。此有五。一正責。二彼略通釋。三論主徵。四彼答。五論主出過。此有二。初違前說失。二又餘下違敎失。此有二。初引經彼不言於我。後又餘下亦引經。破所依我有。此文最初引五失經。判此五失有異釋。光記兩解。初解起我至而行爲五失標。下爲隨釋。後解者起我下爲一。同外爲二。越路爲三。於空下爲四。聖法下爲五。寶疏亦別作一釋。起我至而行爲一。於空下四不爲四失。聖法下爲總結。今按。起我至而行。標擧執我者相。於空下正說五失。五箇不言顯示五失。然舊論脫不得解脫一句也。光初釋分我見有情見非也。同體異名何爲二失。又以同外道越路。行何分爲二。後解者。於空下四不爲一失非也。　寶疏亦不盡善。一以標爲失之過。二以失爲結文過。既云不能何非失

此皆非量　問。上來多契經。彼皆不信。故言皆非。何但約此一文。　答。五失非一。故云皆。文唯一。故云此。舊論曰。彼不以此文爲依量。又下云此等文句

十六右終又於彼部至皆非我性　雜含十七左云。一切法皆無我。舊論曰於彼爲無此經耶。謂一切法無我

十六左二緣生識經決判故　如次上十三右及二十二左具引

十六左謂契經說至想心見倒　七處三觀經下十五右等已具隨眠品十九九右

十六左又餘經說至五取蘊起　出雜含二十四
右已具隨眠品十九六左
又餘經言至五取蘊起　雜含二十五右曰。若沙門婆羅門以宿命智自識種種宿命已識當識今識。皆於此五受陰。已識當識今識我過去所經。如是色。如是受。如是想。如是行。如是識
十六左若爾何緣至如是色等　上來以教破犢子。自下大文第三。通犢子難。大分為二。初別通犢子難。二三十之六左總通諸執我者難。於初中文有八段。此第一通以經我於過去有色等言有實我之難。文有八。一犢子引經難。二此經下論主通經。三若爾下犢子重難。四補特下論主通釋。五如何下犢子問。六說佛下論主答。七於何下犢子徵。八如有下論主釋此即初也。即是前經故言此經。次下文故言復說。經具說如是受乃至如是識。故置等言攝
十七左此經為顯至如聚如流　二論主通難。文有四。一正通。二若見下反責。如來知過去法。不應起身見故。三或應下更徵詰。意言汝立實我。此經文還成違宗。如來知過去法。不可起身見。是故此經應言非撥無。猶言我部不誦。然義未明。舊論為詳審。彼曰。若不說我一切色等。則無屬處。故說此言。不為顯我。四是故下結經意
若爾世尊至可能遍知　三犢子重難。　初破他。後自立。婆沙九七右如犢子部。補特伽羅能知諸法非智
十七右補特伽羅至頓遍知　四論主通釋。大有二。先破彼我遍知即立量破。舉宗因略喩。如虛空等。如是下結過。後我等下正釋。一切智相有二。初釋義。後引證。初中有二。初簡大衆等一念頓知宗輪論疏四十二左後但約下示有部宗義。文有三。略釋廣釋結非。　有部宗如發智一六右婆沙第九八右破斥四計。
十七左如有頌言至衆生憂　雜含四十四十七右曰。梵天王復說偈言

過去等正覺　及未來諸佛
現在佛世尊　能除衆生憂
一切恭敬法　依正法而住
如是恭敬者　是則諸佛法

破我品第九之二

初右若唯五取至荷重擔者　犢子引經。雜中自下第二。約能荷者經。難文有六。此第一正難。雜含三十四右曰。世尊告諸比丘。我今當說重擔。取擔。捨擔。擔者。諦聽善思。當為汝說。云何重擔。謂五受陰。何等為五。色受陰受想行識受陰。云何取擔。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。云何捨擔。若當來有愛貪喜俱彼彼樂著。永斷無餘。已滅已吐盡離欲滅沒。云何擔者。謂士夫。是士夫者。如是名。如是生。如是姓族。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽命齊限。是名重擔取擔捨擔擔者。　增一十七三左有一經文。異義全同。此中五取蘊法為重擔。貪愛為取。無漏智為捨。五蘊和合施作用為荷者。犢子部意。若無我。不應說荷者
初右何緣於此至曾未見故　二論主返徵。何緣於此五蘊上。佛不應說荷者等。三犢子答不應所荷重擔即名能荷。四論主徵所以。五犢子答所荷即能荷。曾未見其說故
不可說事至亦未見故　六論主通難。　文有四。一返難。二又取下例能取通荷者。三然恐下舉下文成假我破實我。四即五下解名義非實有。此即初也。汝所執不可說藏不可言說。未見故。如執擔者
又取重擔至立數取趣　第二例能取通荷者。有二。初約取。此亦有二。初反顯。謂汝所執取擔應非蘊攝。執所即能未見。故如汝荷者。後然經下依經正釋。二荷者下例釋荷者
然恐謂此至非實有性　第三舉下文破實我。文有三。初舉彼情謂。二故此下舉荷者釋文。初舉正文。後乃至下廣文指同人經。然寶疏如上等分入下段。是未見本經之失。三為令下述經意誡犢子
初左補特伽羅至修所斷故　自下第三段通撥無化生難。有二。初犢子引經難。此文出本事經。二誰言下論主通難。有二。一正通難。二又許下破撥無實我邪見。光云義便非也　初中有二。初反責。二如佛下正示自意。於中初略釋。後廣釋。此中初釋化生有情。後撥此下示失相。於二中初牒計。後汝等下破。此有三。初徵。次舉救。後理並下正破。初一句總破。後諸句別破。初破見斷。彼所執我非

有為無為故非諦攝。邪見緣四諦故。後破修斷以邪見是迷理惑非修所斷故

二右若謂經說至應非蘊者　自下第四段舉一我難。通文有二。此即初舉犢子一我難。增一二十五右阿須倫品曰。若有一人出現於世。多饒益人。安隱衆生。愍世群萠。欲使天人獲其福祐。云何為一人。所謂多薩阿竭阿羅訶三佛是文非一也又見本事經一法品。　今難意於蘊五種外別言一。故是別體。問。此經一補特伽羅是何物。答。如經所說便是世尊。　故舊論二十二十一右曰。經言一人於世間向生生為利益安樂多人。廣說如經。三彌底部論是正量部之教失譯人附秦錄上五右曰。諸部何故說有我。答一人出世。多人得安樂生故。佛語諸比丘。一切功德人生在世間。多人得安樂故。若無人誰生功德。是諸部見一人生故。是故有我。如是以如來為一人證有我　智論第一引此經曰。一人者佛世尊也。

二右亦不應理至取別位　下第二論主破。初一句總非。次別破。此有二。初約自通經。後或補下返難。此返難有五。一正難。二非此下犢子救。三依何下論主徵問。四依此下犢子答。有法譬。譬有三品。初約所學。次約儀式相。後約時位。竝如文易

二右佛已遮故至取捨諸蘊　五論主破有三。初引二經破我能取。二破所引喻。三更牒計破。此即初也。於中有二。初勝義空經。此有三。初標佛遮。次引文。後結遮。此經文出雜含十三二十一左已具世品第九七左又隨眠品第二十(六右)引此前文。後引頗勒具那經。文有二。初正引文。後結破。雜含十五五左曰。佛告頗求那。比丘我不說言有取者。我若說言有取者。汝應問言為誰取。汝應問言何緣故有取。我應答言愛緣故有取。應晉二十五曰頗勒具那者。此十二月星名也。是人從此為名也

二左又汝所引至為喩不成　第二破所引喩有三。初約體徵破。此中先總標徵。舊論曰。延若子生乃至病者生。今等言等取餘五種。若執下別破。此有三。初約我。次約心。後約身。二又如下約身異破。初約明儀與身異。後約老病身。前隨眠品論二十之四右曰第一執法有轉變故。應置數論外道朋中。三故彼下結不成

二左又許蘊生至補特伽羅　第三更牒計破。先牒計。則定下破。此有二。初總破異常。後又此下別約數不同破。文有五。一正破。二大種下犢子反責。三是彼下論主答。四何謂下犢子徵。五諸計下論主釋。有二。初正釋。經部覺天立造色即四大。出婆沙七十四八右百二十七初左等。後設如下從計破。文有三。初標質。次所例。後能例破

二左若補特伽至命者即身　自下第五段通佛不記說難。大有三。一通命者有無不記。二四左通世間常等不記。三五右通如來死後有等不記。初中有三。初正通不記意。二引教證誠。三重作攝頌。初中有二。初通即身不記。二通都無不記。初中亦二。初犢子依經難。二論主答。此有二。初正答。二引昔事。遮犢子疑。此即初犢子依經難。雜含三十四十右曰。時有婆蹉種出家。白佛言。云何瞿曇命即身耶。佛告。此是無記。云何瞿曇為命異身異耶。佛告。此亦無記

三右昔有大德至與身一異　出雜寶藏經第八初右那伽斯那對難陀王緣即是也。舊論曰。有大德那伽斯那阿羅漢。是鄰陀王至大德所。梵網勝莊述記上本(四右)云。那伽犀那此云龍軍也

三左佛何不說命者都無　此第二通都無不記難。此即犢子依經難。難意言。即前經不言不記一異。何佛不言答命者都無

三左亦觀問者至為說假有　二論主答有二。初正答。後彼未下通妨。難云。若問者於相續謂假立命者名。佛何不說言命者假有。通此難言。緣起者。舊論云十二緣生

三左理必應爾至如經廣說　下第二引教證。成前義有二。初引經。後引有頌。初中有三。一敘理標說。二正引文。三廣讓經。雜含三十四十五右有一經曰。婆蹉種出家詣佛所白佛言。云何瞿曇為有我耶。佛默然不答。如是再三。爾時佛亦再三不答。爾時婆蹉作是念。我已三問。瞿曇而不見答。但當還去。時尊者阿難住於佛後。執扇扇佛。白佛言。世尊彼婆蹉三問。世尊何故不答。豈不增彼婆蹉惡邪見。言沙門不能答其所問。佛告阿難。我若答言有我。則增彼先來邪見。若答言無我。彼先癡惑。豈不更增癡惑。言

先有我從今斷滅。若先來有我。則是常見。於今斷滅。則是斷見。如來離於二邊。處中說法。所謂是事有故是事有。是事起故是事生。謂緣無明行。乃至生老死憂悲苦滅 已上 一經畢今違法眞理等者。舊論亦爾。而經言增彼先來邪見。違眞理故邪見增。若不違者。何可得增。但是遮表異。而誦者殊耳。舊論云。阿難婆蹉同姓外道問我。我爲有爲不有。我不答。若說此言爲非相應耶。謂一切法無我。此外道於先。已在癡闇。爲不更過前量人癡闇耶。昔時我有。我今時永無我。若執有我則墮常見。若執無我則墮斷見。廣如經說。此中說偈云云。對執有愚此恐更甚之二句。及此二輕重一句。本經及舊論竝無此。是末無疑。而爲有此句。光記云。彼便謂我先有今斷。便起斷見 此句唯爲二斷見一 以彼斷見。對執有愚。此愚更甚。以愚重故謂執有我。則墮常邊。若執無我。便墮斷邊。執有過輕。執無過重。如經廣說。寧起我見如須彌。不起斷見如芥子云云 稽古下四十六左破云。輕重言意取重。普光曰。執有過輕。執無過重。此二經廣說之。亦唯臆度耳。蓋小乘所誦經。說二見之失最詳。而未嘗有輕重之別也。無它誤解輕重字。而爲此說果臆說。不可從矣。詳曰。雖輕重之言或有意取重。而對執有愚等二句。不通涉故。光師依此論。致如是解。豈爲不宜。然準舊論及本經。先有今無。是二見標。謂下如次述說。而屬上以爲說爲無增恐之所以者未審。今解云。小乘經中。曾無二見輕重說。亦於本經及舊論無之。由是思此。先有與今無。相對執著。故言對執。以有如是兩種愚言有愚。若說有。若說無。此二種愚更甚。其甚增相云何。謂執等云云輕重者。此二見皆爲輕爲重。其相廣如經。若檢經文。皆是重。全無輕。故意在重也。光記未讀本經。只泥經文矣。問。所指經文何耶。答。指長含十四初右梵動經。以彼廣說六十二見故。六十二見從斷常二見出。故其過最重。婆沙八八左曰。師子吼經說。多種見依有見無見。二百十三右引經曰。一切見皆入斷常二見。又十五右引師子吼經。文如前。然稽古下四十六左曰。雜含三十四詳出斷常二見之過失。而示處中道說法所謂十二緣起者非也

四右依如是義至善業子　第二證有頌未考　光記曰鳩摩羅多頌。蓋三藏傳說。稽古下四十六左云。考之舊論曰。此中說偈。幷據此論次頌言復說頌。則言其鳩摩羅多頌恐非也。此品所載九頌。舊論皆曰此中說偈。此意九頌皆爲論主自造。今詳不必爾。如前已辨 國論第五文處 寶十五右云。依前長行義說此頌也者。似爲論主自造。若爾有頌言難消。若不爾者釋詞非也

五右以有外道至改名重問　雜含三十四二十三右曰。出家外道襟低迦白佛言。世有邊耶。無邊耶。有邊無邊耶。非有邊非無邊耶。佛告彼此是無記。再三問此。再三答。言不記。瞿曇於何等法。而可說說。佛告彼。知者智者。我爲諸弟子而記說道。令正盡苦究竟苦邊。彼白佛云何瞿曇爲諸弟子說道。令正盡苦究竟苦邊。爲一切世間從此道出。爲少分耶。爾時世尊默然不答。第二第三問。佛亦第二第三默然不答。爾時尊者阿難住於佛後。執扇扇佛。阿難語襟低迦外道出家。汝初已問此義。今復以異說而問是故世尊不爲記說 已上 問。此經與前同證。云何此經有邊等與全得分得無異。不關常等故。答。雖問相異。而其失同故。由是證誠。謂先問有邊等四與今全得分得。其義同。謂全得者應無邊。若分得者應有邊。若亦全亦分者。應有邊亦無邊。若非全非分得者。應非有邊非無邊。如是有邊等與全分得。但名異而義同。故阿難言改名重問。是則若記全得。同前非常戲得失。若記分得。則同前常亦非常失。若亦全分者則同非常非非常戲論失。若非全非分者。則同前常無涅槃失。由是證與前失同。然光記云。今復何緣改邊無邊等四名。爲常非常等四。重問世尊。此釋非也。經文既約得出離全與分。不據常無常等四故

五右復以何緣至有等四耶　此第三通如來死後有等難。有二。初正通難。二返難　此即初也。　出雜含三十四 十一左 又二十五左 俱迦那外道與阿難問答此事

五右今應詰問至墮常失故　第二論主反詰犢子宗有三。一正反詰。二彼言下彼答。彼

宗我非常故。三若爾下論主破。此卽初二也

五右若爾何緣至墮常過失　三論主破有二。初正引類難。二擧救破。此卽初也。慈氏授記出中含十三說本經十五左智論第一引此經曰。中阿含本末經卽是也。弟子記莂者。雜含三十四右具說。成就四不壞淨。聖弟子死後生天相。又十右說預流七生。又十六右法鏡經說四人死後生處。謂難屠比丘。難陀比丘尼。諸漏已盡不受後有。善生優婆塞。善生優婆夷。得阿那含生於天上不還此世。又十七右說多種弟子死後生處。所以世尊記生處。具見中含十八三族姓子經二十一左

五左若佛先見至非一切智　二破救有三。一破先見後不見救。二破見我不記救。三破俱不說救。三中漸言者。鮮本。光記竝作徵言非也。明本。寶疏如今爲正。又舊論二十二十五右云。若爾汝應漸漸成此義。令皆不可言。佛世尊是一切智不可言。非一切智。亦不可言已上

五左若謂實有至分明說故　第六段通惡見處難。阿毘達磨諸論師者。婆沙八十二左曰。於我執有斷常。此執邊鄙極可訶。故名邊執見。四十八十二左曰。此見執二邊。故名邊執見。謂於斷常轉故

六右若定無有至流轉生死　自下第七段通能流轉難有四。一犢子引經難有三。初正難。次引經。雜含六十五左曰。諸比丘色有故。色事起。色繫著。色見我。令衆生無明所蓋愛繫。其首長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。又見本事經一法品。後結有我。二此復下論主反問。三由捨下犢子答。四如是下論主破有二。初指前破。前二右能洞者等之破是也。然寶疏云。指前二十九卷九左四行破我依蘊等宗者非也。後如燎下述正義通經意

六右若唯有蘊至名爲妙眼　自下第八段通今昔身難。文有六。一犢子引經難。二論主反責。三犢子答。四論主問。五犢子通。六論主破。此卽初也。雜含第二稽古作三爲誤七日經九左曰。諸比丘於意云何。昔善眼大師爲外道仙人之所師宗。捨離欲愛。得如意足者。汝謂異人耶。莫作斯念。當知卽是我也。我於爾時。名善眼大師已上又三十敎曇彌經十六左說善眼大師緣。而無今我語也。稽古下四十七左云。梵蘇泥怛羅譯曰妙目或妙眼。舊修涅多羅譯曰善眼。舊論曰善自。自字目誤。按。三彌底部論上六左曰。佛說我前世時。作轉輪聖王。名曰善見。亦名大天。乃證今蘊卽前蘊而我不無焉。竝見中含十四大天捺林經十四初右大善見王經十三丁右是也已上

六右昔我卽今至曾燒彼事　六論主破有二。初破今答。二更牒計破。初中有二。初正破。後故說下述正義通經意。有法譬兩文

六右若謂決定至無解脫過　二更牒計破有三。一正破。二若謂下牒救破。三故彼下結過

六左如是一類至無解脫過　上來通難中。第一別通犢子難。自下第二總通執我者難有二。一將通難。先總非二計。二正擧難通。此卽初也光分科非也與舊論稍異也

六左若一切類至何能憶知　二正擧諸執我者難。難通文有三。一總約憶念記知。二別約憶念。三卷八右九行例釋記知。初中有二。此初諸執我者難也。憶與知相違釋也。舊論曰。今云何憶。云何更知。寶云。諸執我者。共爲此難者。爲是也。光記云犢子部難非也。不順論文勢故。違一切類我何故。成唯識一八右亦致此共難。彼曰。實我若無。云何得有憶識誦習恩怨等事。述記一末十八右云。犢子部我亦憶知。云與外合問。又三彌底論上六左以知過去證我非無

七右如是憶知至心差別生　二論主以經部義答。光記致二解。初解者以念境之想爲能熏現行。以類言爲所熏種子。此想種子生憶知二。次解者念境與想相違釋。想於此非要。而一聚中强故特擧此。記知由念後生故。今唯約念不言知。後釋讀文同第二釋。而念與想如次爲憶念記知能生。寶疏異光後二釋。曰。從相續內。是自身念境想類。是前時心念境取像類別心種子生。差別是種子之異名也。取像是想之化用。此意念但心念。非憶念心所。故云前時心念取境像言境想。此想種子生憶念記知二。大同光初釋湛慧云同第三釋非也詳曰。光記初釋爲是。善附經部宗。故順舊論故。舊論二十二十六右曰。從憶念境界脫心下文皆

作想類　相類差別心念及更知生

七右且初憶念至有功能故　下第二別約憶念有二。初問答能生因、二問答能憶。初中文有四。一犢子問。文可解知。二從有下論主答。此有三。一正明因緣二、二雖有下明闕一不能、三諸憶下結自因緣非他我能。初正明因緣二。文意從有緣彼過去境作意、俱有相似四相。相應相屬餘心所緣及想等不為所依止身異差別。不為愁憂散亂等緣損壞。一相續身內功能心差別。彼憶念生起。如是此文想等已下明彼類心因。故上云想類心差別相屬已上明緣不但作意。故下云作意等也。然光記以不為上下分因緣。不順文違義理。又於相似致三解。初約長過現、次約一期、後約剎那。而並為前後境相似。是全非文意。若境相似者、應在作意上。於相屬致二解。初約自他身相望、後約因果。此亦非文意也。又不為言短讀不貫愁等者非也。寶意似是。而標條未備。蓋有錯脫。舊論二十一十六右云。從此想類差別心無間念得生。何以故。(當此論問)由與於彼迴向覺觀(當作)同有相應(當相)(似相屬也)及想等無依止差別憂悲散亂等損其勢力。二明闕一不能中。緣是現在作意等。因即過去別熏成種子。舊論其文大別。彼曰。何以故。此想類差別心。若同境非同類不能生此念。若同類非同境、亦不能生此念。若二同。但一剎那亦不能生此念。若異此三則能生此念。若念生必由此生。不見餘物於念有功能故。曾所受境與今所憶不異云同境。有作意等同緣心所謂之同類。設雖有不同緣則不能。必不於一念憶。故簡一念。如是與此論各別。應知梵本原有異。以此勿妄謂譯者誤

七右如何異心至有憶念理　第三犢子難。此難非理至後起知生　第四論主答。文有四。一非彼難。二叙自不言。三示前念種生後果。四說憶力生記知

七左我體既無至說彼能憶　下第二問答能憶有二。一正約能憶、二問答念所屬。此即初也。此中有六。一犢問。二能憶下論主反問。三由念下犢答。四此取下論主反責。五雖不下犢子答。六作者下論主述宗通釋

七左我體若無至為令念起　此第二問答念所屬。文有十四。一犢問。二為依下論主反問。三此六下犢答。四如何下論主復徵。五此如下犢答。六彼如下論主問。七謂依下犢答。八欲於下論主難。九於所下犢答。十役念下論主問。十一為令下犢答。已上光記意為正。寶疏意初至六聲犢子難。此六至主義論主答。如何至何主犢問。此如至但羅論主答。彼如至牛主犢徵。謂依至自在論主答。欲於至念主論主責。如是分科。並皆非論意也　構役光記釋構亂役使等。鮮本作所構所役。詳曰。從手作構為正。集韻云。構居候切。音鉤牽也。役者集韻同役。玉篇使役也。由是舊論曰。由乘將使等事屬婆羅門故。鮮本添兩所言。蓋導濫入。此中六六四四為句故。光記將誤作亂也。若從木作構。即說文蓋也。玉篇架屋也。非今意也

八右奇哉自在至為令念行　十二論主徵責有二。初調弄示過。後又我下雙關徵。寧為等者。兩此言並指念。寶疏云。能生為所生過也。光記上此為我。下此為念。若爾何緣不說彼此

八右念無行故至亦不離因　十三犢子答。寶云。念是心法。不可令行故。十四則因下論主示正義徵彼非。文有二。一釋念主、二即諸下釋牛主。初中有四。一標、二由因下釋、三即生下結。四何勞下責。二中亦有四。一總叙假立、二立制下釋其相、三此中下責有實、四但假下結假。並文可知

八右憶念既爾至如應當知　大文第三。例釋有二。初總例釋記知、二如辨下別例釋能了有二。初正例、熟字光寶作孰為正也。例前七左孰為能憶。及是誰之念等難答。後且識下辨少異

八左有作是說至能了等者　自下第二破數論師。於中有三。此第一叙宗。初總說、謂諸下別說。此有三。一標前、二如天下引喻。三如是下合法

八左今應詰彼至能了亦爾　第二論主破彼計。有二。初約天授雙關徵詰。若天授是實我者。此實我執如先犢子中破。若假士夫者體非一物。蘊體有五。故後如天下例破能了

八左依何理說至亦作是說　第三通難有三。

一通天授能行難。二麗九右通數論引經難。三麗九左通數論二難。此卽初也。此中有二。初數論難。後謂下論主答。有三。一釋能行。二如是下例能行。釋能了。三然諸下通妨。初中有二。初法說。後譬說。初法中亦有二。初釋天授。後爲自下釋能行

九右經說諸識至名爲了境　第二通數論引經難。初數論難。中含五十八九左大㺃絺羅經曰。識色識聲香味觸法。識識是故說識。後都無下論主答有三說。此第一約似境。文有三。一正答。二如何下數論徵。三謂帶下論主通。初中有略說廣說。廣說中有譬說合法

九右或識於境至鐘鼓能鳴　第二說約前識能了。有法譬。譬中有總示別示。舊論云復次替或

九右或如燈能至理亦應然　第三說例燈能行。或者舊論亦云復次。此中有三。一總示。二爲依下數論問。三焰相下論主答。文有三。一釋能行相。二如是下例釋能了相。三或如下更舉喩成無別了者。此中有喩合

九左若後識生至芽莖葉等　第三通數論二難。此初數論難

九左有爲皆有至然從定出　後論主答。有三。一通恒似前之難。二通定次生難。三示難了推佛。此卽初也。文有二。初順釋。後若異下反顯

九左諸心相續至彼必生故　第二通定次生難。作分別答有二。此初約定次生。如論第七十左十二心二十心相生

九左亦有少分至種姓別故　二明別心生有二。初略釋。姓字鮮本。及舊論作性爲正。舊論曰。亦有別心同相。有功能生同相心。由性差別故。準彼等者。齊等義。謂有少分行相彼與此等心。方能互相生

九左如女心無至種姓別故　後指事廣釋。亦有二。初約嚴穢等心。二約生多心。此卽初也。此中有二。初正明。後如是下辨生能有無。初中亦有二。初明女心生餘心。後後時下明餘心還生女心。初中嚴汚身心者。莊嚴身心。穢汚身心。故舊論曰。譬如從女人心。次第若穢汚身心生。或此夫及子等心生。彼示一。此示具

十右女心無間至最隨順故　二約生多心。文有三。一正明。二諸有下數論問。三由此下論主答。初中有二。初總示。二然多下別辨。先起者。於中有三。一正示。二所由。三除外緣不定。初中光記有三釋。初解爲二類。故或言存二。以論文起言無明了下故。次解爲三類。明了與近義別故。後解展轉從寬至狹簡擇。寶疏同第二解。詳曰。第二解爲盡理。義相順故附舊論。故彼二十二十九右曰。復次從此女人心。由別因緣。生無並別心。於此衆心中。若心多生數起義明了生。最近生。從此心次第先生。是彼修習力最强故。三中光記有兩釋。初釋約損壞不起非也。後釋約善惡起不定爲是寶同後釋。故舊論曰。除現時身外因緣差別。言雖如是三類必先起。若遇將起外異因緣非一差別。則起不定。故除此

十右諸心品類至可易了知　第三示難了推佛。文有四。一結上。二委悉下示佛能知。三依如下證頌。舊論曰。此中說偈。光記云經部中有頌。稽古以爲論主自造非也。於一孔雀羽毛輪一切種種果之因相。非餘二乘智所知境界。唯佛世尊一切智能知。四色差下舉易況難

十左一類外道至皆從於我　自下第三破勝論師。於中有三。此第一叙彼宗。依十句論。疊樂苦欲瞋勤勇法非念因九我不共之德。是卽心也。皆以我爲所依。故言皆從於我

十左前之二難至芽莖葉等　下第二論主破有三。一正破。二牒救破。三破理證。此初正破文有三。初總指前難。二若諸下牒計。三何緣下示二難相

十左若謂由待至合寧有別　二牒救破有五。一破意合救。二破待覺救。三破待行救。四破二由我有。五更破待行執。於初意合破中有二。初牒破。二設許下縱破。初中亦有二。初約不極成。準十句論三右於現比智出體及四麗九右三二和合中。竝皆我意合故。所有智生。苦欲瞋等亦爾。而今言識。以自宗義談彼法體。二又二下以理破有二。初約全合。二約分合。初中亦有二。初總標。謂彼下別釋。此亦有二。初叙彼自釋合相。十句論二左曰。合云何。謂二不至至時名合。後我與下破有三失。一有分限失。謂我與意

合。意有分限故。我亦應有分限。彼論五左
意實說有彼此體有質礙故。二移轉失。謂彼
論五左說意爲有動作。故有移轉。雖我說
無動作。今難以令如意有移轉。三滅壞失。
彼論六右 我意竝是非所作而常。今難令俱
有滅壞。與移轉意合故。 二若謂下破分
合。我既與極大量合周遍。而無彼此體。何
得一分合一分不合。縱破中唯我則不生
異識。設與意合。何得生異識。意如我常住
無別異故
十左若待別覺至得有差別　自下第二破待
覺救。彼宗於德句中覺開現比智。待籍
彼智故。有異識生者與前意合難同。 舊
論曰。若汝說由觀智有差別。是故心有差
別。是義不然。智與心同難。故我既無差別
智云何有差別已上
十一左若待行別至普沙訶言　自下第三破
待行救。彼論三左於德句中行開念因作因
二我所有行。但是念因。今取念因行。謂待
念因行數習差別。我意合故。有異識生故。
十句論三右曰。待彼相屬念故。我意合故。所
有智生已上準彼可知。則於下破。此有二。
初正破待行。後我於下擧我無用調破。文
有三。一擧我無用心祁字鮮本。槃本。光寶
作生都爲正二而言下牒計。三如藥下以
喩調破。 普沙訶舊論曰都莎訶應音二十五二十一右曰。
蘇和切。普呪聲也。莎訶此云善說也。光寶
竝云。此云吉祥。 賢首心經疏曰。薩婆訶
者。此云速疾也。欲令前所作速疾成就故。

實疏下三二十九右曰。娑嚩賀者。此云成就義。亦
云吉祥義。亦云圓寂義。亦云息災增益義。
亦云無住義云云
十一右若謂此二至無理爲證　自下第四破
二由我有。有二。初正破。二破救。此即初也。
此中有救破二
若謂此二至別住失故　二破救。文有七。此
即一正破救。先擧救。如誰下破文有三。初
問依相。次非心下叙異類喩。後是下示二
失。叙上由器能持果。壁能持畫。如是互障
礙。亦或有別住。而汝心行二。與心無障礙。
亦無有別住故。 寶疏以非心至我爲彼
依總爲勝論答者非也。不順二失言。亦違
舊論綴勢故
十一右非如壁器我爲彼依者　第二勝論救
若爾如何者。 第三論主徵。寶疏具釋。舊論
二十二十丁左曰。若不爾云何。此論無不字。按有無
竝無妨。所指別義故。謂舊論唱彼所謂之
言云不爾。今承彼所言云若爾故
十一右此但如地至四物所依　第四勝論答。
十句論初右曰。地云何。謂有色味香觸。是爲
地。理實十四德所依。而今依五塵單複顯體
之意。且云四物。於四中香是地不共德。故
云香等。言但者。簡餘例譬。持此實德例
也
十一右彼如是言至假立我名者　第五論主破
有三。一示大喜。此中我論主自稱。次三我
言乃非自稱我也。 二如世下示地等不離
於中有三。初約地。次約我。後詰徵。光師意

云。此依經部。故香等外無有別地。 今云
設難有部。世間地即攬香等爲體故。界品
第一九左云。地謂顯形色處爲體。勝論宗地實
句攝。香等德句攝。其體各別故成喩。三但
於下叙假立相。先約地。後約我。但於心等
諸蘊差別者。等取餘四蘊。或正等行。兼等
自家餘四蘊故。舊論二十左云。如此於功用
行中念因及心。無有別我。但於此二假名說
我
十一右若離香等至地有香等者　第六勝論
難。初牒。後如何下正難。既有能所有別明
知香等外有地。寶釋具也
十一左初爲顯地體至木像身等者　第七論主
答。初標。次故即下釋。後如世下喩顯。此即
示言有能所有。其體無別。謂假地體聚色
香等成立。故香等外無別地。而於其地有
差別。香地色地聲地等爲顯此義。說地有
香等。如於像有木銅鐵等。故爲顯像體有
差別。云木像身等。等取手足等形故。舊論
云木像身形。是則木外無身形也
十一左三又若有我至體無異故　大文第五更
破待行執。文有六。一牒計。二何不下論主
破。三若時下勝論救。四寧從下論主難。五答
此下勝論通。六若爾下論主難。初中舊論二十
一右曰。若由觀功用差別。智有差別。今云
行者。是念因。 二中若爾何不得一切衆生
同一時生一切智。 三中或時此行用勝遮
餘行用。或時餘行用勝遮此行劣用。故令
不一時生果。 此中光記辨前後不順論

文。實疏但約勝劣爲可也。舊論曰。若功用最强是功用遮餘功用。若爾是最强功用。云何不恒生果。四中可知。五中初指例前
十右三行 論主通數論難。前文曰。諸有修力最强盛者。寧不恒時生於自果。數論師難 由此心有住異相故。此住異相於別修果相續生中最隨順故。後許行下示自宗行變轉。六中有三。初標無用。次行力下所由。行者念因也。念字鮮本及寶疏作令爲勝。後彼行下更成無用由。行力令心生。何故我是無用。謂彼勝論宗行。此釋宗修。其體不異故。何以故不異。謂彼行是念因。此修力亦是念等。如四念住修觀。故不異也
十一左七 必定應信至理不成故者　自下大文第三破勝論理證有二。此初勝論標宗成理。此中初二句標宗勸信下諸句成理。有三故。展轉釋成所以我實有者。以有念覺樂苦欲瞋勤勇法非法德句義故。設有德句義。何成我有。德句義必依止實句義故。我是九實隨一。若無我實。闕德所依故。設依實句義。何成有我。更有餘實故。遮此言念覺等九德依餘八實不成。以唯我不共德故。　舊論二十一右曰。必定應信受有我。念等由求那性故。此求那必定依止物故。是故念依我。是我德。若執彼依止餘物。則不相應。離我餘物無覺故。爲令知新舊差別及梵音出之
十一左八 此證不成至但有虛言者　二論主破。有三。初首一句總破。二不極下別破。三由此下總結虛。別破中有二。初破念等爲德句。

二彼依下破念等依我。初中有二。一總標。二謂說下別釋。此有三。一正釋。二許有下所由。三引證。此破意破念等攝德句不爲實句。自家許不爲他所有德。有各自別體。皆名實句故。此故非實者。遮不爲實句。非謂假實相對非實有。若不爾非論旨。而背勝論所宗。彼宗十句。皆是實有故。　由是舊論二十一右曰。是義不然。彼求那性不成就。故是汝所立念等。是求那性。於我不成就。我等執一切所有皆名陀驃。由經言沙門果者唯有六物。求那者德句梵。陀驃實句梵也。舊譯實句爲物。德句爲依諦。而舊論唯實德相對。而云性不成。應思之。然光記云皆名爲實非無體。寶疏云餘實法。云別實體性者。俱似假實相對須簡之也。引證中六實句者。鮮本。槧本。光寶並作六實物。古今彼爲勝。今按。不必爾也。何者梵陀驃胛。亦云陀羅標。此云實。舊云物。若云實物。新舊混雜。其名煩重。故舊論唯言六物。由是六實句句本爲正。問。佛家立實句名耶。答。句是差別義體。實念等故名實句無有妨。如中邊論十介句。及大日大乘句。心句。無等等句等。可準思也。後破中。彼依實我者。彼念等依實句義我不成也。舊論曰。是故彼依止陀驃胛。爲性不成。念等德句義不成。而依實句不成。故言亦不成
十二右初 若我實無至云何知然者　自下大文第三通外難。大有五。一通造業所爲之難。二

十二左四行 我體下通苦樂能有之難。三十二左七行 若我下通作者受者之難。四十三左三行 通非情無罪福之難。五十三左五行 若實下通業滅生果之難。初中總分爲十六科。此即初七也。實疏以爲我當等文。總爲勝論難。此謂言爲我故親外計不順佛氏致此判。然非也。於無我宗言爲我。意顯示假名我。同言別義之巧旨。故外人更問我體。若總屬難者。我體是我句難消。又汝既言若爲我造業者我體是何。如是加爲我等文。釋我體是何句。若爾爲我等文。何不爲答說。又加爲我等文問我體。既許爲我等。但答我體。若爾不可。恐爲我等文。光記爲勝
十二右三 貪愛彼故至但緣諸蘊者　第八論主答。文有二。初正答。後故知下結成。初中有二意。一約貪蘊。謂貪愛彼諸蘊相續。而計我故。是故知諸蘊爲我無別我。二約白等同處。謂緣白等覺。與計我執。同於身處起故。由是亦知但緣蘊爲我無別我。此中初標。後謂世下釋。此有三。初擧世言。次現見下示同處相。後非所下簡別彼勝論宗。寶疏有錯誤。彼云二文者。誤分寫答字。對下第二答。故見我者我肥之誤也。如世間言我白黑等二句八字衍文
十二右五 以身於我至緣他身起者　第九勝論通前義伸難。初通前義。後若許下伸難。初中亦二。初約假我。後而諸下反顯眞我。初假我中有法譬兩節。法說中對眞我名我言。亦也。譬說中如言遠至假說我。意如世間

言臣子等卽是我身。是臣於主人有防護恩故。於有恩中實假說我。反顯中而諸我執所取眞我不然。於別眞我說名我。不於有恩身名言我。伸難中若許緣相續身如緣眞我亦起我執。何不緣他身起。舊論二十一左曰。有恩故於身假名說我。譬如世言彼臣卽是我。此於我有恩假立我言。我計則不爾。若但緣身爲境界。云何不緣他身爲境界。如是新論云實假說者。顯假我實我俱眞說。簡佛氏但假說一邊。伸難中舊論云若但是亦顯假實二我。佛氏但假我。故是等文勢。總是勝論章。新論云亦起對外道自眞我。是則譯語綴文異也。然光寶竝於有下爲論主難。若許下爲勝論難。此不順文義也。不順文者。於答前有恩。而諸我執所取不然二句。乃徒然也。不順義者。佛家無眞我。對誰言於有恩。舊論云於我有恩。恩之又於此示我執所取不然之相。便何用。又寶疏二十三左解而諸已下曰。而諸執蘊爲我。皆謂實我。不謂假故。此非也。外道分別我假實故

十二右九 他與我執至有垢染心　此卽後七科也。此中第十三勝論問。若無我體誰之我執者。能所屬不可成。又第六囀聲是何用。舊論二十二右曰。若無我此我計執。是誰計執。又第六別言是何義。今論翻出之言。故文含兩意。是故新舊文異義同。第十四此前下論主答。是卽指同答前七左八行犢子問文。乃至下同。先九右四行曰因名主果名能屬。今我執爲果。是能屬。其我執之因爲所屬。因體未顯故。十五勝論問之十六論主答。言謂無等。是無始來我執熏成種子。緣自五蘊身。有垢染貪愛心。此爲我執因。是則同類因。雖類是同。而因果異。垢染之我執。別體第六。故舊論曰第六別言。問。先論能所屬對犢子。今是勝論。何言寧復重來。謂以典籍遮煩。只指前義可爾。若其所對人異。何以已答他可呵此人。答。此難有其理。然此破我論者總對有我宗。故犢勝數等約同在其座。故有此呵責。或寧字。今字誤也。前已說義。今復同彼難來。是故指前。略標示全非呵來難。故舊論二十二右曰。此問已去。今復更來。答亦如此云云彼今復更來。卽今寧復重來應知誤今作寧

十二左四 我體若無至說爲彼依者　自下大文第二通苦樂能有之難。有四節。簡苦樂不起時。故言隨其所起。餘文可知

十二左六行 若我實無至名洛等者者　自下大文第三通作者受者之難。文有六段。一勝論問。二作受下論主反問。三作謂下勝論答。四此但下論主反責。五辨法下勝論釋。六此中下論主破。此卽初五節也。五中有二。初引辨法相者說。雙明作受相。光記有二說。初說卽爲勝論師。後說引毘伽羅論中辨法相者。寶疏同後說。但云引外道辨法相者。今云寶疏爲善。誰知毘伽論中出。舊論云解判法相者說。二現見下別明作者相。有二。初示現事。後如見下擧喩。舊論云譬如言天授者。舊論云天與。印度人天處乞求。謂天授與。故竝無妨

十三右初 此中汝等至自在作者　六論主破。有二。初破作者。二十三左初行 我復下破受者。初中亦二。此初兩關徵破。若天授卽爲實我。於我宗不許爲實我。故此喩有不極失。舊論二十二左曰。若汝說我爲名天與。我前已破。此不成有。今文相違如何。謂今論若脫如前已破一句。不爾者。不極之相不顯。故亦復前八左四行破數論中已言天授謂何。若是實我。此如先破。今何不爾。有理有例有教明脫一句

十三右二 業有三種至類此應思　二約三業顯非自在有。二。初標。二且起下釋。此亦二。初約身業破。二語意下勸思餘二業。初中有二。初正破。二然於下述正義。顯彼非。初中有四。一明身業依自因。二於中下明無自在者有宗因可知。三汝所下擧彼宗破十句論六右曰。如是九實五常。四分別。謂此四中非所造者常。所造者無常。我實常住。非因緣生。故言不待因緣。彼論五左又曰。如是九實五有動作。謂地水火風意。四無動作。謂此餘實。彼有動作。是業句義作用。動作義有。無有此云無動作。我實既如是。故言無所作。四由此下結非。　第二述正義顯彼非。中有三。初正示。二能生下勝論問。三謂從下論主答。此中有三。初正明身業因。二汝所下破。三故於下結

十三左初 我復云何至已遮遣故者　下第二破受

者有二。初論主徵問。後若謂下舉救破。

十三左三若實無我至如前已說者　自下大文第四通非情無罪福之難。有二。初勝論難。後彼非下論主答。受字鮮本作愛非也。舊論光寶皆作受故。前者十一右三行如誰與誰爲所依等也

十三左六若實無我至不應依我名　自下大文第五通業滅生果之難。有四。一正通難。二然聖下述自正義。三明業先受通妨。四前來下論主議讓。初正通難中有四。初勝論師難。雖業已滅。有我故。後果可生。而無我故。何得生果。二設有下論主反質。三從依下勝論答。法非法德句攝我實不共德。故言依止我。此能依法非法能生當來苦果樂果。十句論四右曰。法云何。此有二種。一能轉。二能還。能轉者謂可愛身等樂因。能還者謂離染緣正智喜因。非法云何。謂不可愛身等苦邪智因。具如光十三八左並彼記。四如誰下論主破。指前十一右三行結非

十三右八然聖教中至若爾從何者　自下等二示自正義。有五。一示自教不說。二若爾下勝論問。三從業下論主答。四何名下勝論問。五謂業下論主答。此即初二也。舊論二十三左曰。復次我等聖人教言。不說從已謝滅業。於未來中果報得生。若爾云何。復次言思之

十三左九從業相續至變差別生者　三論主答。有三。一正示。二如種下譬喻。三如是下合法。初中從是第五囀聲。相續等三並是種子異名。此一章廣明種生果相故。論第二十八右廣讓于此焉。是則經部義。有部說已壞業生故。二中舊論曰。譬如種子果。此中有二。初如種生果一句正譬喻。後如世下簡濫。此有五小段。一正簡濫不差別。如言至無間即生。合法雖然言應對檢。舊論曰。如世間說從種子果生。此果不從已謝滅種子生。非無間生。此果言可思之。二若爾下外問也。問前云若爾從何。約能生體豈非鄰近。彼舊論曰云何生。是約其相故。答文明生相如何。答。前對已壞今對無間故雖文同其旨有別。故兩譯並無妨。以言有緩急。義有親疎故。寶疎略而不分此問答科也。總此前後光寶科。但依文次第。未親顯義也。三所鮮本及舊論光遁釋作從爲正。光牒文如今。蓋寫手令同今文　種下論主答。有標釋。此中花字。舊論及光寶並作華。何爲是。答。此兩字有古今別。古昔於華有胡瓜華榮發呼瓜草花義二讀。而無花字。中古俗作花爲呼瓜讀。以別華胡瓜切。由是說文花字本作華。唐韻古音云。按花字自南北朝以上不見于書。晉以下書中間用花字。或是後人改易。唯後漢書李諧述身賦。樹先春而動。草迎歲而發花。又云。肆調章之腹旨。咀文藝之英華。花字與華並用。而五經諸子楚辭先秦兩漢之書。皆古文相傳。凡華字未有改爲花者。考太武帝始光二年三月初造新字千餘頒之遠近。以爲楷式。如花字之比。得非造于魏晉以下之新字乎。佩觽集云。華有戶瓜呼瓜二翻。俗別爲花。依之思之。今作華爲正。而依俗依近世風。寫于者爲花。花呼瓜切。草木之生果物。故此論第一卷五左曰。花果樹。而舊論及光寶亦作華果樹。可思之。四若爾下勝論問。五若此下論主答。此有順釋返顯二科也。第三如是下合法文可知

十四右六是名相續至故名差別者　下四勝論問。五謂業下論主答。此有三。初解相。次解轉變。後解差別。差別中有二。初正明。後指事明勝功能之相。此初也。能熏現業爲先。此業所熏種子無間斷名相續。轉變者。舊論名轉異。差別者。舊論曰勝類。彼云。於此轉異中。若有轉異無間最能生果。說名勝類。此於餘轉異最勝故。此意於轉異中取最後生果勝功功能。以別名勝類。今亦如是。故言即此轉變於最後時有勝功能。又云餘轉變是於轉變中取勝轉變名爲差別。此前言簡餘劣轉變。然光記云勝前轉變。雖對最後。而全非論意也。以於最後時猶有勝劣轉變故。問約多法。若可爾。依一法者。取最後時餘云前何妨。論文約最後時餘也。答。於最後時無有勝功能。簡之言於最後時有勝功能。更云勝餘轉變。若於轉變無有差別。何云餘轉變。問於轉變中取勝功能。舊論勝類名。寧不殊特。答。有生果勝功能異別餘故云差別。二譯各據一義並不相違

十四右九如有取識至輪轉於生死者　後指事明差別勝功能之相。光記云。因解差別。明業先受者非也。一爲大科失。二爲因便失。

舊論二十四右曰。此於餘轉變最勝故。譬如有取等故。三先受爲本失。今明業勝能。故寶疏爲指事好矣。此中有三。一明先受業勝能。二證經部頌。三辨生果滅壞不同。是卽初二也。取者煩惱總名。有於諸煩惱之識故名有取識。舊論曰。雖以種種業爲先若業重ナルト最近ナルト數習トノ是三所生功能。此中明了顯現非餘業。引證中。初業字流餘三。謂業近起。業數習。業先所作。次前ノ三ノ餘ノ宿ノ諸ノ諸業言先所作。舊論云及昔作諸業。此第四當下後字。問。唯應前後二言。初三總攝前言故。答。對餘業此三總前。於三中亦有差異。故說三前。或結頌故。如是唯言前後。不能顯上三前。下一後故。光記解先所作言。不得論意。

十四左(四行)於此義中至無別果生者　下第三辨生果滅壞不同。有五。一正明。二何緣下外難。三且非下論主答。初中有二。初明異熟因。後明同類因。此中初約功能。此功能言。是能與也。前亦如此。後明謝滅中有二。初約有染汚。對治通漏無漏二道。後約不染汚。是無餘依涅槃時。舊論二十四左云。若無染汚法由心相續永謝滅故。此功能卽滅。謂般涅槃時

十四左九若爾從何至故喩同法者　四外問。初二句是也。五從後下論主答。光記唯以若爾從何一句爲問非也。寶疏一句爲問爲是。順文勢故。如次上十三左九行從業相續及十四右初行從種相續之答。如是亦云從後熟變故。生於後果句入答者。所生言便唐捐。又違舊論曰若爾云何生。從顯脹轉異勝類所生。既於問言生答從言爲堺拌也。此答中有二。初約常喩。後或由下約別喩。初中先擧喩。後此亦下合法。初擧喩中。亦有二。初正約熟變生芽位。後未熟下通未熟變名種。此有兩說。初約當名。後約相似。未熟變時與世說爲種互貫通。舊論曰。復次是前相續由當有名說爲種子。以相似故。彼相似爲由此卽別義差參如何。謂當成種故。預得種名。又當來生芽未明顯。而其事物與種相似。由是二義各別。按。舊論以字應又字矣。合法中有標釋結。初句標。最後一句結。中間釋。釋中分句爲六。一明緣。二便能下明能引現心。三從此下明初刹那種子。四展轉下明最後刹那能功能。五從此下迹後果生。六非從下遮難意。

或由別法至餘異熟生者　第二約別喩。亦有擧喩合法二科。初擧喩偏是前果不生後果之喩也。應音二十五二十一右曰。拘櫞俱禹切。下以專切。(翻玄音二十四(二十七左)成業論釋全同二十五也)廣志云。似橘而大。如飯筥。可以浣濯漏葛紵也。今出番禹以南。縷切密漬。爲糝食之甚佳。紫礦古猛切。謂波羅奢汁也。其色赤染皮氎也。其樹至大(翻應音二十四(二十二右)云波羅奢樹此云赤華樹。汁滓極赤。用之爲染。今紫礦是也)亦名甄叔迦一物也。花大如升極赤。葉至堅。靱商人縫以爲袋者也。靱音刄。瓤女良切。如瓜瓠中瓤瓣者也。瓤廣韻瓜實。集韻瓤瓤瓜中。正字通曰。按瓤爲瓜中實。與犀相包連。白虛如絮有汁。本草謂之瓜練。字彙訓瓜中犀非。今音釋同字彙訓爲瓜犀。(作犀形損)是正字通所斥也。犀音西名南徼外牛。鼻上有一角。頂上有一角。又集韻一曰瓠中。詩衛風齒如瓠犀。

十五右前來且隨至離佛無能知者　自下第三。論主謙讓。正明引證二科如文

十五左已善說此至知成勝業者　此破我論三分中。自下大文第三。勸學流通分。光記兩說。初解於第一卷四左三解中第一解。次解者第三解也。次上四左依此義。兩釋並非也。此三頌中。初頌讚佛能說敎。訓捨邪求慧。第二頌讚無我涅槃。示佛悟餘否。第三頌顯論主說意。勸隨分修學。初中上二句讚佛能說敎。下二句訓捨邪求慧。佛世尊久已滅。故言已。簡外惡見所爲言善說。光記約論主者非也。次言已略說。鄭重故無我大道言此道。便教授言與所證涅槃之因故。簡云因。此因道非不淨盲闇教。清淨故言淨。是非必無漏也。光記未詳謂佛者。諸佛誤。謂字無詮故。舊論作諸佛故(光實未改觀執所爲)諸佛至理言教是說眞實法性無我。所說眞無我言眞法性。非至言卽法性。又準舊論敎法云眞法之性。應捨離闇盲諸外邪執有我教法是惡見所爲。求佛法正慧眼。對下昧眼求惠眼。乃見無我大涅槃故。第二頌中。上二句讚無我涅槃。下二句示佛照餘否。聖人所遊履。故言宮。其法無二。故言一。萬千雖居不狹。故言廣。千聖者。三乘聖人不定

數。故是承廣所遊應道言。無我性者即無
我性。上涅槃體四德中依要且示一也。凡
夫未開。外道邪分別生惡慧。故言開昧眼。
第三頌中。以二句顯論主說意。後二句勸隨
分修學。於此破我一論。以一方一隅。已略
說無我道理（因明入正理論云。已宣少句義。爲始立方隅）爲開智者
無漏慧如毒損人。害煩惱之門。此破我論
教誡入有漏無漏惠之能入方便。故云門。
光記因道爲持業可也。爲相違釋非也。眞
法性亦有二義。初至言即爲法性非也。後
義爲是。　寶疏此三頌如次爲聞思修三惠
有一理。初頌學言數似聞。次頌示涅槃
似思惠。後頌言勝業故似修惠。而此義非
也。小乘宗於欲界有聞思無修惠於色唯
聞修二。無色唯修一。今於欲界勸隨分行。
何是可修惠。又於文無起盡故。　舊論有
四頌。今爲檢校出之彼曰

如此善立理清淨　已見諸佛教法爾
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛日言光所照
衆聖行熟無我理　雖開昧眼人不見
佛世尊告富樓那　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　爲開智人智毒門
願彼捨離外邪執　爲自及他得實義

此佛世尊等二頌者後人妄託濫入。如業成
就論若毘婆沙等一十二字。若不爾者無所
用故。設眞諦所持梵文如是予不信受。於
梵本者。無寫誤濫入等。誰所定判矣

阿毘達磨俱舍論法義卷第三十（大尾）

❶阿毘達磨俱舍論稽古叙

No. 2252 [cf. No. 1558]

昔者唐三藏重譯俱舍論之日。其徒光．寶諸師各豪傑之資。作之疏記以贊揚焉。新論流衍於是乎爲盛矣。諸師之功績可謂不淺鮮也。然閒有異解岐分。俾後學莫所適從。或殆乎牽強附會之說者何也。無他不稽諸古三藏故也。此乃法幢法師稽古之所由作也。法師濃州人。姓菅原氏。自幼出家遊學于京師者。十餘年于茲。慧解絕倫。志氣不凡。欲博達大小乘顯密諸敎。旁通外家儒術藝文。自號學一切乘。是以其學無偏黨。所遇必究其奧矣。然以學有序。其志學之初。先修毘曇俱舍一論最潛意焉。而不好後世傳注。遡自毘婆沙．順正理。以及發智．六足之文。莫不咸對讀而精覈也。猶不以爲足焉。進入大藏首把四阿含重單諸本。孜孜鑽仰。則非但斯論義趣斯明。凡諸部對法論道煥乎如觀火然偉哉。於是乎遐視諸注家之說。是非得失目下瞭然。宛如遡原泉者乃辨流派之所由出而無復所疑也。遂乃所論著有成書。今撮其中所訂論載經律出處異同者。命曰稽古。以爲嚆矢。則屬余爲序。余也老而且病矣。豈敢當哉。然法師嘗遊名山大剎。今歲來此山。掛錫于小院學舍。朝夕繼見。則悉其爲人。齒尚弱年。而大業有若斯者。雖自其命世之宏才乎。要精修研磨之所致也。凡學者才軼者有躐等之譏。學勤者有遺本之患。才學不雙全。則奚取焉。兼有之者法師乃其人也。嗚呼斯論譯出以來千有餘歲之久。學者何啻千百。而靡有一人遡於阿含海者。俾一法師稽古之勸獨出光．寶諸師之右者何也。雖曰前無古人可矣。後生可畏。實法師之謂乎。遂書焉。寶曆十三年歲次癸未九月高野山金剛三昧院快辨題于長老房

阿毘達磨俱舍論稽古卷首

題言八則

一俱舍一論。慧學所至難。而竊觀七八百年來修對法者。一唯圓暉頌疏。是依以誘掖後進。今撿其書。唯是首鼠光．寶間。頗爲刪補。豈足憑以爲準繩哉。則雖謂之七八百年來俱舍論非行者可也。近有一二前修頗覺其非。始復讀光．寶二家疏。遂又有講及其論。況以時屬昇平。宗乘日隆。遂乃講帷雲列。論鼓雷震。修對法者。亦不乏其人。然試扣之。則皆依樣畫葫蘆。間雖有豪傑者。弊風所扇。徒汲汲乎辨註家之是非。要光．寶之奴隷耳。察其弊由。無他故焉。匪直材乏。蓋坐不讀古三藏。夫學者不讀古三藏。則開口皆臆說。蓋自普光．法寶輩。亦未嘗寓眼古三藏。肆然求諸其臆而強爲之解。其說愈繁愈舛。學者不知。遂奉之以爲金科玉條。遇其義或窮。則依違曲說。漫不之省。豈不悲哉。余生數千歲之下。妄不自揣以爲。三藏雖缺乎可徵。何區區傍傳註之籬而走爲。乃溯求三藏。上焉四阿笈摩。下焉諸部對法。日夜研摩十年于茲。乃迷罔頓開。妙解躍然。不啻發伏藏獲至寶也。於是所論著成一帙。名曰改觀。尚未脫稿。今聊抄出其中所訂凡論載經律數百章出處異同者。以便考較。其所出不可得知者蓋缺如。間有指擿聊亦及之爾

一三藏之文古未載❷具多。師授口誦。是以其所誦家家殊文。大氏讀三藏識其爲何部所誦爲要。廼如所翻傳四阿含中。雜二阿含薩婆多部所誦本也。增一阿含大衆部所誦本也。長阿含化地部所誦本也。稽之他經律與阿毘達磨可以知已。余別有考。是編所徵。中雜二阿含爲主。是其薩婆多家所誦本也。學者不知所誦各殊。概謂之小乘經。何其粗也。謂四阿含皆大衆部所誦本者。其誤亦本於窺基。後生不深考耳。夫所誦宗家且不識。尚何問其義。苟識其所誦宗家。乃後讀三藏則左右取之無不逢其原。是余稽古之所作。孰謂之迂矣哉

一小乘諸經文字多譌舛。非大乘經之比。其部帙又錯亂難讀非一。故是編所載。間附部見以加訂正。世或有譏余僭妄者。殊不知自隋唐而後大乘修多羅盛行。而四阿含束之高閣不講。其對法者流亦舍古三藏而不顧。以爲此多出於傳譯之手不足採。

❶〔原〕明和六年刊大正大學藏本　❷具＝只？

於是遂至辨髦大藏付之度外。則其多譌舛不亦宜乎。況以如宋刻本五季兵燹之餘、搜索旁求以始成全藏、胡元猾夏、其本又多湮沒、逮至明興收摭散帙、固已非全藏、屢經翻刻愈益差訛、竟無一人校正者。乎。蓋善讀者必自有辨焉爾

一是編所錄經律二藏而止、如其阿毘達磨、學者或知其所出、故省之。然至如夫集異門足論、目以舍利子親撰、施設足論譯出已數百年。而卻以爲缺亡、則知鮮能讀阿毘達磨者矣

一斯論陳唐兩譯。雖輒定優劣、而大氐古今學者皆謂、新論之精非舊論比也。甚則曰、舊論訛譯不足觀。寃哉。是認玄奘門人之黨言以爲公論者也已。舊論不可不讀。是編間援以併證者、蓋爲此

一舊論諸疏湮沒弗傳、可惜哉。至新論則神泰疏爲首倡。是以其說最粗鹵。其書亦殘缺、雖得而詳矣。初學必求其註解者、乃光・寶二疏具存。雖無神泰可也。光・寶匹也已矣。今所以特指擿普光者、以其先出之故也。學者或以其說多出於三藏相傳憚焉。不知玄奘者以新譯振。雖自其命世之才、乎。要時運使然。則其尸祝之間、往往皆多猖猖吠聲之類也。至有廢舊譯經論之議、則其爲人亦足薄焉。李唐以前經論舉皆謬乎。可謂妄評。已賴時論執不可而不果施行。不幸而試之。其禍果何如哉。由是觀之。其門人務排詆舊譯家、夸張其門戶者、實出於其師者昭昭乎。不可掩矣。從此以後、多眼不識古三藏者、皆玄奘作俑也。今特指擿普光、蓋爲此故。其圓暉以下皆小家數。何足論訐。況隸圓暉者乎。然則二家疏不足讀邪。曰否。二家之有功于斯文、亦弗淺鮮也。要辨其眞不眩其妄。則不必廢可也。今所議在此不在彼也。然學者先入者爲主、浸骨淪髓不可得而拔者、餘不得而知。讀者察諸。是亦難爲不識古者道

一大乘三藏非今所闕。置而不論。註家輒采大乘經義以飾其說者。可謂不知類也。初學或欲知其異同、則源信對俱舍存焉。其書間多疎漏、則讀者自得焉耳

一文可兩載者。錄其一而餘略焉。其文繁廣者、但曰出某經以省之。可撿彼而得此也

阿毘達磨俱舍論稽古卷上

日本學一切乘沙門法幢著

分別界品第一之一

[1]大德法救至鄔柁南頌　姚秦竺佛念譯出曜經千章法句。宋天息災譯法集要頌經是也　普光曰。印度現有梵本流行。殊不知翻傳已久。適見其陋已。無常品居首。擧之等攝餘品。普光曰。等容無我等。可謂不知而解者矣　僧叡出曜序曰。出曜者。婆須蜜舅法救菩薩之所撰也。集比一千章。立爲三十三品。名曰法句。錄其本起繫而爲釋。名曰出曜。出曜之言。舊名譬喩。是或出於譯者之說。然其本起爲法救撰者非矣。經第六引僧伽羅刹修行經。其文出修行道地曉了食品。僧伽羅刹去佛七百年出見佛行經序。故知本起乃後人所蒐解。不出於法救之手者審矣。宋譯本無本起。舊婆沙直言法句、而不言出曜或譬喩。可以見已　吳譯法句經。開元錄據舊婆沙以爲法救撰、貞元錄等襲之。不稽之甚也。經序言五部沙門各錄法句、不言誰某撰也。何從得知法救撰乎。婆沙所引品次不同。諸錄混而一之非也。大氐歷代撰錄者、襲傳習之謬。未曉其非。讀者不可不察也。按晉譯法句譬喩經。與吳譯法句經同本。而錄本起爲異。註家茫乎不識法救所撰何是。故聊此附言爾

滅無同類　見中含五十八法樂尼經

[2]苾芻當知至淨色爲性　雜含十三曰。佛告比丘、眼是內入處四大所造淨色、不可見有對。耳・鼻・舌・身亦如是說。若心意識非色。不可見無對。是名意內入處

諸佛出現樂至同修勇進樂　新歲經曰。諸佛興出快。說經法亦快。聖衆和同快。和常得安穩。出曜經十八薩婆多律攝一載此頌本起

[3]云何名風至輕等動性　見中含七象跡喩經

苾芻當知至卽便變壞　雜含二曰。若可礙可分。是名色受陰　相所礙若手・若石・若杖・

❶大正藏經第二十九卷一頁，以下唯擧頁數已　❷二頁　❸三頁

若刀 若冷・若暖・若渴・若餓・若蚊・虻・諸毒蟲・風・雨觸。是名觸礙。是故礙是色受陰。按相字何草誤

趣求諸欲人至惱壞如箭中　義足經曰。有貪世欲坐貪癡人。既亡欲願毒箭著身。廣說棄貪王事緣。婆沙三十四所謂多求王者是也。普光曰法救所集義品中作如是說妄哉。又曰此品中釋諸義故名義品。不稽經本妄謂法救所集一品名也。予嘗謂不知而為解者豈不然乎。義品舊論曰義部經

❶六思身為行蘊　雜含三曰。云何行受陰。謂六思身。何等為六。謂眼觸生思乃至意觸生思。是名行受陰

若能造作至名行取陰　雜含二曰。為作相是行受陰。何所為作。於色為作。於受・想・行・識為作。是故為作相是行受陰

應知應斷　雜含十五曰。若比丘。於苦聖諦當知當解。於苦集聖諦。當知當斷。於苦滅聖諦當知當證。於苦滅道跡聖諦。當知當修

若於一法至說亦如是　雜含八曰。我不說一法不知不識而得究竟苦邊。謂不說於眼不知不識而得究竟苦邊。若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺。若苦若樂不苦不樂。亦復不說不知不見而得究竟苦邊。耳・鼻・舌・身・意亦復如是。又曰。我不說一法不知不斷而究竟苦邊。廣說如前。註家祇讀此所引不稽之本經。强為之解。可謂臆說已。

蓋作苦邊際之言。命之預流聖者。彌無窮生死海。始見其涯畔。進趣三菩提。故經論中稱以美稱。普光詎以苦邊乃謂無學。於是乎左支右吾之辨窮矣。胥坐不稽古故也

諸所有色至說名色蘊　雜含二曰。若所有諸色。若過去・若未來・若現在・若內・若外・若麁・若細・若好・若醜・若遠・若近。彼一切總說色蘊

❷八萬法蘊　薩婆多論第一有六說。初說曰。如樹根莖枝葉多名為一樹。佛為一衆生始終說法名為一藏。如是八萬。最後說曰。佛說塵勞有八萬。法藥亦有八萬。名八萬法藏。按八者圓滿之數。顯無盡義。有部毘奈耶九曰。苾芻經典有三藏。一藏頌有十萬。處處經曰。佛說八十億萬因緣經。都治人三病。可見無定數也。法寶曰。佛滅後經法殘滅故有異。可謂窮已

說餘五蘊　見雜含四十二・中含十・增含十八・長含九。他不遑枚擧

八勝處十遍處　見中含五十九・長含九曰八除入

五解脫處二處　五解脫處見中含二十一・長含八二處見中含二十四大因經

多界經至有六十二　見中含四十七　四品法門經與中含多界經同本。藏中編單本者非矣。智度論九曰多持經亦是也

分別界品第一之二

❸彼無支缺不減諸根　見中含三十九婆羅婆堂經

❹唯說堅等至為大種　見中含七象跡喻經

苾芻當知至無見有對　雜含十三曰。眼是內入處四大所造淨色。不可見有對。乃至觸外入處。謂四大及四大造色。不可見有對

謂於眼肉至堅性堅類　雜含十一曰。比丘。彼眼者是肉形・是肉・是因緣・是堅・是受。是名眼肉形內地界。按是肉肉當作內

入胎經中至為士夫　毘奈耶雜事十一至十二。為難陀說入胎之相是也。註家引瑜伽者非矣。光・寶衆動。輒采大乘經論彌縫其說。陋哉　開元錄曰。入胎經二卷出乎雜事。義淨鈔出。既類別生。故刪削。蓋有所為而別出。漫刪之過矣

想受等心至依止心　雜含二十一曰。想・思是心數法。依於心屬於心。相轉。是故想・思是意行

❺今六觸處至皆所造業　增一十四曰。當知眼・耳・鼻・口・身・意。是故行曩時所造緣。痛成行痛所謂受

由善調伏我智者得生天

應善調伏心心調能引樂　見正法念處經二十七。按正法念處都七品。初六品明瑜伽師觀境。後一品明身念處。蓋梵本來未盡也。佛滅後聖弟子纂集為一部。不可必屬小乘部。如宋譯妙法正念處可以見焉。果小乘所誦。則無表中有之諍。何遺此經也。諸錄屬小部者。未深考耳

❻眼能見色意能知法　見雜含九及十三

眼所識色可愛可樂　見雜含九・及十八・二

❶四頁 ❷六頁 ❸七頁 ❹八頁 ❺九頁 ❻十一頁

十八

梵志當知至見色故　雜含九曰。婆羅門眼是門。以見色故。耳・鼻・舌・身・意是門。以識法故。摩訶迦旃延爲魯醯遮婆羅門所說

方域言詞至不應固求　見中含四十三無諍經

❶二十二根　見決定義經・法乘義決定經蓋同本

分別根品第二之一

時健達縛至或恚俱　毘奈耶雜事十一入母胎經曰。彼中有欲入胎時。心卽顚倒。若是男者。於母生愛。於父生憎。若是女者。於父生愛。於母生憎　健達縛或言乾沓和。蓋一音之轉。譯曰尋香或香陰。樂神名假命。中有。作樂事見長含閻浮提州品

心能導世間至皆自在隨行　見雜含三十六

樂故心定　中含十曰。若有樂者便得定心。雜含三十曰。覺受樂已三昧定

苦爲信依　增一二十三曰。由苦成道

❷於樂受貪至無明隨增　見中含五十八法樂尼經・雜含十七羅睺羅問經

❸若全無此至外異生品　雜含二十六曰。若於此五根一切無者。我說彼爲外道凡夫之數　按論主以斷善根釋外異生品。而經言外道者。未審。又經曰。若無此諸根者。我說彼爲作凡夫數。作乃外字形誤。據此則曰外道。恐非也。或道字衍文

有諸有情至諸根差別　見本行集經三十三梵天勸請品・過去現在因果經二

若於此信至正等菩提　雜含二十六曰。我此信根集・信根沒・信根味・信根患・信根離。不如實知者。我不得於諸天・魔・梵・沙門・婆羅門衆中。爲解脫爲出爲離。心離顚倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如是精進・念・定・慧。如是說。普光作二解。並非也。不可從矣。後解配四諦最覺牽强。果是則經曰五根集滅道跡如實觀察。不曰苦如實知何也。大氐註家不讀三藏。强爲之解。均之臆說已

梵行妙成立至獨如捨衆病　見雜含九。舍利子因優婆先那傷毒取滅說四頌。是其一也。見毘奈耶六。語意全同

世尊留多至多壽行　長含二曰。佛卽於遮波羅塔。定意三昧捨命住壽。佛般泥洹經曰。放棄壽命。佛本行經魔勸捨壽品曰。今却後不久三月當捨壽。又曰。聖以神足力更存壽三月。又曰。不盡世上壽。五分壽捨一。處處經佛棄餘壽二十年有三緣。大般涅槃三卷。佛般泥洹・方等泥洹各二卷。並長含遊行經別譯藏中。屬大乘涅槃部者非也。乍見經題則輒謂大乘經。而未深考耳

❹有三種業至順捨受業

無處無容至男身爲梵　見中含二十八瞿曇彌經

❺寂靜解脫過色無色　雜含十四曰。寂靜解脫起色無色。身作證具足住。按起字超形誤

分別根品第二之二

❻於木聚至種種界　雜含十八曰。若有比丘得神通力。自在如意欲令此枯樹爲地・水・火・風・金・銀等物。悉皆成就不異。所以者何。謂此枯樹中有種種界故。木字據光記改爲水者非也。經言枯樹。智度論十二引此經亦作木字。可以見已

餘部經中至不放逸　增一四曰。云何爲無放逸行。所謂護心也。予嘗斷曰增含一經大衆部所誦本者。豈不然乎

身輕安　雜含二十七曰。有身猗息有心猗息。卽是猗覺分。猗息所謂輕安。猗歎美之詞。詩衞風綠竹猗猗。傳曰。美盛貌。詳慧苑音義

喜及順喜至喜覺支　見雜含二十七

瞋及瞋因至瞋恚相　同上

正見正思至名慧蘊　見中含五十八法樂尼經

❼諂誑極至梵天　正法念處經三十三曰。諂曲一法遍于欲界于梵天

馬勝苾芻事　見長含十六堅固經。馬勝梵阿室已。舊論曰阿輸實

❽要有尋伺方有語言　見雜含二十一

於初靜慮具足五支　見中含五十八法樂尼經

❾聖者於彼至斷五支　廣義法門經曰。諸聖弟子。由能證得十無學法。恒得相應無有退失。是聖弟子。五分所離六分應相一法守護。得四依止捨一諦廣說十賢聖居。如增

❶十三頁 ❷十四頁 ❸十五頁 ❹十六頁 ❺十七頁 ❻十八頁 ❼二十頁 ❽二十一頁 ❾二十二頁

一四十二應相當作相應　經首曰。此經出中阿含一品。今撿本經無此品。前譯普法義經同本

苾芻當知至成就七寶　見中含十五轉輪王經長含十八轉輪王品

若成就貪至修四念住

分別根品第二之三

❶若還來此得人同分　中含二十四大因經曰。阿難。若無生魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種。阿難。彼彼衆生隨彼彼處。若無生各各無生者。出曜十六泥洹品曰。如彼中阿含所說大愛之本末所說。佛告阿難。若生無有生者。則不許人說生之法下志群徒魚水之類說龍有龍性。鬼有鬼性。天有天性。人有人性。如是阿難。我知有生故說生。舊論曰。若此人還成此類

彼諸有情至彼處沒　見長含十四梵動經梵網六十二見經。此經別譯。大氏古今學者讀別譯一品。而不稽之本經。陋哉

❷具壽有諸至應如實知　中含五成就戒經曰。舍梨子告諸比丘。若比丘成就戒成就定成就慧者。便於現法出入想知滅定。必有此處。若於現法不得究竟智。身壞命終過摶食天生餘意生天中。於彼出入想知滅定。必有此處。是時尊者鄔陀夷共在衆中。尊者烏陀夷白曰。尊者舍梨子。若比丘生餘意生天中出入想知滅定者。終無此處。乃至再三違拒　按正理論四十六曰。鄔陀夷經等今隱沒者。與此所引別。蓋一經中別日。或佛親命之。或結集家置之。有全無意義者以此。如三藏中曰某經某經。其所命隨時殊矣。不可怪焉　具壽或曰慧命。舊論曰淨命。蓋年少苾芻稱　雜事十九曰。年少苾芻應喚老者爲大德。老喚少者爲具壽。唯識演祕曰。沙彌非也。窺基曰。單言慧命義便闕。具壽慧命奚別可謂泥矣

佛說是色界　前經下文曰。世尊問曰。烏陀夷。汝說意生天爲是色耶。尊者烏陀夷白世尊曰。是也世尊。世尊面呵烏陀夷曰。汝愚癡人。盲無有目。以何等故論甚深阿毘曇。按是色當作無色。蓋草誤。婆沙百五十三引此經曰。汝說何等爲意成天身。豈不欲說非想非非想處耶。可以見已。或曰猶言此色類者迂矣。況色類語始見于防唐史籍爾　按若泛言意生天。通上二界。中含四十三意行經。初靜慮至有頂。名意行生。不爾鄔陀夷可謂無色乎

九次第定　見長含十七布陀婆樓經。又陰持入經曰。何等爲九次第思惟正定。爲四禪亦無色正四定亦已盡埀定。爲九次第正定。按爲四爲當作謂

❸意及法至觸想思　見雜含十一

受緣愛　具下明十二支條

無明觸至緣生愛　見雜含二

壽煖及與識至如木無思覺　雜含十曰。壽暖及諸識。離此餘身分永棄丘塚間。如木無識想　中含法樂尼經大拘絺羅經並釋此頌

有四得自至非可他害

大德何等至受生有情

❹如梵衆天至二樂生天　長含八衆集經曰。復有三法。謂三樂生。一者衆生自然成辨生歡樂心。如梵光音天初始生時。二者有衆生以念爲樂。自唱善哉。如光音天。三者得止息樂。如遍淨天。大集法門經曰有衆生生生已受樂。如人中一類。是名第一樂生。復有衆生長受喜樂。此樂廣大適悅慶快。如光音天。是名第二樂生。復有衆生乃至盡壽受快樂足。如遍淨天。是名第三樂生。按長含曰光音初生可謂精矣。論舉其一耳。如大集法門曰人中一類。未審。果其說之是。則三欲生何別。恐譯家之粗鹵也。大集法門衆集經別譯。卷首題單譯者誤

有色有情至第一識住　具下七識住中

有三有爲之有爲相　增一十三曰。此三有爲有爲相。又曰。是爲比丘三有爲有爲相。當知此三有爲相善分別之。出曜經無常品曰。如佛世尊敷演言教。有三有爲有爲之相。興衰變易

有爲之起至亦可了知　增一十二曰。此三有爲有爲相。云何爲三。知所從起。知當遷變。知當滅盡

義是所依　增一二十曰。義者解經之原也

說難陀言至衰異壞滅　雜含十一曰。彼善男子。難陀覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸想起。覺諸想住。

❶二十四頁　❷二十五頁　❸二十六頁　❹二十七頁

覺諸想滅、覺諸覺起、覺諸覺住、覺諸覺滅、正念而住。不令散亂。　按本行集經五十七曰、難陀。比丘心解說後。諸比丘未知而謗言。於世尊所客作求報。爲天女修梵行。爲此世尊集諸比丘。特贊難陀。毘奈耶雜事十一意全同。註家不睹經本。妄爲之解。凡論藏所引斷章取義。豈得知世尊說時之緣哉

相續初名生至執有住非理　此三頌經部師總攝前義。結頌。下卽前異不成頌亦同。今論曰有頌。舊論則曰此中說頌。可以見已下倣之

❶諸行無常等章　是一頌蓋世尊恒言以勸人。足槃八萬法蘊。法救首無常品亦是已以。故經律所載不遑枚擧。出曜經錄此頌本起。亦一緣耳。後世學佛者。崇玄虛爭務高其議論。而如此章則淺淺以視。甚者迺至罵曰小乘權敎爲爾。悲哉

諸行無常至涅槃寂靜　見雜含十。是名三法印。見有部毘奈耶七。海龍王法印經。以諸行無常・苦無我・寂滅爲樂爲法印。如蓮華面經亦說三法印。而非小乘所誦。又雜含三曰舉法印者亦別

頌依於名及文生者　雜含三十六曰。天子說偈問佛。何法爲偈因。以何莊嚴偈。偈者何所依。何者爲偈體。世尊說偈答曰。欲者是偈因。文字莊嚴偈。名者偈所依。造作爲偈體。小本雜含八曰。偈以欲爲初。字爲偈分段。偈依止於名。文章以爲體。按生字據光記改爲士者非也。婆沙十四作追頌者可見

分別根品第二之四

❷諸因諸緣至識亦如是　見雜含第一

無爲法爲所緣緣

❸五根若修至衆苦永斷　見雜含二十六

汝等於色至識亦如是　雜含三曰。世尊告諸比丘。當斷色欲貪。欲貪斷已則色斷。色斷已得斷知。得斷知已則根本斷。如截多羅樹頭未來不復生。如是受・想・行・識欲貪斷。乃至未來世不復生

斷過去至諸煩惱　雜含二十六曰。於縛得解害諸色過去未來現在一切漏盡

所有諸法至最爲第一〇雜含三十一曰。譬如所有諸法有爲無爲離貪欲爲第一

比丘獲得現法涅槃　雜含九曰。若比丘。眼識於色不愛樂染著。不愛樂染著者不依於識不觸不著不取。故此諸比丘得見法般涅槃。耳・鼻・舌・身・意識法亦復如是

所有衆苦至此極寂靜　雜含十三曰。若復彼苦無餘斷。吐盡欲離滅息沒。餘苦更不相續不出生。是則寂滅。是則勝妙。所謂捨一切有餘一切愛盡無欲滅盡涅槃

如燈焰至亦爾　雜含二十九曰。正念不忘住。其心得解脫。身壞而命終。如燈盡火滅。小本雜含六曰。都捨于諸受。如油盡燈滅。滅有入涅槃。心意解脫

分別根品第二之五

❹四緣性至增上緣性　按四緣性四含無文。獨見緣生初勝分法本經・唐譯分別緣起初勝法門經。唐譯本曰。世尊如餘處說緣有四種。所謂因緣・等無間緣・及所緣緣・幷增上緣。然此經大乘所誦。非今證也。婆沙十六曰。六因非契經說。契經但說有四種緣。況唐譯本曰餘處說。則最宜詳於四含。而經無其文。蓋四阿含殘缺。不可得而稽矣

❺諸佛德用至不可思議　增一二十一曰。有四事終不可思議。云何爲四。衆生不可思議。世界不可思議。龍國不可思議。佛國境界不可思議。又曰。如來身壽梵音智慧辯才不可思議。又曰。如來有四不可思議。非小乘所能知。文見四意斷品　按大小乘名不他見。獨出此經。其序品曰。方等大乘義玄邃。及諸契經爲雜藏。蓋大衆部所誦本者。斷可知矣。又分別功德論曰。薩婆多家無序及後十一事經。可以見焉

分別世品第三之一

❻世諸妙境至已除欲　雜含二十八曰。世尊卽說偈言。世間雜五色。彼非爲愛欲。貪欲覺想者。是則士夫欲。衆色常住世。行者斷心欲。舍利子爲外道閻浮車說偈言。非彼愛欲使世間種種色唯有覺想者。是則士夫欲。彼諸種種色常在於世間。調伏愛欲心。是則黠慧者。見經十八。蓋本世尊偈。雜五色恐種種色形誤

若世妙境至尋思故

若世妙境至妙色故

❼譬如天雨至復如是　雜含三十四曰。衆生

❶二十九頁 ❷三十三頁 ❸三十四頁 ❹三十六頁 ❺三十七頁 ❻四十一頁 ❼四十二頁

無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如普天大雨洪澍。東西南北無斷絕處。如是東方南方西方北方。無量國土劫成劫壞。如天大雨普雨天下無斷絕處。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際

餘部經中說十方　小本雜含十七曰。復告比丘。天雨密緻。如縛掃篲。東西南北及四維問無空處。東方無量世界。衆生熾盛安樂。無量世界悉皆碎壞。無量世界衆生滿中。無量世界悉皆空虛。無有衆生在中居止。南西北方四維上下亦復如是。生死無始。餘如上說。按上下連有生死長遠經。故曰如上。智度論證有十方世界。亦引此經　余嘗讀別譯雜含。而斷爲飲光部所誦本。蓋有徵有義。可以定其說。已所謂餘部言指飲光部。普光曰。餘部經者法密部經。未知何據。且不言何經出。果乎臆說也。或三藏相傳之說。亦不可從矣。大氐普光・窺基輩。專以張大新翻爲務。悉非舊譯家以爲訛譯。其究遂至於眼不識古籍。豈不陋乎　按雜含一經諸部有大小二本誦焉。舊論破我品曰少分阿含中說。其文見所謂別譯雜含。可以爲證矣。今所翻傳。其飲光部所誦小本也。然題曰別譯者。後人妄爲已。可言之小本。而不可言別譯。舊論所引可以見焉。開元錄曰。經中子註有秦言字。雖不的知譯人姓名。必是三秦代譯。今撿譯文體裁。蓋在魏晉之間。全非東晉以下語氣。且秦言字獨見經十二。曰毘梨秦言雄。一箇秦字惡足徵哉。或晉字音誤亦不可知。蓋善讀者自有辨爾

七有經至中有

尊者舍利子至不可得

有色有情至第一識住　見中含二十四大因經・增一三十三・及四十二・長含衆集經等

第一識住。中含曰人及欲天　餘經乃言入及天。其第二識住。皆言梵天初生。故論主以餘時爲第一識住。普光通諸論異是也

按增一四十二曰。七神止處云何爲七。而加有頂成八。未審。十報經安世高譯。長含衆集經同本。此經除遍淨・無所有處二加有頂成六。亦未審。增含十報次下。各明九衆生居。恐彼文濫于此。世高譯本率多殘缺錯簡。讀者察諸　九有情居。見長含衆集經・十上經・雜含十七・增一有九衆生居品法。寶曰。九有情居非經所說。何肆口之甚也。學者或讀婆沙。稍知其經說。而猶茫乎不能識何經說。故附言

梵衆作是至彼同分內　見長含十四梵動經・十一阿㝹夷經

❶極光淨至於彼滅　見中含二七日經・增一三十四・長含二十一三災品　正理論二十二引阿奴律陀經通其異　按中含十九有勝天經是也。阿那律告仙餘財主曰。有時光天集在一處。雖身有異。而光不異。有時光天各自散去。彼各散去時。其身既異光明亦異。於是眞迦旃問。彼光天生在一處。可知有勝如妙不妙耶。阿那律答曰可說彼光天生在一處。知有勝如妙不妙。所以者何。因人心勝如。故修便有精麁。因修有精麁故。得入則有勝如。淨光天・遍淨天問答亦此同。正理通曰。是依別處。非一天中身有異。蓋謂身一亦大概耳。豈可拘拘哉

識隨色住至是名四種　雜含三曰。攀緣四識住。何等爲四。謂色識住色攀緣色愛樂增進廣大生長。於受・想・行識住攀緣愛樂增進廣大生長。比丘。識於此處若來・若去・若住・若起・若滅。增進廣大生長。又見長含衆集經雜含二

於識食中至識住共中　雜含十五曰。於此四食有喜有貪。則識住增長。識住增長故。入於名色。乃至純大苦聚集。經文總說。今以識食爲難。識所乘御一句。法寶似屬上爲經文。亡論謬古籍。亦昧乎文者矣

佛意說至種子　雜含二曰。彼五種子者。譬取陰俱識。地界等譬四識住。水界者譬貪喜四取攀緣識住。何等爲四。於色中識住云云。所謂四識住

❷我夜生丑子至雖盡而無飽　餓鬼一日夜生五百子。還自噉。見撰集百緣經四餓鬼品・餓鬼問古業於目連。見雜藏經　鬼問目連經・餓鬼報應經二本。蓋取雜藏半譯出。諸錄曰同本別譯者粗鹵

化生拘路至充所食　見長含十九龍鳥品四種妙翅鳥食四種龍事。以勸四等心。見增一十九等趣四諦品

❶四十三頁　❷四十四頁

有有七種至中有　重出

健達縛經至現在前　見中含五十四嗏帝經。按中含阿攝和經曰。以三事等合會受胎。父母合會。無漏堪耐。香陰已至。然論曰。若此經不誦。而引掌馬族經。其經迺阿攝和經。故知今所指乃嗏帝經。增一十二亦有此經。彼大衆所誦故。言識神來趣。而不言中有也

❶掌馬族經至南西北　中含三十七阿攝和經曰。頗知受生爲男爲女。知所從來。爲從剎利族來。梵志居士工師族來耶。爲從東方西方南方北方來耶。按阿攝和唐譯經言阿濕婆。譯曰馬。梵志姓。名羅延多那。舊論曰羅耶那。見本行集經。闍那崛多譯曰屋室

五不還經至上流　長含八衆集經曰。復有五法。謂五人。中般涅槃·生般涅槃·無行般涅槃·有行般涅槃·上流阿迦尼吒般涅槃。雜含二十七等此同　普光寶聖品記曰。上流不定故。前不言般涅槃。彼僅讀此所引。而不睹經本。陋哉。中含亦言上流阿迦膩吒般涅槃。予嘗謂。普光而下數十家。均之不知而解者。豈不然乎

七善士趣　見中含二善人往來經　按火星喩經廣說

總集衆賢聖至唯六謂非想　按舊論不錄此頌

造極惡業至無間地獄　中含三十降魔經曰。覺礫拘荀大如來。見尊者音頭破。血流

于面。隨佛後行如影不離。便作是說。此惡魔凶暴。大有威力。此惡魔不知厭足。語未訖。惡魔便於彼處。其身卽墮無缺大地獄。此大地獄而有四名。一無缺。二百釘。三逆刺。四六更　梵毘樓魔嬈亂經譯曰音聲。拘樓孫佛第一雙弟子。見長含一·增一四十五

一類有情至那落迦

再生汝今至無所止　小本雜含五曰。壯盛及衰老。三時皆過去。餘命旣無幾。常爲老所患。近到閻王際。婆羅門欲生。二間無住處。汝都無資糧。總有三頌。今初二頌。蓋爲老梵士乘死始歸三寶者說　再生或言二生。雜含四喚婆羅豆婆遮梵士爲二生。是也。其義則如鴦崛摩經曰。前生異世。今生不同。可以知已。盛位泰疏引眞諦說。今按毘奈耶雜事十二曰。壽命百年有其十位。謂嬰兒·童子·少年·少壯·盛年·成就·漸衰·朽邁·極老·百年。是當死位

分別世品第三之二

❷訖栗枳王至衣鬪諍　見給孤獨長者女得度因緣經。長者女得度緣。見增一須陀品。無十夢事緣　泰疏曰。眞諦云。此十夢出中阿含。今撿四含。無此事緣。眞諦或睹別梵筴。而言之。神泰譏之者誤　訖栗枳施護本曰。蓑憨王。本行集經曰吉利尸。譯曰瘦細是也

❸鮮白苾芻尼　見賢愚因緣經四·百緣經八賢愚經曰。叔離尼。慧覺曰。此言白。百緣經曰。白淨尼。迦尸孫陀利尼亦被袈裟生。見百緣經

諸有情類至不可思議　見增一二十一。具上　按毘奈耶中論業果差別。多首此言經律不言其中有住時所極。獨見五王經曰。何謂生苦。人死時不知精神趣向何道。未知生處。並受中陰之形。至三七日中。父母和合便來受胎。此經恐非有宗所誦。不爾豈不議之乎

❹父母不淨至羯邏藍　雜事十一入胎經曰。應知依父母精血因緣合故。方有胎生。父母不淨成羯羅藍號之爲色。受·想·行·識卽是其名說爲名色

又告比丘至羯吒私　雜事十二曰。佛告難陀。誰於生死樂入母胎受極辛苦。如是生長。如是增長。飮母乳血。安生美想。中含五十四嗏帝經曰。生已以血長養。血者於聖法律中謂是母乳也

顚墜於地獄至修苦行　見中含十二天使經·雜含四十七

入胎有四　見大集法門經·毘奈耶雜事十一　按大集長含衆集經別譯。四種入胎出於別譯。而本經無其文。如自歡喜經。學之贊世尊。與雜事說別　世尊命舍利子說法。於是廣纂法要。垂教於後世。長含衆集經十上經是也。門人繫以之釋。爲阿毘達磨。今集異門足論是也。學者不知以爲集異門足舍利子親撰者。陋矣。題言舍利子說。且引目連法蘊足。可以見已。其成於門人

❶四十五頁　❷四十五頁　❸四十六頁　❹四十七頁

之手者。昭昭焉

造作有爲　重出

有業有異至廣說緣起　雜含十三第一義空經曰。諸比丘。眼生時無來處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。耳鼻舌·身·意亦如是說。除俗數法。俗數法者。謂此有故彼有。此起故彼起。如無明緣行。行緣識。廣說乃至純大苦聚集起。增一三十第一最空法經全同。其他舍利子問阿那邪祁疾。告以空行第一之法。亦是已。見增一非常品。　註家皆以法假謂何下爲論文者誤矣。要之坐不讀本經故耳。殊不知經論體格各異。豈不悲哉

最初羯邏藍至轉增　見雜含四十九·增一三十·雜事十二·入胎經　按正法念處經六十七以下說。與他經少異

❶佛告阿難至不也世尊　中含二十四大因經曰。阿難。若識不入母胎者。有名色成此身耶。答曰。無也。阿難。若識入胎即出。名色會精耶。答曰。不會。阿難。若幼童男童女識初斷壞不有者。名色轉增長耶。答曰。不也。長含大緣方便經同此

❷比丘諦聽至非有等　見雜含十九

如是純大苦蘊集　世尊說緣起之義。未嘗無此言焉。使人厭惡乎生死爲爾。普光曰。諸支果義名苦蘊。因義名集者。鑿矣。中含大因經曰。具足純生大苦陰。長含大緣經曰。大患所集。可以見已

非理作意至非理作意　見雜含十三有因有緣有縛法經

眼色爲緣至所生染觸　見雜含十一

由無明觸至爲緣生愛　重出

吾爲汝當至緣已生法　見雜含十二·中含二十一

❸云何爲無明至無智　見雜含十二·唐譯緣起經　按緣起經雜含十二緣起法法說義說經別譯。開元錄曰。出增一。放牛品異譯者。非矣。周錄爲大乘單本。謬之甚也

云何內地界至毛爪等　中含七象跡喩經曰。諸賢。云何內地界。謂內身中在內所攝堅堅性。住內之諸受。此爲云何。謂髮毛爪齒麁細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾肺腸胃糞。如是比此身中餘在內所攝堅堅性。住內之所受。諸賢是謂內地界。堅當作堅。諸獸之跡象最爲大。以喩四諦迹。經三十六又有象跡喩經。其說此別

如來出世至法性常住　雜含十二曰。云何爲因緣法。謂此有故彼有。謂緣無明行。緣行識。乃至如是如是。純大苦聚集。云何緣生法。謂無明行若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自所覺知。成等正覺。爲人演說開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。又曰。緣起法者。非我所作。亦非餘人作。餘如上

云何緣已至生老死　所前引雜含是也。又見中含二十一說處經。其說全同雜含

依此有至故彼生　雜含十二曰。云何緣起法法說。謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。是名緣起法法說。中含說處經曰。若有此則有彼。若無此則無彼。若生此則生彼。若滅此則滅。雜含謂之因緣法及緣生法。中含謂之因緣起因緣起所生法。所謂因緣法因緣起是也

依無明有至有諸行　雜含十二曰。當知彼行無明因·無明集·無明生·無明觸。彼無明滅無餘則行滅

❹大因緣辯緣起等諸經　大因緣。中含二十四大因經·長含大緣方便經是也。辨緣起者。諸經中明緣起支是也。雜含十二·唐譯緣起經·增一四十五牧牛品等。其經非一。故言諸經

梵網經廣說　長含十四梵動經是也　吳支謙譯梵網六十二見經。此經別譯。窺基曰。正量部義。未知何據。餘別有考。具大藏訣

比丘當知至我及我所　中含十一頻鞞娑羅王迎佛經曰。告比丘。愚癡凡夫不有所聞。見我是我而著於我。但無我無我所。佛阿毘曇經又有此經。曰隨從他語皆無我我所。餘全同

云何爲取所謂欲貪　雜含九曰。云何所取法。眼色乃至意法。是名所取法。云何取法。欲貪是名取法

告阿難陀至說名爲有

分別世品第三之三

❺結縛隨眠至瀑流等　並見雜含十八·長含衆集經·十上經等。其十隨眠不經見。故隨眠

品曰。本論中分爲十。蓋阿毘達磨說、非經
說也。普光謂經說十隨眠者臆度耳。縛乃
三縛見雜含三十二
貪欲染心至不淸淨　見雜含二十六
❶我今如是至影寂滅　雜含三十四曰。然如
來見。謂見此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖
諦。此苦滅道聖諦。作如是知如是見已。
於一切見・一切受・一切生・一切我我所見我
慢繫著使。斷滅寂靜淸涼眞實。如是等解
脫
如是三法至名爲觸　雜含三曰。緣眼及色
眼識生。三事和合生觸
云何六六至六愛身　雜含十三六六法經是
也
❷眼觸爲緣至所生受　雜含八曰。若色眼識
眼觸眼觸因緣。生受苦覺・樂覺・不苦不樂
覺
當依經量　雜事三十七曰。世尊告阿難陀
曰。如是應知。教有眞僞。始從今日當依
經教不依於人　按世尊垂入滅有此遺
誡在長含名之四大教在增一名之四大
廣演。或言四決定。蓋其實一也。然經律所
載多言經律阿毘曇爲定量。如雜事自別。
雜事標有部。而間有餘部義。蓋律典五部
雖分哉。不同對法師意見各殊。則餘部律
師釋有宗毘奈耶亦未可知
眼及色至受想思　雜含十一曰。緣眼色生
眼識。三事和合觸。觸俱生受・想・思
慈俱行修念覺支　雜含二十七曰。是比丘
心與慈俱。修念覺分。依遠離依無欲依
滅向於捨
是受是想至不離故　中含五十八大拘絺羅
經曰。舍利弗問曰。覺・想・思。此三法爲合爲
別。此三法可別施設耶。大拘絺羅答曰。覺・
想・思。此三法合不別。此三法不可別施設
諸所受至卽所識　前經曰。所以者何。覺所
覺者。卽是想所想。思所思。是故此三法合不
別。此三法不可別施設
眼見色已至喜近行　中含四十二分別六處
經曰。比丘者眼見色已。分別色喜住分別
色憂住。分別色捨住。如是耳・鼻・舌・身・意知
法已。分別法喜住。分別法憂住。分別法捨
住是謂分別六喜・分別六憂・分別六捨所
謂十八意近行。又見分別六界經
❸見色已至知法亦爾　中含三和破經曰。六
善住處。云何爲六。和破比丘。眼見色不喜
不憂捨求無爲正念正智。和破比丘。如是
正心解脫是謂得第一善住處。如是耳・鼻・
舌・身・意。知法不喜。乃至是謂得第六善住
處。雜含十三曰六常行是也
三十六師句　中含四十二分別六處經曰。
三十六刀。當知內者此何因說。有六喜依
著有六喜依無欲。有六憂依著。有六憂依
無欲。有六捨依著。有六捨依無欲。乃至廣
說雜含十七曰。三十六受是也
❹世尊自悟至由食住　長含八衆集經曰。如
來說一正法。一切衆生皆仰食住
食有四種至四識　見長含二十忉利天品
雜含十五・中含四十九說智經・增一二十一
等諸經　按長含最爲審。揣食分麁細。麁
謂飯麨等。細謂衣服洗浴。如增一稍殊矣。
馬王品說九食曰。四人間食。餘五出人間
食表。所謂禪・願・念・解脫・喜。蓋拘樓孫佛遺
說也。又見正法念處生死品畜生品。與他
經曼別。異部所誦爲爾。又按此論所引集
異門足說。全同正法念處畜生品說。今撿
集異門足第八其說却合論主所辨正。最可
怪。據舊論曰別誦說。則今論指集異門足
者　恐誦者錯謬。況婆沙百三十。爲有餘師
說。評家破之取集異門足。可以見已。雖
非今所關。聊附言
食有四種至求生者
一者意成　雜含三十四曰。佛告婆蹉。衆生
於此處命終乘意生身生於餘處　按三
彌底部論曰。我等見佛說跋蹉耶那修多羅。
是故有中間有
二者求生三者中有　求生不經見。中有見
正法念處三十四又見五王經
四者食香五者起　食香見有部毘奈耶第
一
有壞自至世間生
有補特至斷生結
四食皆至老死緣　雜含十五曰。於此四食
有喜有貪。則識住增長。識住增長故入於
名色。入名色故諸行增長。行增長故當來有
增長。當來有增長故生老病死憂悲惱苦集
如是純大苦聚集

❶五十二頁　❷五十三頁　❸五十四頁　❹五十五頁

❶有人能施至果勝彼　有部毘奈耶四十四曰。當知彼大潮婆羅門。以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門時。所獲福德不如有人但以飲食供養外道離欲五通仙人其數滿百。此之福德望前福德果報殊勝。復次長者。如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施一百隱人。不如有人但以飲食施一贍部樹下未離欲染異生菩薩。此之福德望前福德果報殊勝。復次長者。如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門。及施外道一百隱人并施贍部樹下異生菩薩。不如有人但以飲食施一預流向者。此之福德望前福德果報殊勝。按大潮婆沙曰吠羅摩。中含曰隨藍。蓋爲善與長者。引古者大潮行施之緣。校量施福。遂以暫時行無常之觀爲福德無量者也　後身菩薩居贍部林。見本行集經遊戲觀矚品。據過去現在因果經。此時離欲愛得四禪。餘經言得初禪。瑞應經特爲出家以後事　按中含三十九須達多經曰。若梵志隨藍行如是大施。若復有施閻浮場凡夫食者。此於彼施爲最勝也。居士若梵志隨藍行如是大施。及施滿閻浮場凡夫人食。若復有施一須陀洹食者。此於彼施爲最勝也。餘全同。毘奈耶所載。而無一贍部林菩薩文爲異。稽之別譯諸本。全同本經。蓋古者師授口誦。其經律有異。不亦宜乎又按論主曰。除彼異生還將外道格量預流向。而毘奈耶則不然。恐有別譯本爾。餘別有考。不盡于此

分別世品第三之四

❷此捺落迦至恒洞然　見長含十九地獄品・雜含四十七・中含十二天使經・增一三十六　按天使經頌無十六增言。稽之他經律。蓋略爾

❸廣說如經　見長含地獄品・正法念處地獄品　按長含第四分世記經分爲十二品。樓炭經六卷。起世經・起世因本經各十卷。並世記經別譯。其諸趣優劣。器界成敗。具是矣。蓋聲聞歷事之觀境莫親焉。故累累乎數百萬言。而無一字徒言矣。苦學者所見之淺淺焉耳　三藏中論天文世儒。皆疑其不經。釋氏亦病焉。蓋三藏所載一從古來相傳之說耳。如支那自古論天文者。宣夜周髀渾天之書。鄒衍洛下閎之流。何其言之肆也。五天之廣。其說繁漫。可推知矣。世尊假以喩修觀之術。無他使人識天地之悠久猶付劫火。眇小之軀不可恃則足矣。迦文之敎自修近思。何必求天外之事耶。經曰。應作如是觀。可以見焉。讀者不知其所喩。以爲迦文講天學爲玆厚於後世。遂棄修觀而爭務還紙上之論。此豈迦文之意乎。世儒議之者。實學佛者之罪也

❹華香至遍諸方　見雜含三十八・增一十三　按功德香。謂戒德之香。蓋對阿難之問

化地部經至遍五十

大龍有八至持大地

如是人間至地獄壽量　見長含地獄品・雜含四十八。按雜含曰。如拘薩羅國四斗爲一阿羅。四阿羅爲一獨籠那。十六獨籠那爲一闍摩那。十六闍摩那爲一摩尼。二十摩尼爲一佉梨。二十佉梨爲一倉。普光非眞諦說者過矣。餘別有考

分別世品第三之五

❺寒熱雨際至知夜滅　準舊論。結前義爲頌非引證

❻三劫阿僧至得成佛　見增一十六。又見法住經

有一無餘至僧祇耶　按本行集經十二擒術爭婚品。說算數百百變之。從拘致至婆羅極叉。有二十六數。自此以上復有八箇數與今自殊矣　成唯識五引解脫經。基疏解經名爲脫落義。演祕不取之。今按古者增一從一法至百法。今僅存十之一。餘三阿含殘缺者可推知焉。是則特此經以脫落命之。最足疑矣。何知古者有解脫經而沒於今哉。或言指華嚴阿僧祇品者。可謂不知類已。妙樂所謂相續解脫經未知指何也　六十數中後八。毘婆沙師失其傳。記誦之學無强所其不知。可以見已。古封禪七十二家。管夷吾所記僅十有二。孟獻子友五人。孟軻忘三人。有所大知之則亦何苦也

❼下士勤方便至爲已故　舊論曰。此中說偈

由本事中至獨覺菩提　見賢愚因緣經十三優波毱提緣品・阿育王經六

若王生在至應王所　見長含十八轉輪聖王品。按輪王御世。載在諸經。然但說金輪。餘三輪王不多見。獨衆許摩訶帝經說四輪王。而此經非必小乘所誦。故論主曰。經從勝但說金輪。餘輪王應知亦爾。蓋準知已。普光作二解。前解無失。其後解意謂經例釋。臆度之甚也。且味乎文者。可以見已

無處無位至一如來　中含多界經曰。阿難。若世中有二如來者。終無是處。若世中有一如來者。必有是處。又曰。阿難。若世中有二轉輪王並治者。終無是處。若世中有一轉輪王治者。必有此處

如說如來輪王亦爾　前經是也

世尊告舍至一如來　見長含十二自歡喜經

梵王經說至自在轉　中含十九梵天請佛經曰。世尊告曰。梵天如日自在明照諸方。是爲千世界。於千世界中。我得自在。亦知彼彼處。無有晝夜　按經律曰千世界。或有三千大千者。或對大千言千世界。讀者察諸

❶輪王出現至主兵臣寶　見中含十一七寶經・雜含二十七・增一三十三

劫初時人至長壽久住　見長含二十二世本緣經

❷若有能一至饑饉災起　餘閱大藏。嘗記有此文。而今失其爲何經也

化地部經至來此　長含二十二世本緣品曰。有何因緣世間有五種子。有大亂風。從不敗世間吹種子來生此國。一者根子。二者莖子。三者節子。四者寷子。五者子子。是爲五種子。以此因緣世間有五種子出。按寷與蕚同。五種子見毘奈耶二十七　餘嘗斷曰長含化地部所誦本者。豈不然乎。此品言有餘部說。皆合於長含。學者擇焉

增一三十四又曰他方刹土風吹來。恐大衆化地部經皆作此說。今論成敗故指化地部也

❸苦根第二靜慮滅　見中含法樂尼經

說彼名不動　中含五十迦樓烏陀夷經曰。比丘。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪成就遊。是聖說不移動

分別業品第四之一

❹有二種業至思已業　中含二十七達梵行經曰。云何知業。謂有二業。思已・思業。是謂知業。本事經一法品曰。業自性者。或思業或思業已。業已恐倒矣

❺色有三至無見無對　見雜含十三。蓋取意

無漏法至名無漏法　雜含二曰云。何無漏法。諸所有色無漏非受。彼色若過去未來現在。彼色不生愛恚。如是受・想・行・識。是名無漏法

諸有淨信至無依亦爾　見中含二世間福經。爲摩訶周那說七世間七出世間福。有部毘奈耶言七有事無事福業。增一三十五說七功德。而無無依福文。餘具下

苾芻當知至無見無對　雜含十三曰。云何法外入處。佛告比丘。法外入處者。十一入所不攝。不可見無對。是名法外入處

彼如是知至淸淨鮮白　雜含三曰。作如是知。作如是見者。名爲正見修習滿足。正志・正方便・正念・正定。前說正語・正業・正命淸淨修習滿足。是名修習八聖道淸淨滿足

離殺等戒至堤塘戒

有漏法者至廣說　雜含八曰。云何有漏法。謂眼色眼識眼觸眼觸因緣。生受內覺若苦若樂・不苦不樂。耳・鼻・舌・身・意。法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦・若樂・不苦不樂世俗者。是名有漏法

有漏有取至亦爾　雜含十三曰。告諸比丘。有六覆。云何爲六。謂色有漏是取心覆藏。聲・香・味・觸・法有漏是取心覆藏。是名六覆

諸有苾芻至恒增長　見增一三十四・薩婆多論七

❻由邪見故至邪命等　雜含二十八曰。邪見生已。能起邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定

❼那伽行在定至臥在定　中含二十九龍象經曰。烏陀夷以龍相應偈讚世尊曰。龍行止俱定。坐定臥亦定。龍一切時定。是謂龍常法。都有十七頌。是其一也。蓋覩波斯匿王龍象而作也　那伽或曰曩娥能伽。此譯曰龍。或名象。稱象爲龍者美稱也。出曜經曰。如來身名龍象。象亦名龍象。可以見已。那先比丘經曰。天竺名象爲那。蓋略爾。普光曰。此言龍頭。未審或頭字象草誤

分別業品第四之二

❶受持戒樂身無熱惱　出曜六戒品曰。慧者立禁戒。比丘無熱惱

身律儀善哉至遍律儀　有部戒經世尊略戒頌曰。護身爲善哉。能護語亦善。護意爲善哉。盡護最爲善。又見僧祇律二十七・薩婆多論一・雜事等。又見增一十二・出曜七學品等諸經

梵三跋羅　舊譯曰護或等護。唐譯曰律儀。義淨特雙存言律儀護。或竊剿義淨說以爲己有。排擊諸家妄斷戒體。詭僻怪戾無足觀焉

應善守護至根律儀　見雜含十一・四十三

❷近住律儀至一晝夜　見十誦六十五

諸毘奈耶至具戒法　十誦六十善誦之一曰。佛在王舍城語諸比丘。十種明具足戒。何等十。佛世尊自然無師得具足戒。五比丘得道即得具足戒。長老摩訶迦葉自誓即得具足戒。蘇陀隨順答佛論故得具足戒。邊地持律第五得受具足戒。摩訶波闍波提比丘尼受八重法即得具足戒。半迦尸尼遣使得受具足戒。佛命善來比丘得具足戒。歸命三寶已三唱我隨佛出家。即得具足戒。白四羯磨得具足戒。是名十種具足戒

按明字得草誤　諸家律文各殊。且如薩婆多論曰七種具戒。而除無師・酬答・遣使・邊國四。岐三歸三語爲二種

一由自然至獨覺　薩婆多論二曰。如佛在樹下結伽趺坐言。我要不解此坐。而得漏盡。即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得。是謂身教得戒。辟支佛亦爾。又見僧祇律二十三

二由得入至五苾芻　薩婆多論曰。見諦得戒唯五人得。餘更無得者。又曰。憍陳如爲上座。以先見諦故。五苾芻見諦具本行集轉妙法輪品等經

三由佛命至耶舍等　薩婆多論曰。善來中寶稱爲上座。以先來故。按佛在世率多善來得戒者。薩婆多論曰千二百五十人。蓋據白四羯磨法以前而言之耶。舍見本行集耶輸陀因緣品。闍那崛多曰言上傘。或譯曰寶稱名稱

四由信受至大迦葉　薩婆多論曰。大迦葉來詣佛所言。佛是我師。我是弟子。世尊修伽陀是師。我是弟子。是名自誓受戒。又曰。惟大迦葉一人得。餘更無得者。又見毘尼母一　大迦葉歸佛緣見大迦葉本緣經・及因果經・中本起大迦葉始來學品・本行集迦葉因緣品。當時迦葉名最多。以望族稱大以別。見薩婆多論三

五由善巧至蘇陀夷　見增一二十二須陀品・律攝十三曰。三者問許謂鄔陀夷。鄔字蘇草誤

六由敬重至大生主　見十誦五雜事二十九　大生主緣見中含瞿曇彌經

七由遣使至法授尼　見雜事三十二　法授王舍城天與長者女。從父名且愛法故名法與。見雜事。或謂以具戒授其使故名法授者非矣。十誦所謂半迦尸尼者別人。半迦尸尼迦尸國梵志女。殊色人價以半迦尸國故爲名。見十誦四十二。其出家緣亦全別。各擧一人爾混而爲一人者非也

八由持律至於邊國　律攝五曰。東至奔荼林。西至二窣吐奴村。南至攝伐羅伐底河。北至嗢尸羅山。此限域外名曰邊國。內名中方

九由十衆至於中國　見十誦二十一　薩婆多論曰。佛法始終以白四羯磨戒爲宗本。能繼續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒。彼論除無師自然得而爲論已

十由三說至受具戒　十誦六十曰。若未結白四羯磨。若人歸命三唱我隨佛出家是善受具足戒。若結白四羯磨後。歸依三唱出家。不名得具足戒。薩婆多論曰。三語得戒。三歸得戒。佛成道已八年中得。八年後更無得者

六十賢部　本行集經教化兵將品曰。六十雲種姓人。無明羅剎經曰。六十賢邑衆是也。註家云云謬矣。薩婆多論曰。半伺比丘將七萬人詣諸比丘。各盡與三語受戒。是非世尊親授。故今擧六十賢部。又按五分十五所謂於婆羅林六十人得阿羅漢果者。乃今賢部也。諸註不得其實故略言之

❸由此能長至爲長養　三千威儀經曰。布薩者此言淨住。義言長養。闍那崛多曰烏哺沙他。此言受齋。亦言增長。律攝一曰。褒灑陀者言褒灑是長養義。陀是持義。謂由衆集說戒便能長養善法持自心故名褒灑陀。又褒灑同前。陀是淨除義。謂增長善法淨

❶七十三頁　❷七十四頁　❸七十五頁

除不善故　按梵鄔波婆娑。譯曰近住。或曰善宿者義翻也。爲受八戒者之稱。或名褒灑他。譯曰長養。其別號也。梵鄔婆索迦。舊曰優婆塞。梵晉訛促耳。譯曰近事。舊翻曰清信士者取義。爲受五戒者之稱。初學或不識之異。遂至於近事・近住混而爲一者謬矣

此第八支至隨行隨作　見中含五十五持齋經。按八齋出中含。及增一三十八。而合歌舞嚴身爲一。加齋爲八支。持齋經別譯。有齋經・優婆夷墮舍迦經二本。全同本經。其他八關齋經・八種長養功德經等。雖次有異。亦同中含說。此等經並同此論後師說。然薩婆多論同此論前師。齋爲第九而謂齋爲齋體。以八事助成齋體。其相支持。名八支齋。不言九。予嘗謂。律藏雖標曰薩婆多。或餘部義者。豈不然乎。大乘經論亦異說。非今所關略焉

佛告大名至鄔波索迦　雜含三十三曰。佛告摩訶男。在家清白修習淨住男相成就。作是說言。我今盡壽歸佛・歸法・歸比丘僧。爲優婆塞。證知我是名優婆塞。小本雜含十六曰。佛告釋摩男。在家白衣歸依三寶。以是義故名優婆塞。汝卽其人　摩訶男或曰摩訶那摩。或摩男。梵音訛促耳。闍那崛多譯曰大名。蓋爲長子通稱。本行集經。迦毘羅婆蘇都城二兄弟。小者名摩尼婁陀。大者名摩訶那摩。考之長含。摩訶那摩乃跋提利迦。則知長子之通稱。以別之。非必一人名也

❶我從今者至捨生　中含三和破經曰。世尊我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸。乃至命盡。他不逼枚學　按捨生言考之經。言命盡或壽終。而婆沙師特解以爲捨殺生之略者。最足疑焉。或言護生則稍通。單言捨生。豈可爲捨殺義哉。何從而得殺字乎。經言終身乃至命盡。非所謂命終捨生何也。恐有別誦本。不爾婆沙師豈妄意作說者哉　又按正理論意。似經部大名經無此文。有宗本有之。考雜含二本大名經。全無此文。正理論師或據別誦言之。何者。婆沙百二十四不言大名經。且其文與今論所引大名經別。果大名經有此文乎。則經部師謂此經不說可乎。可言我部不誦。而不可言此經不說。論主黨經部。亦不可無評語也

有四種至能學滿分　正法念處四十四曰。優婆塞有四種。何等四種一一分行。二半分行。三數數行。四一切行。增一二十曰。夫清信士之法限戒有五。其中能持一戒・二戒・三戒・四戒・乃至五戒。皆當持之。當再三問。能持者使持之。又結授法曰。若持一戒。餘封四戒。乃至若受四戒。餘封一戒。若受五戒。當具足持之　優婆塞戒經有一分・滿分名。而非小乘所誦。不可徵焉。蓋三藏大必兼小。小乃不兼大。理當然爾

當來有僧汝應歸者　瑞應經下曰。佛受麨蜜。告諸賈人言。當歸命於佛・歸命法・方有比丘衆。當豫自歸。卽受教各三自歸

賈人乃提謂波利輩五百人。經律曰二賈客。以爲長也。因果經曰跋陀羅斯那跋陀羅利。闍那崛多曰帝梨富娑。此言胡蓏。跋梨迦此言金挺。前代譯稱提謂波利。梵音楚夏耳。未知孰是　按本行集・中本起諸經皆曰。此時授三歸五戒。瑞應經・因果經曰。唯授三歸。後耶舍父始受五戒。考之他經律。二商主受五戒者。摩訶僧祇師之說。如薩婆多師但受三歸而止

衆人怖所逼至脫衆苦　見毘奈耶雜事二十六・出曜經十七・法句譬喩經三　此頌蓋有所爲而發。諸註如無害。然不知世尊說時之緣。祇以字解之。未免臆度耳

❷諸持律者至是性罪　稽諸部律文。唯言遮罪。無性罪文。論主之時。有持律者。私爲此說者。不爾前代律論。豈得無此諍哉

如彼尊者至可供給　律攝八曰。若看病苾芻。供給病者。除性罪已。餘皆應作

然有染疾至飮酒故　見雜含三十三　按雜含有釋氏百手者犯飮酒。而世尊授以須陀洹記。諸釋或疑焉。世尊曰。百手將死受淨戒。捨飮酒而終。豈得不授記乎。蓋指此與。然據小本雜含十六。則曰。彼飽手釋不犯性重犯於遮戒。命終時悔責故。戒得完具。此經雖曰遮罪。亦不開　按分別功德論有病比丘。六年不起。優波離問其所欲。乃言得五升酒可瘥。優波離以問世尊。曰。我所制法除病者。或謬傳此事緣乎。

❶七十六頁 ❷七十七頁

然十誦五十八・有部毘奈耶四十二。皆曰醫令飲者無犯。餘部律亦同。而毘尼母經五載諸家說者。非藥法之論。亦無失。今究持律者強爲性罪意。不過於謂五戒中豈此遮罪。且經說飲酒之過失最爲甚。遮罪而然乎。爾殊不知飲酒之爲害莫大焉。荒沈于此。則三千威儀無由護焉。豈得具尸羅乎。外家亦惡旨酒防其荒亡。故世尊制爲五學處之一。論其過失。則三十又六亦唯一端耳。開之病者。蓋出於不得已。如贊成祇陀波斯匿王等飲酒者。爲人之一方便。爾後世援以爲口實者。里婦傚顰西施類已。或以是謗則曰。摩訶衍徒豈區區哉。是則婬怒癡亦何非豈不菩薩三三昧乎。其究至於非法無不爲而傲然自大而極矣。由斯意者。當時持律者之言。抑有所見邪

諸有苾芻至不可飲　見優婆塞五戒相經。十誦十七・有部毘奈耶四十二。飲酒學處皆有此制。蓋以莎伽陀比丘之緣制也

是身惡行　見中含三十八

數習墮惡趣　分別善惡所起經。明三十六失中。第三十五曰。萬分之後。當入太山地獄。四分律十六。明十失中第十曰。身壞命終墮三惡道

窣羅迷麗至放逸處　十誦二十一曰。穀酒・蒲萄酒・甘蔗酒・能放逸酒。佛阿毘曇經曰。飲酒放逸處

阿毘達磨倶舍論稽古卷上終

阿毘達磨倶舍論稽古卷下

日本學一切乘沙門法幢著

分別業品第四之三

❶犯四重者至他勝名　十誦二十一曰。若比丘於是四墮法。若作一一法。是非比丘。非沙門。非釋子。失比丘法。有部毘奈耶一曰。乖涅槃性。墮落崩倒。被他所勝。不可救濟。又見四波羅夷法。然多羅樹喩出受具足法。波羅夷義淨言波羅市迦。蓋無正翻。以義釋。其說見律攝僧祇律等。十誦曰。名墮不如

四種苾芻至惑苾芻　十誦一曰。若比丘者有四種。一者名字比丘。二者自言比丘。三者爲乞比丘。四者破煩惱比丘。有部毘奈耶一。加白四羯磨圓具苾芻爲五。十誦攝之自言比丘曰。自言比丘者。用白四羯磨受具足戒。又復賊住比丘。剃除鬚髮被著袈裟。自言我是比丘。是名自言比丘　諸註皆非毘奈耶之意。不可從矣。大氐古今釋家。愛對法之宏博。而忘經律之簡嚴。何哉

如多羅樹至重亦爾　十誦二十一曰。如多羅樹頭斷。更不生不青不長不廣。比丘亦如是

又犯重人至足跟地　百一羯磨十曰。我元不許破戒苾芻合得受用一搏之食。亦復不許以一足跟踏寺中

應速拔除至苾芻者　見中含二十九瞻波經。按四阿含間有律語。古人祇敬之誡其輕視。道安增一序所云。可以見焉。蓋毘尼之爲教。簡嚴精緻。世尊手所定。而飮光鷲子之徒。猶不能措一辭。其崇尚可知已。古者禁非圓具者而輒講習毘尼。所謂民可使由。而不可使知之也。後世大法衰。而毘尼終爲虛器。則於其禁何有哉。其禁一壞。人視以藐之。時運所使。不可奈何耳。褻聖教之譏。吾恥之

準陀當知至道沙門　長含三。告周那曰。如汝所問者。沙門凡有四。志趣各不同。汝當識別之。一行道殊勝。二善說道義。三依道生活。四爲道作穢。別譯諸本全同。又見雜事三十七曰。有四沙門無第五。我今爲汝說次第。應知勝道及示道・淨道活命・幷汚道。四沙門經律各有釋。婆沙配四人一端耳　準陀長者。長含曰周那或曰純陀。方等泥洹經曰華氏子淳是也。如準陀沙彌。或曰周那・尊那・均頭・軍頭。梵音賒促耳。如僧伽羅刹集經。作均乘八頭。疑乘八二字。譯者註反切。誤入于正文。八乃人字誤。均古通荀。周禮地官公旬用三日焉。禮內則旬而見。易豐卦雖旬無咎。註旬均也。均古通旬。乘人二字註文審矣

❷佛告大名至波索迦　重出

汝應除棄此色類人　見十誦二十一受具足法

有卵生龍至住齋戒　按四阿含等諸經不經見。處胎經四有此說。而大乘所誦。非今

❶七十九頁　❷八十頁

所闕也
業有三種善惡無記　見雜含十八·中含多界經。按增一·長含明三法中。無所謂三性說。雜·中二阿含。亦不言業有善·惡·無記。蓋取義也
業有三種福非福等　見雜含十二·中含達梵行經
❶聖說此中至爲動故　中含五十迦樓烏陀夷經曰。比丘離欲惡不善之法。乃至得第三禪成就遊。是聖說移動。此中何等聖說移動。此中有覺有觀。是聖說移動。乃至若此說移動心樂。是聖說移動。按論文豈不世尊至名爲動故。問辭。於中聖說此中至名爲動故。引經以結其義。由下三定至說名不動。答以經意各殊。普光聖說此中下。總爲答辭者謬矣。是則聖說此中二句殆無用。所問在于上二界通名不動。乃引經明有動之由。豈不穩當哉。註家皆坐不睹經文故耳。或讀舊論則益知予說是。舊論不可不讀也
不動經　見中含十八。淨不淨動經是也
不動二字不爲經名。解者誤矣
業有三種至樂受等　見雜含十七
受樂受時乃至廣說　見中含達梵行經·雜含十二
順樂受觸乃至廣說　見雜含十三
眼見色已至受色貪　雜含十三曰。比丘。眼見色已覺知色。而不覺色貪。我先眼識於色有貪。而今眼識於色無貪。如實知。舊譯家所謂覺。或痛乃受
順現受業乃至廣說　見中含思經及分別大業經
受樂受時二受便滅　見中含二十四大因經·長含大緣方便經
❷聞有苾芻至作女人
聞黃門至轉作丈夫　見雜寶藏經三
❸業有三種曲穢濁

分別業品第四之四

❹業有四種至盡諸業　中含二十七達梵行經曰。或有業黑有黑報。或有業白有白報。或有業黑白黑白報。或有業不黑不白無報業業盡
欲界善業名爲黑白
大空經中至向無罪　中含四十九大空經曰。阿難。是法一向可。一向樂。一向意念。無漏無愛。魔所不及。惡所不及。按向意間脫一白字。考他經律極然
❺三牟尼三清淨　見中含五等心經·水喩經等
三惡行三妙行　見雜含十三
故思經中至爲意業　中含三思經曰。云何意故作三業不善。與苦果受於苦報。一曰貪伺。二曰嫉恚。三曰邪見　思經廣說故作業之報應。題曰思。以此。普光不知。而故思二字屬上爲解。謬矣哉。舊論曰故心作經。可以見已。學者或讀舊論。稍知經名。而不能識阿含有思經。未免寡陋耳　律攝八曰。故者是決定心表非錯誤。書大禹謨刑故無小。傳曰。故犯雖小必刑
十業道或善或惡　見中含三伽彌尼經·雜含三十七·增一四十三
❻殺有三種至三亦爾　見雜含三十七·中含伽藍經
❼壽煖及與識至無思覺　重出
❽經說諸言略有十六種　長含八衆集經曰。四不聖語·四聖語。所謂不見聞覺知而言能之名不聖語。翻之名聖語。今折爲十六。蓋本雜含三十七意
佛告大母至覺所知　雜含十三曰。世尊告磨羅迦舅。我今問汝。隨意答我。佛告磨羅迦舅。若眼未曾見色。汝當欲見於彼色起欲起愛起念起染著不。答言。不也世尊。耳聲·鼻香·舌味·身觸·意法。亦如是說。佛告磨羅迦舅。善哉善哉。磨羅迦舅。見以見爲量。聞以聞爲量。覺以覺爲量。識以識爲量。說偈言。若汝非於彼。彼復非於此。亦非兩中間。是則爲苦邊。大母光記作鬘母。寶疏作大或鬘。正理·顯宗皆作大母。按論本作大母者。展轉相謬。鬘轉爲萬。再誤爲大也。雜含曰磨羅迦舅。舊論曰摩羅枳母。可以見焉。正理·顯宗不足證。校者不深考。或改耳
❾五蓋經中至世間貪　見雜含二十四明四念處中。又見二十九明七覺分中
無施與至阿羅漢　見雜含三十七·中含三思經

分別業品第四之五

❶八十一頁 ❷八十二頁 ❸八十三頁 ❹八十三頁 ❺八十四頁 ❻八十五頁 ❼八十六頁 ❽八十七頁 ❾八十八頁

❶彼定於現至續善根　見中含二十七阿奴波經

❷八邪支中至語業命　見雜含二十八

俗邪見難除至屬他　舊論曰。此中說偈

戒蘊經中至邪命中　按雜事四十。耶舍苾芻論十種非法。曰於長阿含戒蘊品廣說。而今本無此經。蓋殘缺矣。或曰出增一。或曰出雜含。皆非也

❸尊者無滅至受快樂　見中含十三說本經・本行集經・摩尼婁陀因緣品

重障有三至異熟障　見毘尼母經一　毘尼母經。開元錄曰。亦云毘尼母論。按經首何故名母經。智者說曰。此經能滅憍慢云云。古者經律各有母。中含二十曰。誦經持律。學阿毘曇。諳阿鋡暮。藏中有四阿含暮抄解二卷。可以見已。或單言母。乃阿毘達磨。中含五十二曰。持經持律持母。蓋摩怛理迦譯曰本母。則稱論藏爲母。以生覺慧也。般若梵文有母義。亦是也

分別業品第四之六

❹佛告始缺至阿羅漢　見雜寶藏經・有部毘奈耶四十六　按經律所載。是仙道苾芻告頂髻王之語。非世尊之言。婆沙百十九所引同。此論普光所云未知何據。記傳之言多差。不必辨。缺字鮮本婆沙作纔　喩說舊論曰。阿婆陀那經。譯曰譬喩或出曜。乃說本起以示將來。如出曜經・雜譬喩經是也。或寄物託事以誨人。亦名譬喩。如百喩經是也

佛說意罰爲最大罪　見中含三十二優婆離經　經曰。我不施設罰令不行惡業不作惡業。我但施設業令不行惡業不作惡業。由是觀之。罰與業自別。今言意罰。隨外道所建名而論輕重爾

罪中邪見最大

❺如來告聚至成大利　雜含三十二曰。佛告聚落主。我憶九十一劫以來。不見一人施一比丘有壽有滅。聚落主。汝觀今日有人家大富。多錢財多眷屬多僕從。當知其家長夜好施。眞實寂止故致斯福利。聚落主刀師氏。尼揵子之徒。小本雜含曰閉口姓是也。世尊以精勤超九劫見修行本起經

天地此界至遍無等　見本行集經四受決定記品　按本行集贊弗沙佛之頌。非帝沙佛。或異部說耳。此經已五部沙門所纂則其說異同。不必辨。況今所翻傳曇無德部所誦本乎。又經言十萬劫。恐千千劫之誤。以一億劫・十萬劫・一千劫爲次。此經所云算數。十十以變之則一億十萬何復。十萬十千何相距之甚。讀者察諸。餘別有考

有三福業至福業事　見中含十一牛糞喩經・又三十四福經・長含衆經・雜含十・及本事經三法品。又見增一十二。其說稍異

若人以淨至以施名　舊論曰。此中說偈

❻若施傍生至千倍果　中含四十七瞿曇彌經曰。阿難。布施畜生得福百倍。施不精進人得福千倍。增一十三。婆斯匿王曰。我曾從佛聞以因緣本。施畜生食者獲福百倍。與犯戒人食獲福千倍

如七有依至可取量　見中含二世間福經・增一三十五。其說小異。毘奈耶四十六所載全同此

如熊鹿本生經說　按熊菩薩緣未考所出。鹿王緣見菩薩本緣經鹿品・撰集百緣經出生菩薩品・出曜經道品。普光・法寶皆引九色鹿經非矣。彼乍覩經題。而不識大乘所誦本。陋哉。小經歷歷可徵。胡不引此而旁求乎。寡陋之極至于此

若施持戒至億倍果　見中含瞿曇彌經

若離染者至爲最勝　前經頌曰。離欲施離欲。是財施第一

施預流向至量更增　三條竝見瞿曇彌經

❼有二種業至增上業　見業報差別經

四人能生至修慈等　見增一二十一。其第四爲請轉法輪異此

有信正見至劫天樂　舊論曰。彼師說此偈

❽順三分善

分別隨眠品第五之一

❾經說有七隨眠　見雜含十八・長含八・增一三十四

若有一類至隨眠斷

❿於樂受有貪隨眠　按六六經出雜含十三。而沒此文。蓋殘缺。其三受有三隨眠見經十七明凡聖生受之別處

離欲貪諸至見現行　見中含四十四分別大業經是也

彼類有執至因生等　見長含十四梵動經

❶八十九頁 ❷九十一頁 ❸九十二頁 ❹九十四頁 ❺九十五頁 ❻九十六頁 ❼九十七頁 ❽九十八頁 ❾九十八頁 ❿九十九頁

是也

❶苾芻當知至取蘊起　雜含二曰。若諸沙門婆羅門見有我者。一切皆於此五受陰見我　等隨觀見四字。普光懞懂乎。爲多解鑿矣。本事經五曰。彼隨觀見色即是我。又曰。自謂順不隨觀見色即我。宗輪論曰。等觀諸世間種種見漂轉。正與此相發。同玄奘譯。可互證已等之爲言齊也。又稱量輕重也。蓋見我者。或謂色是我。或謂色異我。其所執各殊。而均之莫非見趣者。故言等隨觀見。豈不穩協哉。大氏諸註非但昧于古而已。戾乎文而爲解。未免牽强耳。是古今學者之通弊也

於無常計至我亦然　見七處三觀經・大集法門經。又見陰持入經。析爲七十二倒。要之不過四倒　七處三觀經二卷。安世高譯。原出雜含。開元錄曰。首末有三十經。今本有四十七經。智昇或覩別本乎。況群錄言有十七紙。則知殘缺本也。檢經文大有錯簡。甚攙入諸他經。讀者難其解。亦宜矣。餘所校正。具大藏訣・大氏編大藏者。專纂集爲務。未遑精覈。後撰錄者多不曉其非。智旭閱藏知津多所辨正。而未免沿襲之謬。所謂目睫之論也

若有多聞至已永斷　見陰持入經下

❷尊者慶喜至心便淨　見雜含四十・增一二十七。蓋辯自在情欲未除。問滅此術於慶喜。乃對以此　梵婆耆舍。或鵬耆奢。此言辯自在。增一弟子品曰。能造偈誦歎如來德。所謂鵬耆奢比丘是。言論辯了而無疑滯者。亦是鵬耆奢比丘。而下文鵬或作多。蓋轉誤。中含等皆作傍。法賢本作嚩。嚩爲彈舌。則愈知其作多者非也。舊論曰躬自在。支謙本亦然。據增一所云。辯自在爲正

❸於諸外道至當不有　見中含五十四嗏帝經

❹三不善根　見中含五十八大拘絺羅・雜含十四・增一十三・長含衆集經

十四無記　見雜含三十四・中含六十見經

苾芻當知至應捨置　按舊論語勢。苾芻當知下十一行餘。總是經文未考所出。如四記問。見中含二十九說處經・大集法門經

分別隨眠品第五之二

❺苾芻當知至斷欣求　見雜含三　經具說三世五蘊有。而現世實有亡論。故略焉

識二緣生至及諸法　雜含八曰。有二因緣生識何等爲二。謂眼・色。耳・聲。鼻・香。舌・味。身・觸。意・法　論其二者何下。普光以爲論文而爲解。坐不覩本經耳。不寓眼大藏之徒。烏足與言哉

❻許法體恒至自在作　舊論曰。此中說偈

依彼杖髻至猶是有　見中含四尼揵經

眼根生位至已還無　雜含十三曰。云何爲第一義空經。諸比丘眼生時。無有來處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。增一四十八曰。若眼起則起。亦不知來處。若眼滅則滅。亦不知去處。無有而眼生。已有而眼滅。皆由合會諸法因緣。又見三十卷六重品・已具世品　蓋三藏之爲教。祇論俗數法起滅而止。其高遠精微者。大聖寓諸字字句句之間。如器界成敗・四生四食說。所謂言近而指遠者也。瑜伽者潛心于斯。則定慧交蒸。自在妙用油然生。孰能禦之。後世學佛徒。瞀然不知其所蘊也。遂輕視四含而棄之。以爲迦文胡爲此淺近之言。此雖似大機。乃其心胸窄陋。豈知圓融之爲圓融哉。於是乎大小之間遂成鴻溝。小矣哉。其見之是予之所以獨稱學一切乘者也。此等議論不與是編關係。而聊言及爾

菩薩說世至無是處

❼善來苾芻至是無上　見雜含二十六。有非有作實不實。餘全同。蓋世尊無畏智之所使然也

梵志當知至十二處　見雜含十三。生聞婆羅門問一切衆一切有之義。乃答以十二處非無　按或唯三世至而說有言。經部據經以述自宗義。諸註以爲經文者謬矣。是則文理不屬。是亦不讀經本故也

❽漏暴流軛取　並見雜含十八・長含衆集經

❾欲軛云何至知亦爾

欲貪名取　重出

具壽應知至知亦爾　見雜含十八本事經一法品

分別隨眠品第五之三

❶百頁　❷百一頁　❸百二頁　❹百三頁　❺百四頁　❻百五頁　❼百六頁　❽百七頁　❾百八頁

❶五順下分結　見中含五十六五分結經。他如長含衆集經等。不遑枚擧

但說斷三　見雜含二十九

❷五順上分結　見長含衆集經。又見陰持入經。掉擧爲不解已　實經論五下結不下數十章。而其五上結僅見此。蓋五下結之爲物。使人不得出欲界焉。欲界至賤可惡之甚也。是所以大聖設教未嘗不因是言者也。後世學者多不領其意。視以爲無緊要者。悲哉

經說欲貪纏爲緣　見雜含三十三及三十五

❸說蓋有五至五疑蓋　見雜含二十六・增一五及二十四・長含衆集經

按諸經皆言睡眠蓋。而不言惛眠。然經意亦合惛・眠之二爲一蓋。何以知者。雜含二十七明五蓋之十中曰。有睡有眠。彼睡彼眠。即是蓋。有掉有悔。彼掉彼悔。即是蓋。而餘二蓋不言有貪有欲有瞋有恚。則知睡・眠實二物也。惛沈已懵昧之相。何異睡之相。其名睡者可知已。如長含掉悔爲調戲。異部所誦本不必會

如是五種至不善聚　見雜含二十四・增一二十四

何等名爲至光明想　雜含二十七曰。何等爲睡眠蓋食。有五法。何等爲五。微弱・不樂・欠呿・多食・懈怠。於彼不正思惟。何等爲睡眠蓋不食。彼明正思惟

何等名爲至奢摩他　又曰。何等爲掉悔蓋食。有四法。何等爲四。謂親屬覺・人衆覺・天覺・本所經娛未覺。自憶念他人令憶念而生覺。於彼起不正思惟。何等爲掉悔蓋不食。彼寂止思惟。按未樂草誤　此二條援以證二蓋各雖二物合爲二蓋。　由此經中至食非食同。示合爲一其有依據。何等名爲下至光明想。正引經證。所云作如是說者是也。如是二種至心性沈昧。論家辭。掉悔雖二下文例同此。由此經中作如是說二句。管到于此。不爾雖字不穩。諸註以何等名爲下總爲論文。而謂論主問答以明食非食者。大謬矣。是則文理殆不相接。是亦坐不稽古故耳。不讀三藏。且昧乎文者。烏識別哉

❹修等持者至畏掉悔

分別賢聖品第六之一

❺夫醫王者至集滅道　見雜含十五　醫喩經。施護譯。雜含十五同本。藏中屬單本非矣

經中說爲聖諦　見中含七分別聖諦經・雜含十五及十六・增一十七四諦品

聖者說是樂至是樂　見雜含十三

諸樂受生至壞時苦　中含五十八法樂尼經曰。樂覺者。生樂住樂變易苦無常者。即是災患欲使也

諸苦受生至住時苦　前經又曰。苦覺者。生苦住苦變易樂無常者。即是災患恚使也

若非常即是苦　見雜含十七

如以一睫至生怖畏　舊論曰。此中說偈

行苦　見分別聖諦經等明苦諦中

諸所有受無非是苦　見雜含十七優陀夷問答中

汝應以苦觀於樂受　雜含十七曰。佛告羅睺羅。有三受。苦受・樂受・不苦不樂受。觀於樂受而作苦想。觀於苦受作劍刺想。觀不苦不樂受作無常想

於苦謂樂名爲顚倒　具前品四倒下

❻佛告慶喜至非是苦　雜含十七曰。爾時尊者阿難白佛言。世尊。我獨一靜處禪思念言。如世尊說三受。樂受・苦受・不苦不樂受。又說。一切諸受悉皆是苦。此有何義。佛告阿難。我以一切行無常一切行變易法故。說諸有受悉皆是苦。又復阿難。我以諸行漸次寂滅故說。以諸行漸次止息故。說一切諸受悉皆是苦

慶喜作此至非是苦　前經是

三受謂樂至苦不樂　見雜含十七・中含五十八

諸佛正遍至受皆苦　雜含十七曰。知諸行無常皆是變易法故。說受悉苦。正覺之所知

諸有樂根至結永斷

佛告大名至樂所隨　雜含三曰。摩訶男。若色非一向是苦非樂。非隨樂。非樂長養。離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男。以色非一向❼是非樂隨樂。樂所長養。不離樂。是故衆生於色染著。染著故繫。繫故有惱受・想・行・識亦如是說　按摩訶男若色下

❶百八頁 ❷百九頁 ❸百十頁 ❹百十一頁 ❺百十四頁 ❻百十五頁 ❼是十(苦)?

非字。摩訶男以色非一向是苦下非字。兩剩矣。後文是苦當作苦是。不爾不通也。經具說受想行識。其文皆倣之。蓋校者不領經意而妄衍之耳。何以知者。經下文曰。摩訶男。若色一向是樂非苦。非隨苦。非憂苦長養。離苦者。衆生不應因色而生厭離。摩訶男。以色非一向樂。是苦。隨苦。憂苦。長養。不離苦。是故衆生厭離於色。厭故不樂。不樂故解脫。此文無二非字。又有一證。婆沙六十卷引此經。而無二非字。可以見焉。其衍字不待辨論。凡觀論藏。須精經・律二藏。觀經・律二藏。須通論藏。不爾不得也

❶說愛爲集　見中含分別聖諦經等經

業愛及無至特伽羅　雜含十三偈曰。諸業愛無明因積他世陰。本事經六曰。無明未永斷故。愛未棄故。業未息故。由是因緣能感後有。所以者何。業爲良田。識爲種子。愛爲溉灌。無明無智無了無見之所覆蔽。識便安住欲有・色有・無色有處。可併證

又契經說五種種子等　雜含二曰。有五種種子。何等爲五。謂根種子。莖種子。節種子。自落種子。實種子。此五種子不斷不壞不腐不中風。新熟堅實。有地界而無水界。彼種子不生長增廣。若彼種新熟堅實。不斷不壞不中風。有水界而無地界。彼種子亦不生長增廣。若彼種子新熟堅實。不斷不壞不腐不中風。有地水界。彼種子生長增廣。比丘。彼五種子者譬取陰俱識。地界者譬四識住。水界者譬貪喜四取攀緣識住。

普光不睹經文。妄爲二解。前解無失。其後解臆說之甚也。法寶斷取後解。以爲經不言喩說。未嘗睹經而臆以斷之。可謂偕妄已

業爲生因愛爲起因　見雜含十三有因有緣有縛法經。又緣生初勝分法本經曰。世尊會於共因共緣共由法門之中說。唐譯本曰。有因有緣有由法門經。皆指雜含

又彼經中至緣有緒　前經是也。又見中含大因經・長含大緣方便經。按因緣緒言。雜含曰因緣縛。中含曰因習本緣。長含曰由緣。蓋諸支之爲果。牽連牢結而起。如環無端然。是藉彼。彼亦因此。故曰有因有緣有緒。以無孤起者也。普光曰並是無明等異名。意料之言耳

歸有二種至勝義諦　見增一三阿須倫品

❷汝等若能至脫不久　見中含二十一說處經

苾芻諦聽至如是說　見大集法門經　按增一二十一又說四起愛之法。所云衣食床藥。其醫藥。大集言諸受用是也。其所以非聖種者。正理論言之。而初說不協經意。後說爲正。有無有者。蓋是四種之物獲之也。愛惜或不獲乎則貪慕焉。大氐爲凡者之情爲然。其厚薄雖則異。聖者亦猶病諸。故曰有與無。各有愛生。經義如此。普光所云止謂有愛無有愛耳

❸阿那阿波那念　見雜含二十九・增一二廣演品　大安般守意經二卷。詳具焉。雖屬經藏。頗似論體。或瑜伽師纂集以爲一部者也。安般或曰安那般那。梵音賒切耳。譯異同不盡于此

分別賢聖品第六之二

❹於身住循至三亦然　見中含二十四念處經

無滅作如至念得住　見雜含十九。答目連語

世尊亦說至即不謬　見雜含十一。答縈髮目連語　循經作順。正法念處身念處品作循身觀

此四念住至心法滅　見雜含二十四

❺正性所謂涅槃

諸聖弟子至惟於道

❻佛告長者至漸現觀　雜含十六曰。佛告須達長者。此四聖諦漸次無間。非頓無間等。佛告長者。若有說言。於苦聖諦未無間等。而於彼苦集聖諦・苦滅聖諦・苦滅道跡聖諦無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦・苦滅聖諦・苦滅道跡聖諦無間等者。無有此處

如是等至經有別喩　雜含連有三經。須達經居首。次有異比丘問・阿難問二經。其須達經曰。猶如有人。兩細樹葉連合爲器。盛水持行。無有是處。如是於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦・苦滅聖諦・苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。異比丘經曰。如有四隥階道陟於殿堂。若有說言。不登初階而登第二・第三隥・第四階。陟於堂

❶百十六頁 ❷百十七頁 ❸百十八頁 ❹百十九頁 ❺百二十一頁 ❻百二十二頁

殿者。無有是處。阿難經曰。譬如四隥梯陛。殿堂。若有說言。不由初隥而登第二第三第四隥陛殿堂者。無有是處　按異比丘經二隥字剩矣。堂殿當作殿堂　普光出三經喩。未知何據。果臆說也。彼祇覩婆沙一百三載經一喩。而妄敷衍耳。法寶而下皆倣尤。陋亦甚矣。設使其言無失。意料之說不足信

但於苦諦至佛亦然　雜含十六曰。若於苦聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。於於集滅道聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑　說者或謂。論佛字餘字誤。據婆沙一百三所載正理論。皆言於苦無疑於集滅道亦無疑。而爲是說耳。殊不如經有明文。其所執稍異。意義全無別。妄改竄者。誣亦甚矣

❶契經說極七返生　見中含第一水喩經・三十六聞德經等

無處無容至八有義　見中含四十七多果經

飲光部經至受七生　小本雜含曰。於人天中七生七死得盡苦際　餘斷以爲飲光部經者。豈不然乎。普光・法寶輩皆謂引二經證謬矣。以契經說天七及人二句。言有依據。而有宗所誦本不分明故。援飲光部經以爲確證。不爾分明字不安。舊論語勢又實一經也。忘文理巧造說者。爲足與言

愚作罪小至亦能浮　舊論曰。此中說偈

預流作苦邊際　見雜含六　普光界品記以作苦邊際定爲無學果纏繞爲說。於是亦不能不謂命之預流果何其無特操也

分別賢聖品第六之三

❷先說無行後說有行　中含善人往來經・雜含三十一・長含十二清淨經・大集法門經等有行無行爲次。如雜含二十七・長含衆集經無行有行爲次。蓋無一定之說。對法師所執各殊。亦無害。淨影義章賢聖章。爲毘曇成實異是也

❸七善士趣　如上引又見世品

天帝釋至當生於彼　見中含三十三釋問經

❹經說不還有名身證　中含五十一阿濕具經曰云。何比丘有身證。若有比丘入解脫身觸成就遊。不以慧見證漏已盡已知。如是比丘而有身證　增一十九又曰。於是有人。身自作證。亦不信他人。亦不信如來語。諸尊所證言敎亦復不信。但任己性而遊。是謂名爲身證人。是與中含說適別成就遊所云具足住。遊如禮學記息焉遊焉之遊。註遊謂無事閒暇總在于學也

說有十八有學不說身證　按中含三十福田經。爲給孤獨長者說二福田。所云十八學人・九無學。而其中有身證者。有部尼陀那二載此經乃不攝身證。全同正理所引

❺佛告憍怕至有學者　雜含三十五曰。外道出家名曰尸婆。白佛言。瞿曇。云何爲學。所謂學者云何學。佛告尸婆。學其所學故名爲學。尸婆白佛。何所學。佛告尸婆。隨學增上戒。學增上意。學增上慧　尸婆小本雜含曰。尸蔔是也。普光釋經爲學所應學無漏正法義。殊不知所學乃所云三學。而正所學亦是物也。是亦坐不讀本經耳

❻以能勤勞至名沙門　中含四十八馬邑經曰。云何沙門。謂息止諸惡不善之法諸漏穢汚。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂沙門。增一四十六曰。沙門名息心。諸惡永已盡　僧史稱。魏晉沙門依師命氏。如帛法祖・竺道生之流也。晉道安受業佛圖澄。澄姓帛氏。安以師莫過迦文乃以釋稱。人或議焉者。後增一阿含譯出。始服其懸解云。當時已有法海經。西晉法炬所譯。其經具言之不待增一矣。學者不知而以爲昉增一者。邪甚哉。古今鮮能讀三藏者矣。堪長大息焉　佛圖澄碑曰。澄本姓濕。碑石勒所立。在邢州內丘縣西。見封氏聞見。諸書止謂帛氏。故附言之

契經說此差別有四　雜含二十九曰。何等爲沙門果。謂須陀洹果・斯陀含果・阿那含果・阿羅漢果。中含二十六師子吼經曰。此中有第一沙門・第二・第三・第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空。無沙門梵志

云何一來至五下結　雜含二十九曰。何等爲須陀洹果。謂三結斷。何等爲斯陀洹果。謂三結斷。貪瞋癡薄。何等爲阿那含果。謂五下分結盡。何等爲阿羅漢果。謂貪恚癡永盡。一切煩惱永盡

亦說名婆羅門性　見中含馬邑經・增一四

十六

亦說名梵輪

說佛亦名至名清涼　中含三十四世間經曰。如來是梵有。如來至冷有。無煩亦無熱有。

諸不虛有　按四有字。考之餘經。者字誤。亦字又者草誤

世尊有處說名法輪　見雜含十五等諸經

按世高譯轉法輪經。義淨譯三轉法輪經。諸錄皆云出雜含十五。今讀二經。其世高本。大不類雜含。蓋別本爾。經首曰。於是有自然法輪。飛來當佛前轉。佛以手無輪曰。上往者。吾從無數劫來。爲名色轉更苦無量。今者癡愛之意已止。漏結之情已解。諸根已定。生死已斷。不復轉於五道也。輪卽止。是一事最奇矣。無輪當作撫輪。上字止形誤

❶有五補特至乃至上流

分別賢聖品第六之四

❷於契經中至不動法　中含三十福田經曰。云何九無學人。思法·昇進法·不動法·退法·不退法·護法。護則不退。不護則退。實住法·慧解脫·俱解脫。是謂九無學人　正理曰。然餘經說。無學有九。謂初退法·後俱解脫。彼不退法此不動攝。彼二解脫通此六攝。故爲六者。實對法說耳。然經思法居首。考之阿毘達磨唯說有六種　蓋合經所說九種有部尼陀那。又載福田經。其次第同正理所云。又按經護則不退不護則退二句。恐後人旁註。誤入正文。尼陀那所載無之。況

二十七賢聖中。何但釋之一名哉

❸苾芻聖慧至爲實斷　見中含二十三青白蓮華喩經·雜含十九

我說有學至阿羅漢　見中含五十一阿濕具經·雜含八。蓋無學聖已行不放逸畢。是以不爲言

佛告慶喜至阿羅漢　見中含四十九大空經

但說退失現法樂住　前經曰。若彼得四增上心現法樂居。本爲精勤無放逸行故。此或可有去。以弟子多集會故

不動心解至從此退　前經又曰。若彼不移動心解脫作證。我不說彼有障礙也。雜含八曰。但逮得第一三昧正受。終不退滅

由經說有時愛解脫　大空經曰。時愛樂心解脫。及不時不移動心解脫

一法應起至心解脫　長含九十上經曰。云何一生法。謂有漏解脫。云何一證法。謂無礙心解脫。十報經曰。一法可成令意止。一法當證令意莫疑　按世高譯十報經。長含十上經同本所云增十經是也。一一增至十。重疊十十增至十。都五百五十法。名曰十上。以十十相增。今論曰增十。舊論曰十增。其與增一殊。可以見焉。普光曰。從一法門增至十種。名增十經。是誤做增一阿含名而言之。是則長含連有十上·增一二經。此二奚別。其說至於增一經而窮矣。徒以字解之。其說弗讎者。不概見耳

薄底迦昔至般涅槃　見雜含三十九。又見出曜無放逸品。而爲退羅漢果。雜含曰。六退時受意解脫身作證。有宗所誦爲爾。又見增一十九

多聞聖弟至不善覺　雜含四十三曰。或時多聞聖弟子。失於正念生惡不善覺。長養欲長恚長癡。是鈍根。多聞聖弟子。雖起集滅。以欲覆心。譬如鐵丸燒令極熱。以少水灑。尋卽乾消。如是多聞聖弟子。鈍根生念尋滅云云。集字恐尋字誤　經五妙欲譬諸火坑。所言炭喩也。舊論曰火聚譬經。可以見已

彼聖弟子至入涅槃　前經曰。彼多聞聖弟子。其心長夜臨趣流注浚輸。向於遠離向於離欲。而涅槃寂靜捨離樂。於涅槃於有漏處寂滅清涼　按臨趣當作順趣。蓋草誤。稽之經二十一文極然

餘契經中至應果力　雜含二十六曰。佛告舍利弗漏盡比丘有八力。何等爲八。謂漏盡比丘順趣於離。流注於離。浚輸於離。順趣於出。流注於出。浚輸於出。順趣涅槃。流注涅槃。浚輸涅槃。若見五欲猶如火坑。如是見已。於欲欲念欲愛欲著。心不永住。修四念處·四正斷·四如意足·五根·五力·七覺支·八聖道分

又此經說至得清涼　前四十三文所云於有漏處寂滅清涼是也　普光解清涼字以爲清涼炭。妄哉。誤解經題。而遂至乃添一炭字爲說。附會之甚也

我說所證至從此退　見中含四十九大空

❶百二十九頁　❷百二十九頁　❸百三十頁

經

❶苾芻當知至沒滅離　見雜含四十三。所云蕨喩經

五煩惱斷至名滿學　雜含二十九明三學中。有此意義

❷經說通行至速通行　見中含五十九第一得經・長含十二自歡喜經・增一二十三本事經二法品。按是等諸經各有所爲而言之。其本事經特具焉

經說學分至八聖道　三十七覺分。或名道品。或名覺支菩提分法。其說散在于諸經。今擧其一二。　四念住。見中含二十四念處經・雜含十九等經。四正斷。見雜含三十一・增一十八四意斷品等。五根・五力・七覺支。並見雜含二十六。八聖道支。見中含四十九聖道經・雜含二十八

吾今爲汝至三摩地

❸此四念住至嗜依念　中含五十二調御地經曰。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛其心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒

於八道支至修圓滿　雜含十三六分別六入處經曰。八聖道修習滿足已。四念處修習滿足。四正勤・四如意足・五根・五力・七覺分修習滿足

苾芻當知至聖道支　雜含四十三曰。譬如有邊國土。善治城壁。門下堅固。郊道平正。於四城門置四守護。悉皆聰慧。知其來去。當其城中。有四郊道。安置床榻。城主坐上。若東方使來。問守門者。城主何在。彼卽答言。主在城中四郊道頭床上而坐。彼使問已往詣城主。受其敎令。復道而還。又曰。所謂城者。以譬人身麁色。如篋毒蛇譬經說。善治城壁者。謂之正見。郊道平王者。謂內六入處。四門者。謂四識住。四主門者。謂四念處。城主者。謂識受陰。使者。謂正觀。如實言者。謂四眞諦。復道還者。以八聖道。按邊國土ノ土字主誤。謂之正見ノ之字剩。平王當作平正。以八聖ノ以字當作謂。所言篋毒蛇譬經。又出此經。普光引羅刹國緣。原出中含三十四。商人求財經是也。又見增一四十一馬王品。而無所引文。其事緣亦殊矣。彼乍覩婆沙・西域記等所載。以妄意附會耳。法寶而下數十家。皆不知其臆說。遂沿襲而不還。陋哉。皆眼不經三藏。而乃任意說經義。多見其妄爾

經說證淨至戒證淨　見雜含三十及三十三

經言學位至成就十　見中含四十九聖道經・四十七五支物主經

卽餘言心慧解脫　見雜含八

云何解脫至欲勤等　雜含二十一曰。云何爲解脫淸淨斷。謂聖弟子貪心無欲解脫。恚癡心無欲解脫。如是解脫未滿者令滿。已滿者隨順攝受。欲精進乃至常攝受。是名解脫淨斷苦種　經具說戒心見解脫四淸淨是其解脫淨文也

❹經說三界謂斷離滅　見雜含十七・長含衆集經

經說三界無爲解脫　雜含十七曰。若斷界無欲界滅界。是名諸解脫界

分別智品第七之一

❺如實了知至貪心等　中含十九迦絺那經曰。以他心智他心如眞。有欲心知有欲心如眞。知無欲心。知無欲心如眞。有恚無恚・有癡無癡・有穢無穢・合散・高下・小大・修不修・定不定・不解脫心。知不解脫心如眞。解脫心知解脫心如眞　又見念處經。總成十雙二十雙。今論加掉不掉・靜不靜之二雙。除穢無穢之一雙。增一二十九爲十二雙。如苦樂品。則減二雙而成十雙。蓋無一定已。是阿毘達磨之所以離合之者也

❻此心云何至觀無止　見中含四十二分別觀法經

離貪瞋癡至不墮有　雜含十八曰。比丘。心法善修。心離欲。心離瞋恚。心離愚癡。心得無貪法・無恚法・無癡法。不轉還欲有・色有・無色有

❼因集生緣至欲爲生　雜含二曰。此五受陰以何爲根。以何集。以何生。以何觸。佛告比丘。此五受陰欲爲根。欲集。欲生。欲觸。又見經十二　經三十二又曰。若衆生所有苦生一切。皆以欲爲本。欲生・欲集・欲起・欲因・欲緣而苦生。蓋詳略殊。而其次亦無一定爾

有二五二至變異有　見雜含三十五。所謂十八愛行從內起者也。內外合成三十六愛

行乘之三世總成百八愛行

苾芻諸行至爲寂靜　見雜含十七

此道能至至清淨理　出曜九道品曰。是道無有餘。見諦之所淨。又曰。唯是更無過。一趣如淵流　舊論曰。如經偈言。惟此道無餘能清淨見。明出曜所載乃是也

❶云何修根至防善護　見雜含十一

云何修身至毛爪齒　見中含二十念身經

分別智品第七之二

❷如舍利子至多少等　捨求度人緣。見賢愚因緣經四出家功德尸利苾提緣品。其鴿事緣。不經見。蓋殘缺矣。鴿驚怖舍利子影事緣。見薩婆多論・毘婆沙等論。而無觀前後際文。獨見智度論十一。諸註引以爲證。而不知小乘所誦本有乎否也。雖無害於義乎。其寡陋亦甚矣

佛四無畏如經廣說　見增一十九

佛三念住如經廣說　見中含四十二分別六處經。所言三意止是也

❸若於佛福田至得涅槃

❹死生智知至惡行等　見雜含二十六・中含十九迦絺那經等

如契經說無學三明　見雜含三十一　世尊嘗獲之覺樹下。載在本行集成無上道品。修行本起經名三術闇。註此言三神滿具足是也

契經說有三種示導　中含三十五傷歌羅經曰。有三示現。如意足示現・占念示現・教訓示現。雜含八・增一十五。曰三事教化。長含十六堅固經曰三神足是也。按瑞應經以記心示導爲說經。未審。是則說經教誡奚別。前文已言智慧知入本意。則其言說經者寫誤耳　長含曰。有瞿羅呪。能現如是無量神變。有乾陀羅呪。能觀察他心。婆沙所載同此。今論反之。未審。是終西方所習妖術。不可得而考矣　西域之俗最好幻。亡論於梵志。雖女流亦習焉。如摩登女之流也。其呑刀吐火則末也。捫日月驅風雨。出沒變幻實出意表矣。神變何足爲奇哉。神變而盡迦文。則何貴於覺哉。其或以抗外家者。因人之所信而導之。是又所以般若之使也。古人已具言之如仲尼識廟火辨萍實。豈足輕重之乎。史遷稱仲尼。猶或譏焉。事佛者何見之淺且小也

❺諸佛境界不可思議　重出

一化主語至化亦然　見長含五闍尼沙經。其爲長行爲異。又見義足經　義足經又曰。佛語化人默然。化人語佛默然。何以故。正覺直度正所意故。可併證　按婆沙百三十五論化語中。引施設足論。其文見施設論第五。是論嘗譯出于趙宋。至今數百年。而覚無一人講及者無他。以後於玄奘而出。後之學者遂乃沿襲以爲缺典。殊不知法護齎來其本。已載在于大藏。豈不悲乎。古者求遺文於葱嶺之外。而弗獲則弗已。何彼此相去之甚也

如尊者大至慈尊世　按大迦葉入雞足。或曰取涅槃。或曰待慈尊而取滅。如增一三十五莫畏品・四十四不善品曰。彌勒佛出世。然後取滅度。如本行集四十五大迦葉因緣品・阿育王經・付法藏傳・雜事五百結集中則曰入無餘依涅界。而定力持身乃至龍華之會。婆沙・今論亦同此。有部所傳蓋如此。如增一所云。大衆部所傳爾。大乘所傳亦有此兩說。或概而謂小乘家爲取滅。大乘以爲入滅定者大謬矣。智度論三曰入無餘滅可以見已

分別定品第八之一

❻契經說此至上心學　見雜含二十九

世尊亦說有惡靜慮　見中含四十二分別觀法經

經說壽煖合故　見中含五十八法樂尼經

又說名色至相依住　雜含十二曰。譬如三蘆立於空地。展轉相依而得竪立。若去其一二亦不立。若去其二一亦不立。展轉相依而得竪立。識緣名色亦復如是。展轉而得生長

❼又說名色識爲緣　雜含二曰。名・色因。名・色緣。是故名爲識陰。所以者何。若所有識彼一切名・色緣故

又遮離色至來有去　雜含二曰。比丘。若離色・受・想・行・識。有若來・若去・若住・若坐者。彼但有言數。問已不知增益生癡。以非境界故　經明四識住文也。問字聞誤。第三卷作聞爲正

又說四食如四識住　雜含十五曰。若比丘。於此四食有喜有貪。則識住增長。識住增

長故入於名色。乃至純大苦聚集。若於四食無貪無欲。無貪無欲故識不住不增長。乃至純大苦聚集滅　按雜含連有四食四識住經。其語意全同。故曰說四食如四識住。諸註不知而爲穿鑿之說耳

有一類天超段食　見中含五成就戒經

又說彼天喜爲食　見長含二十忉利天品

契經說彼出離色　見雜含十七

無色解脫至諸色故　中含二十三周那問見經曰。有四息解脫。離色得無色。又雜含十四曰。寂靜解脫起色無色。按起乃超誤

無色有情至超越故　中含二十四大因經曰。有無色衆生度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空處。是無量空處成就遊。謂無量空處天

契經中說有不出有　雜含十七曰。若色界衆生及住無色界不識滅界者。還復受諸有。本事經三法品曰。應以正慧如實隨觀。出離色有及無色有

於靜慮中至至識類　見本事經三法品

按經文於色界言其中所有色・受・想・行・識。如是法性皆是無常。於無色界但言諸有受・想・行・識是也

心定等定名正等持　雜含二十八曰。若心住不亂不動。攝受寂止。三昧一心。是名正定

❶云何樂根至心樂受

自說爲身所受樂　四阿含中皆曰。離喜欲。無求遊。正念正智。而身覺樂。又曰身體樂

若爾時諸至三摩地　雜含十七曰。世尊。若使聖弟子學遠離喜樂具足身作證。得遠離五法修滿五法。云何遠離五法。謂斷欲所長養喜。斷欲所長養憂。斷欲所長養捨。斷不善所長養喜斷不善所長養憂是。是名五法遠離。云何修滿五法。謂隨喜歡喜猗息樂一心　普光解斷五法以爲五順下分結。或爲五蓋法。均是摸索之說。不待辨論學者不知其非也。遂受而傳之。以爲經意如是。乃棄三藏而任意造說者。諸註皆是。凡不讀三藏而講對法者。是庸何殊夫瞽者之辨五彩乎。其言非妄則迂矣

諸所有眼乃至廣說　見雜含八已具業品

辨顚倒契至餘滅樂

又餘經說至喜憂沒　見中含第一城喩經長含十七布吒婆樓經等

三定有動第四不動　見中含烏陀夷經已具業品

第四靜慮至樂所動　見前經

❷經說等持至尋無伺　見長含九十上經・中含十七長壽王本起經

契經復說至三無相　見雜含二十一・長含衆集經・增一十六

契經復說至相無相

❸契經復說至三摩提　見大集法門經

有修等持至法樂住

分別定品第八之二

❹修習慈等至切世界　中含二十一說處經曰。比丘者心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二・三・四方四維上下。普周一切心與慈俱。無結・無怨・無恚・無諍。極廣甚大。善修遍滿一切世間成就遊。餘三同此。又見雜含二十一等諸經

❺八解脫經中說想觀　見中含五十九第一得經・長含八衆集經

❻聖教總言唯住千載　雜含二十五曰。我之教法則千載不動。又曰。過千歲後我教法滅　婆沙百八十三所載。全據雜含說。他諸經中大聖懸記而蠢矣。蓋正法住世之量。其言千載者。三藏定說耳。如大乘師所誦經。又有異說。度女人而減五百年。見中含二十八瞿曇彌經。善見毘婆沙詳言之　聖教總言唯住千載二句出經說。有釋下學一師之說。以聖教之說總言正法住時。釋家別證教之二以釋經意爾。諸註曰有兩說者。大謬矣。是則總字不安。聖教字又不相蒙。法寶引大乘經論而辨異同。胡遺小乘三藏而言他。又文陋之具已

破執我品第九之一

❼以契經中至由二緣　見雜含八已具隨眠品

苾芻當知至眼識故　雜含九曰。佛告比丘。眼因緣色眼識生。所以者何。若眼識生。一切眼色因緣故。按眼因緣色色字。當在眼字下。文例爲然

諸因諸緣至無常性　已見根品

❽梵志當知至依意故　中含五十八大拘絺羅經曰。五根異行異境界。各各受自境界。眼

❶百四十七頁　❷百四十九頁　❸百五十頁　❹百五十頁　❺百五十一頁　❻百五十二頁　❼百五十三頁　❽百五十四頁

根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各
受自境界。意爲盡受境界。意爲彼依。大
拘絺羅對舍利子之語。梵志乃爲沙門別
號
如六生喻至自境界　雜含四十三曰。如是
六根種種境界。各各自求所樂境界。不樂
餘境界。又曰。此六種根種種行處種種境界。
各各不求異根境界。六種衆生之喻。又見
增一三十二　六生所謂狗鳥毒蛇野干
失收摩羅獼猴。譬之六根。繫之者。乃身念
處以喻繩索。失收摩羅。增一作鱣魚。善見
論十七曰。鰐魚也。普光解經喩云云。不知
何據。臆度耳
苾芻當知至達所知　雜含八曰。世尊告諸
比丘。云何一切知法一切識法。比丘。眼是知
法識法。若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂。彼一切是知法識法。耳
鼻舌身意亦復如是
如人契經至思所造　雜含十三曰。當爲汝
說有二法。何等爲二。眼色爲二。如是廣
說。乃至非其境界故。所以者何。眼色緣生
眼識。三事和合觸。觸俱生受想思。此四無色
陰。此等法名爲人。於斯等法作人想衆生
那羅摩㝹闍摩那婆士夫福伽羅耆婆禪頭
又如是說。我眼見色。我耳聞聲。我鼻嗅香。
我舌嘗味。我身覺觸。我意識法。彼施設又
如是言說。是尊者如是名。如是生。如是姓。
如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。
如是壽分齊。比丘。是則爲想。是則爲誌。是
則言說。此諸法皆悉無常有爲。思願緣生
按士其士夫誤。施設下又字。當在彼字上
思願疑思想草誤。論所載八行餘文。都經文
也。光寶不知而妄爲科判。其言曰。論主
以經部義破故。攬三成曰三和合觸。妄矣
哉。鹵莽滅裂亦甚矣。世尊安預爲其有宗經
量有諍。而當其鹿圓說經時。已有斯立破
者乎。要之諸註家皆坐不稽本經故耳。今
詳表出經全文。學者讀本經。而始知註家
之妄耳
世尊恒勅依了義經
又薄伽梵至十二處　重出
彼部所誦至自體法　有宗所誦。見雜含十
三。逮有多經。皆言一切有而不言自體法。
餘全同。蓋具略殊。而其義一也
頻毘娑羅乃至廣說　中含十一頻鞞娑羅王
迎佛經曰。愚癡凡夫不有所聞。見我是我
而著於我。但無我無我所。空我空我所。法
生則生。法滅則滅。皆由因緣合會生苦。若
無因緣諸苦便滅。衆生因緣會相連續則生
諸法　法賢譯頻婆沙羅王經。此經同本。佛
阿毘曇經又有此經　頻毘婆羅舊曰頻婆
娑羅。或曰民彌娑羅。或萍比沙瓶砂。蓋梵音
賒促。而對譯字。譯者所執音各殊。而終歸
一律。修悉曇者。一唯傳習吳漢音以視之。
所以不通也。凡觀一代譯經。須曉一代之
音韻。不爾不得通也
有阿羅漢至攬諸蘊　見雜含四十五。都有
四頌半。今所引初二頌　增一比丘尼品曰。
觀惡露不淨分別緣起。所謂遮婆羅比丘
尼是。世羅雜含曰尸羅。小本雜含曰石室。
普光曰。此言小山。非也。勢羅世羅並譯曰
山。世品記曰。世羅此言山。鄔波世羅此言
小山。是自矛楯耳
世尊於雜至不可得　見小本雜含十六。其
爲長行爲異　按今論所載經文。多出雜
含。而特標曰雜阿笈摩說者。蓋雜含有大
小二本。而此文沒於大本。僅見於小本。故
標經名以別。舊論曰少分阿含。最爲審。是
又予之所以稱所謂別譯雜阿含。而爲小
本者也。婆祀梨經曰薄伽梨。他經曰跋迦
利是也。按是必梵志姓人。或同名者故。以
姓稱之。經曰尊者。其苾芻者明矣。結法所
謂五蓋法。經具焉　普光解結字以爲蟠結
難。按古本作盤詰。盤詰字出韓愈記夢詩。
蔣註反復也。明律有盤詰姦細條。又反復之
義也。普光不知經所云結法爲何物。而附
字乃以爲反復議論之義。其說雖巧乎。大
失經意。臆度之言不可從矣。下文所云結
自殊
經說執我至能清淨
說一切法皆非我性　見雜含三十四
非我計我至心見倒　見大集法門等諸經。
已具上
苾芻當知至取蘊起　重出
諸有已憶至取蘊起　雜含二曰。若沙門婆羅
門。以宿命自識種種宿命。已識當識今識。
皆於此五受陰。已識當識今識。我過去所經。

如是色。如是受。如是想。如是行。如是識
此經復說至是色等　前經是也
❶若過去諸至衆生憂　見雜含四十四。出曜十四如來品

破執我品第九之二

❷吾今爲汝至重擔者　雜含三曰。世尊告諸比丘。我今當說重擔・取擔・捨擔・擔者。諦聽善思。當爲汝說。云何重擔。謂五受陰。何等爲五。色受陰。受・想・行・識受陰。云何取擔。當來有愛貪喜俱ナル彼彼樂著。云何捨擔。若當來有愛貪喜俱ナル彼彼樂著。永斷無餘。已滅已吐。盡離欲滅沒。云何擔者。謂士夫。是士夫者。如是名。如是生。如是姓族。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽命齊限。是名爲重擔・取擔・捨擔・擔者。又見增一十七
然經說愛名取擔者　前經是也
但隨世俗乃至廣說　同上
諸有撥無至邪見攝　見本事經
有一補特至在世間　增一三阿須倫品曰。若有一人。出現於世。多饒益人。安穩衆生。愍世群萠。欲使天人獲其福祐。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅訶三佛是。又見本事經一法品
按三彌底部論曰。何故說有我。答。一人出世。多人得安樂生故。佛語諸比丘。一切功德人生在世間。多人得安樂故。若無人誰生功德。由是知所云一補特伽羅。乃指世尊。而增一文是也。舊論可併證已。諸註茫乎不知指何。故詳言之　智度論第一又引此經曰。一人者。佛世尊也
如勝義空至除法假　重出
頗勒具那至能取者　雜含十五曰。世尊爲誰取。佛告頗求那。我不說言有取者。我若說言有取者。汝應問言爲誰取。汝應問言。何緣故有取。我應答言。愛緣故有取
世尊何不至者卽身　見雜含三十四。答婆蹉種出外道經是也
昔有大德至身一異　見雜寶藏經八。那伽斯那對難陀王緣是也　那先比丘經三卷。蓋失譯人名。考其始末。與雜寶藏所載同。而逸是問答。王名彌蘭。舊論曰旻隣陀。按那伽斯那。譯曰龍軍。其言那先。那伽羨那略耳。那伽譯曰龍或象。那先經曰。天竺名象爲那。賢愚因緣經有羨那者。慧覺曰。此言軍。其父名曇摩羨。譯曰法軍。故知斯那羨那或單言羨。並譯曰軍。據那先經則譯言象軍亦可
❸佛何不說命者都無　見雜含三十四
如世尊告至墮斷邊　見雜含三十四
此二輕重如經廣說　雜含三十四詳出斷常二見之過失。而示處中道說法所謂十二支緣起　輕重言。意取重。普光曰。執有過輕。執無過重。此二經廣說之。亦唯臆度耳。蓋小乘所誦經。說二見之失最詳。而未嘗睹有輕重之別也。無他誤解輕重字而爲此說。果乎臆說。不可從矣
觀爲見所至善業子　舊論曰。此中說偈。普光曰。鳩摩邏多頌也。是或三藏相傳之說。而考之舊論。併據此論次頌言復說頌。則其言鳩摩邏多頌。恐非也。此品所載九頌。舊論皆曰此中說偈
何緣不記世間常等　見雜含三十四
如離繫子至爲定記
以有外道至名重問　見雜含三十四贊低迦經
佛記慈氏至得作佛　見中含十三說本經　智度論第一又引此經。曰中阿含本末經是也
及記弟子至生某處　見雜含三十。他不遑舉　世尊所以記其生處。見中含娑鷄帝三族姓子經
諦故住故至惡見處
彼經亦說至惡見處
諸有情無至流生死　見雜含六本事經一法品
今我於昔至爲妙眼　見中含三七日經　經三十敎曇彌經。又說善眼大師緣是也
梵蘇泥怛羅。譯曰妙目或妙眼。舊修涅多羅。譯曰善眼。舊論曰善自。自字目誤　按三彌底部論曰。佛說。我前世時。作轉輪聖王。名曰善見。亦名大天。乃證今蘊卽前蘊。而我不無焉。並見中含十四大天㮈林經。大善見王經是也
若執有我至解脫遠
❹經說諸識能了所緣　見中含五十八大拘絺羅經　附記。世尊嘗所師事二仙者。蓋

雨衆之徒也。宋求那跋陀羅譯過去現在因果經曰。阿羅邏伽蘭告太子曰。衆生之始始於冥初。從於冥初起於我慢。從於我慢生於癡心。從於癡心生於染愛。從於染愛生於五微塵氣。從於五微塵氣生於五大。從於五大生於貪瞋等諸煩惱。其所言如此。則知雨衆之徒者無疑。學者鮮能識之矣。故聊表出之

[1]經說六實物名沙門果　物字論本作句誤。高麗藏幷舊論作物是

阿毘達磨俱舍論稽古卷下終

皇和寶曆癸未秋九月。美濃法幢世壽二十又四。書於高野山金剛峯寺金剛三昧遍照密院學舍

明和六己丑年十一月吉辰

No. 2253 [cf. No. 1823]

[2]俱舍論頌疏正文

叡山沙門源信撰

謹案思益經曰。如劫燒時。江河泉源。在前枯竭。大海乃盡。正法滅時。亦復如是。諸行小道。正法先盡。菩薩大海。正法乃滅云云則知。應學權門以扶實教矣。暉師俱舍頌疏。爲後生龜鏡。非廣非略。文明義備。但處處有筆誤寫錯等文。雖是萬有之一失。猶致學者之謬解。方今。先哲與骨已朽。末學於屬彌淺。予不量力。聊正是非。蓋述[3]少致之一隅。以期大乘之再中而已。時則長和二年癸丑。秋八月十八日也

[4]論本卷第一

[5]疏釋擇滅云。隨所繫事體各別故。且如三界九地地地有九品煩惱。九九八十一品。斷一品惑。證一擇滅。乃至斷八十一品[6]惑。證得八十一品擇滅。故體各別云云問。此文上下相違。上云隨所繫事。下云斷八十一品惑。證八十一品擇滅。惑是能繫也。然光[7]記云。謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事[8]量多少亦爾云云與暉同異可尋

疏云。非擇滅礙當生法云云光意同之。卽依顯宗論意也。然寶師以無爲無作用之義。破此釋云云

疏釋言依云。此言所依。卽名俱義乃至無爲雖義不墮三世。不名俱義。非言依云云無爲雖義不墮三世等文不明。[9]遁麟云。無爲雖義不墮三世者。謂無爲體義。與有爲同故言雖。然無爲之名。自墮三世。體不遷流。與前卽異。故非名俱云云光云。由此無爲是離世法。望能說言。無用疎遠。[10]雖亦是義。言亦能說而非言依云云此等文亦難了。寶記云。有爲之法。可與名俱行於三世。可[11]俱說爲過去現在未來世故。無爲不爾。所以遍於有爲下通[12]無乃至云云意云。無爲之名。雖行三世。所詮無爲。不墮三[13]世非言依廣說

疏云。諸無表色。應不名色難也。根積極微。成變礙。可名色。無表非極微。無[14]變礙。應非色。此註中。但約根述難意。未了也。故光記云。又難。五根五境極微成等

疏破無表從表生故名色。引正理破云。隨心轉滅。不從表生。應當非色云云應[15]云。隨心轉戒。不從表生也。滅字謬歟。[16]寶記云。正理破此釋云。此不應理。隨心轉色。不從表生。應非色故。光幷麟記同寶記

疏釋及七界應知六識轉爲意云。應知。六識轉爲意云云應知二字。可屬上句末。不可屬下句初耶。雖非重過。猶違論文。論云。應知如是所說識蘊。於處門中立爲意處。於界門中立爲七界

疏云。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。處界息處是無爲。亦可無爲非處界云云可云處界息是無爲。中間處字剩。故光云。[17]若蘊息名無爲。無爲非蘊攝。處[18]界息故名無爲。無爲非是處界攝

[1]百五十八頁　[2]原慶安四年刊大谷大學藏本，(甲)康治二年寫青蓮院藏本　[3]少＝小(甲)　[4]〔論本卷第一〕－(甲)　[5]（一）＋疏(甲)　[6]〔惑〕－(甲)　[7]〔記〕－(甲)*　[8]〔量〕－(甲)　[9]遁麟云＝道(甲)　[10]雖＝離(甲)　[11]俱說＝記俱(甲)　[12]無＋（爲）(甲)　[13]世＋（故）(甲)　[14]〔變〕－(甲)　[15]云＝言(甲)*　[16]（故）＋寶(甲)　[17]若＋（便）(甲)　[18]〔界〕－(甲)

[1]論第二七條

[2]疏釋一有見謂色云。逐能示現此彼言說。言說名見。有彼言故。故名有見云云言說名見者。可尋。光記[3]俱如今文。實記引正理云。由二義故。一者此色定與見俱。故名有見。由色與眼俱時[4]體起故。如有伴侶二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣

疏釋無記餘三種云。餘[5]謂色聲。此通三性云云可言餘者色聲及七心界法界。故論云。其餘十界。通善等三。疏釋無尋無伺品。文云。此非相應法中。及靜慮中間伺。同前第三無尋無伺品。故言亦如是云云初之中字剩。故論云。法界所攝。非相應法。靜慮中間伺。[6]同亦如是。光記如論。不言非相應法中

疏釋異熟生有四釋[7]云。第一第四釋。分別因果。第二第三。別明異熟義。既非於一義有四釋。故不足爲四解。然非重過。又.其中[8]出第四解。注云。果名異熟。同第二解云云第二解第三解意。異熟名在果。故光云。異熟生竝屬因名異熟。故光云。異熟屬因。生卽屬果云云果。而如何言果名異熟。同第二解耶。恐二字謬歟

疏釋獨俱得非等中單句云。眼識通三性。有前後俱得。先中有位。已起眼識。今此漸得等云云是文爲約得及中有作二釋歟。爲一釋歟。然光云。色根無記。非成過未。起時名得。識通三性。亦有前後得。識先成故。今不名得云云可[9]思

疏釋眼見色同分。非彼能依識云。尊者世[10]有說。眼根見云云有字[11]未了。光*記云。尊者世友眼見

疏引婆沙四種答問中。第三答問云。若將眼識所依性。與等無問緣爲[12]問。此卽互有寬狹云云此文顚狠藉也

[13]論第三六條

[14]疏釋於同住雜染淸淨增上故等頌云。由信等五。分煖頂位。伏諸煩惱。引聖道故云云分煖頂位者。未了也。論云。由此勢力。伏諸煩惱。引聖道故云云光記如論。不言分煖頂位

疏釋[15]頌文云。三[16]無漏根於得[17]後後道涅槃等增上者。言[18]亦爾者。類顯一一各能爲根云云論云。三*無漏根。於得後後道涅槃等。有增上用。言亦爾者。類顯一一各能爲根云云

疏文狠藉也。可依論文

疏云。無明等性。應立爲根。無明等因。於行等果。各各別有增上用故(十二因緣互相引發有增上用應立爲根) 此注十二因緣。互相引發者。未了也。是次第引。何言互[19]相引。故光云。十二緣起中。無明等因。於行等果。各各別有增上用。故應立爲根云云不言互引

疏釋心所依等頌云。此六根成無漏淨。由後三根也云云五根唯有漏。而今云此六根成無漏淨者。遁麟云。卽得六根通無漏者。舊云光記也差別及住皆攝六根。雜染資糧及淨。唯在[20]於意。新云實[21]記也此有二種。若體成無漏。唯是意根。若離自煩惱縛名淨。卽通六[22]根

疏釋餘處此名喜云。除第三禪。於下三地。名爲餘處云云於字未了

疏釋九唯修所斷云。此八根非見所斷。非無漏故。不通非斷云云應言九根。何言八耶

[23]論第四十三條

[24]疏釋微聚云。爲顯更無細極此者云云極字應作於字。故論云。爲顯更無細於此者云云光記如論

[25]疏釋小煩惱地法有三義。一唯修所斷。二意識地起。三各別現行云云論不與無明相應。分[26]別。遁麟惠暉同爲四義。意識地起。[27]與無明相應。分爲二也。光云。有古德。亦以五義廢立小煩惱地法。一不通六識。二不通五斷。三不通三性。四不通三界。五別頭起。亦費言論。不能具述。若具五義。立小煩惱。餘心所法。不具五義。是故不立。今依此論。一義廢立小煩惱地法十。謂唯修所斷。意廢[28]俱起云云[29]故意可思

疏釋身邊二見云。能覆聖道。或有廢覆。名爲有覆。不能招果。故名無記云云光釋此無記義云。以過輕故。無勝用記。不能感果。故名無記[30]云云然論第二。釋無記云。不可記爲善不善性。故名無記。有說。不能記異熟果。故名無記。若爾[31]者。無漏應唯無記云云故知。光釋順論意。今偏約不[32]能招果者。未了

疏云。初靜慮如前欲界諸心所法。唯除不善[33]云云有十云云論云。除唯不善已上可依論

疏次文擧瞋及忿等七。無慚無愧云。此十煩惱 唯不善性。色界無有云云論忿等不名煩惱

[1][論第二七條]— [2](二)十疏 [3][俱]— [4][體]— [5]謂十(記) [6][同]— [7][云第…又]三十八字— [8][出]— [9]思＝尋？,恐 [10]有＝友？ [11]未了＝可尋 [12][問]— [13][論第三六條]— [14](三)十疏 [15]頌＝次 [16][無]—* [17][後後道]— [18][亦]— [19][相]— [20][於]— [21]記＝疏 [22]根十(云云) [23][論第四十三條]— [24](四)十疏 [25]疏十(云) [26][別]— [27][與]— [28]俱起＝相應？ [29]故＝破 [30]云云＝已上* [31][者]— [32][能]— [33]云云＝不善

惱
疏云。惡作與憂根相應。色界離憂。故無惡作云云 欲界中疑。亦憂相應。亦應無疑。既有例難。故[1]不可言相應。故光云。無憂根故無惡作。又云。隨憂行故云云不言相應
疏釋心心所名。[2]有行相云。行謂[3]行解。卽能緣心也云云 可除心字。或可云心心所。故光[4]云。三名有行相。卽於所緣一切諸法別[5]顯差別種種不同。 心心所法隨緣何法等起行相故。名行相等云云
疏云三名有行相。謂同有一行相乃至心心所齊等起也。此七八行文猥藉也。爲是一釋。爲是二釋。若二者。義心不別。若一者何言或耶。然麟師解云。或名有行相者。[6]同前既言有行相竟。今何復言有行相。釋此。應是引論成前義。然少不便
疏釋擇滅之得注云。諸餘有情者。一切聖人也云云麟云。諸餘有情者。卽前所除之外。若法[7]智位已去。及先離染苦忍聖人。兼餘一切斷惑異生。此等諸類。皆成擇滅。名爲餘也。章中言餘有情謂一切聖人者。誤矣
疏釋無繫得通四云。非擇滅得。通三界繫謂非擇滅得隨命根衆同分判云云注四字剩
疏釋非學無學三云。以有漏法。隨所得判故。能得得亦是非學非無學也云云可*言以有漏法得。隨所得判。雖非重過。有少所闕也。故光云。以有爲法得。隨所得法判云云有漏有爲二文雖異。以總顯別。[8]故不相違
疏天眼耳通相應惠也云云相應字剩。論但言眼耳通惠。光亦云。謂二通惠云云
疏云。三界不繫者。是所不得法。三者能得非得云云第二得字剩。但可言能非得歟

[9]論第五六條

[10]疏釋無想報末文云。既修此定。次復離欲。或起生得或聞或思。如是等善爲善[11]趣因云云問。離欲以後。應修此定。而何言既修此定。次[12]復離欲等耶。光云。既修此定復須離欲。或起生得或聞或思。如是等善。爲善趣因*云云彼文雖不云次復。猶有前難。可思
疏釋滅盡定成佛得非前云。非前者。非前加行得也云云論意云。非成佛前得滅盡定。唯是成佛盡智時得。光意如論。故今文違此等文」
疏釋滅盡定加行云。若諸聖者。以欲色界有疲勞受。於四靜慮有麁動想。爲求靜住。暫欲息心云云惠暉云。於四靜慮。有麁動想者。合言四無色有想。以前文言欲色界。以論色界也云云光師意亦云。厭色界受無色界想
疏釋有爲相中云。遙見白鷺。表知有水。如童女有好相等云云如字。應在二處。故光云。如白[13]鷺所居。表水非無乃至如童女身相。能表男女善非善事
疏云。多名合集。爲名等身也云云 此中可云多名等合集。故光云。必以多名等合集。爲名身等義
疏云。如說諸行無常。一切法無我。[14]菩提寂滅。此皆有三句。名多句身也云云皆字似剩

[15]論第六四條

[16]疏釋同類因云。然唯得與等勝爲因。非爲劣因。爲無漏道。加行生故云云 爲無漏道四字剩。故論幷光記。無此四[17]字。雖非重過。猶不如無
疏又釋同類因云。思與思修爲同類因。除聞所成。以聞劣故云云麟云。思與修爲因者。今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望。又不爲因。如何[18]可言思與修惠。爲同類因耶
疏云。無爲無因果者。無六因[19]故乃至無爲無果者。無五果故云云 初句果字剩。多本如此。但一本無果字。可依此本
疏釋五取果唯現云。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無因故云云論云。彼無用故云云 光亦如論云無用

[20]論第七三條

[21]疏釋十二心中。從欲界善心。不生無色界善心云。無色界心。不與欲心爲所依故云云此文倒也。應云。欲界心不與無色界心爲所依故。光幷麟。同引正理論云。謂於等至入出位中。等無間緣。[22]爲所依體無容有故
疏釋欲染心不生上二界心云。謂欲染心。不生上定。及往彼界故。無生界理云云 無生界理四字未了。或[23]界訛歟。應云無生上理
疏釋色善三學四云。色界善心。現在前位。十二心內。容得三心。一謂得自界善。及欲色界通果無記。成三心也乃至有學心正現前位。容得四心。一得有學心。及得欲色二通果心。幷無色善。故成四[24]也。三心四[25]心之下各一字似剩也

[1]〔不〕－(甲)　[2]有＋(名)(甲)　[3]〔行〕－(甲)　[4]〔云〕－(甲)　[5]顯＝類(甲)　[6]同＝間(甲)　[7]〔智〕－(甲)　[8]〔故〕－(甲)　[9]〔論第五六條〕－(甲)　[10](五)＋疏(甲)　[11]趣＝起(甲)　[12]復＝後(甲)*　[13]鷺＋(鳥)(甲)　[14]菩提＝涅槃(甲)　[15]〔論第六四條〕－(甲)　[16](六)＋疏(甲)　[17]字＋(也)(甲)　[18]可言思＝乃至(甲)　[19]故＋(也)(甲)　[20]〔論第七三條〕－(甲)　[21](七)＋疏(甲)　[22]爲＝別(甲)　[23]界＋(字)(甲)　[24]也＋(云云)(甲)　[25]〔心〕－(甲)

[1]論第八三條

[2]疏云。南贍部洲南邊。有贍部樹。今此洲名。或從林立號。或從[3]菓爲名云云論第十一云。無熱池側。有贍部[4]樹故。今文與論相違。故麟云。南方有樹者。准下器世間中。云無熱池邊有此[5]樹光[6]只從林立號。不言南方

疏釋第三識住*云。理實亦攝小光淨天。無量光天等云云淨字剩歟

疏釋說有健達縛等頌。不舉七有經。但舉健達縛等三經。達論及光記

[7]論第九一條

[8]疏釋由中有相續等中云。外道執我。名爲士夫。如用也云云如用二字未了也。論云。內用士夫。此定非有。光如論也。然有本云士用也

[9]論第十六條

[10]疏云。論云。如是無明。別有實體。[11]是明所治。非異非無。解云。非異者。非是異明之外。總是無明也云云應言。非是異明名無明。或非是明外名無明。何云異明之外耶。異明之外。即是明也。故光記無之外二字。疏云。此上所論十八近行。皆通有漏云云麟云。皆通有漏者。謂善染總取。名之爲通。非對無漏置通言也云云可思

疏怙云。餘三無色三者。除生有外。所餘三有。皆通三性。名爲餘三云云無色三。三字似剩。何者此三箇字。即是別門。不可怙爲一[12]怙」

疏云。一種離貪。見色無盆。以此故知。色非段食云云一種之言未了。學者應思

疏釋生有不由自力纏垢云。自力纏者。嫉慳忿覆悔眠也云云此中初五自力起也。眠非自力起。具如下隨眠品。故光但擧前五不言眠」恐眠字剩歟

疏釋食香中有起等中云。此通經說中有名也。謂契經說。食有四種等云云論引此經。證無漏非食。而疏唯爲中有名者未了。故光云。引經顯食唯有漏

[13]論第十一五條

[14]疏云。竭地洛迦西國樹名。此國南方亦有此樹。名檐木山。山上寶樹其形似彼。故[15]以名焉云云光記云。稱爲[16]檐木。山上寶樹其形似彼云云可依光記。其意見遁麟瑜伽記

疏說第一欲生天云。依受如生[17]現欲境故云云論亦同之。光引婆沙百七十三云。人及前四天。同樂受用自然生境。故合爲一依要書此文

疏釋故[18]見月輪缺云。世施設論中。作如是說云云遁麟云。言世施設論者。有云。謂彼[19]自古英賢共爲此論。非六足中施設論也依要書文」

疏釋樂生三九處云。一於初靜慮等乃至第二靜慮乃至第[20]三靜慮云云若初言一者。次應言二於第二靜慮。三於第三靜慮。然有本無一字

疏釋無間中劫全云。二十增減爲一中劫也云云惠暉云。無間中劫全者。取一增減爲中劫。此疏言二十增減。不知有何[21]事濕

[22]論第十二四條

[23]疏云。論云。已知三極少。前二量云何總問今且辯前蹤緒那等別問頌曰。極微微金水等云云今且辯前等者。是答。何爲別問[24]云耶。故光記。已知以下爲結前問起。今且以下爲答

疏云。四肘爲一弓。謂尋。豎積五百弓。爲俱盧舍乃至一弓有七尺二寸云云麟云。一弓有七尺二寸者。新云。古時一弓有八尺者。即是古尋。今時六尺已下即六尺步法。然今多用五尺步法云云此尺應尋。然光云。一肘有一尺六寸。四肘爲一弓。一弓有六尺四寸

疏云。從無量劫減至極十年。即名爲初一住中劫云云[25]無量無量劫者。劫字似剩。故論云。從無量[26]歲減至[27]十年。光云。無量歲初減以去。方名住劫

疏釋獨覺增減云。麟角喻者。要[28]百大劫修菩提資糧。然後方成獨角果[29]也。已上下角字可尋。論疏等不云獨角

[30]論第十三一條

[31]疏釋有漏自地依。無漏隨生處云。又無漏大種是無漏故。*復不可說不繫大種造云云論云。必無大種是無漏故云云明知。疏上漏字剩耳。光記[32]如論

[33]論第十四四條

[34]疏釋五戒所應離法云。一殺生。二不與取乃至五不飮諸酒云云下不字剩。論無不字」

疏釋未至九無間。俱生二名斷。約靜慮及斷二種律儀。四句分別第四句云。除未至定九無間道無漏律儀。取所餘未至地無漏解脫道。及上地一切無漏律儀。以無漏故。非靜慮律儀。非無間道故。非斷律儀云云以理推之。

[1]〔論第八三條〕－(甲)　[2]（八）＋疏(甲)　[3]菓＝果(甲)　[4]樹＝林(甲)　[5]樹＋（云云）(甲)　[6]只＋（云）(甲)　[7]〔論第九一條〕－(甲)　[8]（九）＋疏(甲)　[9]〔論第十六條〕－(甲)　[10]（十）＋疏(甲)　[11]〔是明所治〕－(甲)　[12]怙＝段(甲)　[13]〔論第十一五條〕－(甲)　[14]（十一）＋疏(甲)　[15]〔以〕－(甲)　[16]檐＋（山）(甲)　[17]現＋（前）？　[18]見月＝月見(甲)　[19]「自」－(甲)　[20]三＝四(甲)　[21]〔事〕－(甲)　[22]〔論第十二四條〕－(甲)　[23]（十二）＋疏(甲)　[24]〔云〕－(甲)　[25]〔無量〕－(甲)　[26]〔歲〕－(甲)　[27]（極）＋十(甲)　[28]百大＝大百(甲)　[29]〔也〕－(甲)　[30]〔論第十三一條〕－(甲)　[31]（十三）＋疏(甲)　[32]如＝同(甲)　[33]〔論第十四四條〕－(甲)　[34]（十四）＋疏(甲)

應*云非未至[1]定九無間故。非斷律儀。若不爾者。上地無間無漏律儀。豈非第四句所攝耶。光記不釋

[2][3]疏釋捨未生表。聖成無表非表云。謂經生聖。住胎藏位。表業未生。過去生者。今生已捨等云云論云。謂易生聖補特伽羅。表業未[3]生已捨。光云。成無表非表。謂三界易生聖者。若在欲色。定成道定無表。若生無色成道無表。表有不成。如處胎等。表業未生。或表生已。遇緣[4]復捨已上論及記似二人。今文何不爾耶」

[5]疏釋得律儀如誓。非總於[6]相續云。本受誓云。我於一切有情。誓斷欲邪行罪云云此釋雖無重過。文相頗不安。論只云本受誓云何。謂離欲邪行。不言一切有情。光記帖論文云。答文可知

[7]論第十五六條

[8]疏釋順樂苦非二等三行頌云。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受云云。光同此中以第二行言爲證者。[9]證何事耶。寶師不云引證

疏釋諸處造四種。地獄善除現云。諸界諸趣。或善或惡。容造四種云云論云。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四[10]種。光亦云。三界五趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四*種已上今疏不云隨其所應者未了。於上界中。豈造惡耶

疏釋并欲有頂退云。離欲[11]人。及有頂ノ聖。雖有退墮。而亦不造欲界有頂ノ生後ノ二業云云不造欲者。其義可然。不造有頂者。其義未了。應言不造一切地ノ生後業

疏云。諸退果者。必不命終。還修得果故。於離染地。永更不生[12]故。無[13]生後業云云頌[14]心。言二果退者。雖已退起欲有頂等惑。不造彼地ノ生[15]後業。或可言於前離染地。不造生後業。故此文中ノ離染地ノ言。便違論意

疏釋中有ノ業。皆順現受ノ攝。類同分一故云。以中有身。與生有十位。一類同分無差別故云云此中言生有者。理恐未然。故論但言謂此中有位。與自類十位。一衆同分。一業引故云云若欲指位。應云本有。何言生有耶。光師同今文。言與自類生有十位云云其難同前。寶記云中生ト一同分ト。不云生有ノ十位

疏釋得永離地業。定招現法果云。謂阿羅漢。隨在何地。離此地染。名得永離地業云云唯擧阿羅漢。其義未了。故光師云。謂阿羅漢及不還果。隨生此地。永離此地染

[16]論第十六七條

[17]疏釋應知如次第。名黑白俱非云。惡名黑。色善名白。色欲ノ善ヲ名俱云云下ノ色ノ字剩。故光云。欲ノ善名俱。疏釋四法忍離欲。前八無間俱云。離欲[18]者。流入下句。謂離欲前八無間道云云離欲唯屬下句。不可言流入。疏釋離欲四靜慮。第九無間思云。謂善ノ憂根。斷已不行。所緣善法。斷已皆行*故云云此中ノ緣ノ字未了。應言所餘善法ノ斷已ヲ皆行。故光云。欲界ノ餘善。斷已ヲ猶行。以成就故

疏釋論不善業道加行生[19]時。一一由三不善根起。依先等起故。作是說之文云。先等起者。卽加行也云云等起與加行。應是前後。何云卽加行也。故光云。[20]不善業道加行生時。一一由三不善根。依前因等起故。佛經中。作如是說。從三根生云云

疏釋欲邪行四種。行所不應行云。於苾芻尼行非梵行。一解。從國王邊得罪。不忍許故。第二解。於自ノ妻妾ノ受齋戒時。[21]尙不應犯。況出家者。擧重況輕。但[22]有侵陵。成邪行罪云云論云。於苾芻尼行非梵行。爲從何處。得業道耶。此從國王。不[23]忍許故。於自妻妾。受齋戒時。尙不應行。況出家者乃至此及所餘。皆於王得云云如論文者。是似一解。頌疏何分爲[24]一解耶。光記正理論爲二解。與頌疏同。寶記云。論此從國[25]王。至況出家者。答也。此論引自妻妾爲例[26]而釋。從國王得。更無異解

疏云。經說誑言。略有[27]十六云云論云。經說諸言。*有十六[28]已上知。誑字誤

疏末注云。從五識後[29]親起意識。所證五境[30]定中意識。親證三境。名現量意識。有本云。意識親證六境云云所言三境者誤歟。光云。若意識依現量證六境。名爲所知。若意識親從五識後。起現量證五境。若在定意識現量證法。或在定意ノ現量所知。能通證六境云云可思

[31]論第十七十條 光云。疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有疑矣

[32]疏釋續善疑有見云。疑有續善。疑無斷善云云有何證言疑無斷善。光師[33]云。但言疑有能續善根。疑無不能續善。不言斷善耶。然麟云。

[1]〔定九〕－甲 [2] [3]〔疏釋…耶〕百十八字＝〔疏釋…知〕七十一字甲 [3]生＋（或生）甲 [4]復＝後イ甲 [5]〔相〕－甲 [7]〔論第十五六條〕－甲 [8]（十五）＋疏甲 [9]〔證〕－甲 [10]〔種〕－甲* [11]（聖）＋人甲 [12]〔故〕－甲* [13]〔生〕－甲 [14]心＝意甲 [15]後＋（等）甲 [16]〔論第十六七條〕－甲 [17]（十六）＋疏甲 [18]〔者〕－甲 [19]〔時〕－甲 [20]（七）＋不甲 [21]尙＝而甲 [22]〔有〕－甲* [23]忍許＝許忍甲 [24]一＝二甲 [25]〔王〕－甲 [26]而＝也甲 [27]〔十〕－甲 [28]已上＝云云甲 [29]親＝現甲 [30]定＝之甲 [31]〔論第…矣〕三十六字－甲 [32]（十七）＋疏甲 [33]〔云〕－甲

疑無斷善者。謂於因果中生疑無ノ心。此或應(1)無。從此生(2)邪見。謂定無。便斷善也云云可思

疏云。愛樂壞非加行壞。是人現世能續善(3)根。論云意樂壞

疏云有斷善根非墮邪見云云論云。非墮邪定。光云。起邪見故名斷善。不造逆故非墮邪定

(4)疏釋業道思俱轉。不善一至八云。謂先加行遣使殺等。造作六ノ惡業。不染心ノ時。於前六中隨一究竟。善無記心名爲不染。染心究竟成二俱轉。故言不染云云正理難云。慢疑等ノ染心起時。雖是染心。不可二俱轉云云光述倶舍師救云。以不染心ハ定テ一俱轉。若染汚心。卽不決定云云　論云無貪等。故無重過。今文云染心故未了

(5)疏釋無漏業有四。謂唯除異熟云。無漏不招果。故唯除異熟云云無漏唯不招報果。何總云不招果耶

(6)疏明非學非無學云。非學非無學色蘊。有漏色少分云云可加行蘊故。光云。非學非無學業。以有漏色行二蘊少分爲體

疏云。(7)本論中所說三業。謂應作業。不應作業。非應作業。非不應作業云云第三業字剩。故論無此字

(8)疏釋不善地獄中等頌云。業鏡現前不可拒諱云云(9)業(10)幾

疏釋無間業。唯除北俱盧云云此文略。故光云。非餘四趣。非餘二界。有無間業云云

(11)光云。於三障中且無間業。唯人三州非北倶盧。非餘四趣非餘二界。有無間業。於三州內唯女及男。造無間業非扇搋等等。謂等取半釋迦無形二形矣

疏明扇搋等不造逆罪云。少恩少羞恥等云云

論云。造無間業非扇搋等。所以者何。卽前所說。彼無斷善不律儀。因卽是此中無逆所(12)以。又彼父母及彼己身。如次少羞恥故。光記如論。而何今文。但用第二義。不明初義耶

(13)論第十八六條

(14)疏釋唯破羯磨僧之中。不釋唯字。然理必應爾。(15)所以以理推之。應云破羯磨僧(16)有二類。一者破法輪時。必破羯磨衆分爲二部故。二者唯破羯磨非法輪僧。衆雖分亦同成佛故。今頌第二。故置唯言

疏(17)分別唯福業ニシテ非事。唯福事ニシテ非業等三句。無唯福非業事一句也。(18)論具四句。光記如論云云

疏不釋此招大富果一句頌

疏釋第八施最勝云。爲得上義而行惠施。名莊嚴心云云名莊嚴心四字。不知所(19)詮。論及光記無此文(20)云云

疏釋從起由根本。加行思意樂等文云。先從意樂引起加行。次從加行引生於思。次復從思引發根本。此(21)之根本。必於田起。(22)後方有後起現前。今依義次從後向前云云此文次第雜亂。何云從加行引生於思

疏釋惡田有愛果等文云。若於惡田雖施。但應招非愛果雖也。此難非理也所以者何云云此難非理等五字。不可爲詮。故論云若於惡田雖施。但應招非愛果。此不應爾。所以者何

(23)論第十九七條

(24)疏釋於內門轉故云。上二界多起定貪(25)故也。少分緣外門(26)轉者。謂彼亦緣色聲味觸(27)法外境界云云味字剩

疏釋六行部界異。故成九十八等二(28)行頌云。初六句明欲界。次兩句明上二界云云應云初二句總標。次四句明欲界

疏釋非因道妄謂引論云。受持(29)禁戒。數相應智。(30)非解脫道。妄起道執。理實應(31)立戒禁等取云云論正文云。唯受持戒禁。數相應智等。非解脫道。妄起道執。理實應立戒禁等取名。文唯ノ字等(32)字至要也

疏說四顚倒云。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故。非一向倒云云下八地惑。有諸聖者。以有漏道永斷證滅。何故定說雖非究竟暫時離染等耶。故論但言戒禁取非一向倒。緣少淨故。不言暫時等。光(33)亦不云暫時離染*云云

疏云敬等諸纒。緣事起故。皆修所斷云云此文不順論。論云。此諸纒愛。一切皆緣。修所斷故。唯修所斷云云故不(34)可言緣事故修(35)所斷。若不爾者。滅道下重緣惑。亦應修斷

疏釋有愛一分云。此一分愛。緣傍生故。聖不起也。乃至云。常見所增故云云初釋雖無過不順論。論唯云有愛一分。常見所增故。聖不起。然光記。同今文有二義。初義可尋所*詮

疏釋身見非上緣云。不執上界爲我我所故云云論云。上界上地云云明知。地ノ字落。光記

(1)無＝先(甲)　(2)(於)＋邪(甲)　(3)根＋(云云)(甲)　(4)〔疏釋…了〕百二十四字－(甲)　(5)　(6)〔疏釋…字〕百二十二字∽〔疏釋…纔〕二十二字(甲)　(6)疏明乃至體四十五字原本所無依甲本補之　(7)(如)＋本(甲)　(9)(光云)＋業(甲)　(10)纔＋(云云)(甲)　(11)〔光云…矣〕五十九字－(甲)　(12)以＋(者)(甲)　(13)〔論第十八六條〕－(甲)　(14)(十八)＋疏(甲)　(15)(此)＋所(甲)　(16)(應)＋有(甲)　(17)分別＝初列(甲)　(18)〔論具…云〕十字＝〔後文及論光記具有四句〕十字(甲)　(19)詮＝從(甲)*　(20)〔云云〕－(甲)*　(21)之＝定(甲)　(22)(於)＋後(甲)　(23)〔論第十九七條〕－(甲)　(24)(十九)＋疏(甲)　(25)〔故也〕－(甲)　(26)〔轉者謂彼亦緣〕－(甲)　(27)法外境界云云＝等云(甲)　(28)〔行〕－(甲)　(29)禁戒＝戒禁(甲)　(30)〔非解…執〕八字－(甲)　(31)云＝立(甲)　(32)〔字〕－(甲)　(33)亦＝云(甲)　(34)〔可〕－(甲)　(35)〔所〕－(甲)

同論[1]此次上一段所詮。愛緣諸生故等釋。不知所詮云事也。非破耶

[2]論第二十九條

[3]疏云。過現意識。相應貪瞋慢三。雖於世遍闕於事遍。謂有緣此境。不緣餘境故。光意同之。然論不云世遍。事遍可思

疏釋未來意遍行云。未來意識[4]境流三世故名世遍。又此意識。種類無邊。於所緣事。必能遍縛。亦名事遍云云論只云。若未來世意識相應貪瞋慢三。遍於三世。乃至未斷。皆能繫縛云云不言事遍。今何云事遍

疏釋五識不生遍行三世云。或有同時參差三世。如有眼識。[5]定緣青黃赤色三境而起。隨闕一境。[6]識即不生。其所闕境。或一未來。或一現在。或一過去。故說五識遍縛三世云云此釋未詳。光記無此釋

疏釋見滅道所斷乃至後三淨識境云。上兩句明滅道境。下兩句明無漏境文應言上兩句。明滅道所斷。[7]若滅道即境。與下二句無別。若不爾者。濫下二句。然非重過

[8]疏釋見苦集修斷等二行頌次長行云。色界一切隨眠隨增註云。乃至色界樂根既通五部故。一切識皆緣樂根。云云所言一切識者。未了知所[9]從。以理准之。應言一切惑歟。然非重過

疏釋見苦集修斷等下長行註云。無色修所斷生得加行善。通緣九地類智品道云云光云。問。生得善識。能緣何法。答。欲色界者。緣三世及無漏一切法。無色界者。能緣自上地有漏無漏一切法及虛空云云而今云通[10]緣九地類智品道者。未[11]了也

疏說無色界道諦下。緣樂根識隨增。出貪瞋癡等也。瞋字剩歟

疏云。若復有問言乃至隨眠隨增解云。此問緣樂根識上隨眠隨增此註未*了也。論云緣緣樂。光同論。而何但言緣樂根識耶

疏釋及隨應境現云。二隨應境現。說言[12]及隨應等云云此文狠藉也

[13]論第二十一八條

[14]疏釋隨煩惱此餘云。此隨[15]眠外餘纏垢等。名隨煩惱。隨根本煩惱起故。名隨煩惱也*云云此釋望論有少闕。論意云。隨煩惱有二種。一諸煩惱。亦名隨煩惱。二此餘染污心所。名隨煩惱。兩記如論。而今唯纏垢等名隨煩惱故未*了也

疏明六垢云。[16]此從煩惱生。穢污相麁名煩惱垢云云應云此從煩惱生故。論云。如是六種。從煩惱生云云疏釋上地皆隨應遍自識諸受云。若第三禪起惑。即樂喜相應云云應言即樂捨相應。故兩記云樂捨

疏[17]斷蓋五唯在欲。貪治用同故。雖二立一蓋。障蘊故唯五云。上兩句明蓋。下兩句廢立云云第二第三句。分為兩段。理不可爾。故論并兩記。及今下文。以中間二句。合為一段

疏釋簡簡疑見滅道下有漏緣惑。知彼所[18]緣。不斷義云。而彼邪見等不斷云云邪見是無漏緣惑也。今意可出有漏緣惑。而言邪見者似謬。理實應言而彼貪瞋等不斷。疏釋應知從所緣。可令諸惑斷云。令彼所緣不*復生故。云云可改彼字而作於字。故論云。令於所緣不復生故。[19]文二記如論

疏釋四遠性頌中等字云。等言為明舉事未盡。如所造色等亦名相遠。如善惡性等亦名治遠。如南北海等亦名處遠。故致等言文光意同之。然等南北海者。其義未了。異方之言。既含南北。非如色善[20]大種威外所等

疏釋諸惑無再斷云。諸惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義云云此釋未了。故生學者謬解。是故應云若有退者。雖亦再斷。然非此中再斷義也

疏釋得亦然除五云。及從無學[21]位起色纏退。亦名得一。謂順下分云云案次第并論意。此文應在此下等文前。兩記如論次第

[22]論第二十二四條

[23]疏釋少欲喜足[24]云。喜足少欲若有漏者。通三界。若無漏者。所治二種。唯[25]在欲界云云論云。少欲喜足通三界無漏 所治二種。唯欲界所繫云云今文何故。唯約無漏論所治耶。凡此文牒釋頌頗狠藉也。兩記意如論

疏釋我所我事欲。暫息永除故云。為佛意。欲令諸弟子。暫息我所事欲故云云為字應在意字下。故論云謂佛為欲

疏[26]釋入修要二門[27]頌云。從此第二明五停[28]心位。七方便也文文中不說五停心。然光亦云。七加行中五停心觀也云云可尋

疏釋息念惠五地云。謂。苦樂受能順引尋。此念持尋。故唯捨受文論云。[29]此治尋云云光記如論。故知。今持字誤

[30]論第二十三五條

[1]〔此次…耶〕二十四字－(甲) [2]〔論第二十九條〕－(甲) [3]（二十）＋疏(甲) [4]境＝壞(甲) [5]〔定〕－(甲) [6]識即＝即識(甲) [7]〔若滅…別〕十一字－(甲) [8]〔疏釋…過〕七十字－(甲) [9]從＝依(甲) [10]〔緣〕－(甲) [11]了＝可(甲)* [12]及＝無(甲) [13]〔論第二十一八條〕－(甲) [14]（二十一）＋疏(甲) [15]〔眠外…煩〕九字－(甲) [16]此從＝從此(甲) [17]斷＝釋(甲) [18]緣＋（時）(甲) [19]〔文〕－(甲) [20]〔大〕－(甲) [21]〔位〕－(甲)* [22]〔論第二十二四條〕－(甲) [23]（二十二）＋疏(甲) [24]〔云喜足〕－(甲) [25]〔在〕－(甲) [26]〔釋〕－(甲) [27]頌＋（而先）(甲) [28]〔心〕－(甲) [29]此＋（念）(甲) [30]〔論第二十三五條〕－(甲)

[1]疏說總相念住云。今此雜緣唯總相緣四。及與前別云云及字未了。恐是乃字

疏云。苦法智忍者。苦法是苦諦法。忍緣苦法。名[2]苦法忍文 此文唯約境釋法字。頗不順論文。論云。最[3]初證知諸法眞理。故名法智。此後境智與前相似。故得類名。兩記不釋

疏釋地地失德九云。[4]此失謂退失云云 論云。失謂過失。兩記不釋

疏云。要具三義得預流名。一具得果向無漏道故云云論云。具得向果無漏道故 云云 應如論云向果耳

疏云。預流名[5]無退墮法有五義云云見論文。相似四義。云何云五義耶。光雖分爲五段。不言五義。[6]貨亦不言五義。但以諸有決定。至亦能淨。爲引文擧喩證也

[7]論第二十四[8]六條

[9]疏釋身證不還。不預十八有學之[10]中事云。無漏三學。是聖者因。擇滅涅槃。是聖者果。云云果有有爲無爲二果。而今何唯取無爲果。論意似遍取。故唯云三學及果。不言擇滅涅槃。然光云。此滅盡定非是三學。以有漏故。亦非學果。以有爲故文寶云。滅[11]盡定有漏非學。故[12]唯是因文 不出果體。然非重過

疏釋有漏離次下云。依二禪。離初禪染 云云 應云。依二禪近分。雖非重失。末學可誤謂二禪根本。故光云。如依第二靜慮近分。起世俗道。唯能離次下初靜慮染

疏釋立四果之五因中集斷因云。起一類勝得得前諸斷。非一得也。云云*此釋不順論。論云。謂總一得。得諸斷故[13]云一得。得諸斷也。若如今[14]釋。是以諸得得諸斷也。非以一得得諸斷也。然光同今文。寶云。謂總一得得諸斷故者。正理云。謂一果得。總得先來所得斷故。述曰。此說前向果中所得無爲。至今果*位。總一果得。得無爲故。非是衆多無爲。同一得得云云 恐是且述正理師意。非謂正是俱舍意耳

疏釋見道名法輪。有五義之中。第五上下轉義云。謂觀上苦[15]等故云云先觀欲苦。次觀上苦。而如何言觀上苦等已。觀下苦等耶 然兩記同今文。可尋

疏云。十二行相者。如苦諦下等 云云 此文頗猥藉也。若結前者。應言是名十二行。若生後者。應[16]言三轉十二行[17]相。然行重過

[18]疏釋厭離四句中厭非離句云。智是見道苦集法智 云云應言苦集智。或苦集法[19]類智。而何但言苦集法智耶

[20]論第二十六四條

[21]疏云。於勝地根位去來世不知者。[22]明他心智。不知上[23]地心也文何故。但云不知上地耶。應言明他心智所不知之心

疏釋所緣總有十。謂三界無漏。無爲各有二云 所緣總有十。謂三界無漏者。標所緣法也云云何故不擧第三句耶。應言。初句標所緣。次二句列十所緣

疏釋俗智除自品。總緣一切法。爲非我行相。唯聞思所成云。初句答第一問。下三句答第二問云云此分文頗不安。可思云云

疏釋離欲增他心云。於離欲位成前七智。有增他心。總成八智云云論云。如是諸位。若已離欲各各增一。謂他心智云云故知。[24]八從異生聖見道初念*位。乃至修道位一一。可增一他心智也。不可唯約最後位增一爲八。兩記如論。於諸位中。各增他心

[25]論第二十七四條

[26]疏釋力處非處十。業八除滅道云。力處非處十者。總標也云云雖力一字是總標。處非處下是別釋也。何總指一句名總標耶。雖於處非處中。折出餘九力。而今約[27]初力。爲十釋故。猶非總標[28]云云

疏釋十力依地云。宿住死生二力。依四靜慮起。所餘八智。通依十一地[29]起云云可云所餘八力歟。非重過。疏釋天眼耳通唯無記性云。謂眼耳識生得善者。非異地起。若色界生得。不能生定。今此二通。與定相生。故二通體唯無記性云云 此文未了。爲是生得善。於異地不起。此二通於異地亦起。又生得善不能生定此二通與定互相生。由此二義。不許二通是生得善歟。若許爾者。此文猥藉[30]耳。然寶云。本[31]意唯欲取色等故

疏云。呪藥二種。通人天鬼趣。占相唯人也。光記有多解之中云。呪藥通人天鬼畜云云今何除畜

[32]論第二十八九條

[33]疏云。四種靜慮體。世間品已說云云 應云四種生靜慮。故論云生靜慮體。世間品已說

疏引論云。諸靜慮支。染靜慮中。謂皆有不。

[1](二十三)+疏(甲) [2]〔苦〕－(甲) [3]〔初〕－(甲) [4]〔此〕－(甲)* [5]無＝不(甲) [6]貨＝寶(甲) [7]〔論第二十四六條〕－(甲) [8]六＝五？ [9](二十四)+疏(甲) [10]〔中〕－(甲) [11]〔盡〕－(甲) [12]唯＝非(甲) [13]云＝云云(甲) [14]釋+(者)(甲) [15]等+(已觀下苦等)(甲) [16]言+(言)(甲) [17]相+(者)(甲) [18](二十五)+疏(甲)，校者曰此前行當有論第二十五一條七字歟 [19]〔類〕－(甲) [20]〔論第二十六四條〕－(甲) [21](二十六)+疏(甲) [22]〔明〕－(甲) [23]地＝他(甲) [24]〔八〕－(甲) [25]〔論第二十七四條〕－(甲) [26](二十七)+疏(甲) [27]〔初力〕－(甲) [28]〔云云〕－(甲) [29]〔起〕－(甲) [30]耳＝雖了(甲) [31]〔意〕－(甲) [32]〔論第二十八九條〕－(甲) [33](二十八)+疏(甲)

云云謂字[1]恐誤。論云。爲皆有不
疏釋染生自淨染。幷下一地淨云。言次生者。謂隣次也。如從有頂等至。唯生[2]無處有處等至也云云此文難了。光記無此文
疏云。若命終時。從染汚能生自地。及生下地。一切下[3]染。不生上者。未離下染。不生上故。論云。能生自地及一切下染。文故准知。今文生下地三字剩。應言能生自地。及一切下染
疏釋上不起下地定云。於下地退棄捨云云可云已棄捨故。論幷光有已字
疏帖釋空謂空非我等頌中云。無願謂餘十諦。行相相應者。無願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持云云 此[4]牒頌狼藉。謂諦行相相應一句。通三三摩地。何唯合無願爲一段。故論三三摩地下。各云諦行相相應
疏又釋無願三摩地云。謂此起過現前所對苦集道諦可厭捨故云云 論云。皆爲超過現所對故。光云。皆爲超過現前所對苦集道。[5]諦可厭捨故云云而疏云起過者。未了也
疏釋重二緣無學等[6]一頌云。空空等故名爲重二云云 光記云。重謂二也云云 案二文意云。重名爲二。然論文意。三重等持中。初[7]句二等持。名之爲二。非重名二疏釋重空等三。定除上七近分。依餘十一地云。初禪已上近分地。無重空等三云云 應言二禪已上

[8]論第二十九二條

[9]疏明四無量所緣云。此四無量。普緣欲界一切有情。不緣上界。喜謂能治彼瞋等障故。上界無瞋等。故不緣上界也云云 此中喜字剩。能故光疏云。此緣欲界一切有情。不緣上界。能治緣彼瞋等障故
疏釋二界由因業。能起無色定等頌云。生上二界。總由三緣。一由因力等云云頌意。明於上界中起定之緣。非明生上[10]二界緣。故論云。生上二界總由三緣。能進引生色無色定

俱舍頌疏正[11]文

[12]論第四

疏云。論問起云。今先辯色決定俱生別門色也此註不明。可是別答。光記今先辯色。不爲別答問

論第二十三

疏釋中忍滿云。如是乃至滅欲苦下二行相時。但有二行二刹那。明知。觀欲界苦名中忍滿

論第二十九

疏釋云。問。第三靜慮。寧無解脫。答。第三定中無眼識所引顯色貪故。又自地妙樂所動亂故。故無解脫已上恐三字誤歟。應言第二定云云

書本云。已上或本有此正文。可撿諸本
有宗學者衍舜
文正三年十二月十一日以常林房僖運之本移點
濟澊二十夏三十四歲

俱舍疑問遣唐疑問智證答也 源信僧都

俱舍論第十一云。西洲壽五百歲。身十六肘。東洲壽二百五十歲。身八肘云云增一中阿含實積等經皆返返疑違之。東洲爲勝。西洲爲劣。佛說既爾。論宗何違。論師所立。必依文理耶。同卷云。等活等上六。如次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱半中劫。無間中劫全已上疑者云。所言無間中劫者。爲是一增一減。爲是二十增減。若爾者。同論云。八十中大劫。意云。一增一減名一中劫者。非二十增減。又光師引經云。或說一中劫爲一劫。如無間果。或二十中劫爲一劫。如成劫等云云明知。一增一減以爲無間一中劫壽也。由此若許一增一減者。卽違地獄壽次第增。何者一增一減齊都率二生。都率二生齊號叫二日。所以知者。第九減劫壽百歲時。佛滅十二年。彌勒生都率。第十減劫人壽八萬歲時。蓋彼天壽下生閻浮新婆沙說二佛中間云。五十七俱胝六十百千歲。卽當都率一期壽二佛中間有一增全。減劫小分。以此推之。一增一減當都率二生。號叫二日。由此不應以一增減爲無間壽。若不爾。豈號叫二日齊無間一期壽。進退有疑。欲聞決斷。同論二十一云。諸惑無再斷。離繫有重得。先師依正理論解。今論云。凡位斷欲惑六品九品人。後入見道第十六心。證二果時。唯得見斷諸惑離繫。不得先斷修惑六品九品離繫故。實師同之
疑者云。案俱舍意。此人理應得先凡位斷惑離繫。第二十四說。不還名爲下結斷。云雖必先斷或二或三。然於此時。總集斷故已上所言二者。先凡位斷欲貪瞋。後至道類智。證不

[1]恐誤＝可歟(甲) [2]無處有＝識(甲) [3]染＝下イ(甲) [4]牒＝帖(甲) [5]諦＝境(甲) [6]一頌＝頌一(甲) [7]〔句〕一(甲) [8]〔論第二十九二條〕一(甲) [9]疏＋(二十九)(甲) [10]〔二〕一(甲) [11]此下甲本奥書曰康治二年癸亥四月九日書了觀昔 [12]以下至終甲本無之

還時。重得先斷二惑離繫。九品如是。六品例爾。何故諸師。今倶舍意全同正理。若爾越之人。練根有無下種得脫。一二三生別如此。異說豈令盡同。請定是非矣已上倶舍三條

永正第四歲次丁卯仲夏後四日以右本書加矣　　三井沙門尊契志

時慶安四辛卯年八月吉辰　　中村五兵衛尉刊行之

[1]俱舍論頌疏抄卷第一

（頌疏論本第一）

[2]俱舍頌疏之興起　三井寺勸學院集

一俱舍佛法根本也。故大乘學者。先小乘下地能可學事也。去寶法師云。先學小乘有教。後可學大乘空教。多有文證云云大經云。譬如有長者一子。幼少未堪。且敎半字。後漸長大。敎滿字云云少人先假名書物或半字致。後文或滿字如敎。佛法先習小乘。後可學大乘也。又引思益經。小乘大乘續惠命云事釋。思益經云。如劫燒時。江河先盡。大海卽滅。正法滅時。亦復如此。法行小道先盡。菩薩大海正法後盡云云而法行小道者。聲聞中法行根性者事也

私云。小乘聲聞乘云也。是則聲聞叶機說故云云

一寶法師學四藏。先可學小乘事釋。見。去瑜伽論・解深密經・大般若遍學品・涅槃經辨戒品・法華・智度論・四分律。此等意引釋。文云。今詳經說。先學小乘。後學大乘。略有四意。一大乘深妙難信。卽生謗故。二生斷滅見故。三不學小乘唯學大乘。自謂學大乘者。於聲聞乘若人及法。輕毀誹謗。招大苦艱。四若不前學有教。積習善根等。卽當多諸障難不能信解也云云此故先可學小乘事也。文中生斷滅見故也。

大乘煩惱卽菩提等談。斷惑證理義多不用故。位階級斷惑證理之次第斷惑也。四多障難者。小乘佛法根本。天然道理可有障。又不學小乘學大乘。不知事可多也云云

俱舍由來之事。六門分別時。第一本緣起明下委

一翻譯事兩說也。玄奘三藏天竺闍賓國沙門。僧伽論師値傳也。而歸唐時。經論七十五部。合一千三百二十卷也。翻譯時。永徽三年五月十日同五年七月二十七日畢。元瑜筆受者也

一末書　寶師・光師・神泰。各十五。後代分三十卷也

略頌云。婆娑二百・論三十　正理・顯宗八・四十　光・寶・神泰各十五　疏六惠・遁各三卷文

一智證將來時。頌疏六卷也。日本卷重分也

[3]六門分別文　問。六門之生起如何。惠云。初明論緣起。徵世親造論之意。作斷惑發惠之緣。一百年外。三百年內。卽有二十部小乘。此論既明小乘。宗歸何部。所以第二明論宗旨。二十部小乘各自有三藏。互不相信。此論有部三藏中何藏攝。故第三明藏攝。敎法至此八百餘年。此論翻譯在何時代。故第四明譯論時年。第五釋題對法藏名。第六分文釋義云云　遁云。然此六門非無由緖。所以先明

論緣起者。將欲釋[4]文。莫知論敎所興。故須第一明論緣起云云雖知。未詳宗部。故次第二明論宗旨。雖達宗。未曉藏敎。故次第三明藏所攝。雖明所攝。須知一論兩時飜譯。故次第四明飜譯所由。宗源既知。方可解釋。解釋之來。先須辨識題目。故有第五略解品題門目已明。次當開闡。故有第六廣釋文義云云

本緣起者文　遁云。解前門中。大分爲三。初至與茲國已來。總明一切有宗本興之處。二從佛涅槃已下。至不令散出。別明婆娑論起源由。三然世親尊者已下。正顯此論因起。前門又二。初至微言尙在。明上聖宣持。未有乖諍。眞敎猶一。二洎乎尊者以下。顯次聖弘化。情見殊途。致分異部文　遁云。遁謂隱遁文

迦葉遁形於雞足文

迦葉事　法華義疏一云。十八部論疏云。具足應云迦葉波。迦葉此云光。波此云飮。合而言之故云飮光。飮是其姓。上古仙人名爲飮光。以此仙人。身有光明。能飮諸光。令不復現。今此迦葉是飮光仙人種。卽以飮光爲姓。從姓立名。稱飮光也文

五師付法次第事阿育王經七云。世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃。摩訶迦葉付阿難入涅槃。阿難付末田地入涅槃。末田地付舍那婆私入涅槃。舍那婆私付優婆笈多入涅槃。優婆笈多付絺微柯文　付法藏第三卷。阿難以法附屬商那和修云云

雞足山事　末田乞地於龍宮文　慧云。雪山有五百仙人。來投阿難求度。於中二人。一

[1]𑖀弘治三年寫道重信敎師藏本，㊂寬永三年寫藥師寺藏本，㊁龍谷大學藏古寫本　[2]甲本乙本俱興起無之　[3]大正藏經第四十一卷八百十三頁　[4]文＝論㊂

名末田底迦舊云末田地。此云金地。以化水爲金地得度。一名商那和修。此云胎衣。付此兩人方入滅也文　西域記第三云。迦濕彌羅國。本龍池也。如來寂滅之後。第五十年。阿難弟子末田底迦阿羅漢者。得六神通。具八解脫。至此於大山嶺。宴坐林中。現大神變。龍見深信。請資所欲。阿羅漢曰。願於池內。惠以容膝。龍王於是縮水奉施。羅漢以神通廣身。龍王縱力縮水。池空水盡。龍翻請池。阿羅漢於此西北爲留一池。周百餘里。時阿羅漢既得其池。運大神通力。立五百伽藍文

雖大義少乖而微言尚在文　麟云。謂此時見解。雖復深淺不同。而未分成異部。故曰微言尚在文

洎乎尊者鞠多文　麟云。次辨第二乖諍分部者。初明名鞠多道劣。次明提婆諍興文　四論玄第十云。第四三藏律師。名舍那婆斯。此云❶綺衣。或云納衣。此人常著摩*綺衣。因事立名也。第五三藏律師。名優婆掘多。或云鞠多。漢云無相。或云大權。阿育王經。此人身取三十二相。而能伏魔外道等。定功齊於佛。時人呼爲無❷相佛文略抄

道不繼於三聖文　問。毱多所化是廣。既稱無相好佛。何云不繼三聖乎。麟云。先聖所化弟子。情無異執。教不分部。毱多有五百弟子。各執異見。遂分教。故爲道劣云云　壽云。在四聖。何云三聖❸乎。答。迦葉·阿難·商那和修爲三聖。末田地在外國流通故除之。或阿難一時付和修及末田地。故言三聖惠❹憲取憲也

摩訶提婆亂眞言於五緣文　大天緣由。婆娑九十九。廣記之

五緣事　摩訶云大　提婆云天　末土羅國商人子。親商遠行。子染母。後父還家。恐惡事彰。殺父將母。隱波吒釐城。屬摩訶陀國。逢本國曾所供養無學。恐傳醜事。方便殺此無學。母後有私。又殺其母。既造三逆。心恐怖入雞園寺。僧逢誦經。偈云。若人造重罪。修善以滅除。彼能照世間。如月出雲翳。心甚歡喜求出家。其僧不委其根性即度。出家未久。誦持十二分教。就其受學有徒衆。阿育王聞請入宮。恭敬供養。王妃遂與大夫私通。反說經律。非犯謂犯。犯謂非犯。告諸門人。自稱得阿羅漢果。後於寺中。夢失不淨。令弟子洗衣。弟子白言。師煩惱盡。何容斯事。彼言。漏有二種。一者煩惱。羅漢已無。二者不淨。羅漢猶有。煩惱雖盡。❺無便利涕唾等耶。我漏失此是魔女欲毀我故。而以不淨汚我衣耳第一緣又欲令弟子歡喜。矯設記別。弟子得四沙門果。弟子白言。我等得二三果。自應有證知。如何我等都不自知。彼言。無知有二。一染汚無知。汝已斷。二不❻染無知。汝今猶有第二緣又弟子白言。我曾聞。聖者已斷疑惑。我等於四諦三寶。猶有疑心。彼言。疑有二。一煩惱性疑。汝已斷之。二處非處疑。無學猶有第三緣弟子又云。披讀經典。羅漢有惠眼。於自解脫能有證知。如何但由師記。彼言。羅漢有由他度。如舍利弗·目連。通惠第一。若未記。不自知。況如鈍根。❼不由他度第四緣彼大天雖造衆惡。未斷善根。後於中夜。自思惟重罪。當於何處受苦。高聲唱言。苦哉苦哉。弟子聞之尋白。大師言所作已辨。何故唱苦❽哉。彼言。我呼聖道。諸聖道不至誠不現起。年既老。心力弱。若不口說。觀心不成第五緣於雞園寺布薩時。大天集前五緣作頌言。餘人染汚衣。無明·疑·他度聖道言所顯。是名諸佛教。爾時衆中。有學無學多聞持戒修靜慮者。聞彼所說。改第四句云。是名非佛教。于時一夜鬪諍紛紜。然至朝不息。城中士庶就寺和衆。衆皆不從。無憂王自往和衆。各執己頌。大天白王言。若欲滅諍。依多人語。即行黑白二籌。邪徒者衆多附大天。王遂依多。事畢還宮。諍猶未息。時諸賢聖。知衆乖違。便捨雞園。欲往他所。諸臣聞已而白王。王聞嗔勅令引至恒伽河邊。載以破船。❾中將以墜溺。時諸聖衆各起神通。猶如雁行。陵空而去。未得通者。亦被接將。作種種形。捨雞園。皆飛向西❿北。住迦濕彌羅⓫山。於是便分二部。一上座部。即聖衆也。二大衆部。即大天衆也

諍興於摩揭提國文　麟云。此云無毒害。謂王治化。無其楚毒捶打之害文

健馱羅國文　惠云。是北天之境。天親本國文」

脇尊者文　惠云。八十出家。被年少笑。自願言。若不得無學果。通閑三藏。斷三界惑。得六神通⓬八解脫。⓭脇不至席。經三年即得道果。時人敬仰其德。號曰脇尊者文　麟云。梵云波栗濕嚩。唐云脇尊者初爲梵志師也。年八十捨家入道文

❶綺＝綺(甲)(乙)*　❷相＋(好)(甲)　❸乎＝耶(甲)(乙)　❹憲＝暉(甲)　❺(豈)＋無(甲)　❻染＋(汚)(甲)　❼(何)＋不(甲)　❽〔哉〕－(甲)(乙)　❾中＋(流)(甲)
❿北＝山(乙)　⓫山＝國(甲)　⓬(具)＋八(甲)　⓭(以)＋脇(甲)

五夢不祥文　①惠云。摩耶經下卷。佛涅槃夜。摩夜卽於天上得五惡夢。一夢見須彌山崩四海水竭。二夢見有諸羅刹。手執利刀。競挑一切衆生之眼。時有黑風。吹諸羅刹歸於雪山。三夢見欲色諸天。怱失寶冠。自絕瓔珞。不安本座。四夢見如意珠玉。在高幢上。恒雨珍寶。周給一切。有四毒龍。口中吐火。吹倒高幢。吸如意珠。猛②奪惡風吹沒深淵。五夢見有五師子。從空而來。嚙摩耶乳。入於右脇。身心疼痛。如被刀劍。見此夢已。阿那律來。告如來涅槃文

津梁一撥文　麟云。謂佛教法濟度苦海。③以爲橋梁。其如河梁之類。撥者④蔡癸反　度也。准也。蓋雖諸部異義不同。然其濟度之義一也文

喻折金杖文　麟云。經云。王夢見金杖。分爲五段。表佛教法分成五部檢大集經文

況以爭衣文　麟云。此下文。迦葉佛父訖栗枳王十夢中一夢也。彼云。王夢見一衣堅而且廣。有十八人競分挽之。衣終不破。此表釋迦遺法弟子。分佛正法成十八部。雖有異執。而眞法尚在文

懿典　懿美也

遂簡凡僧文　西域記三云。王乃宣令遠近。召集聖哲。英賢咸集。七日之中四事供養。既欲⑤法議。恐其諠雜。王乃具懷。白諸僧曰。證聖果者住。具結縛者還。如此尚衆。又重宣令。無學人住。有學人還。⑥然猶⑦繁多。又更下令。具三明備六通者住。自餘各還。然尚繁多。又更下令。其⑧有內窮三藏外達五明者住。自餘各還。於是得四百九十九人文

六通四辯。五明　麟云。以六通依定故。舉定以取通。四辯由智故。標智以言辯。卽是備六通名滿。具四辯名圓文

⑨世友商確文　麟云。謂商量。確定也文

懸諸千古文　麟云。卽冠絕前代千古之時也文

刻石立誓文　麟云。西域記云。迦膩色迦王。遂以赤銅爲鍱鏤。寫⑩文石函⑪咸封。建卒堵婆。藏其中間文　此文下云赤銅葉。可准之歟。

恐畏彼師情懷忌憚文　惠云。論主畏他羅漢情懷忌憚。或畏彼羅漢情懷忌⑫憚。論主亦得也文　寶云。恐彼諸師情懷忌憚。遂改本名潜往尋究。時經四載。有部三藏文義無遺。數以經部⑬異難破有宗文

屢以自宗破他部文　麟云。卽將經部義破有部也文

頌置傳說之言文　麟云。意顯薩婆多宗自相傳說。無正經文可爲憑信文　光云。往往置斯傳說之語。⑭欲非親聞也文

第二明造論意文　麟云。就中分三。初至弘持世尊教法。別明論之意。二又三藏教興已下。通明三藏教興。三又依薩婆多已下。重明造論文

由惑未滅文　麟云。下文云。離隨眠業。無感有能。業由隨眠。方得生長。故三有輪迴正由惑也文

由惑世間漂有海文　光云。世間謂有情世間。有海謂三有海文

四含幽鍵文　麟云。一長阿含多說長偈　二中阿含多說中偈　三增一阿含謂一法爲始。於一上增一至多故也　四雜阿含謂雜人說　阿含此翻爲藏。有言種種說也　鍵者鑰也。以鑰固關也。今此論能顯四含六足幽玄之義也。如彼之關鍵文

惠云。此論是經之關鍵文

法相川源文　麟云。是衆流之根本。此論是法相之宗源也。義門江海者。顯義無窮如江海之流注也文

我於方隅文　破我品末頌也。光云。顯略勸學。方謂四方。隅謂四隅。於此無我⑮理教方隅。我已略說文

青蓮罷笑文　麟云。謂如來目淨修廣。如青蓮華。色常希夷⑯爲微笑。今入涅槃故曰罷笑文　惠云。佛有二智。一根本智。亦名正體智・無分別智・睡夢覺智。二後得智。亦名達俗智・覺有情智・蓮華開智。如世蓮華開蓮子卽現。後得智開施設萬法。自佛涅槃更不說法。故名罷笑。笑者開也。江楚人釋。佛目如青蓮華。佛欲說法。眼光微笑。此釋非也文

白毫掩色文　惠云。佛欲說法。先放白毫光。佛涅槃後。更不放光。名掩色也文　麟云。毫長毛也。如來眉間有白毫相。今入涅槃。毫光不現。故曰掩色。觀佛三昧經云。太子生時。毫舒長五尺。樹下長一丈四尺五寸。成道已長一丈五尺文

雨衆三德之談文　因明二卷傳云。數論者。劫初時有外道。名劫比羅。此云黃赤色仙人。鬚髮⑰而色皆黃赤故。其弟子十八部中上首

①惠＋(一)宮　②奪＝疾甲　③〔以〕－甲　④蔡癸＝蔡祭甲，蔡祭乙　⑤法議＝詳議宮　⑥〔然〕－甲乙　⑦(復)＋繁乙　⑧〔有〕－宮　⑨大正藏經第四十一卷八百十四頁　⑩(論)＋文甲乙　⑪咸＝緘甲，感乙　⑫憚＋(遂改本名)甲乙　⑬異＋(義)甲乙　⑭欲＝顯甲乙　⑮理教＝教理宮　⑯爲＝若甲乙　⑰而＝眉面甲

者。名筏里①沙。此云雨。雨際生故。其黨名雨衆。梵云僧佉奢薩怛羅。此②云數論。以智數數度諸法。從數起論。論能生數。亦名數論。其師說二十五諦法。一自性。二大。三我執 以上三 五唯量(聲•觸•色•味•香) 五大(地•水•火•風•空) 五知根(眼•耳•鼻•舌•皮) 五作業根(語具•手•足•大便處•小便處) 心平等根。我知者 以上

大疏云。神我受用三德所成二十三諦 文

二卷傳云。此三德如次。名黃·赤·黑。亦名貪·嗔·癡。亦名苦·樂·捨 文

米齋六句說 文 二卷傳云。勝論者。成劫之末。有外道仙人。其有三名。一嗢露迦。此云鵂鶹。晝隱夜行故。二塞拏僕。此云食米齋。依夜鷩產婦。遂居碓下食米齋故。三吠世史。此云勝論。造六句論。勝諸論故。六句義者。一實句(地•水•火•風•空•時•方•我•意) 二德句(色•香•味•觸•數•量•別•③性•覺•樂•苦•欲•嗔•勤•勇•重性•④液性•潤性•行•法•非法⑤性) 三業句(取•捨•屈•申•行) 四大有⑥句。五同異句(令同異實德業) 六和合句(和合實德業性也) 以上

下文云上來 文 流通文也

三藏立名事 寶云。問。素怛纜中有毘⑦奈耶等。毘那耶中有阿毘達磨等。阿毘達磨中有素怛纜等。此則三藏無有差別。答。婆娑一說。從勝立名。此經律論中。雖一部內兼明三藏。然就多分立藏名 文 ⑧尋。別明造論意科段。何通明三藏教起乎。答

依力等流 文 麟云。力謂十力。等謂齊等。流謂⑨流類。即依十力等流之心。說經法故。曰依力等流 文 惠云。力者不可屈伏。所出經⑩數亦不可屈伏。流者流類。等者即是等類。或等者是⑪別流義。同前依十力引生 文

得增上心 文 麟云。心即是定。以經詮定故。增上即增勝義。唯是佛法外道所無。故名增上。問。定是心所。何以名心。答。所依即心。以所依王名心無失。或約總聚。但名爲心。故下文云。心一境性。名之爲定 文

學論道故 文 麟云。言論道者。能詮教也。謂以言論道理成於教故。⑫今令衆生得此之教。名得論道 文 惠云。一云。論是言論。道是道理。三藏所詮義。與能詮名爲所依。言論之道。依主釋。二言道者道路。即所依義。言論即是修行者智所遊履處。言論即是道路。持業釋也

種種雜說故 文 麟云。謂經中若事若理。對機便說故名雜說。如涅槃經多⑬名佛⑭性理。般若經明眞空之理。放牛等經多明事也 文

種善根故 文 麟云。如聞佛說法。生信等五根。種解脫分善故 文

依悲等流 文 麟云。⑮悲大悲。⑯戒律中多說微細威儀。及陳繁雜等語。並是大悲之心故也 文

學論道 文 戒律能詮教⑰也

諸學處 文 麟云。謂離殺生等是所依。故名學處。謂與比丘爲⑱處學之處也 文

相續成就 文 麟云。前說經。令未種善根者種之。今更說律。令相續不斷而成就故 文

無畏等流 文 麟云。如來有四無畏。然其論中廣明法相。究竟盡根源⑲意。外道邪論莫能傾動。得無畏故。或以無畏⑳心所說故。名依無畏 文 ㉑(一一切智無所畏。二漏盡無所畏。三說障道無所畏。四說盡苦道無所畏)

自相共相 文 惠云。色聲是自相。無常等是共相 文 麟云。相者相狀也。如色法以變礙爲相。受以領納爲相。今分別此等義故。名分別自相共相等 文

得正解脫 文 麟云。謂前說律。但令成就善根。然未能令得正解脫。故後陳論㉒故方得解脫。㉓又無漏惠得正解脫。非如外道計無想天等諸邪解脫。故復言正 文

通達㉔諸法眞實相 文 麟云。謂五蘊等諸法眞實體相。皆由論敎分別。令其學人通達也 文

燃大明燈 文 麟云。㉕初顯佛敎無倒受持。後義專爲破無明闇。雖同燈喩。二義全別 文 初喩了了分明無謬。後喩破闇歟

有目者 文 惠云。有目者。即有惠人。將論分別諸法。如有目人於暗室得燈見衆色 文

爲顯無我像 文 問。三法印在之。何唯顯無我耶。惠云。㉖即三法印。三藏敎與此三印合。即是正法。一諸行無常即有爲。如五蘊。論擧初攝後。二涅槃寂靜即無爲。如涅槃。論即擧後攝初。三一切法無我即通有爲·無爲。如此所擧最寬。通攝餘二 文 麟云。然正法中。本實無我。外道邪計妄生我執。無我之像隱而不彰。今說法相分別色等。求其我體。却不可得。無我之像方復顯了。言像者即相也。故經言無我相等 文

佛及有情依之無畏 文 麟云。論詮惠。佛淨惠而得證果。有情亦然。佛是已證。衆生當證。故總擧之 文

①沙＝涉(乙)　②云＝名(乙)　③性＋(合離彼性此性)(甲)(乙)　④液＝濕(甲)，液(乙)　⑤性＝聲(甲)(乙)　⑥句＋(有實德業令體非無故)細註(甲)(乙)　⑦奈＝那(甲)　⑧尋＋(云)(甲)　⑨流＝依(甲)　⑩數＝敎(甲)(乙)　⑪別＝引(甲)(乙)　⑫今＝而(甲)(乙)　⑬名＝明(甲)(乙)　⑭性＋(之)(甲)(乙)　⑮悲＋(謂)(甲)(乙)　⑯(以)＋戒(甲)　⑰也＝歟(甲)　⑱處＝所(甲)(乙)　⑲意外＝異(甲)(乙)　⑳心＋(之)(甲)(乙)　㉑〔一一…畏〕二十八字－(甲)(乙)　㉒故＝敎(甲)(乙)　㉓(謂明無漏惠故)＋又(甲)　㉔〔諸法〕－(甲)(乙)　㉕初＋(義)(甲)(乙)　㉖(無我像者)＋即(甲)

[1]第二明論宗旨文　麟云。謂是宗部之旨。非
所詮之旨也文　麟云。[2]此文中大分爲二。一
總列宗計。二評判敎旨。前中又二。初總叙異
部興宗。二別明所計文
敎迹區分文　惠云。七日之外。卽有二部名。
由五人任持不分。一百年外。大天五事乖諍。
分成二部文
部成十八文　惠云。據末說兼本二部。卽成
二十文　麟云。從大衆復更乖諍分出八部文
又云。上座部本末別說。成十一部。今除本取
末卽十部文
如一說部文　惠云。二百年內。大衆部中。由
聖少凡多。乖諍分出三部。一一說部。世出
世法皆無實體。但有假名。名一說部。從所立
爲名。二說出世部。世間法從煩惱顚倒生。故
無實體假有。出世間法非顚倒生。故是實有。
此二部從所立爲名。三鷄胤部。上古有仙。染
鷄生子。是婆羅門中仙人之種文
若經部宗文　麟云。此部唯依經爲正。不依
律論。卽經部。依彼所立彰名文
一切法少分實有文　麟云。如言過末是假。
唯現在實。及三科法。蘊處並假。唯界其實。又
不相應等是假立也文
尊者法救文　麟云。梵云達磨怛羅（唐言法救）謂以
法救人故文
由類不同文　麟云。類謂種類。卽三[3]世體雖
是一。而三世遷流。種類殊分。成過未等。喩如
金器。將鋺作盞。約形改變。隨類立名。理實金
體無有異。法體亦然。過未雖[4]異。體無異也
（謂時無別體。依法而立。是故諸法體皆無異也）
尊者妙音文　光云。此卽第二師。音聲妙故
曰妙音。梵云瞿沙文
尊者世友文　光云。此卽第三師。世是天名。
與天[5]逐友。故名世友。父母憐子。恐惡鬼神
之所加害。云天*逐友彼不敢損。故以爲名。
梵云筏蘇蜜呾羅文
尊者覺天文　光云。覺天能覺[6]悟天。故名覺
天。梵云勃陀提婆文　麟云。謂以佛爲天。立
此號也文
待謂觀待文　麟云。觀待者。卽相望也。以過
去望現在等是前。餘皆比可知文
一世法中應有三世文　惠云。過未通多時。
卽是[7]成三世義。現在唯一念。如何得有三
世。答。現在雖一念。由觀前後不同。前後經三
念。三念皆現在攝。故云現在亦應有三世文
麟云。同過去世[8]雜亂過。今詳。乍觀可爾。
理則頗殊。謂未來諸法旣雜亂居。不分前後。
何有前後相望等別。又現在世唯一剎那。豈
同過去有雜亂過。解云。未來[9]復雖未分前
後。有多念。容有前後。故同過去。現在[10]雖一
剎那。與過去別。然望前後雜亂是同。謂將
現在望未來是前。應名過去。望過去是後。應
名未來。望前後復名現在。是則雖有一念之
法。望前後得三世名文
經部宗過未無體文　麟云。謂彼計。法本無
今有。有已還無。故下云。法得自體頃。名一
剎那。故知唯現是實文
此飜爲綖文　イト　イトスヂ　寶幄嘉祥云。所
言綖者。如世間綖有貫穿攝持之用。諸佛言
敎亦有貫法相攝人之能。與綖大同文　麟
云。四分律云。譬如有花散置案上。風吹則散。
何以故。不以線貫穿故。今以線有貫花之能。
敎有能貫義之用。類之於綖文
或名經文　タテ　ツラヌク　ツネニ　寶幄嘉祥
云。若依根本飜名。以爲綖本。應言涅槃綖。法
華綖等。亦是飜譯之家。以見此方先傳國禮
訓世敎門。名爲五經。是以佛法訓世敎門。亦
稱爲經。故言涅槃經・法華經等。旣隨俗代名。
還依隨俗釋義。俗言經者常也。雖先賢後聖。
而敎範古今恒然。故名爲[11]經。[12]佛亦爾。雖三
世諸佛隨感去留。敎範古今。不可改易。故名
爲常文
正詮於定文　麟云。經雖明戒・惠。然兼非正。
故言正詮於定。下二藏准說文
此稱調伏文　麟云。謂調治六根。伏制三業。
故論云。言調伏者。意顯律儀。由此能令根調
[13]伏文
陳朝三藏文　麟云。案譯經圖記云。沙門波
羅末陀。此云眞諦。西印度優禪尼國人。景行
[14]證明。器宇淸肅。以梁武帝泰淸二年。於寶
雲殿。奉勅譯經。總一十一部。謂金光明等。後
主衡洲。譯起信論訖。値侯景作亂。乃汎海西
歸。遇風所飄。遂至廣州。陳時永定元年。始譯
此論文
義有差舛文　麟云。謂差錯。舛謬也文
前譯言非文　麟云。謂無爲於法不障。是能
作因。爲道所證。是離繫果。然不從六因生。故

[1]大正藏經第四十一卷八百十五頁　[2]（於）＋此㊅　[3]世＋（法）㊅㊁　[4]異＝殊㊅㊁　[5]逐＝遂㊅㊁*　[6]悟＝晤㊅㊁　[7]成三世義＝三世義成㊅㊁　[8]（有）＋雜㊅　[9]復雖＝雖復㊅㊁　[10]雖＋（復）㊅，（復唯）㊁　[11]經＝常㊅　[12]佛＋（法）？　[13]伏＋（故）㊅㊁　[14]證＝澄㊅㊁

名無因。不能取果。故名爲無果。由是昔人不辨有無是非之異。遂云無爲非因果。非卽非其自體。無乃是無他。但得言無。不得言非也

昔飜云有文　麟云。法若起至現在。必須有得。今言現法有非得者。理極相違。故並爲謬。此言無非得者。謂無法倶非得。非無前後非得。如下明非得門。現在之法有法前法後非得故文

大唐三藏文　麟云。三藏俗姓陳氏。潁川人也。自幼出家。依長[1]攝法師爲學徒。後以南北異見紛[2]紜。良自歎息。以貞觀三年。始發長安。將遊西域。至十九年。自西而還。所飜經論凡六百[3]五十七部。此論卽永徽三年再譯也。然其三藏妙達五明。善閑異語。[4]今唐梵雙辨故曰兩方文

懷疑之客文　惠云。懷疑之客及佇決之賓。皆是先大德也文

得白玉於青山文　惠云。藍田人卞和。少有賢德。政[5]次於荊山。得璧玉方尺。三獻楚。初昭王。次荊王。後平王。第三獻納之。方唐三藏得論。以[6]程先德文

獲玄珠於赤水文　麟云。莊子天地篇云。軒轅黃帝遊于赤水之北。登乎崑崙之岳。而南望還歸。遺其玄珠。初使智索之不得。次使離[7]朱索之不得。次使喫詬索之而不得。後使罔象。罔象得之。皇帝曰。異哉罔象乃可以得之文

釋品類文　品言如何

科文　麟記述

- 釋品題中二
  - 初飜名
  - 次釋義二
    - 初解對法三
      - [8]初釋對
      - 二但解法
      - 三雙明對法
    - 二釋藏名三
      - 初釋名義
      - 二出異解
      - 三評判

光寶

倶舍此云藏文　麟云。問。若倶舍名藏。總應名倶舍。何但此論獨得此名。答。理如所難。今以此論具包含所依二義。偏目藏論。餘經論等闕此義故。從餘受稱文

[9]一者對向涅槃二者對觀文　麟云。[10]謂乘無漏聖道之因。感趣涅槃圓極之果。因果相對故名對向。言對觀者。謂淨惠之心觀察四諦法。故名對觀。此二別者。初卽因果相望名對。後卽心境相對名對文

勝義法文　麟云。以涅槃是善是常故。名爲勝。有實體故稱義。勝卽是義。名勝義法。卽簡虛空非擇滅等是常而非是善。餘有爲善。善而非常。故言是善是常。獨名勝義法也文

通四聖諦文　麟云。前勝義法唯是涅槃。不通餘諦。今法相法非唯涅槃。亦兼餘諦。故言通也。言聖諦者。諦謂審實無倒之義文

軌生物解文　麟云。軌謂軌則。如其色法。令生色解。或說無常等法。令生無常等解。名生物解文

能持自性文　麟云。且約色法。變礙爲性。能持此性。名爲色法。餘法例爾文　光云。如[11]是等性。常不改變云云

[12]光法師說刀名藏文　麟云。非謂說刀名藏是謬。蓋是誤用正理論文故耳。所以然者。如前所引。正理有兩段文。初說刀等言。但解藏義。次以對法藏下。方辨有財釋。今光乃於初釋藏文。便作有財釋。不依次文。故成謬也文

無持業釋文　麟云。依主。有財。皆顯引彼義言依本論造非乃穿鑿。若持業釋者。便言對法卽藏。總無顯得依本論義持將。謂論主自造。成自取功。此乃舊意。理有持業。謙言無。若依新解。[13]理無持業。非謂有而不取。所以然者。由後代造論皆取本論堅實義。及引彼義言造此論故文

一族義持義性義文　一族義者。族謂種族。十八界根識不同。各有種族。如世刹帝利等種類不同。二持義者。持謂任持。十八界色聲等法。各自任持不相雜亂。猶如城邑任持所有情非情。三性義者。謂體性也。以十八界一一類中各有自體性故。以此三義。名之爲界。

品者。類也別也委明如下釋

此品廣以二十二門分別文　惠云。問。何故論主以二十二門。分別十二處及五蘊。不名處品蘊品。但分別十八界。名界品。答。且五蘊。名・體皆狹。名卽五蘊。體不攝三無爲。故名・體皆狹。十二處雖攝無爲。名卽狹。十八界名・體倶寬。故以二十二門分別。五蘊十二處。

[1]攝＝攝カ㊁　[2]紜＝糺㊥㊁　[3]五＝九㊥　[4]〔今唐梵雙辨〕－㊥　[5]〔次〕－㊥　[6]程光＝起王㊥　[7]朱＝婁㊥㊁　[8]初＋（釋）㊥　[9]（一者…觀）十字＝（對有二義）四字㊥㊁　[10]〔謂乘…觀〕四十二字－㊥㊁　[11]是＝色㊥㊁　[12]大正藏經第四十一卷八百十六頁　[13]（謂）＋理㊥㊁

准十八界。亦有二十二門。易知文光第四釋此意歟
光云。問。此品之中亦明蘊・處。何故以界標名。解云。界者性也。性之言體。此品明諸法體。以界標名。蘊・處非體。故不別說文
此頌上下總有八品文　問。論破我品何置最後耶。惠云。前八品明事。後破我品明無我理。從淺至深。或前八品明自宗義。後破我品明外道義。先內後外文
破我一品無別正頌文　麟云。彼但是引經中頌。證成無我。非本講婆沙之時自造頌也文」
初二品總明文　麟云。且如界品。總明諸法。如標宗言有漏無漏等。根品明二十二根。信等五根通漏無漏。未知等三一向無漏。餘准可知文　惠云。界品・根品總明。不妨別明。後六品別明。不妨總明。體用因果❶等准之文
光云。界品明諸法體。雖亦明用。從多分說。或非正明文
界品明諸法體文　麟云。體是本義。由是正理名本事品〇根是勝用差別。故正理名差別品文
別明無漏文　惠云。問。別明有漏果中。卽有有情及器。別明無漏中。何故無無漏器。答。以聖人無別器。不離三界住也文
有漏可厭文　光云。有漏法麁。所以先說。無漏法細。所以後明。如四諦中先明苦・集。後明滅・道。又解〇如今疏釋文
略爲三分文　惠云。序分卽論致起之由。正宗卽明無漏慧之益。後流通勸持流末代文
寶云。然諸論不同。或有流通而無序分。如二十唯識論。或有序分而無流通。如婆娑等。或二俱有。如此論等。或二分俱無。如發智❷論文」
頌曰文　光云。梵云伽陀。此飜名頌。舊云偈訛也文
初諸字明❸諸歸敬文　光云。冥滅二字。通於兩處文　寶云。就兩句中。初一字表德所成人。次十三字明人所成德。就十三字中。上句六字顯智斷德。下之一句述其恩德。就六字中。初之一切種三字顯其智德。次諸一字顯其斷德。後冥滅兩字雙明二德。卽是二種冥滅義也文　問。用歸敬序委意如何。寶云。正理云。諸欲造論。必有宗承於所奉師理。先歸敬。乃至令發殷淨信心。欲正流通彼所立教。故先讚禮佛薄伽梵。顯宗云。以讚禮言。滅諸惡障。標嘉瑞。故此論云。今欲造論。爲顯自師其體尊高超諸聖衆故。　先讚德方申敬禮〇今詳。三論述讚禮意有其三種。一敎本佛說。欲傳佛教故。先讚禮令發敬重信心。二先讚世尊有勝三德故。　欲顯致主其體尊高超諸聖衆。證所立教眞實不虛。三讚禮本師以標吉祥。福力護念能滅惡障。惡障有三。一師障。二弟子障。三論障。若師有障。卽不得著述。弟子有障。卽不能受行。若論有障。卽水火等❹離。爲離此障故先讚禮文　問。何不歸敬僧寶乎。光云。又時四向四果。說之爲僧。世親菩薩一阿僧祇耶向果滿。智慧勝彼。故不歸敬文　光云。問。何故此論但敬三德。不言三寶。解云。三德・三寶其義不同。隨造論者意樂說故云云
一切種冥〇諸冥〇文　麟云。爾雅云。冥闇昧也。說文。冥幽也云云　惠云。問。諸與一切種。皆是二無智所緣境。此所緣境。何寬何狹。答。諸卽五部。不攝虛空・非擇滅。非四諦攝。染汚無知不緣虛空・非擇滅爲境。一切❺種一切法。不染無知皆能爲障。故知諸冥卽狹。一切種卽寬。今此二無知就所迷境明者。以相隱難知故。就所迷辨文　寶云。染心不緣二無❻知。故不云一切。非緣諸法味勢熟等品類別。故不云種也文　光云。不染無知種類衆多。故言一切。染汚無知種類非多。故但言諸文
劣惠爲體文　有漏無染慧中。煩惱間雜。所熏氣分隨順無明。闇昧相似無明行相類也。若聞・思・修加行勝慧。幷生得慧中。受持讀誦三藏十二分敎之類。生無漏慧方便故。不可爲不染無知體。隨順無明闇昧劣慧。專備❼前境不染之義。故以此類劣慧。可爲不染無知體也已上本義抄意
及諸義類無邊差別文　光云。若於諸法微細差別味諸法微味或苦等味勢諸法勢力引後自果。或有損益等勢力熟諸法正起能引白果。名熟。或成熟名熟德諸法德用數一二等量大小等量處近遠等處時近遠等時同諸法相似異諸法差別等相不能如實覺。是不染無知文
見修所斷一切煩惱文　問。次下釋云。染汚無知無明爲體文　限無明一❽惑。何今云一切煩惱乎。答。就剋性體論之者。染汚無知體。雖限無明一惑。由餘煩惱與無明相應故。亦作不了行相也。依此義邊。染汚無知助伴體。廣取餘煩惱。故就助伴體。云冥者卽是見・修

所斷一切煩惱也(本義抄意)
三千界外文　問。二乘通力緣他三千界事耶。
答。二乘神境等四通。全不知他三千界事。
宿住．死生二通。不知住他三千界有情過去
未來事。知住此三千界有情曾所受等他三
千界事也(已上一義意本義抄趣)
證不生法文　光云。不生亦二。一者擇滅。二
非擇滅。無爲體常故言不生文　寶云。佛於
二無知證不生法者。明所證法也。言不生者。
卽[1]有二種。一無知不生。二擇滅非擇滅。論
既言證。謂二無爲於染無知證於擇滅。斷德
圓滿。不染無知證非擇滅。智德圓滿。無知不
生智無障故文　[2]麟云。不生法故稱爲滅文」
勝緣闕位文　惠暉釋在之　光云。至金剛喩
三摩地時。不染無知勝緣方闕故。於此位得
非擇滅文　麟云。謂未成佛果已前。所依之
身與其無知爲所依。故名爲勝緣。至金剛喩
定。三十四心斷煩惱盡。具一切智。卽是種智
所依之身。不染無知所依止身永復不生。名
勝緣闕文[3][4]
ⓔ滅名爲斷文　麟云。意云。滅謂涅槃體不
生滅。今言斷者。由斷煩惱之所顯故。得斷之
名。[5]問。二乘亦斷煩惱盡。何不名斷德。答。二
乘雖復惑盡。以有習氣而非圓滿。故不名德
文
淪沒無救○所應正法教手文　光云。隨授所
應三乘正法教手。拔濟令出文　麟云。出悲
境也。廣雅云。淪沒也。沒溺也。[6]淪深也。謂三
界五趣是生死處。業雜愛水。其類於泥。處之
卽沈溺。出之則難[7]耳。[8]可九十五種不能出離
故文　光云。由彼生死是諸衆生沈處溺處。
難可出故。或深故名沈處。黏故名溺處。闕故
難出。所以譬泥。[9]謂業與熟爲土。煩惱爲水。
更相間雜。名生死泥。卽生死名泥。持業釋
也文
言衆生者文　惠云。此論言衆生。不言有情
者。以破外道執。衆生外別執有有情。若言有
情。卽順彼我執。此論言衆生也。古人舊論爲
衆生。濫外非情。故爲有情者。恐非。如何此論
言衆生。故知非文
稽首接足文　光云。稽之言至。首之言頭。以
己之尊接佛之足。故稱敬禮文　麟云。稽之
言至。首之言頭。以頭至地。屈己之尊接佛之
卑。表敬之極。然禮通三業。故攝論云。我以身
口意頂禮世尊足。今此菩薩敬禮。雖偏說身。
必具三業。[10]頌讚是語業。稽首是身業。起二
是意業文
故別標敬文　光云。故重歸敬文
如理正教文　麟云。謂如實無倒教。授衆生
令行善法。[11]誡勗衆生令不造惡。名如理師文」
[12]隨難別解文　論云。其論者何謂對法藏。何
謂對法文
釋曰文　此一段爲二。一出對法體(初出勝義對法。次出世俗對法)二釋此法名下。釋對法名(初正釋對法名。次出異解。光・寶)
惠相應心文　麟云。此中以惠爲對法故。心
王亦是隨行文　心王者。雖心品之中上主
也。以淨慧名自性對法之時。心王既一聚相
應法。有隨淨慧行之義。故名隨行對法也以上
本義抄
及得文　寶云。問。得爲隨行不。答。得非隨行。
故正理出眷屬對法體中。不言得故○若諸
論中。說得非隨行[13]轉。據非俱有因說文　光
作隨行對法攝不攝得[14]云二解釋。然不攝得
云釋。可正釋也(本義抄趣)　麟云。若除得。總有一
百五十四法。通大地十・大善地十・尋・伺・心
王・欣厭隨一・及七支無表。爲三十一。惠既爲
首。除惠一法。取餘三十。其上各有四相。成百
二十。并本三十。合百五十。復兼惠上四相。成
一百五十四也文
言勝義者文　問。世俗勝義得名委意如何。
光云。無漏故名勝○(如今疏釋)言世俗者○又解。有
漏之法可毀壞故。有對治故。名爲世俗。卽
世名俗。卽世俗名阿毘達磨。持業釋也文
惠云。無漏惠能斷惑得不生。名勝。勝卽是義
文　寶云。言勝義者。眞實之異名○勝義世
俗是眞假之異名○有人云。無漏故名勝義。
有漏故名世俗。誤也文
淨惠眷屬名曰隨行文　光云。淨惠及眷屬。
皆名隨行文　此釋意。隨行對法中攝淨惠
云云　本義抄意
惠有四種文　光云。修慧謂煖等四善根。思
慧謂總別念住。聞慧謂五停心觀。生得[15]慧
謂能受持三藏教法文　又婆娑三十二云。評
曰。應作是說。若於三藏十二分教。受持讀誦
究竟流布。是生得惠文
先因論教文　惠云。此約修行位[16]次說。以先
有論教。然後發能緣心披讀。卽是生得惠文

[1]有＋(其)(甲)(乙)　[2][麟云…文]十字－(甲)(乙)　[3] ⓔ卷第一本終(甲)(乙)，甲本奧書曰以英憲法印自筆寫之訖，弘治三年八月九日花嚴相似沙門淨實三十六，寬永三歷九月十六日夜子剋書功畢，三井南院圓宗院憲祐 ⓔ　[4]卷第一末首(甲)(乙)　[5][問二…德]三十二字－(甲)(乙)　[6][淪]－(甲)　[7][耳]－(乙)　[8][可九…故]十字－(甲)(乙)　[9]謂＝說(乙)　[10][頌讚…業]十五字－(甲)(乙)　[11][誡勗…惡]八字－(甲)(乙)　[12]大正藏經第四十一卷八百十七頁　[13](隨)＋轉(甲)(乙)　[14][云]－(甲)　[15][慧]－(甲)，[慧謂]－(乙)　[16][次]－(甲)

涅槃是善是常文　惠云。是善卽簡虛空非
擇滅。雖是常。非是善性。是常卽簡一切有爲。
雖善非是常文
望自體邊文　惠云。如色。望自體性變礙邊。
名性。望能緣心取長短等邊。卽相文　麟云。
言望他緣邊①相者。謂觀諦爲十六行相等文
總有六種文　麟云。前五是古人義。第六是
舊加文　神泰五種對法光記六種對法寶能對名
對法。所對不名對法　寶記云。古師兼取境
界。爲一失。有人又加涅槃。爲二失也○所對
法爲對法。總有八過云云
三方便對法文　麟云。謂四慧爲無漏之加
行。故是方便。論教遠能傳生無漏。故是資糧
文
所對法中亦有三釋文　麟云。一所對名對。
能對名法。對之②法是依主釋。二所對非對
法。能對名對法。今所對名對法者。有對法故。
是有財釋。三所對名對。是所對故。亦名爲法。
持自性故。對卽是法。持業釋也文
妙符論文　偈頌云。淨惠隨行名對法。長行
述。此能對向或能對觀故稱對法云云　惠云。
今論明能緣惑。古人何以取所緣境亦名對。
若取境名對者。論藏詮慧學。惠所緣境亦名
對。律藏詮戒學。殺盜等境戒所防境。亦應名
戒學。經藏詮定學。定所緣定境色。亦應名定
學○所以疏主歎寶法師。唯取能對名對法。
此釋甚佳也文
攝彼勝義者文　惠云。本論所詮無漏慧。及
四諦涅槃。名對法。此論含藏。此論名藏也文」

③依彼故者文　惠云。本論無漏慧及四諦涅
槃名對法。此末論依彼本論造。與此論作所
依。名藏。對法卽藏。三學皆在本論。今此末論
有本論義。全取本論對法藏名也文
傳佛說對法者文　傳言表不信義也。如常」
然佛世尊文　光云。通伏難。伏難意云。若是
佛說。何故乃言迦多衍尼子等造。通意可知。
迦多衍尼子是造發智論師。　等謂等取舍利
子等造六足論師云云　問。婆沙論中。發智論
佛說非佛說云二師在之。　今論然佛世尊等
文。當何師義耶。答。今文當非佛說云師義也。
然佛世尊處處散說者。釋頌佛說之言。阿毘
達磨者。釋頌對法之言。毘婆娑師傳說如此
者。釋頌傳言也。今此發智論非佛說云師意
言。結集佛處處散說故。尋源是佛說也。而論
主意。存發智論等非結集佛處處散說。偏是
迦多衍尼子等以自語造故。④不信彼非佛說
之義也。論主意不信發智佛說之義。在理不
疑。故不及⑤舉此義。置傳說言。表不信之由
也。故因此傳佛說對法之言中。不含發智佛
說之師義也以上本義抄
總標綱要文　光云。此三行頌。標前八品。名
總標綱要分。初一句總明有漏無漏法。標界・
根二品。次三句別明有漏法。標世・業・隨眠三
品。後兩行頌別明無漏法。標⑥賢・智・定三品
文　惠云。綱者綱⑦系。要者要略。此三行頌。總
標八品大意。根・界二品。總明有漏無漏。初句
標此二品。言有漏無漏法。世品下三品。別明
有漏法。次三品別明無漏文

論云何法文　光云。擇能簡擇。問所簡擇。虛
空・非擇滅。雖非是彼無漏慧緣。答文義便兼
明彼二文
泄過無窮文　麟云。謂諸煩惱於六根門。泄
過無窮故名漏。⑧此有二義。一住義名漏。令
諸有情留住生死。二流義名漏。令諸有情流
轉生死。又鞞婆娑云。煩惱留住卽定。行卽不
定。猶如水漏穿破堤塘。⑨傍漂蕩卽損苗稼。
喩煩惱穿破六根之堤塘。漂蕩善法之苗稼文」
互相隨順文　麟云。煩惱順心。心順煩惱。如
水與乳。此相應法中相隨順也。煩惱順境。境
順煩惱。所緣法中相隨順也文
互相增長文　麟云。煩惱染心令成染汚⑩心。
心順煩惱相續增長。又境順能緣令惑增長。
煩惱順境令漏過成。其力均平故名爲等文
問二種隨順委心如何。答。如第十九抄
又論云緣滅道諦文　光云。又解。緣滅道下
通伏難。伏難意云。苦集生諸漏。卽名爲有漏。
滅道亦生漏。應亦名有漏。通此伏難故有此
文云云
隨眠品中自當廣釋文　麟云彼第十九云。無
漏上境。煩惱雖緣。猶如炎石足不隨住。又正
理云。如清淨人誤墮糞穢。雖觸糞穢。而非
所增。人亦無能增彼穢聚。如是無漏異界地
法。雖有亦彼煩惱所緣。而彼相望。互無增義。
此緣無漏異地隨眠。但於相應有隨增理云云
　惠云。無漏緣惑。及九上緣惑。如白玉誤墮
泥中不增彼文
此中者文　光云。無爲體性。若隨事別體乃

①(名)＋相【甲】【乙】　②法＋(故)【甲】【乙】　③大正藏經第四十一卷八百十八頁　④〔不〕－【乙】　⑤舉＝答【甲】　⑥賢＋(聖)【甲】【乙】　⑦系＝糸【甲】【乙】　⑧〔此有…定〕四十五字－【甲】【乙】　⑨傍＋(依)【甲】，(流)【乙】　⑩〔心〕－【甲】【乙】

衆多。今總標三故言略說文
但以無礙爲性文　麟云。無礙之言。簡於色法。但以之言。簡心心所·及不相應·二種無爲此等諸法體。雖無礙同虛空。然有別體。非是但以無礙爲性。故舊云但以無礙爲性者。雖標總稱。卽受別名。如色處等也。於中行者。釋虛空相也文
色於中行文　惠云。顯虛空體是無礙。若空體礙。卽無明闇色行文　光云。虛空但以無礙爲性。容受一切諸有爲法〇雖言容受。而不可說虛空體性在此在彼。無方處故。如眼識等。問。若不礙故說名虛空。空界色。性亦不礙他。應名虛空。解云。空界色。性雖非能礙。而是所礙。被餘色障而開避故。其體不生。世言虛空者。於虛空色說虛空聲文　惠云。空界色。雖非能礙。是所礙。被他舍等礙不生也文　光云。由此虛空無障礙故。能所造色於中行動。以實住等亦據虛空。據顯說行文　又云。問。虛空體亦不礙無色。何故但言色於中行。解云。虛空。理亦不礙無色。以色相顯故偏說之文
斷此二縛證得無爲文　麟云。斷亦有二。一自性斷。謂對治道。斷一一品煩惱自性。斷已不行。名自性斷。二緣縛斷。謂能緣九品惑盡。所❶緣法離繫。名緣縛斷文
擇者惠也文　麟云。釋擇名也。決斷名智。推求名見。擇法名惠。以八忍智等。各別簡擇四聖諦。故爲擇也文
擇力所得滅文　光云。擇力所得。但言擇滅。擇之滅故。名爲擇滅。依主釋也文
隨所繫事體各別文　麟云。簡餘部也。如正量部。計一切有漏同一擇滅。婆娑或說。唯內法。有❷經部有說。擇滅無體。爲對諸宗故。言隨繫事各別也。事謂體事。隨繫之言。簡無漏法。無漏法無擇滅故〇然今章中約能繫惑。以明數量。故言八十一品。此同婆娑餘師之義。又云。如有漏法。一一極微。一一刹那。各別法上有一擇滅。故論云隨繫事量。擇滅亦爾。准此。就所繫事以明數量。與章不同文」
斷八十一品證得八十一品擇滅文　正文云。問。此文上下相違。上云隨所繫事。下云斷八十一品惑證八十一品擇滅。惑是能繫也。然光云。謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事多少亦爾云云與匯同異可尋以上　問。斷煩惱證擇滅。爲離能繫邊得之。爲當離所繫邊得之歟。答。光法師意。離所繫邊得❸之。今論中述。於彼漏隨增故。說名有漏。煩惱被繫縛。名之有漏。故斷有漏。由離能縛。所縛解脫之義也。而以能繫望能繫自體。不名有漏。何離能繫邊得擇滅哉。以所繫望能繫。得名有漏故。若自性斷若緣縛斷。俱斷有漏之義故。由離能縛。所縛解脫之時。離所繫邊得擇滅也。今論云。隨繫事各別。謂隨繫事量。離繫事亦爾文　若離能繫邊得擇滅者。何述隨所繫事體有離繫事量之旨哉。寶法師意。自性斷無爲離能繫邊得之❹文　自性斷者。名煩惱自性斷已不成就之義。其煩惱自體不成就者。由斷能繫迷執故。卽由此門可得擇滅也。但於❺論隨繫事量離事亦爾文者。述隨所繫事量有擇滅數量之旨也。更非云離所繫邊得擇滅也。故寶記云。且如所引隨繫事量無爲亦爾者。此明擇滅數量。不明斷證。以婆娑異師計擇滅無爲同能繫事量故。對法師說如繫事量。又對正量部立唯一無爲故作是說。非明染污法是所緣斷文　以上本義抄趣
今疏同寶記歟
非擇滅礙當生法文　正文云。光意同之。卽依顯宗論意也。然寶師。以無爲無作用之義破此釋云云。以上　今論云。得不因擇。但由闕緣文　寶記云。准此論文。但由闕緣。卽是更無餘力文　故寶法師意。有爲法永不生。但由闕緣。不由非擇滅力云也。光法師意。於未來法。生緣闕時。得非擇滅。非擇滅故。後雖遇同類緣。永不生也。故有爲法永不生。必由緣闕。兼可借非擇滅力也。但由闕緣文者。於未來法。生緣闕時。得非擇滅。非如擇力所得滅故。但由闕緣云也。今非云有爲法永不生但由闕緣也。於無爲法無有作用。不可礙未來法生云者。無爲法本來不生不滅。違有爲生滅故。得違此生滅非擇滅。彼未來法永不生也。更非云擇滅有礙生用也。又非擇滅德。礙未來法令不生。今不非擇滅强礙生作用之義可不也已上本義抄　今疏同光記　問。顯宗論云。後遇同類緣彼復應生故之理。委意如何。答。且出一類者。此刹那緣白色眼識容起。緣青色眼識容起。其中緣白色眼識起畢。青色容落過去。容緣彼青色眼識。所緣緣闕

❶緣＝縛？〈甲〉　❷經＝諸〈甲〉〈乙〉　❸之＋(釋)〈甲〉〈乙〉　❹文＝釋〈甲〉〈乙〉　❺論＝謂〈甲〉〈乙〉

故。未來不生之義。定得非擇滅。若容緣彼青色眼識。雖留未來。不得非擇滅者。後時同類青色現在前位。何緣彼不起哉。是則容緣彼青色眼識。得非擇滅故。後時同類青色現在前位。永不起也。後遇同類緣。彼復應生故之理。其意在之歟以上本義抄趣

起別得得文　麟云。此有二釋。一云。異前擇滅。別自起得。名爲別得。二云。闕緣位中。證非一品。別別而得。名爲別得。如前擇滅隨繫事各別。後釋爲勝文　光云。謂有法體而能永礙未來法生。此法本欲礙法不生。若法不生。便卽起得。迸與行者。故名得滅。前滅是善。後滅無記云云　光云。婆娑三十二評家云。非擇滅如有爲法數量。擇滅但有漏法數量文

論云如眼與意專一色時文　古抄云。六識中且擧初後也以上　寶云。眼謂眼根。意謂意識。卽是有一分意識取色文　光云。如眼與意識前後相續專一色時。言眼已攝眼識。以見色時必有識故。或云意者。所謂眼識。十二處中亦名意故。或言意者。所謂意處。以七心界皆名意故。若作是解。具攝意識及眼識故。眼識同時意識前後。餘色聲香味等境。落謝過去。應緣彼境五識身等。住未來世。畢竟不生。由五識等不能緣彼過去境界。緣不具故。得非擇滅云云

所餘不見聞等文　麟云。如專一青色時。同時黃赤等色。及餘四境謝滅故。能緣彼境之五識。永不復起。以六識不俱。被緣青識障故。現不得起第二念。領境以落謝故永不生文

若通有與能緣文　麟云。謂意識能緣三世。若通論法界。雖不要與能緣同時。別有一分要與能緣同時方爲其境。故言有與。由是五境必與能緣同時故。論文中具擧五境文

意識中亦有文　麟云。通論。意識能緣三世。別有一分亦緣現在同前五識。故言亦有文」

得滅應作四句文　光云。明得二滅四句差別。虛空無得故不對辨。無得所以如下別明文

❶又諸有爲法文　光云。就頌答中。上兩句出體。下兩句顯異名文　惠云。又諸者。前已列有爲法。卽除道餘有爲今出體。故言又諸也文

謂色等五蘊文　問。何更云色等五蘊耶。光云。爲別戒等無漏五蘊故。言色等。以色等五具攝有爲故。此偏說。緣謂四緣。隨其所應。衆緣聚集共所作故。名曰有爲。必無少法一緣所生文

亦世路者文　路卽是法世所依故文　路者道也。人依道行故。是所依也。故路之所依歟

光云。此有爲法亦名世路。謂有爲法於世中行。過去法是已行性。現在法是正行性。未來法是當行性○以世爲路故名世路。　有財釋也○又解。世無別體。依法而立。法是所依。名之爲路。謂過去法是世已行性。現在法是世正行性。未來法是世當行性。世之路故名爲世路。依主釋也。無常四相是能呑食。諸有爲法是所呑食。此所呑食是可破壞故名世。是無常所依故名路。卽世名路。持業釋也云云　寶云。色等五蘊生滅法故。未來現在過去路中而流轉故○諸有爲法行世路故。名爲世路。卽有世路名世路。有財釋也文

言謂言語文　光云。言謂語言。以聲爲體。此言所依則名及義。以言依名及義轉故。名俱義者。謂名及與義。俱行三世義○此名與義。望能說言。復同墮世。有用親故。故是言依。由此無爲是離世法。望能說言無用疏遠。雖亦是義。言亦能說。而非言依。又解。名如前說。言俱義者。謂義與言俱同墮世故文　麟云。謂無爲體。義與有爲同。故言雖義。然無爲名自墮三世。體不遷流。與前卽異。故非名俱。此中約能詮之名·所詮之義俱行三世。以釋言依。以與名言爲所依故文

一切有爲有彼離文　光云。是故聖道猶如船筏。亦應捨離。如契經言。法尙應捨。何況非法文

事是因義文　光云。事是因義。有爲諸法從因生故。名爲有事。經部釋。事是體。有爲有體。無爲無體。論主意明經部。不信事因。故云傳說云云

有漏名取蘊文　四取者。欲取·❷見·戒❸禁·我❹語二十卷在之　光云。此取蘊不但名取蘊。亦名爲蘊。或有唯蘊而非取蘊。謂無漏行。蘊名通故云云蘊從取生。故名取蘊。從因爲名○依主釋也云云　惠云。初釋卽四取爲因。當蘊爲果。第三釋據現蘊能生四取。從取果爲名云云

蘊屬取文　麟云。雜心云。蘊爲惑所使。如因

❶大正藏經第四十一卷八百十九頁　❷見十(取)㊥　❸禁十(取)㊥　❹語十(取)㊥

貪瞋有殺事事文
煩惱名諍文　寶云。世間諍有二義。一觸動好人。二令自他損害。煩惱亦爾。一觸動善品。二損害自他云云
觸動善品文　麟云。諍總有三種。一煩惱諍。二言諍。謂因言論以生諍故。三蘊諍。蘊.死二魔諍生死故。今此有諍是煩惱諍文　[1]麟云。如經言。一念之惡能開五不善門。一損壞善品。二從惡生惡。三聖人所呵責。四退失道果。五死墮地獄云云
違聖心故文　光云。有漏苦果流轉無常。凡夫不覺。聖者厭之。是故但說違聖心云云　麟云。如下頌言。如以一睫毛○又正理云。五取蘊者。是諸逼迫所依處故。自性麁重不安穩故。名之爲苦○苦有三。一苦苦。唯欲界。二壞苦通色界。三行苦。通三界。今三界有漏總名苦者。約行苦說。故言非苦受云云
招集苦文　光云。招苦果故文　寶云。此有漏蘊能爲苦因。故名爲集云云
世間者文有二種壞文　麟云。一四相壞者。謂有爲法爲生住滅等所遷變故。二對治壞者。謂有漏法爲能治道所對治故○又四相壞簡異無爲。對治壞簡異聖道文
見謂五見文　惠云。問。五見。前有諍中。通說十惡。何故別擧五見名處。答。貪等自相惑。緣順不緣違等。五見是遍緣惑。順違皆緣。過重。更立名見處。如煩惱濁外別立見濁云云
諸有漏法有三種義文　神云。惑業是有因。異熟等四無記是有依。皆三有攝也文

此十一種名爲色文　光云。若如經部。不立無表。覺天不立所造色。大乘於法處中。更立多色。此宗唯依十一色。量立色蘊名文
彼者文　釋彼言。論有兩釋。今疏當第二釋歟　論云。彼謂前說色等五境。識卽色聲香味觸識。彼識所依五種淨色。如其次第。應知卽是眼等五根○或復彼者。謂前所說眼等五根。識卽眼耳鼻舌身識。彼識所依五種淨色。名眼等根。是眼等識所依止義云云
前眼等五根也文　麟云。前者。指[2]開章中五根也文
體淸淨故文　惠云。意明根見闇等。雖餘扶根四塵體亦是色。以光明有隔。五根光明無隔。如瑠璃等文　寶引正理云。若爾淨色。[3]相
[4]一顯色二形色文　惠沼五蘊義林云。雖未見文。且以義釋。顯謂顯著。形謂形段。表謂表彰文
味六香四種文　光引正理云。越次說者。顯彼境識生無定故。謂彼五識起時。不定次第云云
靑黃赤白文　問。黑色何不立耶。答。黑色靑黃赤白[5]損是也。無別體也。光云。靑黃赤白。是本顯色。餘影等八種顯色。是四色差別。光是黃攝。日初出時。見赤色者。餘物映故。或光是赤攝。或光是黃赤色攝。影闇靑色攝。明通靑黃赤白攝。皆有明故。雲煙塵霧皆通靑黃赤白色攝。問。光等八色是四差別。竊非是假。解云。論是本色。但是靑黃赤白四種。於此四中。隨義差別。立餘八名。各有實體而非假文此釋意。論其本色。唯是靑等四色。餘雲等八色。皆雖此四色之差別。立雲等八色名。畢不見本爲靑等四色之邊。偏爲雲等八色實體故。靑等四色外。別有雲等八色實體爲言已上本義抄
光明文　神云。眞諦師云。光[6]具二義。一遠照[7]物。二帶熱觸。日[8]炎具二。故得光名。一月.二星.三火.四藥.五寶珠.六電炎等。皆不具二。名明。謂月.星雖能遠照。而不帶熱觸。[9]而不遠照四天下。藥等二義皆闕文
長短方圓文　惠云。形色八者。經部.大乘更無別體。積聚顯色多少不同。相形待立長短等差別文　問。長短二色是相待法。於一法可不定。是以光云。形長見短。形短見長文此釋。長短二色相形不[10]定。何有別體耶。答。光云。長短極微各有別性。相雜而住云云但於形長見短。形短見長之釋者。於一色聚。各別有長短極微。相雜而住之中。相形餘長色聚之時。見此色聚中短色極微。不見長色極微。相形餘短色聚之時。見此色聚中長色極微。不見短色極微。若亦俱時相形長短色聚之時。幷見此色聚中長短二色爲言　今非一色由相形長短不定也已上本義抄　尋云。空一顯色。二十種色內歟。惠云。婆娑正義。空一顯色卽空界色一分攝。空界色卽是明闇色爲體。空一顯色卽明色攝。隨四州上。北赤。東白。西紅。南靑。故不立空一顯色文　光云。妙高山四邊空中。各一顯色。名空一顯色。空界色以影.光.明.闇四色爲體。空一顯色以空界色中明

[1]麟＝又㊥　[2]（前）＋開㊥　[3]相＋（等文）㊂　[4]大正藏經第四十一卷八百二十頁　[5]損是＝極㊥，縛㊁　[6]具＝有其㊥　[7]物＝灼㊥㊁，燭[1]㊥　[8]〔炎〕－㊥㊁　[9]（火雖帶熱觸）＋而㊥㊁　[10]定＋（見）細註㊥㊁

色爲體。故二十種色之內也。光云。若據一切空界色。即以光・影・明・闇爲體。若據別相。即四色不定。此中言空一顯色是空界色者。此空界色以明爲體云云

方圓高下文　光云。方謂界方。圓謂團圓。中凸名高。中凹名下。問。長與高何別。短與下何殊。解云。長短據四邊。高下據處中。然世人言此物高下。於長短中設高下故文

雲煙塵霧文　古抄云。地水氣。秋云霧。春云霞。故霞霧之攝文　光云。龍氣名雲。火氣名煙。風吹細土名塵文　麟云。龍氣名雲。因火名煙。未散爲塵。地水氣騰。謂之爲霧文

障光明生文　神云。如雲障日成陰。餘色於中由顯現可見。說名爲影。須彌障日成陰。餘色於中陰昧不復可見。說名爲闇文　惠云。障光明生有二說。一云。如柱東邊障光。西邊發影。一說。障光之處。即能發影也文

翻此爲闇文　麟云。亦即影中不見餘物名闇。非不見影爲闇。此謂於障光中色。有輕重。輕者名影。重者名闇文

形平等名之爲正文　神云。成❶業論云。見面齊等。起於正覺。見面參差。起於不正覺。釋云。謂諸色面上平等名正。面上參差不平等名邪文　❷問。空谷之聲何攝耶。答。無執受大種爲因非有情名之攝也

聲唯有八種文　光云。所聞名聲文　有執受者下論文云。心心所法共所執持攝爲依處。名有執受文　光云。心心所法與彼依處。損益展轉更相隨故文　可准之　可意聲好聲。

不可意聲惡聲　麟云。言大種爲因者。謂一切聲皆因四大相擊發故。　言有情名可意聲者。謂語出好聲。如歌讚等。　言有情名不可意聲者。語出惡聲。如罵詈等○不言處中聲者。以離可意外皆是不可意故文　惠云。處中即不可意收。准此可意狹。不可意寬也文

語業名有情名文　光云。問。正理第一云。此語表業復有二種。謂依名起。及不待名起○准此文。有語表業非與名合。如何言有情名聲謂語表業。解云。但言有情名聲是語表業。非言一切語表業皆是有情名。　如有語表無名合者。即是非有情名聲。依名起者。謂有詮表。不待名起者。謂瞋哭等聲。故不相違

化人語聲文　光云。化語雖非是業。而得名語。由心力能親發起故。可言成就文

味六者文　光云。所嘗名味文

香四種文　光云。所嗅名香文麟云。五事論云。諸悅意者名好香。不悅意者名惡文　光云。等謂平等。香力均平增益依身。不等謂太强成損。太弱無益。損滅依身。於好惡香中。有增損者。名等不等文

無增損者名好惡香文　意云。於好香・惡香中。分出增・損香。名等香・不等香。無增損者。名好香惡香。故成四香爲言

可稱名重文　輕重極微可有別體也。但今論述色界中有重觸云。彼界衣服別不可稱。聚則可稱云云此文意。雖一衣服。輕重極微相雜而住。多具衣服。輕重極微相雜而住。一衣別住之時。輕觸極微施作用。多衆積聚之時。重觸極微施作用。故如此云也以上木義抄

食欲名飢文　麟云。釋冷飢渴文有其三。一釋果名。二結歸因。三引例證文光云。冷飢渴三相隱難知。若不約果以明。其體難顯。謂煖欲因名冷。食欲因名飢。飲欲因名渴。冷飢渴三。是欲異名。因觸生欲。觸是因。欲是果。此三皆於觸因之上。立欲果之名文　神云。此十一中。四大種後文當說。滑澁輕重。如文可解。謂冷觸所逼。必欲後煖。故約煖欲以釋冷觸。食欲名飢。飲欲名渴。此皆於因立果名故作如是說者。如人不食。脹胃空虛。火大動發生觸。觸身起食欲。名食欲爲飢。如人不飲。肺胃虛慘。火大動發生觸。觸身起飲欲。名飲欲爲渴。欲是心數。不關觸。觸爲飢渴因。以於因立果名故。呼觸名飢渴○於色界中。無飢渴兩觸。不段食性故文　准此釋。人不飲。肺胃空虛時起觸。觸身根。此觸相隱而依難知。由此觸力所起約飲欲明之。　則約果名渴觸。重心云。因❸觸。果飲○欲則渴也。於觸因與果渴名。名渴觸爲言餘可准之　麟云。冷飢等是心所欲。謂數由身中有觸力令欲煖。有觸力令欲食。有觸力令欲飲。所令之欲名冷飢渴。即是因其能令之觸。今能令觸相隱難知。故取彼所令果❹名因體。故名冷飢渴文　光云。問。澁滑輕重各相對立。何故對冷不說煖耶。解云。煖即火大。故不別立。難云。冷即水大。應不別立。解云。水是濕性。不應名冷文　惠云。問。飢・渴二觸即是所造身中何處大造。答。一說。腹邊大造。腹空即飢渴。一云。遍身

❶業＝實イ⑭　❷校者曰此間答當入次下段乎　❸觸十(觸)⑮　❹(以)十名⑮，(名)十名⑳

大造。飢渴卽遍身生苦也文
能生樂故文　麟云。樂謂涅槃。三界輪迴皆止息。故名樂也。由佛出世能說教法。證得涅槃。與樂爲因。從果名樂文
明無表位文　光云。隨其所應。無表於此四位中行文
無想定滅盡定文　光云。所以不言無想異熟者。以於彼位無表不行生色界故。無散無表。以無心故。無定無表。故無心言不攝於彼文
性相似故文　光云。謂與表業及心性相似文
說者顯此是師宗文　光云。論主不信如是無表別有體相。故言此是師宗所說文
無表雖以色業相文　光云。表·無表二。雖同色業爲性。表能表示心等令他了知。無表不能表示心等令他了知。故名無表文
一實四大種二假四大種文　光云。一明實四大。二對假顯實文
大種謂四界者標也文　光云。上半頌擧數列名文　此初句擧數。第二句列名歟。今疏初句標。第二句擧數歟
二〇形相大故文　麟云。約假四大說文　惠云。大地大山卽所造色。大地大山既地增。卽知能造四大中地大亦增。水·火·風准此釋文
爲所依故文　光云。所依是能生義。此卽釋種文
能持自性故文　光云。持義名界。一能持大種自性不改。二能持所造色相續文
水能成攝用文　惠云。有水攝故不散文
能成長用文　論云。風界能長。長謂增盛文

光云。增盛如種生芽文
論云云何地等地等界別文　光云。此下第二對假顯實。云何假地等與實地等界別。此卽問起文
[1]謂諸世間相示地者文　寶云。此[2]之假地水等。實四境成。隨世想立。故唯說色。世間但識顯形地故。而不知是四境共成。亦不知有堅等四界故。　但於形顯立地水火名云云　光云。問。假地水火風。皆以色香味觸爲體。何故偏言形顯。解之。偏言色者。從多分說。謂世多於地水火風。以顯形色而相示文
顯衆同分無常文　麟云。謂一期命終也文
謂手觸故文　光云。五根及色聲香味。雖非手等觸著。然與彼觸同一聚生。若觸觸時。彼便變壞。或可。觸彼能造四大。令所造色亦變壞。故此變壞卽是可爲他惱壞義。故法救所集義品中。作如是說。趣求諸五欲境人。常起於希望。彼諸欲境若不遂會。令色變壞。猶如毒箭在身中也。色等五境是所欲故。或能生欲。名之爲欲〇是山欲惱令色變壞生故云云　初心抄引光釋意云。色者。心惱壞之時。令變壞法云也以上寶云。正理論云。此中色蘊。何緣名色。善逝聖教。旦說變壞故爲色。此說意云。苦受因故。有觸對故。可轉易故。名爲變壞〇苦受因者。色有變壞能生苦受。如義品言趣求欲等。有觸對者。手等所觸。色便變壞。是有對礙可變壞義。可轉易者。如牛羊等身可轉易。是可轉變及貿易義。由可轉易故名變壞。云何色法可轉易耶。謂異相生故名轉易文
謂手觸故文　問。此一段委意如何。答。寶引正理云。此說意云。苦受因故。有對觸故。名爲變壞。苦受因者。色有變壞能生苦。如義品言趣求欲等。有觸對者。手等所觸。色便變壞。是有對礙可變壞義云云准此尺。今疏手觸故變壞者。有觸對可變壞義。謂手等觸能造四大。所造色變壞。此是爲他惱壞義也。准光釋。次下故大德法救集義品等者。苦受因故。色有變壞義爲言　謂所欲色等五境不遂生惱壞。如箭中身。故色可惱壞義有之。故今疏釋色可惱壞義同故。雖引集義品證。有對觸惱壞。所欲不遂惱壞。其義聊異歟
集義品中文　光云。此品之中、釋諸義故文
爲多求王文　麟云。多求王緣。廣應檢婆娑三十四也文
過未衆微散文　問。過未可有獨住極微耶答。不可有本義抄趣
五識依緣必應積聚文　惠釋在之
受能領納隨順觸因〇文　問。此釋意如何。答。此釋當寶意歟。光記異之。領納隨順觸因者。寶引顯宗論云。謂受是觸隣近果故。此隨觸聲爲顯因義。能順受故。受能領納能順觸因。是故說受領納隨觸云云　因卽是觸能生受故者。寶云。又此論云。受蘊謂三。領納隨觸。卽樂·及苦·不苦不樂。正理云。隨觸而生。領納可愛·及不可愛·俱相違境。名爲受蘊。領納卽能受用義云云麟云。所觸因苦觸生苦受。樂等亦爾云云　可准此等釋。似觸邊說受能領

[1]大正藏經第四十一卷八百二十一頁　[2]之＝云㊥,〔之〕－㊥

者。寶云。此中言領者。即是自體有彼相故。自爲能領。彼爲所領文可准此釋矣　問。第二解意如何。答。光一釋心也。易知歟。惠云。行相似觸者。古人意。如無記心心所起緣前境。亦有心王一·心所十。除受餘九心所。兼心王成十。緣前境同聚中有觸。觸對前違境生得苦觸。此同時受領此觸之行相名受。餘十心心所領前境。名境界受也。第二說。如無記心心所同領前境。有十大地·心王一。於中受强。如有十人。即十大地法同一處坐。即同緣一境。忽有一人叫喚呼賊。即喻心王取總相。十心所雖同領前境。受即强。餘領境即劣。故想等不名受云云

❶難前問起論云若爾實界文　光云。若六識攝意。應有十七。若意攝六識。應有十二。何緣得立十八界耶云云

前言攝者唯攝自性文　光云。此明總攝。以化地部說。他性相應非自性。亦他性相攝非自性○彼執不然○婆娑五十九云。諸法自性攝自性時。非如以手取食指捻衣等。然復各各執持自體。令不散壞自體。故名爲攝。於執持義。立以攝名云云

及苦集諦文　惠云。此舉色蘊。望三科四諦。辨攝不攝。十二處中眼處。十八界中眼界。及苦集諦通色。雖亦通心心所。且據色論。如道諦言非色。於中小分無表是色。且言非色。故苦集諦中色。是色蘊攝。此上疏意。依論文舉一眼根攝三科四諦。辨攝不攝。意各別也文　麟云。且約眼處等苦集。是色蘊。非謂一切苦集皆色蘊攝。以苦集通一切有漏故。及滅諦等。等取道諦。道雖通色法。今論眼根故亦攝云云

第二正解爲所發識明了端嚴文　問。只可云爲明了。何云端嚴乎。答。光云。端嚴有兩解。初解令身端嚴。此解有過。第二解令識端嚴。此解無妨。否身形大。發識用足。故不須二文　麟云。正理亦云。現世間於諸作用增上圓滿。亦說端嚴。若眼等根各闕一處。見聞彼用皆不明了。若具二者。明了用生文

❷即是蘊義文　光云。梵云塞建陀。唐言蘊。舊譯名陰○若言陰。梵本應云鉢羅娑陀。或翻爲衆。故法華云五衆之生滅。此亦不然。若言衆。梵本應云僧伽。或翻爲聚。此亦不然。若言聚。梵本應云曷邏陀云云

經言文　寶云。引經證也。文中有三。一顯類多。二明聚。三結成。明過去等顯類多也。如是一切至說名色蘊。第二明聚也文　可准之。先明類多。爲一聚爲成蘊義也。可思之

略爲一聚文　光云。此言略者。名略非體。以三世法非可聚故。故婆娑七十四云。問。過去未來現在諸色。可略聚耶。答。雖不可略聚其體。而可略聚其名。乃至識蘊應知亦爾云云　寶云。此是名略。非體略也。三世等不可略爲一聚。但名中總略爲一聚也文　惠云。能詮名及體。容可略爲一聚。無爲名即可略。體即不可略。故非蘊攝也文　此釋體略爲一聚。異光·寶。如何

謂無常已滅文　光云。三世門。正滅是現在。故舉已滅名過去。簡異擇滅非擇滅故。言無常已滅文　惠云。已滅即表人過去。取生滅、滅。簡現在滅相滅也

自身名內文　光云。內外門。自身·成就者名內。不成就·及他身·非情名外文

或約十二處文　尋云。此內外色不可攝無表色歟

麁細門文　寶云。論有對名麁至或相待立。以二義釋麁細。有對名麁。五根五境名麁。無表名細。相待麁細。即所望不同文　光云。五根五境有對名麁。無表無對名細。或相待立。謂約有見等三文　此光釋。相待立名時。約有見等三釋。今疏直分麁細時。約有見等三。其意如何

善無記名不染文　光云。劣勝門。約體以明。謂善·無覆名勝色。不善·有覆名劣也云云

生門者是處義文　光云。梵云阿野怛那。唐言處。舊翻爲入。此亦不然。若言入。梵本應云鉢邏吠舍云云

族者謂種族也文　光云。此即初解。約因以釋。能生諸法。諸法生因。如人於某姓等生。以彼姓人名爲種族。是生之本義。如一山有金銀等礦名金等族云云　此光釋。種與族各釋之。今疏種義不釋。如何

有說文　光云。第二師約差別釋。族謂族類。如世種類刹帝利等種不同也。　如是一身有十八法種類各別。名十八界云云

若依經部文　光云如今釋問。六根六境亘處界。何有假實不同耶。光❸二十四云。述經部

❶大正藏經第四十一卷八百二十二頁　❷大正藏經第四十一卷八百二十三頁　❸二十四二第二十二[illegible]

義云。現十二處。八處實有。四處少分實有。少
分實無文如何。答。兩處釋旨趣別也。當卷釋。
就三科論假實時。十八界開立色心自性。施
設之故爲實。十二處合十八界六識。施設之
故。爲假立門。五蘊隨其所應。合十二處十
八界。施設之故。爲假立也。餘處釋。就十二處
法體。明其假實。云八處實有。四處少分實無
也。各述一門歟
若依論主文　光云。今論主意。以經中說略
一聚言。許蘊是假。餘二是實文　問。三宗假
實談委意何。答。惠云。論主說界是實者○可
書也
愚有三文　光云。愚謂迷境。以無明爲體。迷
境不同。有其三種文　麟云。愚謂迷愚不了
法相。以無明及身邊見爲體文
或愚色心文　問。約不相應不說之耶。惠云。
色心用强。生執强故說之。不相應生執劣故
不說也。或外道不知有不相應法。故不愚執
也文
根亦三者文　寶云。衆生根性有三。一解遲
疾不同。三根別分。二記難易。分三根別。若就
解不同分根上下。則利者略說。鈍者廣說。若
記不同分根上下。則鈍爲略說。利爲廣說文
麟云。此約領解有遲速。或復記受有難易。以
三分根者。下根略說蘊。中根爲說處。上根爲
說界文
明蘊廢立文　惠云。廢立者。廢四十四心所
不立蘊名。立卽立受想二法爲蘊名。復次廢
無爲不立蘊。立七十二法名蘊。含此二心文

味受力故文　惠云。由受有貪味五境。因此
生五鈍使。名貪著諸欲也。由倒想分別生五
利使也。五鈍使・五利使名諍根。受想爲因生
此二類煩惱。名諍根因也文
由貪著受文　光云。生死法謂三界生死法。
由躭著樂受起倒想故。所以生死輪迴云云
無爲體非色文　惠云。無爲體非色。無爲無
變礙。乃至非識。卽不能了別也文
無爲非聚義文　論云。謂無爲法。非如色等
有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊文　麟
云。正理論云。有爲因果相及義鈞鎖。故可名
聚。無爲不爾。故非聚攝文
第二解云文　光云。依是因義也文　問。第二
解委意如何。答。又言取蘊至故不立蘊。論文
也。取蘊有漏已下。釋也。無漏五蘊便是淨依
者。但言蘊。爲顯通染淨依。釋無漏五蘊但爲
淨依歟。無爲於此二義都無者。取蘊顯染法
依一義但言蘊。顯染淨二依一義以蘊通漏無
漏故。此義無爲都無爲言　麟云。染淨二依蘊
言所顯者。若不言取但言蘊。通顯染淨二種
依也。言無爲此二義都無者。謂無能顯染依
及染淨依。爲二義也。非謂染淨爲二也文
❶第三解文　光云。三明無爲是蘊息處非蘊。
息謂滅處。如瓶破滅處非瓶文
論主破云文　光云。論主許前二解。不許第
三文
處界息處文　正文云。處字剩文
男女等想易了知文　光四云。想謂於境執取
男女等種種差別相。　能於境中封疆盡男此

是男等非非男等故名男等文　今疏想字可
思之
隨染次第文　寶云。第二隨染辨次第。並先
果後因。以爲次第也文　問。色次說受。色爲
因。受爲果歟。答。不爾也。色愛爲果。味受爲
因也　光云。男女於色受相愛樂。由顯形等。
故初說色。此色愛生。由耽味。故次說受。耽受
復因倒想生故等文　惠云。色爲因方起愛
染。愛染生由耽樂受。受因倒想生等也文
夫欲請客文　麟云。正理論云。如欲迎賓。先
求寶器。以難得故文
有勝喜等文　麟云。等取勝樂也文
前三句約境明次第文　光如今疏。寶云。文
中有五。一唯取現故先說。二唯取所造故先
說。三取離境故先說。四遠速故先說。五上下
次第故先說文
或時取一文　或取一者。四法一一別緣時取
一。或取二者。二合緣也。餘准之。光云。於此
四種。一一別緣爲四。二二合緣爲六。三三合
緣爲四。四四合緣爲一。總有十五。故言不定
文
身境不定文　光引正理云。境決定者。用無
雜亂。其相分明。所以先說。境不定者。用有雜
亂。相不分明。所以後說云云
或取大種文　惠云。四中相順者。卽一念中合
取。不相順者。卽不俱時取也文或取所造者。
如七所造輕重滑澁相違。卽不俱時取　如輕
重滑相順。卽俱時取文
或二俱取文　能造所造相順者卽時取。如能

❶大正藏經第四十一卷八百二十四頁

造煗與所造滑等相順。卽俱時取。能造煗與所造冷等。卽不俱時取。餘准此釋文
餘用遠速明文　頌速言。遠速速明亘二邊也可思之　光云。就前四中。眼耳先說。取遠境故。鼻舌後說。取近境故。眼先耳後。由遠由速。鼻先舌後。由遠由明云云
舌不能取文　麟云。舌但嘗味。鼻亦聞香。但嗅香時。舌不知味文
[1]眼所依最取居其上文　麟云。隨所依處。有上下。若據眼體。卽無上下文　寶云。根品中云。眼耳鼻根。橫布齊平。如冠花鬘者。就根體說。此文言上下者。據所依根相也。義不相違云云
身多居下文　惠云。從頂至足。皆是身根。望前四根依處。身根多在餘四根下。少分在四根上。以少從多。言身居第五也文
有卽依止諸根生者文　初心抄云。意根以六識爲體故。其中意識唯依意根。五識非唯依意根。亦各依自眼等根。故云有依止諸根生[2]意根也。非第六識者。第六識非依止諸根云心也已上
明名廢立文　惠云。廢卽廢餘九不名色。十一處不名法。立卽色境得色名。法境得法名也文
種種差別文　惠云。色聲等別。眼耳等殊。名種種差別。下十二處種種差別。准此釋也文
建立爲十文　光云。色蘊分十。不總爲一法處無表以少不論云云
又眼等九文　上於十處不立色名。釋立別名。下於一處釋立色名也　光云。故言總卽別名文
言最勝者文　光云。應有問言。何故餘九不立通名。唯標色處。故今通言。又諸十色中。色處最勝故立通名文
無想天處文　惠云。婆娑一百三十七云。問。世尊於無想天及有頂天。何故多說爲處。答。外道執爲解脫。佛爲破彼計。說爲受生處也文
五解脫處文　惠釋在之。可見之
論有兩釋文　光云。自古諸德出教體。或有以聲爲體。或有以名句文爲體。或具含二種。若約逗機說法。以聲爲體。若據詮法。以名句文爲體。所以諸論出教體中。皆有多說不同。今依新譯婆娑。以此論初說爲正文
約文定量文　光云。說法蘊量。三說不同。第一師解。謂佛別說八萬部法蘊經。一一部皆如六足阿毘達摩中法蘊足論有六千頌。此約文定量文
是第二師文　光云。第二師。約所詮義定量。說一義門。名一法蘊。謂隨所詮蘊等一一差別數有八萬。能詮法蘊其數亦然。隨說一一教門。名一法蘊。所謂五蘊十二處〇等謂等取所餘法門文
第三解就行定量文　光云。第三正義。約用定量。隨除一惑。名一法蘊。謂由有情貪瞋等行八萬別故。爲治彼行。世尊宣說不淨觀等八萬法蘊八萬法蘊。　皆此五蘊中色行二蘊所攝文
置本一百文　問。於本一百。何不論九隨眠耶。答。本一百爲本。與此爲伴。卽前後二百也。於伴上亦可有伴。故於前後二百者。亦以九隨眠爲方便之門談之歟。又一義云。爲成有八萬四千法蘊。計算八萬四千數。只巧就方便。可案立之。百就爲本。且置本一百。就前後二百。以九隨眠爲方便。能成八萬四千數。共義巧故。置本一百歟以上初心抄
就三毒等分四人文　思覺者。疑煩惱歟。問。云。三毒等分云多貪多瞋多癡。其差異如何。答。三毒等分四人者。約貪瞋癡三毒。或貪瞋等分非癡。或瞋癡等分非貪。或貪癡等分非瞋。或貪瞋癡等之四人也。多貪多瞋多癡三類。約三毒偏增也已上本義抄
[3]經中五蘊文　光引婆娑三十三云。無漏身語業。名無學戒蘊。無學空無相無願三三摩地。名定蘊。無學正見智。名惠蘊。盡無生智與正見相應勝解。名解脫。盡無生智。名解脫知見云云。取意　又云。知卽名見。故名知見。緣解脫涅槃故。名解脫知見文　惠云。第九解脫道盡無生智相應勝解。最初於境得自在。故名解脫。盡無生智能觀解脫事。故名知見文
問。惠蘊與解脫與知見蘊何別耶。惠云。盡無生智緣苦集二諦生。卽惠蘊。緣滅道二諦生。卽解脫知見蘊。以緣滅道解脫事故也云云
寶云。無學苦集智。是無學惠蘊。緣繫縛法故。無學滅道智。是無學解脫知見蘊。緣解脫法故文
前八遍處文　地·水·火·風·青·黃·赤·白
謂無想有情天文　光云。有諸外道。執二處

[1]大正藏經第四十一卷八百二十五頁　[2]〔意根〕—？　[3]大正藏經第四十一卷八百二十六頁

以爲解脫。佛爲遮彼。說爲生處文
問。五解脫處相攝耶。答。光釋可見之　麟云。唯識論云。五解脫處惠爲性。故此法處攝。若兼助伴。卽此聲・意・法處可攝文

俱舍論頌疏抄卷第二

（頌疏論本第二）

❶能示現此彼言說文　光云。婆娑七十五及一百二十八。亦有三說。皆同正理。初師以眼名見。觀照色故。第二說以言爲見。能示現故。第三說以影像名見。見謂現也文　〻論以言說爲見師見此師心云。言說能顯示色界在此在彼差別故。能示現故。言說名見。色界有此言說。故名有見爲言　寶云。此論略故唯一釋文　尋云。以觀照・推度二義名見。而言說無此二義。何名見耶。答。若廣論見義者。能示現義順見義故。言說名見。觀照・推度二義名見者。彼眼根及身見等五染汚見。世間有學無學正見。名見義也。可思之　惠云。前說喚色上能詮。名是見。所詮有彼能詮。名有見云云
又解見謂眼根文　准正理論初師。作此釋歟。今論不見也　麟云。見含三義。一照義。二示義。三喩義。論中擧但示現一義。婆娑・正理具顯三義。今此章中。但有示・照二義。初是示現義。言說名見。次是觀照義。眼根名見。言眼根觀照色者。抄云。謂眼根舒光照物。照物令現故。名爲見也。色見俱起。名爲有見。如伴俱行名爲有伴文　尋。色體則是色。何云體是色故名爲有色文

有色耶答。惠云。問。色體不是見。有眼見故名有見。亦應色體不是色。有彼色故名有色。答。乘言便故言有色。乘上句有見言有色也文

釋三種有對總爲三麟記心
- 一標章　十有色有對者下
- 二列數　應知有對總有三種下
- 三牒釋二對是礙義下
  - 初釋障礙礙
  - 次釋拘礙礙亦有三
    - 初擧數　拘礙礙者下
    - 二釋名體　境界有對體者下
    - 三辨差別　先辨境差別。次對所緣辨異

對是礙義礙有二種云云　惠云。初障礙有對。卽約體相礙名有對。後二有對。卽根識被色拘名有對也云云
此中於水有礙非陸文　寶云。此礙者是見色義。礙是對之別名。卽是於所見色。名之有對云云　惠云。如魚眼於陸不見色。名無礙。於水見色。名有礙。故知取見色聞聲時名有對云云
畢舍遮文　寶云。舊名毘舍闍鬼文　麟云餓鬼中勝者也文
室獸摩羅文　惠云。傍生類。形如壁宮。大者長一百尺。小者長二丈也云云　壁宮者守宮(キモリ)也　麟云。形如壁蚓(トカゲ)○善見律云鰐魚也云云
❷且如一色文　今疏釋當寶釋歟。但今疏約色等境。顯境界所緣異。寶約心心所

解云答也文　此注解釋論文。則述境界所緣得名。光・寶同之　寶云。正理論云。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界云云　光同引之
准此論文文　此已下正釋二對別。初約一色。示境界所緣之異。次由此道理下。約取境・緣境之義邊。明二對別矣　今疏釋者。光三釋中第三釋也
又光法師云文　此釋心云。論文述所緣有對云。執彼而起心心所法體至現在世。必由所緣境力故。云礙體義邊名所緣有對也。眼等根體至現在世。所取境界或有或無不定也。故據礙體義邊。不名境界有對。起見色等用。必由境界力故。云礙用義邊名境界有對也。論文明境界有對云。此有功能。託境界有見色等功能。名爲境界有對。彼同分眼無見色功能故。不名境界有對。以此准知。礙用義邊名境界有對。礙體義邊名所緣有對爲言　本義抄
此眼等不轉故名爲礙也文　麟云。轉言起。謂眼識不於聲上起也。既不能他轉。明知唯爲自境所拘礙也。或轉謂移轉。謂不移於聲境也云云
或復礙者是和合義文　光云。此眼等緣色等時。越彼色等。於餘聲等。此眼等不轉故。此卽拘礙名礙。或復礙者是和合義。謂眼等法於自境界和合轉時。於自所緣和合轉時。於餘聲等而不得起。此和合言。還是拘礙名礙云云　麟云。此和合言還是拘礙。准此釋。與

❶大正藏經第四十一卷八百二十六頁　❷大正藏經第四十一卷八百二十七頁

前無別云云

應順後句文　麟云。問中境界居前。所緣是後。今順所緣答之。故名順後。亦名稱後句答。由境界是寬通六根故。所緣是狹不通色故。今以寬問狹。故順後答文　寶云。若是所緣有對。定是境界有對。故所緣障礙不相開。所以不合作句文　光云。依毘婆沙。若以寬問狹。順後句答。若以狹問寬。順前句答。若互有寬狹。四句分別。若寬狹相似。如是答文

依經部宗中文　嘉祥釋云。薩婆多部鳩摩羅陀文　光云。鳩摩羅多。此云豪童。是經部祖師。於經部中。造喻鬘論・癡鬘論・顯了論等。經部本說一切有中出。以經爲量。名經部。執理爲量。名說一切有部文　惠云。喻鬘論中有此頌文　麟云。豪童者。諸童子中最爲上首云云　慈恩唯識疏云。鳩摩羅多。此云童首文

心不起時名有對文　惠云。卽由無對。心方得生。能見色等。若耳不聞時。名有礙也文

此十色中○文　此一段分爲四。初述頌配句。二言三性者下。釋三性名義二釋三眼等八種下。釋八根無記。四若色聲二下。釋色聲通三性矣

餘謂色聲文　正文云。可言餘者通色聲及七心界法界。故論云。其餘十界通善等三文

麟云。既通辨十八界。何局在此二○良由疏主乘前十有色及餘色聲等言。唯於十色中辨。故成此誤文　尋云。六識意界法界。三性通局如何。答法界六十四法。四十六心所・十四不相應・三無爲・無表　惠云。六識意界與貪等相應。卽不善。與無貪等相應卽善。餘一切。並無記也。法界中無貪等五。自性善。餘大地・大善地・尋・伺・睡眠・惡作・無表・擇滅無爲・得・四相・二定。皆是相應善。或等起善攝。貪等五。自性不善。大不善地・大煩惱六・小惑十・得・四相・無表。相應不善。或等起不善也。空・非擇滅。卽自性無記。大地十・大煩惱六・不定八。有通無覆無記。有通有覆無記文

非可讚毀名爲無記文　麟云。記謂決定分明記義。前二品相狀可分明記故。此不可分明記故。名無記文

又解不能記文　光云。論主意在前解。故難破後家。若言不記異熟名無記者。無漏不能記異熟果。應唯無記文

不從心等記總名無記文　惠云。聲八中。卽是後六對聲。色二十中。顯色十二也。身語二表。本心親引生。卽隨心判三性。身語所依四大。本心不親引生。卽一向無記性也。如名等三。本心發聲不發名等。名等無記性也。問。如聲上四大名身等。不從心親引生。以依聲生卽無記者。聲上得・四相。亦不從心親引生。依他聲生。如何隨聲通三性。答。名等四大。望聲無力。非俱有因。不隨聲說三性。四相望聲有力。俱有因故。得親依本法生。又望本法有力。隨聲說三性云云

言等起者文　第十三卷頌疏云。等起色業等者。色業謂身語表無表業。等等取不相應中四相・及得。二無心定。此等諸法名等起善。以是自性及相應善所等起故。而得善名。如良藥汁所引生乳○等起不善。謂身語業。不相應中四相・及得。以是自性及相應不善所等起故。如毒藥汁所引生乳文准之可思云云

欲界所繫具足十八文　寶云。繫謂繫屬。卽被縛義○欲界繫法。被欲界貪等繫縛。名欲界繫。卽鼻・舌・香・味四界全。餘十四界一分。是欲界繫。由此欲界具十八文

無香味故無鼻舌識文　問。何有鼻舌二根耶。答。論云。有餘師說○二根於彼有用。謂起言說。及莊嚴身文論主正解云。鼻・舌二根○以六根愛依內身生非依境界而得現起文

意云。依身在欲界得上定。起上界愛。愛上界身。故生色界得鼻舌爲言光心　問。觸界段食性也。色界應無觸界耶。答。寶云。香・味離食更無有用。上無段食。香味亦無。觸離段食有用。別有能持諸根及衣服等。故於色界雖無段食。有觸界也文

法界若是道諦無爲文　惠云。卽大地十・大善十。及尋・伺・四相・得・無表色。通無漏。餘法皆有漏云云　麟云。道諦有爲法也。無爲謂三無爲也。擇滅漏緣而不增。虛空・非擇滅漏不緣。名無漏。非果法。故染不緣也云云

有尋有伺門文　第四卷頌疏云。尋謂尋求。伺謂伺察。心之麁性。名之爲尋。心之細性。名之爲伺云云

❶一行相麁二外門轉文❷意識名麁事　麟云。行相麁者。謂五識依五根取五境行相麁。若爾內門意識應非行相麁。解云。五識望意識名麁。

❶大正藏經第四十一卷八百二十八頁　❷〔意識名麁時〕一（甲）❷

意識望上地名麁云云　惠云。正理破此二因云。現見欲界。內門細意識恒與尋伺相應。此破行相麁因。二定已上外門轉意識。應有尋伺。此破外門轉因也。安惠救云。欲界內門意識。雖無外門轉。有行相麁。故有尋伺。二定已上意識。雖有外門轉。無行相麁。故無尋伺也文　光云。述俱舍師救云。一行相麁。是通因。二外門轉故。是別因。五識具二。內門意識雖無外門轉。而有行相麁。故有尋伺。上地外門意識。雖有外門轉。而無行相麁。故無尋伺文　此釋心云。行相麁者。廣亘五識意識。云通因。外門轉故者。唯限五識。云別因。非亘意識云通因。故欲界及初意內門意識。雖非外門轉。有行相麁通因故。與尋伺恒相應。第二意已上外門意識。雖有外門轉。無行相麁通因故。不與尋伺相應也爲言本義抄

非相應法中及靜慮中間文　正文云。初之中字剩　故論云。法界所攝非相應法靜慮中間伺。亦如是。光記如論。不言非相應法中文

由五識身雖文　寶云。五識唯一故。名無分別。如馬有四足。唯有一足。亦❶如無足文

體唯是尋文　光云。此論從强說。故唯說尋。婆娑强弱並說。通尋伺文　麟云。正理云。夫分別者。推求行相故。說尋爲自性分別。簡擇明記行相似順尋故。分別名亦通惠念文　惠云。問。想能取像。受領納。勝解能印持。如何非分別。答。遮惡取善名分別。受想不能遮惡取善。勝解未決斷位未能印持。故不名分別也文　光云。自性是尋。尋求動踊。如魚踴水。體即分別。名自性分別。若能計度青黃等別男女等差。名計度分別。隨念曾更。或隨境念。名隨念分別文　麟云或憶念分別曾所更事。或於現緣而能明記念。於定散皆能記持。故正理云。明記所緣用均等故云云

簡五識心文　惠云。問。五識起有惠念。如何非分別。答。以五識微劣。同時雖有惠念。不名二分別也文

簡定中惠文　麟云。婆娑云。定中雖亦有惠。而非推度分別。若推度時。便出定故文

由眼等五根彼心心所攝○文　問。五根所依處。扶根四境依處。損益相隨貌如何。答。光云。心心所法共所執持。攝五根爲所依處。攝扶根四境爲依處。色等四境。若不離根。雖非所依。可得言依。而是心等之所親附。依與所依俱名依處。名有執受。心心所法與彼依處損益展轉更相隨故。　謂心心所法起憂苦損。依處亦損。起喜樂益。依處亦益。依處若得好食等益。心等亦益。得惡食等損。心等亦損。由斯九界名有執受。即諸世間。於五色根·扶根·四境相雜住中。說有覺觸。此九衆緣所觸對時。能覺苦樂等故。與此相違。名無執受云云

❷薪等色聚相逼續生文　麟云。謂色聚極微。雖不相觸。然由相逼。刹那續生云云

斧等分隔令各續起文　麟云。理實有爲刹那自滅。非能所斫。但由斧等異緣分隔薪等。令各續生令別邊故。名爲斫。非令法滅云云

一五根非三門攝事　五根是無見有對色。以淨妙故。非能斫。又支分相離。身等無根。非所斫。又非能燒所燒·能稱所稱事。釋以淨妙故云云繁故不述之。光·惠等可見之

兩解不同文　光云。能燒所稱有二諍論。前約世俗不相離說。故言四界。後約勝義。尅體以論唯火能燒。所稱唯重。各據一義。理亦無違。雖復火性俱遍能所。據事用勝。說爲能燒。若用劣者。說爲所燒云云

論有四解文　麟云。泰法師云。初一是總。下三是別。今章亦不分總別之異文　寶云。第一釋。但釋果名異熟生所以。不說因名異熟因所以。第二釋。釋因名異熟。持業釋也。果名異熟生者。屬主釋也。第三釋。此即果無記。因善惡。與因別類爲異。復所熟名異熟。異熟即生。持業釋。第四釋。有財釋。因有異熟果故。果從彼異熟因生。名異熟生。屬主釋也文

同第二解文　正文云。第二解。因名異熟。故光云。異熟屬因。生即屬果文第三解意。異熟名在果。故光云。異熟·生並屬果。而如何言果名異熟同第二解耶。恐二字謬歟文　麟云。應言同第三解。故舊云同前解。而不言第二也文

二者資助塗洗等文　光云。資助謂塗油等文

　塗塗油。洗沐浴。等火藥歟

能長養通三性文　惠云。四緣中。前二自性無記。第三·第四三性。論言能長養通三性。約四緣共說也。因養得長名長養。長養依異熟立。外非情無異熟。亦無長養。心心所雖有異熟。無形質。無長小令大。故無長養。若就別義。亦有資益云云

❶如=名？　❷大正藏經第四十一卷八百二十九頁

望後名意○文　麟云。釋伏難也。前旣說言無間滅爲意。意在過去。何故現忍亦名意耶。故今說云。望後名意等。以意是所依義故文

惠云。此通現在有意根難。望與後念意識爲所依。卽名意。望前名識者。望依過去意生。卽名識云云

得成就門文　麟云。得成就者。然此得名。具含通別二相。所謂言通相者。得與成就。俱名爲得。如下言得謂獲成就。若別相者。得與成就。現未有殊。今此言生相名得。至現名成就者。約別相說。謂生相時。此得創起。故名得。至現在世。已得故。不名爲得。但名成就云云

❶等者明成就○文　光云。等謂等取成就等。此中總明得·成就·捨·不成就。　如婆娑具說。恐繁不述。總復言等云云

受生已後文　麟云。卽六處初開位是也。雖有生盲及漸捨眼等。欲界沒還生欲界等。名得根不得識。及無色沒者。無色界中先無眼故。生二三四靜慮者。彼地無眼識故。簡異初禪及欲界也文

識未起故文　麟云。謂未借識云云

現之言正○文　眼識現起者。現起言現在。見故。現言正起言生故。正起位云現起。故在未來生相位爲言

俱非句文　麟云。謂現在正觀色時。及從欲界死生無色時二。惠云。問。心王心所俱時生。心所法界攝。名外者。心所依心王。心所名爲外。心王依心所。王應名外。答。心王通與三性爲所依性常定。名內。心所與王爲所依性不定。若善心王。不善無記心所不能爲所依。以心所所依不定。名外。十大地與心王所依性雖定。四十六心所。三十六個不定。朋類壞故。亦名外也云云

如色等五境文　惠云。五識緣五境不雜。五識名定。五境不得名定。以通與意識爲所緣境故。五識唯緣自境。五識名定。今喚五境名定。約能緣五識名定。五識緣時名同分也云云

緣境不雜文　麟云。如眼識但可取色不取聲等。餘識亦然。名爲不雜文

雖被意識文　麟云。釋伏難。伏難云。五識緣五境。卽說名同分。意亦緣五境。五境望意。應同分故。答云。雖被意識緣。以非定故非同分。言非定者。謂意通能緣五境。是共故非定。法界境唯意識緣者。正理云。且如法界。與彼意識爲定所緣。是不共故云云

無邊意識文　麟云。謂觀一切法皆無我故。無所不遍。若無常觀。唯通有爲。不通無爲。故不言無常觀也。餘觀更狹。故並不言文

餘二者文　色等五境之下正辨也。麟云。明十七界中有二。初總解所因。次別約界辨文

問。五識六根被意識緣。如無我觀。觀一切法。應恒同分。何言通二耶。惠云。五識六根雖被意根及識緣。不名同分者。以六根五識約能取境方名同分。不約爲境名同分也文

此有三解文　尋。三解差異如何。惠云。更相交涉者。根爲所依。識卽能依。色爲境。三法和合名交涉也。已作用者。各作自用。與前第一別者。前卽約三法相順見色。此卽已作用也文

麟云。更相交涉者。准正理云。卽是展轉相隨順義。又准彼論。交涉是總句。下二是別句文准此。交涉爲分者。根·境·識三和合隨順義爲分。此和合相順義。根·境·識三同有此分故云同分。第二解。此和合隨順之上。指所作自用云分。第三解。指所生觸云分。可思之

種類分同者文　麟云。同眼自性者。謂眼雖有見色不見色異。而眼等體是同。故正理云。何爲與彼種類分同。謂此與彼同見等相。同處同界等故解云。同能見義。同是眼處。同是眼界也　言互相引起者。由見色不見色眼。互爲同類因。互爲等流果。言相繫屬者。互雖有見色不見色殊。同屬眼故云云　惠云。又相繫者。彼同分眼雖不見色。根·境·識還相繫屬也文

三斷門文　麟云。前二是斷名斷。第三非斷名斷。總名三斷文

十五界者○唯修斷文　見惑唯自性斷。修惑通自性斷·緣縛斷矣　光云。惑等上四相及得不成就義邊。名自性斷。若緣縛斷據緣彼惑究竟盡時。方名斷文

五根五境五識唯修所斷事　光云。若五根·香·味·觸·不染汚性。又是色法。緣縛斷故。色聲二界。修所斷心親發起故。又是色法。緣縛斷故。若五識界善無記者。是不染汚。緣縛斷故。是染汚者。迷事起故。皆唯所斷。無見斷相。不通見斷。皆非無漏。不通非斷文　惠云。五根五境及善無記心王。爲所緣境修惑。爲能緣是所緣縛。染五識與貪等相應。是相應縛。與染爲境。是所緣縛。此能緣惑。是修道

❶大正藏經第四十一卷八百三十頁

除。名修斷也文
若意界意識界〇文　述意界意識界見所斷相也。法界見斷今釋自然顯故。不標之歟
惠云。法界通三斷者。法界中。不定貪嗔疑慢。大煩惱癡。及大地法染惠爲五見。此十是見惑。餘大地九。大煩惱五。尋·伺·睡眠。大不善地二。四相·得。此等與前見惑相應。卽見斷也。通修斷者。十大地。尋·伺·睡眠。惡作取染。大煩惱五。大不善二。小惑十。與貪等爲相應縛。大地十。大善十。尋·伺·睡眠、惡作取善無記有漏邊。十四不相應、無表取別解脫·定共·不律儀無表。此等諸法與貪等爲所緣。是所緣縛。名修斷也。非斷卽取大地·大善地·尋·伺·四相·得·道共無表無漏邊·及無爲。爲非斷也文
及俱有法幷隨行得文　麟云。言及俱有法幷隨行得者。❶舊云。俱有有二。若心所俱有。卽與隨眠同迷理故。亦是見斷。若四相爲俱有。幷隨行得。是彼見惑親發起故。皆見所斷〇又得非俱有故。言隨行得。❷新云。幷隨行得者。謂是隨眠上得。幷隨行心心所上得。非是說得爲隨行也文
❸纔見諦時彼皆斷文
諸餘有漏皆修所斷文　光云。諸餘有漏。若無色善·無覆無記。是不染汚。緣縛斷故。若諸煩惱及彼相應。迷事起故。四相及得。是彼修惑親發起故。若善·染無表。是修斷心親發起故。又是色法。緣縛斷故。皆修所斷文　寶云。諸餘有漏皆修所斷者。　謂四隨眠及俱有法幷得。是自性斷。及諸有漏色·無覆無記·有漏善法。是所緣斷。此二總名修所斷文
通無漏故名非所斷文　光云、一切無漏。非繫縛故。皆非所斷文
與見道極相違故文　麟云。問。異生性見道已無。旣非見斷。當言何斷。答。雖非見斷。正於見道得永不生。至修道位。離繫之時。是緣縛斷文　光云。返難經部等云。此異生性若見所斷。苦法忍位旣成彼法。應是異生。爾時若成。卽有一人名凡聖過。成聖法故名聖。成凡法故名凡。與理相違。故非見斷文
非迷諦理文　麟云。夫迷理惑。要意相應。旣非意俱。故非迷理文
色法非見惑親發文
然異生性是不染汚無記性文　麟云。夫見斷法。是自性斷。要染汚性。此旣非染。非見斷文」
唯無記事　光云。異生性已離欲者猶成就。故非染汚。斷善者猶成就。故非善文
觀照色故文　光云。見有二種。一者觀照名見。問。眼對色時。如何名見。若言舒光至境。燈日亦應名見。若言影現。水鏡應亦名見。若言體淸妙故。耳等四根應亦名見。解云。眼見色時。不舒光至境。不同燈日。亦非影現。不同水鏡。雖五色根體皆淸淨。起用各別。謂眼見色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。眼對色。非如鉗之取物。但起觀照色用。故獨名見。二者推度名見。於其惠中。唯此八種。餘十六界全·法界少分。不能觀照。又無推度。皆非是見文
身見等五染汚見文　寶云。正理立。正見言具攝三種。別開三者。爲顯異生·學·無學地三見別故。譬如夜分無月等明。雲霧晦冥、以遊險阻。所見色像無不顚倒。五染汚見觀法亦爾。世見正見。譬如夜分無雲所見色像。譬如晝分雲翳上昇。掩蔽日輪。以遊平坦。所見色像漸增明淨。有學正見觀法亦爾。譬如晝分烈日舒光。雲霧廓淸。以遊平坦。所見色像最極明淨。無學正見觀法亦爾文
尊者法救許眼識見文　光云。尊者世友眼見。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應惠見。譬喩者眼識同時心心所法和合見文　論主意。眼見·識見二師中。明識見義。故光云。論主意明識見文　是以偈頌結傳說不能觀。於眼見師離識見義之文。置傳說語矣。然遂存經部根境識和合見義。依之論文擧眼見·識見二家諍論畢云。經部諸師作如是說文今疏依經部宗已下。釋此意也
若識見者識無對文　問。識見何不見障色哉云難。識見家如何會之耶。論云。若於是處。光明無隔。於被障色。眼識亦生。若於是處。光明有隔。於被障色。眼不生識。旣不生故。不能見文　光云。頗胝迦等光明無隔。識見障色。璧等。光明有隔。於被障色。眼識不生文
阿毘達磨諸大論師〇文　光云。如犢子部。兩眼互見。非俱時見。處隔越故。速疾轉故。謂俱時見〇若依此宗。有時一眼見色。或時二眼見色。以見色分明。故知兩眼同見。頌中言或。顯不定也。二眼俱時。表異犢子云云

❶傍註曰光記　❷傍註曰寶記　❸大正藏經第四十一卷八百三十一頁

又開一眼觸一眼文　寶云。論曰至不分明故。引古師釋二眼見。又閉一眼至二眼俱見。論主自釋二眼見也文　光古師論主分別不見歟　古師釋。論主自釋。共釋二眼俱時見非前後見也。問。二釋委意如何。惠云。此論云。二眼見卽分明。一眼卽不分明。故知二眼俱見也。若不二眼俱時見。如何有明昧別。又開一下。論主自釋。旣開二眼觸一眼時。卽見二月。不觸眼見本月。觸眼見❶新月。若許二見俱見。卽開一觸一見二月。彼犢子救亦是二眼不俱見。反難云。旣不俱時。閉一眼觸一。亦應見二月。旣閉一觸一。不見二月故。故卽由二眼俱時見也文　寶云。一類師云。被觸眼所引意識妄謂見二。　其第二月非觸眼見者。不然。兩眼同見一月。由根移動。見處不同。由此意識謂爲二月。若謂開一觸一見月有二。非是兩眼各見一月者。閉一觸一。因何不見二月。此如兩眼互開見物雖同。而物處別云云　一類師者。當光釋歟　光云。又如兩眼同觀一月。以手觸一。名觸一眼。不被觸者。名閉一眼。此被觸眼。便於現前見二月等。以實觸眼與不觸眼同觀一月。非見二月。但被觸眼所引意識。妄謂見二。非觸眼見。此證兩眼同見一月俱發一識。若不爾者。如閉一眼但觸一眼。卽不見彼二月等事。故知同見一月。以此明知。非但兩眼互見文　寶云。又若謂第二月非觸眼見者。論主因何證兩眼見。雖同一物。兩眼見異。引意識起。謂爲二月。又若兩月非各一眼見者。因何障被觸眼。

第二月無。第一月在。障不觸眼。第一月無。第二月在云云

或時二眼俱見非所依〇文　光云。亦有或時二眼俱見。非所依別能依之識分成二分。無色之法住無方故。不同礙色。根雖兩處。依性一故。眼設一百千。尙生一識文

六根境離合文　舊譯云。離中知。合中知也

能取等量境文　惠云。等量者。如鼻等根有一百極微。定能取一百極微香境。若香等境大。卽前念先取半。後念取半。由根速疾發識。謂言同時。若境小。卽根半發識取境。名等量也。然五色根中。前四許全發識。及半發識。身根半發識。不許全發識。如地獄身。全發識卽便散壞。故知人中身根不全發識也文

問。五根安布其量如何　論云。眼根極微。在眼星上。傍布住。如香菱花。淸徹膜覆。令無分散。有說。重累如丸而住。體淸徹。耳根極微居耳穴內。旋環而住。如卷樺皮。鼻根極微居鼻頞內。背上面下。如雙爪甲。舌根極微布在舌上。形如半月。傳說。舌中如毛端量。非爲舌極微所遍。身根極微遍住身分文　光云。初三根。若約根體。處無高下。若據所依。卽有高下〇於舌根中。如毛端量。無舌根者。雖無經論文。西方古德相傳解云。醫方家說。於舌根中。如毛端量。無舌根處。是末磨死節。若針刺著。其人卽死。舌中法爾有斯空處文　惠云。眼如蒲桃顆文

意無質礙文　寶云。所取之境雖有大小。能取意無大小也

❷第四句者文　麟云。如色等五境彙法界無爲不相應等。非二義也文

意識所依〇通俱句也文　麟云。若意識所依性。卽不通色根。故不成四句。卽前念意識爲後念依。名所依性。復開避引後識生。是無間緣。故通俱句文　意識所依望等無間緣。不成四句。四句中通俱句云歟

識隨根變文　惠云。問。如意識依意根。隨意根有明昧者。豈不現見。身有損時。卽意識不明。卽是意識隨身根變。如何言隨意根變。答。由風等病損身根。　同時身識有苦受相應入過去。名亂意根。後念意識依此亂意根生。卽是隨意根變也。問。如前念意根有漏。第二念苦法智忍生意識卽無漏。　如何有漏意根與無漏意識無所依。答。但說明昧隨所依。非據一切。如五根無記與三性五識爲所依。有漏意根亦與無漏意識爲所依也文

第六識隨根受稱文　麟云。　此與前門異者。前門明眼等獨名所依。色等非所依。此門辨但名眼等識。不名色等識。故二門別云云

彼前所說眼等名依文　麟云。取前所說眼是所依義。及取此門不共因義總合二緣。故名眼識等文

眼唯與自身眼識文　麟云。自身眼識簡他身眼識。以自眼根非他人眼識所依故。又唯自眼識依。不通自意識依。若色便通四種識緣。一自眼識緣。二他眼識。三自意識。四他意識。故名爲共。如鏡月等文

一者所依勝文　麟云。卽前門說。隨根變識

❶傍註曰卽二月也　❷大正藏經第四十一卷八百三十二頁

異所依根勝也文

却名不共因文　麟云。前五根中。即根名不共。境名爲共。今此第六。根名爲共。境名不共。與前倍倒。故言却也

雖意非不共因文　麟云。言雖意非不共因者。通伏難也。難云。五根不共因故。隨根說識。法境不共因。應名法識。是故遮云雖意是共因。法境是不共。但隨所依性。以受識名。不約共不共而立名也。不同五根具依二義。故不就意明不共因文

但名鼓聲文　麟云。不生鐘等聲故文

手鬪二義文　麟云。一聲不隨手變。非所依勝。二手通生一切聲。故非不共因文

麥有二義文　麟云。一芽隨麥變。二但生自果。由此水土雖亦生芽。以力劣故。非隨水土變。及能通潤。是共因故。不名水土芽也文

眼識唯在欲界初禪文　麟云。謂二禪已上。地法微細。無尋無伺。無三識也。由此相望。或有上下。然於欲界。初將眼望身。次將色識望眼。次色識自相望。後將色識以望身。總有四節文

❶上所引義是略舉一隅文　麟云。自餘根境。頌文次。則自明餘根境。今釋略者。唯於眼可色等四類之中。自論廣略。如向所論。但約身生欲界及生二禪借初禪識等。以幷上下。不亘細明。若依論文。具約生四靜慮等。廣幷其相。且初約生欲界。次約依初禪眼。見欲界色見初禪色。次約依二禪眼。見欲界色見初禪色見二禪色。及依三四禪眼。見下色見自地色已上並是身生欲界　次約身生初禪。以自地眼見自地色見欲界色。次依二禪眼。見初禪色見欲界色見自地色。如是依三四禪眼。見自地色見下地色。如理應思。若約身生二三四禪。以自他地眼見自他地色。如理應思文

身識自下地文　惠云。問。上地眼根細。能見下地麁色者。上地身根細。應能覺下地麁觸。答。眼是離中知。能見下地麁色。身根是合中知。故不覺下地麁觸也文

身根身識觸三〇皆自地文　麟云。且約身根對觸。不得將識對身觸爲同地。又身即根更無別相故言三。不同鼻等與身根別得四種」文

於遊等至及受生時文　麟云。如下定品明順逆等遊八等至。從下向上或從上至下。受生時或從此意皆不定文

或同或異文　惠云。或同。即身生初定。入初定觀初定法境。四皆同地名同。或異者。如身在欲界入初定觀欲界法。第一念。即身意法在欲界。意識屬初定。第二念等已後。身法二屬欲界。意根意識屬初定也。若觀初定法。即初念意識法屬初定。身意根屬欲界。若第二念等已去。亦起初定心。即身屬欲界。意・法・及識三屬初定也。若第二念起二定等。即身屬欲界意根屬初定。意識屬二定。法通三地皆得。餘准此說。從上地入下地心。亦准此釋。及受生時者。或同者。起異地心。無命終理。如身在欲界死却生欲界。四皆同地。或異者。若身在欲界死生初定。即意根屬欲界。身意識及法屬初定。從上生下。准此釋也文

餘十三界義准〇文　麟云。即六根六識及法界。並非五識緣也文

法界一分是常文　麟云。謂法界有四類法。今唯無爲是常故言一分。所餘法者。心所・不相應・無表色。三類法也文

命根等前八文　麟云。謂眼等五・男女二・及命根爲八。並非心法。故無所緣。意等十四是心法故。是有所緣文

所餘色等五法界一分文　麟云。謂想・思・觸・欲・不相應法・無爲等。皆體非根者。皆是法體。而無增上義。故不名爲根文

俱舍論頌疏抄卷第三

（頌疏論本第三）

❷分別根品文　惠云。疏分三。一釋名。二來意。三分文解釋云云　麟云。此論名根品。雜心名行品。正理名差別。行即勝用義。差別即作用義文　問。此品廣明諸法作用。何唯云根品耶。光云。解云。此品雖明有爲作用。以根初辨云云

頌文分三段文　神云。就此根品中。頌有七十四。初有二十二頌。正分別根。第二欲微聚無聲下。有二十七頌。分別三聚法。第三能作及俱有下。有二十五頌。分別六因四緣云云

成根增上義文　問。如受有領納用。諸法各各有增上用。何只二十二立根耶。惠云。諸法中此二十二根極增上故。　如師子王師子中勝云云　堯抄。問。最勝者體勝。自在者用勝。光

顯者體用双勝義也。若爾。何偏云勝用增上故名爲根耶。答。古云。今勝用增上者。非體用中用。以根增上義。總云勝用增上也以上

❶傳說五於四文　惠云。傳說言者。論主意。取後識見師義。四義中導養身·不共事·是能依識·非所依根。論主破此兩義。頌首言傳說正理論云。初傳說言。顯樂後說。識見師。眞諦云。是經部師也文　堯抄云。莊嚴身等義。如前第一卷破。自本來然。誰云醜陋。故今毘婆師所說莊嚴身等根增上義。不叶論主❷意。依之置傳說言。表不信也以上

眼等五於各四事能爲增上文　堯抄。問。彼同分眼等五根。於莊嚴身等四事中。無導養身·生識身二義。何釋眼等五根各於四事耶。答。眼等五根各於四事者。總論眼等五根增上義。非要四事具足眼等五根應立根。乃至有四事隨一者。亦應立根也。有云。於眼等五根立根配立。必應四事具足。而於彼同分眼等立根者。同分眼等流類故也。依流類立名。如薪如乳也以上

莊嚴身文　光云。若具五根。身卽莊嚴。隨有所闕。身便醜陋。身根必無總闕。言闕據餘四根。或據少分名闕。如無手等。或餘四根亦有闕少分者。皆名醜陋云云

導養身文　光云。言導養者。眼見險避。耳聞險避。導養於身云云

三是段食性文　光云。身資段食。方得增長。段食以香·味·觸爲體。鼻嗅。舌嘗。身覺。此三根於段食能受用故。身得增長。名導養身云云

堯抄云。有情異約總相。分別異約別相也以上

有情異者文　寶云。正理論云。且女男二增上者。一有情異。二分別異。有情異者。劫初有情形類皆等。二根生已。便有女男形類差別。分別異者。進止言音乳房髮等安布差別。有說。勇怯有差別故。名有情異。衣服莊嚴有差別故。名分別異云云

命根二者文　命·衆同分事　衆同分者。總遍任持總報命根者。別遍任持別報　凡論業果時。造其業感其界·其趣·其生等。然後於此果報。方論壽命長短身形作業等。同分既爲總。顯此生其界趣等。　命根顯果報十年百年壽限也光釋心。明眼抄

續過去衆同分文　惠云。能續望前。能持據現。體是命根。續者相續。如第一念命終。第二念來起。命根卽起。能持現在五蘊。由現在命根持五蘊。能續得過去五蘊衆同分也云云　麟云。謂前衆同分謝時。由後命根續也文

能持現在衆同分文　麟云。任持現在衆同分住云云　惠云。如無色界起無漏心及自他善染時。無異熟無記心。若無命根。更說何法不無色界生。由此命根。方施設諸根。名受無色界生也文

心能導世間自在義。文　光云。心能導世間。是自在義。謂能導引一切世間故名自在云云　麟云。謂心於二種世間有自在力。能引導故。二種世間皆由業感。是故由心云云　惠云。導者引。引五蘊有情世間云云

心能遍攝受也。隨行義文　惠云。意能遍緣一切境。名遍攝受。行有勢用。名爲自在。隨境而轉。名曰隨行云云

樂等五受染增上者文　堯抄。問。樂等五受廣通三性。何以染增上義立根耶。答。光云。雖此五受亦通於善。於染用勝。言染增上文　問。受以有染增上義立根者。何以想等不立根耶是一　次受是大地法。通三性。通漏無漏。若爾者。以染淨俱勝故。可立根哉。故婆娑論中。明根廢立。順淨偏勝故。以受立根見如何是二　又無漏受寧有染增上義耶是三　答。光云。想雖能生煩惱。而不及受勝文　思·觸·欲三准想可知之。次今論長行。旣以受立根有二說。染增上者。異師意見婆娑論說。是染淨俱勝說也。旣別師義也。不爲難。次於無漏受者。婆娑云。無漏加行及趣入時。亦於離染品增上者。謂觀行者求彼受時。亦須追求衣食等物。由此勢力生於染故云云　此文心者。無漏受亦有染增上義云歟。問。於樂等諸受。貪等煩惱隨增云云　於苦受貪隨增。於樂受嗔隨增義。可有之耶。答。若相應隨增者。不可有此義。苦受感行轉。貪觀行轉。行相異故。不相應也。若約所緣隨增。於苦受貪隨增義。可有之也。所緣隨增。於自他身俱論之。然於怨苦貪隨增。於怨樂嗔隨增也。光二十一云。若約他相續身中樂等三受。爲縛所緣。此卽不定。三受皆能爲所緣境。生三縛故。如緣怨樂。嗔亦隨增。如緣怨苦。貪亦隨增。緣悲怨親苦樂。癡亦隨增。隨其所應云云　以上堯抄

❶大正藏經第四十一卷八百三十四頁　❷意＝心㊣

信等八根淨增上者文　堯抄。問。念・定・惠通三性。俱有淨增上義歟。以受立根時。三性受俱有染增上義云云念定惠例可同耶。光云。問受・念・定・惠。俱大地法。皆通三性。何故分別二十二根中。受通三性。非念定惠。解云。於染汚・淨品。皆有勝用故。受通三性。所順雖唯染。能順受通三性。善念定惠。唯於淨品有勝作用。故三唯善。不善無記三。於淨品非勝故。染法易起故。三性受皆能順染。淨法難起故。染無記念定惠。不能順淨云云此釋心。念定惠雖通三性。二十二根時。善念定惠有淨增上義也

第二叙異說云云　光云。有餘。識見等家。作如是說文　論云。有餘師說。能導養身。非眼等用。是識增上。識了方能避於險難。受段食故。見色等用。定非異識。故不共事。於眼等根。不可立爲別增上用。故非由此眼等成根文　光云。此卽破前導養身不共事。所以此不破莊嚴身者。前第一句已破云。若本來爾。誰云醜陋。所以不破發識等者。識見家亦許。故不別破云云　麟云。此是曇無德宗卽經部也以五識能行。方能避險難。受段食等。非由眼根故。此師但不許眼見等。立識能行。行自境識由眼發故。立眼爲根。餘義大同云云　私云。第二異說意。光記識見家義。薩婆多中尊者法救說也。寶云。述曇無德建立根也。眞諦云經部也云云麟記依寶釋歟。謂經部宗本義。存根境識和合見之義。故雖破根見・識見兩家說。傍亦可有立識見義之師也。本義抄心。就

第二異說。光・寶心別也

根能發六識云云　問眼等於識有增上。立眼爲根者。色亦於識有增上。應立根耶。論問答也　光云。一眼根能與了別衆色諸識爲通因故。二識隨眼根有明昧故○色卽不然。二相違故。一非通因。謂靑等色但能生靑等識。不能生黃等識。二非隨色境有明昧故云云

從身立二根文　論云。女男根體不離身根。由此二根有增上用。此處少異餘處身根故。

從身根別立爲二云云

女身形類文　堯抄云。作業者。シワサト云事也以上光云。女身形類厖弱。音聲細小。男身形類麁大。音聲雄朗文雄チウキ タケシ

分煩頂位文　正文云。分煩頂位者。未了也。論云。由此勢力。伏諸煩惱。引聖道故云云　光記如論。不言分煩頂位已上　問。四善根一一位。可具信等五根。何配分四位耶。況信等五・煩等四。若以五對四者。一根餘耶。答。三井抄云。信等五根。聖道加行立之故。配分煩等也。次雖一一位皆具之。有通別二意故無失。次以二根可對一位也以上

三無漏根○增上者言亦爾者文　正文云。論云。三無漏根。於得後後道涅槃等。有增上用。言亦爾者。一一各能爲根云云疏文猥籍也。可依論文以上　堯抄。問。見・修・無學三道。互爲同類因。互爲等流果者。所定也。若爾。三道相望。互應有增上用。何云限後後道有增上用耶。答。於得後後道等者。已生前前道。與可生後後道。爲引因。有增上用云事也。然三道相望爲同類因等流果者。異之歟。問。如何異耶。答。後道與前道爲同類因者可生後道。爲未來不生前道。爲同類因。全與可生前道非爲因。仍無過。問。鈍根無學人。退住有學位。後修練根爲見主時。以已生無學道。爲可生有學道因。是皆可生道。何云可生後道與可生前道不爲因　答。今且據次第就顯然。可生前道與可生後道。有增上用判也　以實言之。三道相望可爲因果也

具知根於得涅槃文　惠云。由具知根在第九解脫道。相應九根亦具知根。起得得八十九品無爲。名得涅槃也云云

具知根於現法樂住文　麟云。謂無學果於現身中遊諸靜慮。受現法樂故云云　堯抄。問。現法樂住通無漏者。非常途談。如何。答。正理論心。現法樂住通無漏釋也。尋云。無漏喜樂卽具知根。而現法樂住。能領・所領如何可分別耶。答。次第相望可論能・所也以上

第二明根廢立文　惠云。依七十五法。得十三法爲二十二根。受❶立受也。信等五。眼等六。命是❷已廢餘六十二法不立根。爲不與心爲所依等故。卽立十三法爲二十二根也云云

將明問起文　光云。就問中。一約自宗爲問。二約數論爲問文

十二因緣互相引發文　正文云。此注十二因緣互相引發者。未了也。是次第引。何云互引。故光云。十二緣起中。無明等因。於行等果。各各有增上用文　不言互引以上

又語具等文　麟云。彼宗立二十五諦。今約

❶立＝五　❷已＝也

五作業根爲難(云云)　決云。數論二十五諦者。一者。我(彼計常。我以思爲體)二者。自性(以薩埵・賴闍・答摩爲體。亦名貪・嗔・癡。此❶如我之臣佐)三者。大(我欲受用境時)四者。我執(緣彼我故名我執)五者。五唯量(色・聲・香・味・觸)六者。五大(地・水・火・風・空)七。十一根(眼・耳・鼻・舌・身・意・手・足・大便處・小便處・語具肉舌)　問。二十五諦七種分別事如何。光云。彼宗所執。諸法是常。如轉變金成環釧等。金色不改。環等相異。若我欲得受用境時。從自性生大。從大生我執。從我執生五唯量。從五唯量生五大。從五大生十一根。若我不受用境時。從十一根却入五大。從五大却入五唯量。從五唯量却入我執。從我執却入大。從大却入自性(文)　以上

論能破事　論云。不應語具於語爲根。待學差別語方成故(解云。如眼纔生。卽能見色。小兒有舌。何卽不語。要待習學。方能語故)(於語具不應爲根)　論云。離手足亦有執行。如腹行類(解云。烏觜持物。不要手。蛇腹行。不要足)　論云。出大便處。於能棄市不應立根。重物於空遍墮落。又由風力引令出故(易知)　論云。出小便處。於生樂事不應立根。卽女男根起此樂故(麟云。小兒未婬。非不有處。文)　是有情本(文)　心所依者。心六識也。六識有情之主也(六識依六根生故有情本也)　惠云。外六境卽非情。雖扶根四塵是肉身攝。依六根立。故是本也(云云)　私云。根見家。有見聞用故。以六根爲有情本。下第二異說。識見家故。以識爲生死流轉體(差異可思之)　❷此六根成無漏淨(云云)　正文云。五根唯有漏。而今云此六根成無漏淨者。麟云。卽得六根通無漏者。舊云(光記也)差別及住。皆攝六根。

雜染・資糧・及淨。唯在於意。新云(寶記也)此有二種。若體成無漏。唯是意根。若離自煩惱縛名淨。卽通六根(云云)　光云。別住二種。皆攝六根。雜染・資糧・及淨。唯在於意　寶云。此有二種。若體無漏故名清淨。卽唯意根。若離自煩惱縛爲還滅故名清淨者。卽通眼等六種(文)　惠云。此淨者有二。一無漏名淨。卽意根。二離煩惱縛名淨。卽通六根。雜染・資糧。唯此應釋。又解。此三唯是意根也(云云)　堯抄心❸應意光釋幷今疏意。淨言唯限無漏(見)依此釋。雖五根有漏。相從六根成無漏　可得心歟。寶心。淨言通二種。若成無漏故名清淨。唯意根。若約自身離縛名清淨者。亘六根故。今約離縛。六根成淨。可意得歟(以上)　立根事皆究竟(文)　問。受爲五鈍使爲因立根。想與五見爲因。何不立根耶。寶云。正理論云。不應立想等爲根。諸煩惱中愛過重故。唯立受與彼爲根○想非見煩惱生因。餘因發生顚倒見。已妄分別。想持令相續(文)　言流轉者(文)　寶云。婆沙一百云。流轉者。謂更受生。還滅者。謂趣涅槃(云云)　光云。正理云。生死相續。是流轉義。生死止息。是還滅義(文)　惠云。以識爲體者。由前六識於五趣中捨前趣取後趣。流轉❹義斷由識也(文)　光云。三界生死。以識爲主。識起必以六根爲依。此六根生。由女男根。此六根住。復由命根。六根受用境界。復由五受。因彼五受。六根領彼境故。受用境界。名爲領納。不同於受(云云)　寶云。論受用由五受因彼領納故。此意顯受有

增上

二流轉生(文)　惠云。卽胎・卵生。除濕・化生。以不受胎故也(文)

生死止息(文)　麟云。本由煩惱生死轉迴。今斷妄歸眞。故云還滅(云云)

一切善法生之本(文)　麟云。謂信等五以是一切善根生長最勝因故(云云)

還滅生(文)　惠云。滅卽涅槃。生取上能得。得有生由信等五。四加行位有用。與無爲上得爲取依。方得生也。三道皆名正定聚。苦諦得最初生。由未知當知根。此無爲上得　方得生也。由已知根斷修惑。令無爲上得續。續生住也。由具知根故。再得無爲上得。方能起四禪法。現身受用。名受現法樂(云云)

正定聚事　第十卷頌疏云。諸聖人名正性定聚。云正性者。所謂涅槃。定者是聖。有無漏道。遠一切惡。故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。定盡煩惱。故名爲定。聖於正性得決定故。名正性定也(云云)

八根界品已說(文)　麟云。彼品明眼等六根及男女根竟。疏略不辨。論文具明(云云)　論長行文明之故。今疏略之歟

問。此八根體形量如何　論云。眼根極微。在眼星上。傍布而住。如香荾花。清徹膜覆令無分散。有說。重累如丸而住。體清徹故。如顚胝迦。不相障礙。耳根極微。居耳穴內。旋環而住。如卷樺皮。鼻根極微。居鼻頞內。背上面下。如雙爪甲。此初三根。橫作行度。處無高下。如冠花鬘。舌根極微。布在舌上。形如半

❶如＝等㊄　❷大正藏經第四十一卷八百三十五頁　❸應＝取㊁　❹義＝不㊄㊁

月。傳說。舌中如毛端量。非爲舌根極微所遍。
身根極微遍住身分。如身形量。女根極微形
如鼓顙。男根極微。形如指韜云云 神云。眼根
安布有二說。初說傍布。是薩婆多義。有說重
累。是餘部義。故舊俱舍云。有餘部說。如聚
重。乃至女根極微如鼓顙者。外小中大裏小
故。言如鼓顙文 光云。眼微二說。前說似勝。
不言有說故。耳根如卷樺皮。西方國俗。初穿
耳時。多卷樺皮。內於孔中。欲令漸大。由近耳
相似故。以爲喩。准此。耳中有孔。通於惱中。
有說耳根猶如燈器者。亦據四脣。非取其底。
鼻微可知。此初三根。若約根體。處無高下。若
據所依。卽有高下〇舌微可知。於舌根中。如
毛端量。無舌根者。雖無經論文說。西方古
德相傳解云。醫方家說。於舌根中。如毛端量。
無有舌根處。是末磨死節。若針刺着。是人卽
死。舌中法爾有斯空處云云 寶云。准鼻舌
根。兩釋中後釋爲善。若微傍布。淸徹膜覆。令
無分散。准此。鼻舌亦合如此。若如此師釋。三
根必不取外香味等。隔淸膜故。若外香等。非
根所取。非執受香等。恒彼同分。卽不可說二
識識也。亦無五識煩惱縛義。違衆多理致。應
依後釋爲善。 傳說舌中如毛端量非爲舌根
極微所遍者。此事難知。應堅如毛端量。非
是橫也。論主不❶全信。故言傳說也云云 惑
云。且扶根四塵。眼如蒲桃顆。耳如卷樺皮。鼻
如雙爪甲。舌如偃月刀。身根從頂至足遍身
住。如身量。前約根體。依處說。眼根體依蒲桃
等重累而住。一說。在扶根上傍布。如香荾花。

上有淸徹膜覆故不散。 以根體淸淨徹膜覆
故。能見色。餘四根准此說也云云
身謂身受文 光云。身有二義。若言六受身。
身卽是體。若言身受心受。身卽是色聚。色聚
名身。 此中言身。 色聚名身。卽諸色根依身
起故名爲身受。從依爲名文 麟云。五根總
名爲身。以對心故。受依身起。名身受也。如世
間品疏自當辨文
離喜貪文
麟云。三定雖是心悅。而相安靜。但名爲樂。不
名爲喜。以喜相動涌。如水濤波。又如貧人得
寶。一旦失之。還生憂惱。 初二禪定。遍觸身
心。生於喜受。味着於喜。名爲喜貪。第三禪
中。離此貪故。但名爲樂文 決云。第三禪心
悅安靜。故云樂。二禪心悅麁動。名喜。麁動
者。着此喜還如生憂惱。第三禪如此離善心。
心悅安靜也。故云樂。重心云。下地着喜。還生
貪。是則所善可憂惱。或所止又憂惱也。如貧
人得寶一旦失。第三禪雖樂。非如起下地喜
貪。故云離喜貪以上 堯抄。問。苦樂相對法。
以第三靜慮極悅心受名樂。 又以地獄極不
悅心受。可名苦受耶。答。光云。極悅無分別。
可與樂相應。 極損有分別。非與苦相應云云
意云。極悅。極不悅。依地旣異故。分別有無亦
別。謂散地意識。必可有分別故也 問。第三禪
樂受有定散二類。定心相應樂。最應無分別
散心相應樂。何云無分別耶。婆娑論。散心皆
有分別判。婆娑七十二云。問。此六識身。幾有
分別幾無分別。答。前五識身。唯無分別。第六

識身。或有分別。或無分別。且在定者。皆無分
別。不在定者。容有分別。計度分別遍與不定
意識俱故云云答。今以第三定樂根名無分別
者。依心悅安靜。離麁動喜貪故。全以三種分
別不可定之以上
處中受名爲捨根文 光云。捨無分別。任運
而生。 是故立根。身心合一。 又苦在身心爲
損各異。樂在身心爲益各異。故別立根。捨無
異相。故總立一云云 麟云。捨有二種。一捨
受。卽受蘊攝。二捨沈掉捨。卽行蘊攝。今此言
捨。是捨受捨。非行捨也云云
阿羅漢等文 麟云。等取前三果人。擧聖同凡
者。謂聖人內無分別。亦隨境界之力。生於苦
樂。況諸凡夫而得無苦云云 決云。阿羅漢等
者。等取前三果人。擧聖同凡者。聖人猶依境
界力。無分別起五識苦樂。況凡夫又五識無
分別苦樂。依境界力豈不起乎云心也以上
九謂意苦樂捨文 問。於五受。何唯取三受
耶。麟云。於五受內。除憂及苦。以欲界散地無
無漏故。憂離欲捨故。不通無漏。苦唯五識。亦
不通無漏。故幷除也云云
有未曾知當知行相轉文 麟云。轉之言起。
起之言生。謂有當知行生起也文
疑得俱事 麟云。問。此忍豈不與餘惑得俱。
何獨說疑得耶。答。實亦與餘貪等得俱。而以
疑名偏違見道故 但標疑云云 光二十六云。
決斷名知。疑是猶預。自性相違。八忍起時。與
自所斷疑得正俱〇非決斷。故不名智云云
決云。苦法忍位。已無漏心現起故。惑不可起。

❶全＝令㊥②

但此惑自無始未斷也。仍此惑上得。身中起也斷此得。斷煩惱云也。凡薩婆多心。斷煩惱名自性斷。此則煩惱上得斷也。斷得者。卽起能治道。所生煩惱得留也。此苦法忍位所生無漏心。此煩惱上得取合位也。如繫賊。與疑得俱。俱事智韻對。故且擧之。實餘煩惱得可俱也。智決斷也。疑轉有耶無耶故。且相對擧也。薩婆多心。煩惱體三世實有故。不可云斷。只其上得斷也。此卽煩惱綱切放也。經部心。以空觀。一切煩惱體空也觀。故體斷也以上

中間七智文　光云。問。八忍非智。可云未知當知。七智正知諦理。何故亦名未知當知。解云。七智望緣自諦義邊。雖名正智。今望八諦作法。以知八諦猶未周遍。知諦未盡中間起故。亦名未知當知云云　寶云。智名爲知。忍非知故。在見道中苦法智忍位。有八諦未知當知行轉。至苦法智位。有七未知當知行。乃至道類忍位。　有色無色道諦未知當知行故。故十五心皆名未知當知根也云云　決云心。忍位未入智位者。未知當知。中間七智。❶名巳入智位故。可云巳知。然由知諦未遍故。假令比初苦法忍者。苦法智位雖已知。比次苦類智。是未知也。故七智皆名未知當知。至第十六道類智者。次未知法無也。故薩婆多心。以之攝修道也。已盡見惑故。已知故。經部心。猶於見道位。謂雖已盡。只是於道諦下斷之故以上

金剛喩定事　二十四卷頌疏云。　斷有頂地第九品惑無間道。名金剛喩定。此定能破一切煩惱。如金剛能摧一切云云

但爲斷除迷事煩惱○文　決云。問。迷四諦理。未知苦空等眞實故。貪等煩惱發也。已見四諦理畢。知法眞理。何又修惑貪等發之耶。答。內雖知四諦眞實。被引外境不計。事相浮僞修惑名惑發云也以上　堯抄。問。夫修道位。爲斷煩惱。及修練根。亦爲現法樂住觀諦理。何唯云爲斷惑耶。答。練根爲不退。或現法樂住爲斷惑進勝。故無相違也。寶云。問。修道位中觀諦爲斷煩惱。及與練根現法樂住等。又何但云爲斷煩惱。答。初果道後如起勝果道。卽是斷惑之加行也。又練根恐煩惱退爲現法樂住。亦是斷惑勝進故。但云斷惑。義卽攝餘。由斯論師唯說斷惑文以上堯抄

已知而知故云云　惠云。見道以知四諦了。今修道重起無漏惠。知四諦境。知彼❷是知境故。名巳知也云云　私云。巳知而知者。中間略知而言。名巳知根。此則知巳知境義也

或習此知巳成性文　惠云。以常習二智。名具○或習此盡智。成利根無生智性也云云

作知巳知之解文　麟云。謂修道中。由有煩惱。於四諦理。未能唯知已巳知之解。無學道中。由無惑故。能於諦境。作知已巳知之解也文

盡智無生智事　一切無學聖者。得盡智。不動種姓利根羅漢。得無生智。畢竟不退故。斷有頂地第九品惑解脫道。是盡智也。此解脫道與漏盡得最初俱生故。名盡智也。前五種姓羅漢。於盡智後。或生盡智。或生正見。無無生智。後容退故。不動法盡智後必起無生智也

釋知體也文　此注心。修道證滅之次第異常。光記證滅修道之次第也。可見之

❸唯無漏後三者文　論云。次前所說最後三根體唯無漏。是無垢義。垢之與漏。名異體同文　堯抄。問。已知根廣應通有漏無漏。修道通漏無漏故也。答。已知根雖有修道。以七覺支名已知根故。故不通有漏也以上

七有色根○一向有漏云云　麟云。漏有二種。一與自煩惱俱。名有漏。二爲他所緣。名有漏。一切異生及有學聖。具有二種。無學及佛。唯有一種。但生他漏。自無漏也云云

九根通漏無漏云云　信等五根是善。善根中有漏善有之。謂造佛寫經等也。化地部。分別論師心。信等五根唯是無漏。論難破有之。可見之

唯一命根定是異熟文　論文同之

業所招故云云　寶云。唯遮更通餘根。定遮通非異熟文

現在延壽異熟事　問。先業所招。可是異熟。現身延壽果。誰之異❹熟。答。留多壽行者。利根俱解脫阿羅漢。先世業所感命衆同分中。有同分長命根短者。爲延命根。修布施行。入邊際定。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。慇懃發願欣求之時。布施時無貪相應思。由邊際定力。答誓願思。感現在命根也。此則光師意。命根本

❶名＝各（甲）（乙）　❷是＝巳（乙）　❸大正藏經第四十一卷八百三十六頁　❹熟＋（耶）（甲）（乙）

是別報故。現在布施業感現在命根爲言實師
心。存轉過去不定富業感現在命根之義。其
色趣各異也
憂通善惡云云　意云。憂根善惡。不通無記。
故非異熟。信等八根唯善性。故非異熟。是有
記故故非異熟者。結憂與八根非無記也
論云。毘婆沙師咸作是說。已離欲者無憂根
故　異熟不然。故非異熟云云　決云。憂善惡
非無記　釋云。憂非無記。强思起故云云　心者。
追悔心自强感心品起也。劣無記心不起。故
憂非業所感。業所感法異熟無記故以上
信等八根唯是善性文　惠云。問。念定慧三。
皆大地法。並通三性。何故論云唯善。答。取
少分善性邊立根。不取染無記　故云善性也
云云
七色根○卽是異熟文　七色根者。五根及女
男根也　麟云。論云。眼等八根。若在善趣。是
善異熟。若在惡趣。是惡異熟八根。謂七色及命根云云
論云。眼等八根。若在善趣。善異熟。若在惡
趣。惡異熟。意根善惡趣皆通二異熟。喜樂捨
五趣皆善異熟。苦五趣皆不善異熟。於善趣
中。有二形者。唯根處所。不善業根。善趣色根。
善業引故云云
有異熟門文　麟云。謂約能有當來異熟之果
名有。前門約體是異熟等。故二門別云云
無漏無惑所潤壞三有。故無異熟。無記非因。故無異熟也。可分別之
依唯越義文　意云。一唯義。二越義。依此二
義頌云定有。唯義者。顯唯有異熟。越義者。
復有二義。此二義唯有異熟所由也。謂無記。
無漏非異熟。故非無記。非無漏有異熟義也。
此二義以越義顯之。謂由此二義。越次第先
說憂根。餘無二義故說第二爲言　光云。定有
異熟。一依唯義。二依越義。頌說定聲。唯卽唯
有異熟。越卽復具二義。一憂根非無記。强思
起故是善不善。以無記法劣思起故。二非無
漏。唯散地故。由此二義。於二十二根中。越次
先說憂根定有異熟云云
憂非無記事　如三性門
二非無漏唯散地故文　決抄。問。憂非無漏
故有異熟也云心如何。答。有漏法有異熟云
也。有漏善惡必感果定。故頌云。斷道有漏業。
具足有五果云云此文。有漏善必具五果云故。
有異熟果故。有漏善定云有異熟也。有漏惡
思可同以上
前八謂眼等文　寶云。十一根定無異熟。無
異熟有二義。一無記故。二無漏故。眼等八
根唯有一義。謂無記故。無無漏也。三無漏根
唯有一義。謂無漏故。無無記也。雖有定無異
熟之義。不兼二故。不越次說。於第二說定無
異熟云云
唯善後八根者文　論云。信等八根一向是
善。數次雖居後。乘前故先說文　光云。二十
二根先後次第。信等八根。數雖居後。乘次前
文明信等五文勢便故。　故今先說信等八根
是善云云
憂非無記文　惠云。婆娑一百四十四云。且
非有覆無記。欲界身邊二見有覆性。是觀行
轉。憂是戚行轉。行相不同。不相應故。非有覆
也。非威儀工巧者。憂分別轉。威儀等任運轉
故。如憂言我不如佛及馬勝比丘等威儀。正
分別時。非威儀等。若起威儀等時。分別已息。
非通果者。通果定發。憂離欲捨故。非異熟無
記云云
除女男根離婬欲故云云　寶云。此釋色界無
男女根所以。一以離婬欲法故。若爾。因何有
鼻舌。爲釋伏離故。言醜陋不同鼻舌有嚴身
用云云　光云。又由女男根身醜陋故。所以彼
無。正理破云。此說不然。陰藏陰蜜非醜陋故。
俱舍師救云。論主故作此解。欲招後難順己
前文云云　惠云。無女男者。離婬欲故。色界
無香味境。應無鼻舌根。再釋云。又女男根身
醜陋故。佛象王藏相。豈成醜陋。佛正理自釋。
前說爲善。色界離鼻舌二根愛。得有二根體。
色界離女男二根愛故。無二根體也云云　堯
抄。問。佛所具陰藏隱蜜非醜陋如何。答。論主
心。以離婬欲故。顯色界無男女二根。身醜陋
故。非論主所存。然今傍舉身醜陋故者。招難。
光云。如上所引以上
經說色界爲男文　論云。契經中說。如契經
言。無處無容女身爲梵。有處有容男身爲梵
云云　麟云。梵卽淨天也云云　又云。別有男
相。謂欲界中男身所有文　光云。爲外通經。
謂大梵王別有欲界中男身所有相貌。　無女
身形類。故說爲男。非有男根云云　寶云。雖無
男根。而有男身衆相。故名男也。非如欲界無
根卽無男根云云　神云。別有男相。謂欲界中
男身所有形相。乳房。言意等。色界亦爾云云

無苦根者身淨妙云云　寶云。釋無苦所以。身淨妙故。無等流苦。無不善法故。無異熟苦也文　麟云。無等流者。謂若身相麁澁。多生苦受。今既淨妙。故不生苦。約現身生。非前業感。故非異熟。無異熟苦者。謂上無違境諸不善。非如地獄等有諸違境諸不善事有異熟苦云云　惠云　無苦者。色界無五識與苦爲所依。故無能依苦。若爾。初定有三識。初定應有苦。再釋云。苦從違境生。無不善事爲苦境。雖有三識無苦也云云　神云。無苦根者。其身淨妙。猶若光明。無外緣損云云

無憂根者文　神云。由定潤相續。身受寂靜樂。又彼定無九惱害事故文

❶意及三受通三種斷云云　光云。意·喜·樂·捨。若見惑相應。是見所斷。餘有漏。是修所斷。若是無漏。非所斷。憂根若見惑相應。是見所斷。餘有漏。是修所斷。非無漏故。不通非所斷。七色·命·苦。唯修所斷。七色·命根不染汚故。苦根非六生故。非見所斷。皆有漏故。唯所斷。非無漏故。不通非所斷。信等五根非染汚故。不通見斷。通有漏故。是修所斷。通無漏故。是非所斷。最後三根皆無漏故。唯非所斷。非無過法是所斷云云　惠云。此四根有漏通三性。無記與煩惱爲所緣境　名所緣縛。若染者卽與修惑相應縛。是修道除。名修斷　若與見惑相應起。名相應縛。見道斷也。憂有漏通善惡二性。善卽與修惑爲境。惡卽相應起也。七色·命與修惑作所緣境。苦根通三性。善無記與修惑爲所緣縛。染性卽與修惑作所緣·相應縛也。信等五唯與修惑爲所緣境。此能緣惑是修道除。名修斷也文

憂見修所斷者文　憂根若與迷理見惑相應。見所斷也。是惡憂也。若與迷事修惑相應。是修所斷也。是惡憂也。若又憂根善。是❷所斷也。是緣縛斷約云也

九唯修所斷事　七色·命根。無記緣縛斷法。修所斷也以上

前言不染非六生文　第二卷頌文也。略說非見斷。總有三種。一不染法。善·無記也。二非六生。謂五識也。不從第六意生。名非六生也　以上二種非迷諦理　三色法此非見惑親發　此三種定非見斷也

此八根非見所斷文　正文云。應云九根。何言八耶以上

三無漏根非所斷文　堯抄。問。如契經說。道如船筏。無漏法亦可斷見　何云非斷耶。答。實如說道如船筏。無漏法亦雖有可斷義。今云非斷者。非見·修二道所斷故也　光云。又正理第九云。豈不聖道亦所斷耶。如契經言。應知聖道猶如船筏。法尚應斷。何況非法云云
此心。非見·修二道所斷。入無餘依涅槃界位捨故名斷

第一受生得異熟門文　二十二根中。異熟根者。命唯異熟。七色根·意根·四受除憂。約此明得異熟也　光云。正理云。須問初得異熟根者。遮無染心能續生故。解云。大衆部計。無染心受生。如菩薩三時正知。或經部計。異熟心受生。初受生得爲遮彼說云云

唯得身命二文　光云。彼何不得意·捨二根者。問。意·捨二根初生必有。彼何不得。此續生時定染汚故者。答。此意·捨二。於續生時。雖亦必有。定染汚故。非是異熟。以據異熟爲問答。苦·樂·憂·喜·信等五根。初受生位雖亦成就。非異熟故。此亦不說。意捨二根成而亦現。尚非所說。況苦等九成而不現。理在絕言。故不別問文　麟云。初受生位但得此二。以眼等四及男女根。六處位中方乃得故。意捨二根雖然現。有續生之時。必染汚故。云非異熟。復異熟意。無法前得。爾時復未名成就云云　惠云。初生不得意捨者。以意捨初生唯染汚。今明得異熟根也。初生無餘四受。以死生唯捨受。不得信等。以結生心唯染汚故。結生有漏心無三無漏根云云　決云。初受生時。意捨二根雖有之。非業所感根也。其故。受生時。生有唯染汚云。染汚心故異熟意捨非也異熟無記法。無法前得。其時未來意捨異熟二根不得也。不得餘根事可知以上

化生初位○得六根云云　惠云。化生不得意捨等。同前釋也云云　劫初人形相。如第十二卷。謂諸根無缺。形色端嚴。身帶光明。食喜樂。長壽。次食地味。次食地餅。次食藤林。次食香稻。此食麁故。殘穢在身。爲除生二道。因此生男女根也。依之劫初人無形也

得八根者文　光云。化生應勝福感。豈有二形受化生耶云云○亦有惡業能感惡趣二形化生文　寶云。唯此善趣無有二形化生云云。

上謂無色文　麟云。無色無處所。非在二界

❶大正藏經第四十一卷八百三十七頁　❷(修)+所(甲)(乙)

之上。今但由因果勝下二界故名爲上。定勝者。謂此定能感非想八萬劫果。勝下界定。果勝者。卽得八萬劫長遠之果。勝於下也文　正死滅諸根者文　正言❶事。滅言捨也　光云。滅之言捨。寂後死位體現在前。滅入過去令不現前。故名爲捨。非將不成說之爲捨。如善心死還生自地。及染心死生自下地。雖成善染。亦名捨故。應知此中於命終位所有三性心。但滅入過去。名爲捨。非論後位成與不成文

無色三色八文　寶云。前先欲後無色。此文先無色後欲者。乘前義便云云　惠云。命終心通三性。今此光明染無記心死。說無信等五。下二界准此釋說。色界命終不說喜樂者。死生唯捨受。色界無女男根。染無記心死。無信等五云云

漸謂漸死文　麟云。漸四者。謂漸死人。眼等諸根皆在先滅。於正死位。但滅四根文　惠云。漸死四者。從上死。無眼等四。從下死。無女男二根也云云　決抄。命終受生心事。命終心通三性。受生心唯染汚也。薩婆多意。染汚心能續生。餘部心。無染心能續生云也。卽如大衆部者菩薩三時正知。非染汚。無染心云也。又經部。以異熟生心受生云也。異之薩婆多。生有唯染汚云也。菩薩三時正知。於母不起貪愛。　於母腹吉住處ト執シテ著スルナルヘシ以上

明得果用根多少云云　惠云。得果者。不取練根。八十九品無爲。分作四沙門果。體。八十九品無間道。爲能證智。八十九解脫道。是有爲果體。證此八十九品無爲時。此八十九能證智。與二十二根中幾根相應。共證此八十九品無爲。作四沙門果也。如初果。以八品無爲爲體。第十六心八品無爲上。有八箇得生屬身。得彼八品無爲。卽說此人名得初果此第十五・第十六心。與幾根相應。共證此八品無爲爲初果。後三果准此說。依未至地起見道故。與捨受相應。意及信等。卽是同時心王心所也。無爲上得。與無間道。同是有爲無漏。無間道引彼得生。與彼爲同類因也。此二資者。無間道斷惑。如驅賊。解脫道證滅。如閉戶。身相有力。名相資也云云

沙門果云云　二十四卷頌疏云。沙門此云勤息。謂無漏道心能勤勞息煩惱故文

初預流果九根得者文　麟云。問。二十二根中。何故但言九根得果。答。此中皆據定心相應於果有力用者方說。如五根及命根等。非親生果。故不論。非謂有漏。故不取。以世道證果是有漏故。初果依未至者。謂未離欲染不得根本。但依未至。未至唯捨受故。無間道爲同類因引離繫得者。謂無間道與離繫得。同無漏性。名爲同類。能引得生。復名引因。其離繫得是無間道等流士用果故名果。其解脫道至爲依因者。依者持也。謂持此得起故。與得爲所依文　光云。依因謂能作因。依者持也。同時能持離繫得故名依因云云　惠云。爲能作因者。卽有力能作因。不障得生。卽能作因。能持無爲得。卽有力也云云　麟云。解脫道爲能作因者。謂有力能作也。所以非餘因者。以與得同時故。非同類因。得非心法故。非相應因。非定俱故。非俱有因。無漏法故。非異熟因。非染汚故。非遍行因。由是但爲能作因也云云　堯抄。初果第四果證得引因必同類因。依因必能作因　中間二果。其義不同。超越證一來不還。以有漏道證。望有漏離繫得。爲同類因。望無漏離繫得。爲能作因。以無漏道證。望無漏離繫得。爲同類因。望有漏離繫得。爲能作因。若依因皆望離繫得爲能作因也以上　決抄。

四果證得人事　次第初果乃至羅漢證得。次第證人云也。又有超越證者。謂於凡位。以有漏智斷欲界修惑前六品。　後入見道斷見惑。至第十六心時。超預流果證一來果也。此人云倍離欲貪人。欲界九品中。斷前六品。後三品計殘故。以已斷望未斷。今三品增。故云倍離欲貪。此人亦名薄貪嗔癡。薄貪嗔癡殘故。或於凡位斷欲界九品。後入見道。住第十六心時。證不還品也。超初二果故。云超越第三果人。此人云先離欲人。超越不還。不限欲界九品。斷無處有處已下惑。入見道人。云超越不還也。此人離欲界。依初禪。發其地智慧。證不還果也。乃至斷第四禪人。依第四禪可入見道也。見道依地。六地如常。又四根本具足近分地　近分地者。別非有地形。只名智慧事也。未及根本智慧。云近分也以上

無漏依地事　決云。無漏法王不居邊地云故。無漏不依欲界并非想。依九地也。於此無

❶[來]—[illegible]

漏分二種。一法智品。欲界能治也。此法智依
六地。見道依六地未至・中間・四靜慮。見道法智品道爲
先故。二類智品道依前九地。證羅漢果事依
九地也。逃無漏自上染。無漏自自地上皆斷
之故。依未至斷有次。證羅漢也。無漏道不斷
下地。但未至無漏斷下地也以上
得果依地事　惠云。初果唯無漏道得。依未
至定。第二果依未至通有漏無漏道。第三通
六地證。通有漏無漏道。第四果通九地。唯無
漏道云云
近分捨受事　二十八卷頌疏云。此八近分。
皆捨相應。作功用轉。故無喜樂云云意云。適
悅之心。所求成辨位起之。近分爲入根本。勤
勞之位故。捨受相應爲言
❶謂世間道依次第證文　麟云。問。初後二果
何爲唯無漏證。中間二果便通有漏耶。答。初
果必從見道證。見道唯無漏故。其第四果要
離有頂。唯無漏道能離彼故。故彼二果唯無
漏證　中間二果次第證者。非從見道及斷有
頂。故通有漏道云云　決云。有漏道斷惑事
　有漏斷惑者。六行觀也。以未至地有漏道
斷欲界時。欲界觀麁苦障。初禪靜妙離觀也。
婆娑根本非欲斷對治故。定故。有漏斷惑限
近分。根本智慧不斷煩惱也。此六行觀者。非
六行皆作之。隨一准之也　下地觀麁。上地觀
靜也。餘准之可隨行者心。又麁苦障無間道
正斷煩惱　靜妙離解脫道得無爲位也以上
倍離貪○文　麟云。謂此煩惱麁細差殊。總
分九品。　謂上上品・上中・上下。乃至下　下品
等。今九品中。但斷六品。由有三品。故名爲
倍。雖知總斷十種隨眠。而欲貪强。但言離貪。
即顯餘惑云云　倍者。所殘有三品。故倍此斷
六品。故云倍離欲歟
其不還果七根得文　此次第證者。依未至地。
故捨無喜。第二、八。第九解脫道入根本地。
故加捨也　麟云。婆娑云。問。離欲染第九解
脫。誰入根本。誰不入耶。答。有說。欣多者入。
厭多者不入。有說。爲求根本定離染入。爲求
解脫離染不入。有說。利根入鈍根不入。三說
無評家。准此。約次第人樂不樂入等。若超越
者。先曾已得根本。若意樂根本。即先依根本。
若意樂未至。即先依未至。由此無間解脫必
同一地云云
補特加羅文　麟云。此云數取趣。謂數取諸
趣也。今此意總目其人爲數取趣云云
又依薩婆多宗○文

四果退不退事

一訶梨跋摩。四果不退譬喩・上座等同之　二薩婆多。初
果不退。後三果有退正量部同之　三初果第四果不
退。中間二果有退經部并俱舍義也　四第四果不退。前
三果退摩訶僧祇・彌沙塞等　頌疏意云。中間一果。次第
人有亦退義。超越人定不退之也。超越二三
果人。雖不退先所得果。退後所得也。超越斯
陀。退後二果。超那含。退第四品也。不退前所
得者。定不退初品也以上。古抄
容於一身許有三受證文　惠云。本論約無學
果三度退三度證得。各用一根證。三度合說
言十一根云云
以無樂根○有退義文　此是一個大義也。樂
根證不還果聖者。已離第二靜慮染。依第三
靜慮入見道。第十六心證不還果之類。定是
超越證人也。而超越證人必無退故。不退所
得果也本義抄　惠云。此文釋樂根證凡夫位
斷二定已下惑盡。後依第三定入見道。超越
證第三果。不取前果。直取第三。同初果決
定不退。若退者。退作何果。未得初二果。此文
且擧樂根超越人。喜捨根證者亦定不退。義
准超越第二果人亦定不退。以初得故也云云
　決云。以無樂根證不還果。而於後時得有
退義者。是越樂根證人云也。樂根證人。依
第三禪入見道。證不還人也。超越人不退定
也。其數見道已前斷惑不退見婆娑有文隱正
性也。其故。見道以前惑。見道堅蓋故不退也。
　次亦無退已由樂復得文　是次第證人釋
也。次第證人不入根本者。唯用捨根。若根本
入。用喜捨二根也。此人退後用樂根無之。其
故。次第證不還。退未離欲也。離欲人復不還
果證。可依未至地。故用捨不可用樂。此故超
越樂根證不用喜捨。次第證不用樂根。故一
身中無可有三受。此故異羅漢以上
　亦無退已由樂得文　惠云。　次第得第三果。
許有退。退作前二果。再得第三。即用未至地
捨根得。無有由喜樂根再得也文
❷以二道所得故文　此釋意云。　先於凡位斷
欲界九品煩惱。至不還果位分。云世間道得。
後入見道。至道類智位。證不還果。名出世道
得。既是世間・出世二道所得。總堅牢果故不

❶大正藏經第四十一卷八百三十八頁　❷大正藏經第四十一卷八百三十九頁

退也瑩言　本義抄

成就諸根定量門文　惠云。此門意者。二十二根中。成眼根時。同時便成就幾箇根。餘准此說。如不成信等五。即約斷善人。不成就三無漏根。即凡夫。不成眼等前四。即從上命終。不成男女。即從下命終。又生色界。不成女男根。又前七色根。生無色亦不成就。不成憂苦根離欲即捨。喜即生三定。不成樂即生四定。餘下文皆准此說云云　私云。從上命終。從下命終者。約漸命終者。諸根前滅。云上下也　麟云。此門者。若成此根。定有彼根。即說成就。若於三界隨一有闕。即不說成。故名定量。如言成命必有意捨。於三界內。更無闕處。又定成者。通凡及聖。決定成者。非約一人。思之可解。三根定成者。以此三根通於九地。一切有情皆定成故。除此外餘十九根。有成不成。眼·耳·鼻·舌四根。生無色界。定不成就。若生欲界。未得已失。亦不成就身根。生無色界定不成就。女男二根。生上二界。定不成就。若生欲界。未得已失。亦不成就。樂根。異生生第四定及無色界。定不成就喜根。異生生三四定及無色。而定不成就。若根。若生色無色界。定不成就。憂根。離欲貪者。定不成就。信等五根。善根斷者。定不成就。初無漏根。一切異生及已住果。定不成就。次無漏根。一切異生·見道無學。定不成就。後無漏根。一切異生及有學住。定不成就。於非遮位。應知如前所說。諸根皆定成就云云

成樂不成身文　麟云。謂無漏樂不墮界繫。故九地中皆通成就。唯聖者成。非諸異生成就無漏法故。下三禪樂彼已斷者。謂生上地。下地善染等法皆捨離故云不成此釋身樂不樂相成云云

決云　聖者生無色界。起無色界無漏。以法後得成。成過去無漏云也。故過去無漏樂根成也。成未來者。彼下地無漏未來アマタ有。以法前得得。成未來云也故無色聖者。下地無漏樂根。於過未定成之也以上

成眼必成五文　麟云。以成眼根必有身根故。上言成身不必成眼者。謂或有身〇眼耳等有無不定。非互相成云云

嘗言成〇染汚樂文　決云。在下地未斷上地。彼上地煩惱身中成就也。依之欲界具縛人。三界惑身中成也。不斷上地間。皆成也。依之第二禪人未斷第三禪間。成第三禪煩惱。故彼煩惱相應樂受成之。此云成染汚樂根也。第三禪未斷彼善心成善根程者。必成樂根也

苦根成七根文　惠云。無眼等四。約從上命終說。無女男根。約下命終說也文

除憂根者離欲捨故文　麟云。憂根離欲捨故。故在欲界有苦無憂文　決云。夫憂根。聖者·異生。離欲染時。必捨之故。名離欲捨法也。其故。憂通善惡。煩惱相應。煩惱同。自性斷也。善憂根。緣縛斷也。緣縛斷云者。今此善無記法ヲ緣シテ繫縛ヲ成スル煩惱斷盡時。緣縛斷云。緣善憂根欲界煩惱九品共盡時。斷云也。是則離欲捨也。然者。離欲人不成苦根也。苦根。欲界受生人乃至佛成之也以上

成信等成八文　麟云。謂無色異生有信等八而無身等七色根故。亦無四受。是異生故。不成三無漏根。憂與女男不互成者。離欲女男無憂根故。有憂根者。容無形故云云　惠云。三無漏根不成眼等四及女男根。約厭生死心勝。從上死入聖。即無眼等四。從下死入聖。即無男女也。婆沙一百五十云。傳說。深心厭生死勝。臨命終得入聖。上下死不定故。無眼等四及女男二云云

已知十一者文　麟云。已知根成十一者。謂那含生無色界。即不成七色憂苦。三無漏根又不並成。除其二種故。無眼等十一。但有命等十一根也。無漏喜樂異地相成。故定有之。具知亦爾文　惠云。二無漏十一。無身苦者。約第三·第四果生無色界說也文

若成未知根定成十三文　麟云。以見道必依欲界故。云有身苦。已離欲者。容入見道。非定成憂。無眼等四。容入見道。以不定成故亦非成就云云　私云。三無漏根不成眼等四·女男根事。如上所引惠

第五成根極少門文　此門意。約一人成根。論極少極多也。　上定聖門通三界凡聖論定成者。非約一人故。故名定成就三。可思之　麟云。極少門總有二類。一斷善人。二生無色界。且初斷善人。無信等五及三無漏根。眼等四根及男女二。此等六根以不定故。故但成八。成五受者。以斷善人必在欲界故。有五受。在欲界中。必有身故云云　惠云。此言無善成八無男女等根者。准得聖從上命終。無

眼等四。從下死。無男女根也云云

二形人必非聖者文　論云。本性損壞扇搋半擇及二形人乃至亦無律儀得果離染諸淸淨法云云　本性無形人亦不入聖。漸命終無形可有入聖義如上

[1]依或人所望頌疏講談之次。拾古抄等了

[2]永正十七年潤六月二十日　擬講英憲

[3]以英憲法印自筆寫之
弘治三年巳九月五日　花嚴末葉阿闍梨淨實三十六歲

俱舍論頌疏抄卷第四

（頌疏論本第四）

[4]論問起云文　寶云。問意云。一切有爲。如其體相。色心等法種種不同。此法生時。亦各別起。爲有諸法決定俱生云云　光云。一切有爲。如體相不同。生時亦各各別異而生。爲有諸法決定俱生。又解。總爲一問。一切有爲。如體相不同。其生亦各異。於此異體別生有爲法中。爲有諸法決定俱生文　此釋意。非謂爲二箇問。但二釋差異者。初釋意云。今應思擇。一切有爲。如相不同。生各亦異者。總標一切有爲諸法體相不同。生時亦各各別異而生之[5]重。爲有諸法決定俱生者。正是問言爲言至此處始置有爲之言也。第二釋意云。今應思擇已下文。皆爲問言也。一切有爲諸法。如體相不同。其生亦各異。於此異體別生有爲法中。爲有諸法決定俱生爲言本義抄　堯抄云。如相不同者。如有爲諸法體不同云也。

生亦各異者。色法備色自性生。心法備心自性生。心所備心所各自性生。不相應行備不相應行各自性生。以與餘法不相濫義故。云生各異也以上

[6]欲謂欲界文　麟云。言欲微者。謂簡色界。以色中無香・味二。無八事也文

[7]微謂細義文　麟云。章釋意。顯聚小名爲微聚。即八・九事等以成小聚。聚謂假[8]依。是聚名爲微聚云云　惠云。准正理論。釋此頌欲微聚無聲。欲即欲界。微即極微。聚即七極微成聚文　寶記以正理說爲善。光記云此論與正理別。今疏釋同光記矣　問。立微聚名。唯限八事俱生歟。既云。欲微聚無聲無根有八事。有身根九事等云云　初標微聚名言。定可通九事十事。若限八事者。有何相濫可云無聲無根耶。答。雖爲上古未決。既述色聚極細立微聚名。結八事俱生隨一不減。微聚名限八事俱生歟。但於[9]頌文者。欲微聚無聲。無レハ根有リト八事。訓之時。不可爲難矣以上　本義抄　正文云。極字應作於字。故論云。爲顯更無細於此者云云光如論以上

言八事者文　惠云。言八事者。約類同說八事。理實有衆多法也文　麟云。此說總相。若細論者。如一色微。自有七極微。同時兼有香・味・觸各七。四・七二十八極微。一一極微各有能造四大。計一百十二。所造色・香・味・觸二十八。總計一百四十微也。今約體類同[10]故。但言八事云云　惠云。八事約外非情色說。有身九事即約內有情色身說也云云

明四根各別文　惠云。四根依身處各別。不可眼上加耳等成十一也云云

以根上有聲義隱故云云　惠云。外非情發聲。相顯可知。內七色根如何有聲。爲通此難。謂有有執受大種發聲也。或此文擧內身有聲。顯外非情准內可知也云云　麟云。根上有聲義隱者。且眼等雖皆有聲。非如外境可打擊顯故。所以復有聲者。以四大相擊必有聲也。故婆沙云。四大相擊。無時無聲。言有執受大種因起者。謂根上聲必是有情執受大種爲因也文

明四品同起文　四品同起事。古來不審也　麟云。言四品同起者。謂心與心所。諸行及相爲四。前章已明色法俱生。此中不應更立色爲一品。俱可攝在諸行之中文

隨闕一時餘則不起文　光云。心與心所二種相望。必定俱生。闕一不起。三性心所望彼心王。非無差別。就總相說故言定俱云云　寶云。無有心王起時不兼心所。心所起時不兼心王。故言必俱。非謂心王而與一切種類心所俱也云云

或得句事　寶云。於諸行中。或與得俱起。謂有情法。或與得不俱。謂無情法。故言或也云云

一明心所有二明不相應云云　光云。色・心界品廣明。故不別說云云

心所且有五者文　寶云。言心所者。是心所有云云　光云。心之所有故名心所。應言心所有。略故但言心所云云

[1]〔依或…了〕十六字－㊙　[2]〔永正…歲〕四十六字＝（寬永三年二月朔日未剋南都東大寺在堪之砌於大喜院書之訖三井南院圓宗院憲貼）三十五字㊙　[3]〔以英…歲〕三十一字－㊁　[4]大正藏經第四十一卷八百三十九頁　[5]重＝冒㊎㊁　[6]大正藏經第四十一卷八百四十頁　[7]〔微謂細義文〕－㊂　[8]依＝衆㊎㊁　[9]頌＝矣㊎㊁　[10]故＋（故）㊙

且言事　光云。於心所中。廣卽更有不定等法。略而言之故言且五云云　惠云。且者。未盡之言。此論文明五地外。更有八不定地。在五地外故言且。或准婆沙及此論下文。更有忻厭。在五地外。頌言且也。或婆沙一百三十二。更有覆地及無覆地。在五地外。頌文言且。此論謂二地。四十六心所中。無有一法唯有覆性及無覆性。不說此二地云云

略釋大地法名文　五地中釋大地法名故云略　光云。若依婆沙十六云。問。大地法是何義。答。大者謂心。如是十法是心起處。大之地故名大地。大地卽法。名大地法。有說。心爲大。體用勝故。卽大是地故名大地。是諸心所所依處故。受等十法。於諸大地。偏可得故。名大地法。有說。受等十法。遍諸心品。故名爲大。心是彼地。故名大地。受等卽是大地所有。名大地法。❶前兩解與此論異。後一解同此論文

是心所行處故云云　古定春抄云。地者心王也。行者依彼生也。心所依心王生故。心王ッ心所ヵ地。云也以上　私云。謂心所行處。不云生處。又婆沙如上所引云大地所有。不云所生。如何此是如人依地行。心所依心行故。云行處歟。依心行者。如心王緣色。心所緣色等❷歟

神云。地謂所依行處。如世間地。是人所依行處。若此心王是彼心所所依行處。卽說此心王爲彼心所法地云云

通三性等一切心品文　惠云。問。受等通三性。受等名大法。心王通三性。心王名大法。答。以無二心王俱時生互相依。心王自不依心王。心王不得名大法。心所依心王。心所名大法。心所自不依心所。心所不得名地云云

意云。心所通三性者。心所依三性心王義也。故心所名大。心王自體三性。通餘三性心王義無之故不名大。心所不名地義易知。准之。行處者所依處歟　又惠云。婆沙十六。心王。心所俱得名地。以此二法互相依故。及此論下文亦有此義。俱有因中互相依故。已下諸地皆准此釋。問。疑有無二轉。未決斷時。卽無勝解。勝解應非大地法。答。疑有印有。第二念疑無印無。前後二念不同。皆得有勝解也云云

受謂領納文　光云。領納前境。約用顯體。三受不同。名有差別。雖心心所領境義邊並應名受。受領强故。偏得受名文　堯抄云。領納違境名苦受。領納❸准境名樂受。領納俱非境名捨受也以上

想者取像文　光云。想謂於境執取男女等種種差別相。能於境中封疆畫界。此是男等。非非男等。故名男等云云　寶云。正理論云。安立執取男女等境差別相因。說名爲相。述曰。謂能爲因。令心心所安立男女等相而執取故云云

思者造作文　光云。思謂能令心有造作者。慝有勢力。能令心王。於境運動。有造作用。理實亦令餘心所法有造作用。從强說心文　寶云。正理論云。令心造作善。不善。無記。成妙。劣。中性。說名爲思。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力能令鐵有動用云云　決云。譬如國王眠。臣佐驚作政。心王無分別也。作作業事。是思心所也以上

觸謂對觸文　光云。根。境。識三和合而生。畢因以辨。能有作用觸對前境。畢業以明。又解。能令心等觸對前境。　雖心心所對境○觸對强故。偏得觸名。　故入阿毘達磨云。觸謂根。境。識和合生。令心觸境。以能養活心心所。爲順樂受等差別有三云云

欲謂希求文　光云。欲謂於境能有希求所作事業。由有此欲。心等趣境。又入阿毘達磨云。欲謂希求所作事業。隨順精進。謂我當作如是事業文　堯抄云。希求所作事業者。於種種所作事業中。若一種若多種。生欣欲心。我當作如是事業希求也

慧謂於法○簡擇文　彼此相對。不雜亂簡擇。是慧也　光云推求名見。決斷名智。簡擇名慧。謂於諸法能有簡擇。約用辨也。問。慧寧疑俱。答。正理第十云。若疑相應。全無慧者。云何得有二品推尋。於二品中。差別簡擇。推尋理趣。乃成疑故。准彼論故。得疑俱。慧與無明相應。故知亦與疑並云云　寶云。正理論云。簡擇所緣邪正等相。說名爲慧。簡擇未決。亦得疑俱云云

念○明記不忘文　光云。念之作用。於所緣境分明記持。能爲後時不忘失因○入阿毘達磨云。念謂令心於境明記。卽是不忘已正當作諸事業義解云。彼論從强說心。理實亦令心所。文　寶云。正理論云。於境明記不忘失因。說名爲念。述曰。由

❶前兩乃至文十四字甲本作細註　❷[歟]一⑩②　❸准二順⑩⑪

念力故。於緣境得明記。顯了能爲後時不忘
失因。非謂但據緣過去境云云
作意○令心驚覺文　光云。作動於意故名作
意。謂能令心驚覺前境○理實亦能驚覺心
所。從强說心云云　神云。如人眠無所覺知。
由作意故。能令心王不眠。名驚覺也云云　光
云。心如睡眠。沈沒不行。由作意力。驚覺取境
文　意云。驚覺心令起引令趣境義也
勝解○於境印可文　光云。殊勝之解故名勝
解。謂能於境。印可審定是事必爾。非不如是。
問。若爾。與疑相應如何有勝解。解云。有耶
無耶。前後二心皆能印可。故有勝解云云又
云。從强說心。諸心所法亦能印境云云又云。
正理云。有餘師云。勝謂增勝。解謂解脫。此
能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等云云
等持勝定勝應
此事如此非不如是文　古定云。此事如此者。
火箸ヲハ火箸ト知也。非不如是者。火箸ヲ非トハ
火箸不知也爲言
此云等持文　光云。由等持力。能令心王於
一境轉。若無等持。心性掉動。不能住境。從强
說心。理實亦令諸心所法於一境轉故云云
麟云。由定力故。當剎那中。令心心所同屬一
境。至此非餘。故名爲定云云　古定云。法相。
此心所散心不相應云也。俱舍不爾。定散共
心寂靜 皆此心所用也以上
遍三性等一切心品文　古定云。此十通三性
三界有漏無漏等也以上
信者澄淨也文　光云。信謂令心澄淨。理亦

能令餘心所淨。從强說心。由此信珠在心。皆
得澄淨。故入阿毘達解信云。是能除遣心濁
穢法。如水精珠置於池內。令濁穢水皆卽澄
淨。如是信珠在心池內。諸濁穢皆卽除遣文
麟云。泛明其珠。乃至多種。若言珠青珠等。
皆水精珠。若珠中能出水者。名月愛珠。若
能出火者。名燧珠。若能清淨濁水者。名水精
珠云云
有說文　光云。有說。此信於四諦・三寶・善惡
業・異熟果中。現前忍許故名爲信。又正理云。
爲欲所依。能資勝解。解云。由信彼故。希求
彼境。信許有境方能印可。此明信因以上　寶
云。正理論云。心濁相違現前忍許。無倒因
果各別相屬爲欲所依。能資勝解。說名爲信
文　古定云。思許者。サル事有リト許也以上
不放逸者文　光云。謂由有此不放逸故。於
諸善法。專注爲性。餘部經言。能守護心。明知
有體。理實亦守心所。從强說心文　寶云。正
理論云。專於己利。防身語意。放逸相違。名不
放逸。述曰。己利卽是三乘涅槃及世愛果。是
己所專。擧所依也。防身語意。擧作用。放逸相
違。明所治文　神云。餘部經。能守護心。不造
諸惡過。名不放逸文
輕謂輕利文　寶云。正理論云。正作意轉。身
心輕利安適之因。心堪任性。說名輕安。述曰。
正作意轉。明所依位。則如理作意正現起時。
能爲身心輕利安適之因。擧作用也。心堪任
性。指其體也云云　輕利者。輕疾事也。安適
者。安悅事也

捨離沈掉文　沈掉者。心惛沈掉擧也。捨心
所離此二靜調也　光云。令心平等性。從强
說心。亦令心所。或心之平等性。無驚覺性。如
持秤縷イトノチ。掉擧相違。說名爲捨。故入阿毘達磨
論云。心平等性。說名爲捨。捨背非理。及向理
故。由此勢力。令心於理及於非理。無向無背。
平安而住。如持秤縷文　惠云。問。行捨無驚
覺性。作意有驚覺性。此二相違。如何同念起。
答。一有驚覺。一無驚覺。二體既殊。同起有何
乖返。作意有用。行捨無用。行捨有用。作意卽
無用。二體同時。何不順也文
二根者文　光云。於諸境界。無愛染性。說名
無貪。貪相違也。於情非情。無恚害性。說名無
瞋。瞋相違也文
❶不害者文　光云。謂無損惱者。心賢善性。無
損惱他。名不害。能違害也文　寶云 正理論
云。與樂損惱有情相違。心賢善性。說名不害。
勤者文　光云。勤謂令心勇悍爲性。卽勤斷
二惡。勤修二善。無退義也。懈怠相違。故入阿
毘達磨云。精進謂於善不善法生滅事中。勇
悍爲性。卽是沈溺生死泥者。能策勵心。令速
出義文
釋大煩惱地四字文　光云。恆染心有故名爲
大文
癡者愚癡文　光云。癡謂愚癡。於所知境。障
如理解。無辨了相。說名愚癡。照矚名明。審
決名智。彰了名顯。此三皆是惠之別名。癡無
明等故名爲無。卽是無癡所對治法文　准
之。今疏愚癡釋名無之與。任光釋。於事理諸

❶大正藏經第四十一卷八百四十一頁

境障如理解。無辨了相。名愚癡。迷境起故。無明釋名也。謂迷境不悟。無照了故。名無明爲言　義章云。闇惑名癡云云　寶云。正理論云。癡謂愚癡。於所知境。障如理解。無辨了相。即是無明無智無顯。故說名愚云云　堯抄云。尋云。獨頭無明攝大煩惱地法耶。答。獨頭無明。雖無遍染義。彼相應無明流類故。攝大煩惱地法也以上

逸者放逸文　光云。逸謂放逸。不修諸善。恐濫無記故。言是修諸善。即不放逸所對治云云　寶云。　正理論云。於專己利。棄捨縱情。名爲放逸。述曰。專己利者。如不放逸中釋文　意云。棄捨三乘涅槃己利。三業縱情名逸矣

怠謂懈怠文　於善法懶惰心也　光云。怠謂懈怠。於諸善法。心不勇悍。是前所說勤所對治。又正理云。怠謂懈怠。於善事業。闕減勝能。於惡事業。順成勇悍。無明等流。名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢故名懈怠文

不信者文　寶云。正理論云。心不澄淨。邪見等流。於諸諦・寶・靜慮等至。現前輕毀。於施等因。及於彼果。心不現許。名爲不信文

惛者惛沈文　光云。身心重性。無堪任性。惛沈性。故名惛沈。惛謂惛昧。沈謂沈重義也○如受五識相應。依身起故。名身受。意識相應。依心起故。名心受。惛沈言身。亦無失文　寶云。正理論云。瞢瞢不樂等所生心重性。說名惛沈。由斯覆蔽。心便惛昧。無所堪任。瞢憒性故。由是說爲輕安所治云云

掉者掉擧文　寶云。正理論云。親里尋等所生。令心不寂靜性。說名掉擧。心與此合。越路而行文

恒唯染文　惠云。染言通有覆及不善。四句分別者。第一句。有遍善非唯善。即大地十。第二句。有唯染非遍善。即小惑十。大不善二。不定中貪・嗔・慢・疑。第三句。即大煩惱六。第四句。不定尋・伺・睡眠・惡作。大善十及忻厭。不入此四句。染言已簡也文　古定云。貪・慢・疑不善不共不善見等不相應也。　不遍一切染心也以上

獨得大不善名文　古定云。不善者惡性也。引果義名不善。此不善局欲界。不通上界也。於上二界引果トナル煩惱ヲ起ス事ハ無之。　上界天人墮惡趣等事。皆順後業果。欲界身・邊二見有覆性也。此二見ニ相應起時。餘煩惱モ有覆。此見不相應起。欲界ニテハ不善性也。上界ニテハ何レノ煩惱モ皆有覆。今此二心所。唯不善性。遍一切不善。故得大不善名。受等十非唯不善性。大煩惱六爾也。小煩惱前七・不定嗔。雖不善性。　獨頭惑。餘惑不相應。故無遍不善義也。欲界作三性。善・惡・無記有覆無覆　上界作三性。善・染汚有覆無記無覆無記　有覆無記者。●染心故云有覆。雖染汚心。無引果義故。云無記也以上　堯抄云。問。不定地法餘七。及大煩惱地法六。大善地法十。何不簡之耶。答。委言之。應簡之。且略之以上　惠云。大不善地四句者。第一句。有唯不善性。不定遍不善。即忿等七及嗔。第二句者。有遍不善。不定唯不善。即受等十。及癡等六。尋・伺二。第三句。即此不善地二。第四句。小惑餘三。不定餘七是。大善地十。同前簡法也文

如後當釋文　次下釋之

此忿等十名小文　慳・嫉・忿・覆。十纏在之。餘六垢也。　論云。此法如後隨煩惱中當廣分別文　惠云。於他盛事。令心憤發。名忿。隱所造過。名覆。執取財法。名慳。妬他得勝。名嫉。堅執不捨。名惱。於他有損。曰害。結怨不解。曰恨。詐現親附。名諂。心口相違。名誑。染著自法。名憍也文　第二十一卷頌疏云。嫉謂於他諸興盛事。令心不悅。慳謂財法巧施相違○令心憤發。說名爲忿。隱藏自罪。說名爲覆文又云。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫誨。害謂逼迫。行打罵等。恨謂結怨。諂謂心曲。誑謂惑他。憍根品已釋文

謂有三義文　光云。今依此論。一義應立小煩惱地法十。謂唯修所斷。意癡相應。慢・疑二種。雖唯意癡。非唯修所斷。惡作雖唯修斷。非唯意癡。餘三十三心所法非唯修所斷。亦非唯意癡。故皆不名小煩惱地法云云　寶云。一唯修所斷。二唯意識地起。三唯無明相應。四各別現行。大善地法不與一切染心相應　煩惱之名以簡此法。尋・伺雖通染心。闕四義故。不名小煩惱地法。大煩惱地・大不善地。雖復唯與無明相應。闕三義故。不得名小。慢・疑二種。雖唯意地起・唯無明相應・各別頭起。非唯修斷。闕一義故。不得名小。惡作一種。雖唯修斷・唯意地起。以非唯與無明相應。雖別頭起。

●(愛)十染●

不名爲小、睡眠一種、雖唯意地、闕三義故、不名爲小、貪、嗔二種、雖復唯與無明相應、各別頭起、闕二義故。不名爲小云云　惡作自力起、不通隨從起之事。❶說論一同說見本義抄

惠云。慢、疑闕初及第三義也。惡作闕第二、第三義也。此處言睡眠闕三義。准下文。見所斷慢、睡眠自在隨煩惱皆意起トイフ❷唯此文。睡眠唯意地起。雖唯意地、有不與無明俱。如善睡眠。故闕第二也云云　此釋惡作隨從起見如何　麟云。今詳。新解四義爲勝。如無慚等二及煩惱六。雖與無明相應、非唯意起。不可合爲一義。睡眠唯意地起、不可言唯無明相應。通三性故。故知合意地起與無明相應爲一者。不盡文

如是類名爲句事　惠云。如是類名爲者。此論類。卽此小惑起、各別不同。是流類。正理十一云。卽此十外、更有不忍、不樂、憒發等心所。是小煩惱地流類也。不忍、不樂卽此嫉中攝。憒發忿中收也文　麟云。頌中言類者。但是十種不同名類。依正理論。已下如惠釋以上

第二明定俱生文　論云。如是已說五品心所、復有此餘不定心所。惡作、睡眠、尋、伺等法、此中應說。於何心品有幾心所決定俱生文　光云。如是已說至尋伺等法者。此卽總結顯餘不定。不入五地名爲不定。不定所依名不定地。不定地家法名不定地法。等者等取貪、嗔、慢、疑。此不定地法。因解五地、文更兼明文　寶云。如是已說至尋伺等法已下。第六明不定也。言不定者。謂不定餘五地故。故言不定文

且要先知○文　古定云。欲界四十六心所具有之。初禪三十四。大地十。大善十。大煩惱六。不定貪、慢、疑、尋、伺。小煩惱後三也、除小煩惱前七。不定嗔、大不善地二。不定惡作、睡眠十二也。其旨如次下釋。二定已上三十一心所。有云。初禪所除外、伺、諂、誑三除之。大地十。大善十。大煩惱六。小煩惱憍。不定貪、慢、疑。此三十通三界也以上　惠云。初定心所、四十六中有三十四。中定有三十三。二定已上至有頂有三十心所也。於欲界五品心中。上界無不善心品一。有餘四品心。此四品心與心所俱生。多准欲界說也文　定云、欲界ニテハ身、邊二見相應時煩惱。有覆無記也。同煩惱ナリトモ彼二見不相應一切煩惱皆不善性也。五見通三界。身邊二見。三界皆有覆、餘三見。欲ニテハ不善性。餘界ニテハ有覆性。大地十、尋、伺、睡眠。通三性。大善十。唯善性。大不善二、小惑前七、不定嗔、唯不善性。大煩惱六。上界ニテハ有覆性。欲界ニテハ通不善、有覆。身邊二見相應時有覆。餘不善。欲ニテハ此六通有覆也、餘身邊二見不相應故。皆不善也。小煩惱後三、不定貪、慢、疑、此六。欲不善。上界有覆性也。惡作通善、不善。憂相應故。憂强思起。故非無記也以上　惠云。心王、心所。相應起非自力起。有二十九。大地十除思。大善十。大煩惱六除無明。大不善二。尋、伺、睡眠。第二句。有自力起非相應。有十五。小煩惱十。不定餘五。有通二。惑中五見卽自力、餘卽相應。無明共卽相應起。不共卽自力。第四句。卽心王是也文

言惡作者文　惠云、惡作者。如昨日惡作善惡二事名作。望今日不稱情邊名惡。惡之與作。皆屬昨日境。今日心追悔。緣惡作境生。全取境名。有財釋也第二釋。惡作所依。追悔能依。今喚追悔名惡作者。擧所依顯能依追悔名。如人依村。喚所依村卽人來。擧所依村顯人也。第三釋。追悔果取。惡作因名也文　寶云。如不善悔緣善所作。能追悔心緣其惡作。從境爲名。卽是有惡作故名爲惡作。是多財釋云云

空解脫門事　麟云。觀空得解脫。故名空解脫門文

六觸處事　麟云。六觸處者。謂眼等六根能生其觸、名爲觸處。宿作業是因者、謂前生造業爲因。方成今生眼等六果云云

❸於是善惡不作之中文　惠云。善惡卽是二所作事。不作之中者。於善不作。於惡而作、心追悔、名善惡作。翻釋。於惡不作。於善而作。後心生追悔。名不善惡作也。謂於先時下。是釋上三句也。問。於已作善惡二事。心追悔。可名善惡二惡作。於未作善惡二事追悔、如何名善惡二惡作。答。謂於未作事。心悔。悔不作善。名善惡作。悔不造惡。卽不善惡作也文

麟云。於未作事、亦得名惡作。如追悔言我先不作如是事業。是惡作如有人言。我今日不布施悔。我惡作以上

各依善惡二處而起文　善ノ惡作依善惡❹二處起。惡ノ惡作亦同之。故云各歟　麟云。且善ノ惡作通於善惡處。惡ノ惡作亦爾。今約追

❶說＝諸㊥㊄　❷唯＝准㊥㊄　❸大正藏經第四十一卷八百四十二頁　❹傍註曰不作之中云心也

悔體性。但有善惡二種。若約境分。總成四句文　惠云。婆沙三十七云。四句分別。一有善、惡作於善處起。如悔不多作善等。二有善、惡作於惡處起。如悔先作惡等。三有惡、惡作於惡處起。如悔不多作惡等。四有惡、惡作於善處。起如悔作善等等文

不共者不共無明也文　光云。謂此心品至貪煩惱等者等　謂此心品唯有無明。無有所餘貪等本惑　忿等小惑。及惡作等。故名不共。自力起故　若作斯解。不共無明唯見所斷。若貪等。忿等。惡作相應無明。皆是相應。不名不共。他力起故。若依正理論意解不共無明。不與貪等本惑相應　名不共　卽是獨頭無明。及忿等。惡作相應無明。皆名不共。若作斯解。不共無明通見修斷〇又婆沙有兩解。一解意不與貪等・忿等相應　自力而起。名不共。唯見所斷　以修所斷忿等相應。非自力起故。不名不共。第二師意。不與貪等本惑相應。皆名不共。應知卽是忿等相應・及獨頭起。若作此解。通見・修斷。此論同婆沙前師。正理同婆沙後說。各據一義云云　寶云。婆沙三十八有二說。第一師說。唯見所斷。不與貪等忿等相應。自力而起。名爲不共。以修所斷忿等相應。非自力起。不名不共。第二師云。通見・修所斷。不與貪等本惑相應。皆名不共。忿等相應非自力起。皆是不共。准此論文。第二師釋。不與隨眠相應起故。名爲不共。此中俱起　依前師說。唯是見道云云

問。不共無明何位起耶。寶云。若諸異生。由勝解力發起正見。或起邪見。心勞倦時。數數間起。迷四諦理。不共無明。謂緣四諦。不欲・不忍・不了行相文　惠云。卽是不共無明文

不共無明必有二十心所俱生文　光云。正理第十一云。是故惡作是不善者。唯無明俱。容在不共。忿等亦爾。若依正理解。不共無明容有二十一法俱生文　惠云。問。惡作與根本十惑中無明相應。不與餘九惑相應。惡作卽二十一心所俱生者。前不共無明應亦二十一兼惡作。何故論云二十耶。答。正理論釋頌云。於不善不共見俱唯二十者。不善見卽二十心所俱生。不共無明卽二十一心所俱生。既許無明與惡作相應。惡作二十一。何妨惡作與無明相應。無明有二十一。前婆沙二說中。不共無明通修斷。以許與二十一心所相應。有癡等六故。此論據有惡作處。卽有無明處。未必有無作文　寶釋。惡作無明俱。非餘煩惱俱。重委細也。可見之

能覆聖道文　能覆聖道者。其體染汚。覆無漏聖道。此約能覆或有癡覆文　此據無明覆用。約所覆歟

不能招果文　正文云。光釋此無記義云。以過輕故。無勝用記。不能感果。故名無記已上　然論第二釋無記云。不可記爲善不善性。故名無記。有說。不能記異熟果。故名無記。若爾。無漏應唯無記云云故知光釋順論意。今偏約不招果者未了以上

欲無覆心〇文　寶云。體非染汚。不障聖道。無果記故。名無覆無記文

若依薩婆多宗文　寶云。異師意云。憂如喜根。非唯有記。由此惡作亦通三性。此相應品便有十三心所俱起。正理論云。然此惡作通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者不成就故。非無記法有如是事。然有追變。我頃何爲不消而食。我頃何爲不畫此壁。如是等類。彼心乃至未觸憂根。但是省察。未起惡作。若觸憂根便作惡作。爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相。謂令心感。惡作心品離憂根。誰令心感文　光云。省察是惠文

睡眠通三性文　麟云。婆沙云。若夢見禮佛等事。卽是善性。若夢見殺生等。卽不善性　若夢見青黃等　無記　以業羸弱。不能感報文　寶云。睡眠無夢性唯無記　據有夢說故通三性文

睡眠自力隨從事　睡眠心所。其性羸劣。隨他力起。依他力成善等性故。分別自力・隨從之時。隨從非自力起也。光・寶意同也。依之雖有睡眠位中餘貪❶惑所隨睡眠起。貪等不隨睡眠力成不善等性故。貪等自力非隨從。睡眠隨從非自力也本義抄

惡作與憂根相應文　正文云。欲界中疑。亦憂相應。亦應無疑。既有例難。故不可言相應。故光云。無憂根故無惡作。又云。隨憂行故云云不言相應以上

初禪地臣主相依故文　第八卷頌疏云。第一靜慮。處有三者。一名梵衆天。大梵天王所領衆故。二名梵補天。衛侍梵王。爲臣補翼故。三名大梵天。廣善所生。故名爲梵。此梵卽大故

❶惑＝等心⑲

名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後滅故。威德等勝故名大梵文　光云。二定已上乃至有頂。無王臣等尊卑差別。無有諂誑文

如經中說文　光云。如佛昔在室羅筏城。住誓多林。時有苾芻。名曰馬勝。是阿羅漢。作是思惟。諸四大種。致於何位盡滅無餘。爲欲知故。入勝等持。卽以定心。於誓多林沒。於四大王衆天出。從定而起。問彼天衆諸四大種。當於何位滅盡無餘。答曰。不知。如是欲界六天展轉相推。乃至他化自在天所。彼復仰推梵衆。欲往梵世。入勝等持。復以定心。自在宮沒。梵衆天出。從定而起。還作上問。梵衆咸曰。我等不知。復推大梵。馬勝苾芻尋問彼大梵王。時大梵王處自梵衆。忽被馬勝苾芻問言。此欲・色界諸四大種。當於何位盡滅無餘煩惱繫縛。梵王不知。隨其所應。依四根本靜慮・未至・中間・空處近分。斷第四靜慮煩惱盡時。諸四大種究竟離縛。無餘滅位便矯自歎。顯彼有諂。誑言愧謝。顯彼有諂。略述如是。廣如婆沙一百二十九說文　又云。梵衆中尊名爲大梵。統攝一切皆得自在云云　馬勝運身定內定外事。及異義歟。且可云定外也。凡定中者。微細寂靜也。善有運身者。寧不出定云云況運身者。出定之後神境通果見但今釋云。卽以定心云。從定而起事。出定後雖有運身。依定力令運身故。云卽以定心也。又至彼天趣欲發問處。彼此依身大小不同。能問所問義不相應。故爲化大依身。彼天中亦入等持。依彼定力。出定後化大依身也。其旨婆沙論文見謂初爲運身。後爲化身。數數入定。數數出定。文擧初後。略中間歟　彼苾芻旣阿羅漢果學者也。可知四大種無餘滅位也。爲顯初靜慮有諂・誑。示不知相。致此問也以上

本義抄

解云大梵天王文　出無漏道幷有漏道。斷二種能治也。謂起無漏道。設❶文依有漏道。斷第四禪染盡位。是四大種無餘滅位也爲言　矯亂答詞是誑語攝者。謂矯亂答位。內心誑心所也。心口相違故。外語言虛誑語攝爲言　麟云。諂者希惡。意道惡意。謂之諂。諂亦佞也。誑惑也欺也。矯亂者。謂假作誑惑也。說文。❷構上命曰矯。六地中起無漏道者。謂無漏能斷自上地染故。依六地皆得斷第四禪染。以未離下染。不得上根本故。所以不依無色起無漏也。空處近分起有漏道。以有漏道依近分❸他離次下染故。唯空處近分離第四禪染也。是四大種無餘滅位者。舊云光謂於此等地。起道斷第四禪地煩惱盡時。諸四大種究竟離縛無餘滅位准此。但約離縛名滅。又解。旣離縛作於無色　不受色身。名無餘滅。二說並非要入無餘涅槃方名滅也以上　光云。諂謂諂曲。翻曲卽爲正直。正直是捨。故品類足第二云。身正直。心正直文❹◎

◎❺無敬無崇文　惠云。四共釋於有德人。❻亦以四共釋於功德。或於功德無敬。於有德人無崇。於功德無所忌難。於有德人無所隨屬。或可。於功德無❼敬。於有德人。無所忌難。無所隨屬。功德及有德人。是無慚境也

此中怖言文　惠云。現・當二世惡果是怖境。能生心所怖故。今喚罪名怖。因罪受怖果名也。問。若見因果不怖。卽是惡惠。惠有見故。若不見因果不怖。是無明。何關無愧不怖因果。答。無愧行相別有體性。與惡惠及與無明爲因。生無明惡惠。推功歸本。故言無愧不怖因果也文

有餘師說文　寶云。此師意說。造罪之時。觀自無恥。是無慚相。觀他無恥。是無愧相。無恥是同。就自他別云云　古定云。於所造罪。自身可得非愛果事ヲ不顧。自觀無恥云也。人目不顧。無愧也以上　麟云。自觀無恥者。謂自觀身。先世善業感得人類而不慚。此上造過惡。觀他可知云云　惠云。問。自觀不觀他。如何無慚愧俱時起。答。就勝說觀自不觀他。自觀時非不觀他。故得俱起文　麟云。不說此二一時別起。然有無恥觀自時勝。說名無慚。後有無恥觀他時增。說爲無愧。約勝說故不相違文

愛謂愛樂文　寶云。與欣相應信。名之爲愛。卽是愛樂云云　光云。汎明愛有二種。一有染謂貪。二無染謂信。若汎明信亦有二種。一忍許相。二願樂相。由斯信・愛寬狹不同。得作四句。第一緣苦集忍許。有第一信。有漏法非可愛樂。無第二信。名非愛。第二句。第三句○此中緣滅道信。通攝兩種文　古定云。有染無染愛信相望作四句。若無染愛與信相對。一切無染愛皆信耶。問。可順前句答也。以狹

❶文＝又㊂　❷構＝檯㊂　❸他＝地㊂　◎　❹第四卷本終㊂㊁，甲本奧書曰寬永三年正月二十日南都東大寺堪忍之時於大寶院書寫之訖，圓城寺南院圓宗憲祐　◎　❺大正藏經第四十一卷八百四十三頁，第四卷末初㊂㊁　❻〔亦〕－㊂　❼敬＋（無崇）㊂㊁

問寬故以上
染汚故非信文謂除前相文　麟云。信是淨。此
旣染汚故非信也。除前相者。如緣苦集不忍
許時云云
有慚非敬文　光云。第一句。有慚非敬。緣苦
集善心起時。有慚恥。有漏法非可尊重。第
二句。有通慚敬。緣滅道[1]心起時。有慚恥故。
無漏法可尊重故有敬文　麟云。愛敬有無復
爲四句。有愛無敬。謂於妻子等。有敬無愛。謂
於有德人。有通愛敬。謂於自師父母等。有非
愛敬。除前相文
無色界無文　無色界無色身故。　無尊卑故。
無相貌故。不起緣補特伽羅愛敬也
尋伺心麁細者文　麟云。問。尋。伺是心所。何
言心麁細耶。答。與心相應。非體卽心。言心麁
細者。依主釋也文　古定云。尋一往物ヲ尋也。
伺細伺也。復有別釋者。尋伺有地。語言有也。
尋伺語言因也。語云詮表也。表心二禪已上
無之。生上三靜慮起三識表心。皆初靜慮攝
以上　問。尋。伺行相麁細互相違。如何一心
俱起耶。寶云。正理論云。雖一心中二體可得。
用增時別故不違。如水與酢等分和合。體雖
平等。而用有增。麁心品中。尋用增故。伺用
被損。有而難覺。細心品中。伺用增故。尋用被
損。有而難覺云云　惠云。言語麁者。因中尋
用强。細者因中伺用强。二體同時用也文
稱量自他德類文　麟云。稱量自他德類差別
者。謂稱量勝劣。若實不[2]異並名爲慢。舊云。
此中亦應言稱量種姓。略而不論。陵者。蓋頡
篇。侵[3]犯也。蔑者。杜預注左傳云。蔑無也。說
文云。相輕傷文
自法謂自身文　光云。憍謂染著種姓色等自
法爲先。令心傲逸。於諸善法。無所顧性。故婆
沙三十三云。此中憍者。謂不方他。但自染
著種姓色力財位智等。心傲逸相。此中慢者。
謂方於他。種姓色力財位智等。自擧恃相文
　寶云。謂由心傲。於諸善業。不欣修習。是矯
文
有餘師說文　光云。憍是貪等流果。如是因
貪生欣擧之差別。說名爲憍。欣擧名寬。憍名
狹。此憍是欣擧之差別也云云　古定云。欣擧
者。心テンホウニナル樣事也以上　欣擧者。等
流名歟。寄酒喩謂之
集起名心文　光云。此訓釋異名。梵名質多。
此云心。是集起義。謂由心力集起心所及事
業等。故經云。心能導世間。心能遍攝受。故能
集起說名爲心。梵云末那。此云意。是思量
義也。梵云毘若南。此云識。是了別義也　寶
云。集起義。謂由心力引諸心所及諸一切所
作事業。　如樹界之心集起彼膚及枝葉等〇
思量義。以心能思量故。名爲意也〇了別義。
謂心於境能了別故。謂之爲識云云　惠云。思
量義。前心所思卽造作義。與此別也文　古定
云。集起心所等。方名心。諸法計思方名意。法
差別方名識也以上
復有釋曰文　光云。第二說一切有部解。界
之言性。淨不淨性種種差別行相不同。故名
爲心。卽以種種釋心義也。卽此心爲他作所
依止。故名爲意〇以能依義釋識義也云云
寶云。述異說也。界是性義因義。淨不淨品緣
境差別。作種種因。差別不同。故名爲心。如一
樹心與大小枝葉種種不同而爲界性。餘文
易了文　光記以種種釋心者。世間如云人心
非一意。種種差別是心義歟　神云。復有毘
婆沙師釋言。令三界六道淨不淨界種種差
別。故名爲心。亦同前集起義也文
三名有行相文　光云。謂心心所法。其體明
淨。隨對何境。法爾前境皆悉現於心心所上。
此所現者。名爲行相。卽由此現帶境義邊似
前境邊。說爲能緣。然此行相。無有別體。不離
心等。卽心等攝。非是所緣。猶如明鏡對衆
色相皆現鏡面。此所現像而非所照。然約像
現。說鏡能照。此亦應然文　有宗心。心心所
上所現影像者。謂心心所法其體明淨。對前
境時。其心心所上。法爾任運。前境相貌。皆悉
顯現。如情泚明鏡衆像顯現。名影像故。是能
緣用。非所緣用也以上本義抄　影像者。喩況
也。非謂影像色。緣心心所時。取其行解。相貌
現云　寶云。如其物類於鏡面上有種種像。
差別之相與其心法。不卽不離。非如像色與
鏡不同文
大乘相分差異事　有宗影像者。當大乘所
立相分也。但大乘[4]心。談相分是心內境。不
離心故。雖所緣境。爲能緣心用。有宗心。存境
在心外。故心心所上所現影像。唯屬能緣心
用。非所緣境用也以上本義抄　正文云。行謂
行解。卽能緣心也云云可除心字。或可云心心

[1]（善）十心㊀㊁　[2]異＝實㊀㊁　[3]犯＝他㊀㊁　[4]心＝意㊀

所。故光云。三名有行相〇云云　以上
或名有行相論云文　正文云。此文猥藉也。
爲是一釋。爲是二釋。若二者。義心不別。若一
者。何言或耶。然麟師解云。或名有行相者。
問。前既言有行相竟。今何復言有行相。釋此。
應是引論成前義。然小不便以上
一所依文　光云。一所依平等。謂必同所依
根。意識及相應法有一種依。謂無間滅意根。
五識及相應法各有二種依。一同時依止根。
二無間滅意根。隨應皆所依平等。此文欲攝
二種所依。故不別云同一所依。[1]議論中說
心心所法同一依者。且據別依。故說六識及
相應各同一依云云　惠云。心心所同六根爲
所依。諸論云同一時依者。[2]古人言。意識依
意根。五識依五色根及意。卽五識有二所依。
如何言同一所依。理實有二。具據六識各依
自根。說同一所依也。寶云。不然。同一者。心
王心所兩法。同一剎那共依眼根。名同一。據
心王心所同一剎那不相離。名同。不取一箇
所依名同一也文
二所緣文　光云。二所緣平等。謂必同所緣
境。於所緣中。或時緣一。或復緣多。隨應皆是
所緣平等。諸論中說心心所法一同緣者。且
據別緣一法說也。若不爾者。如無我觀。除
自相應俱有。通緣一切。此豈同一所緣云云
惠云。同一所緣者。雖心心所緣多境生。且據
一色境。名同一所緣。寶云。亦是心王心所同
一念不相離。名同一。[3]諸緣多境。亦不相離。
名同一。不據一色名同一也云云

三行相文　惠云。同一行相者。雖心心所緣
多境生起多行相。且據緣一色一行相說。寶
云。設心王作十種行相。心所亦然。今據心王
心所所依所緣行相不相離。名同一。不據依
一根緣一境起一行相名同一也云云
[4]釋曰頌言二定者文　此爲三。初釋頌文。二
總有十四下。列數。三此十四下。釋名　惠云。
心不相應行者。心不相應簡心相應法。行卽
簡色及無爲法。不在行蘊攝。此疏釋云。不與
心相應。名心不相應。卽有色法及無爲難也。
相名身等流者。此論釋十四不相應皆是流
類。正理論中。更有和合性。在十四外。是此十
四之流類也文　光云。心不相應簡異心所。
行謂行蘊。簡色心無爲。非行蘊故文　問。正
理論和合性何法攝耶。光云。此和合性衆同
分攝文
釋曰上兩句文　惠云。釋疏分二。一釋頌文。
二引婆沙釋得非得文
釋得自性文　光云。得獲成就。義雖是一。而
依異門說差別名。故於此文。總言一得。於
中義別立獲成就文又云。若於彼法有獲。定
有成就。得至生相。決定流入現在世故。自有
於法有成就無獲。如非想見惑。無始來成無
初得故云云
如未得戒文　古定云。別解脫戒。此戒無法前
得也以上
此所得法流至現在文　光云。若有法。從來
未得及得已失。但今初得。此法上得創至生
相。將成就時。名獲。若流至現。得已不失。名

成就。獲時不名成就。成就時不名獲云云　准
此釋。今疏此所得法流至現在者。所得法上
得流至現在爲言　惠云。疏云此所得法至現
在世爲成就者。此古人釋。取所得法體入現
在。名成就〇若取所得法名得成就者。卽得
應隨所得法是色心等法。不應是不相應行
法。又非得及不成就法　不生不入現在。如
何立非得不成就耶。正理論釋云。無始來未
曾得。今初得。名得。先無始來曾得已捨。今再
得。名成就。不名得也。非得不成就。准之應
知文　古定云。何法ヨリ初得時得。浮生相位。
云獲。第二剎那ヨリハ浮生相位。皆名成就也
以上　問。獲時名成就者。有何過耶。惠云。卽
有一身亦凡亦聖過。如世第一法。現在身卽
成就凡法。未來苦法忍上法前得在身。成就
聖法。若成就之時卽是得者。卽應成就凡法。
亦成就無漏法。凡聖不辨也文
自相續者文　惠云。若成就他身法。卽有五
趣雜亂過。若成非情。卽有情非情雜亂過問。
如輪王成就七寶。豈卽成就他身及非情耶。
答。輪王約過去造相繫屬業。感得七寶。七寶
假說爲得成就。非是得成就也文　麟云。七
寶中。輪珠等是非情。臣女等是他身。旣成七
寶。明知亦成他身及非情。此經部難也。論
答云。謂轉輪王於彼七寶有自在力。隨王轉
故文
論云一切有情〇文　麟云。皆有緣闕者。謂
一切有情。無始時來。必有無漏緣闕不生法。
[5]對法中云。誰成就無漏法。謂一切有情。卽

[1]議＝諸㊥㊁　[2]原本甲本乙本俱傍註有光字　[3]諸＝設㊥㊁　[4]大正藏經第四十一卷八百四十四頁　[5]（故）十對㊥㊁

是非擇滅也。除初刹那具縛聖者。初刹那言簡第二念。具縛之言簡先離染。諸餘有情者。即前所除之外。苦法智位已去。及先離染苦忍聖人 兼餘一切斷惑異生。此等諸類皆成擇滅。名爲餘也。章中言餘有情謂一切聖人者誤矣。論文既除具縛異生。明知不具縛者即是所取云云

無有成就虛空文　麟云。非礙法不生。故不同非擇滅。非道力引。故不同擇滅。故無得也文

又依大毘婆沙文　自此下第二引婆沙釋

惠云。下第二引婆沙分二。一引婆沙釋得。二引婆沙釋非得。前文分二。一釋能得之得。二釋所得之法。所得之法中分二。一引文。二疏釋。釋非得引婆沙文。准此科文

准此釋科

第二引婆沙二
- 一引婆沙釋得又二
  - 一釋能得得
  - 二釋所得法又二
    - 一引文　其所得法下
    - 二　釋　解云第一下
- 二引婆沙釋非得

釋六段在之

名牛王引前得文　古定云。牛王者。母牛前行喻法前得 犢子後行喻所得法 犢子隨後得者。犢子喻法後得 母牛喻所得法 以上

有說此等亦有俱得文　麟云。此意說。智雖畢竟不起。而與其得同在未來。故有俱得文

第一異熟生等文　惠云。異熟生等者。等取威儀·工巧非數習者及自性無記。有覆及無覆無記色。有覆色者。即初定梵王起貪等煩惱。引身語二業。二定以上即無。無發業心故。欲界身·邊見有覆性。不能發業。如下釋文

准此。今疏有覆無記色等云等ノ言。等無覆無記色歟　麟云。等取威儀·工巧非數習者。數習者謂慣習者。如馬勝之威儀·妙業天子之工巧。即有三得。故須除也。及有覆無記色者。謂有覆心通三種得。意簡心王等。故言色也。此色初禪身語表文

決云。數習者。亦云串習。有三得。謂❶馬勝苾芻及佛威儀强盛。其心有三得。又妙業天子及佛工巧。其心强盛有三得故。此等數習者除也以上

有覆無記色事　同云。上界煩惱皆有覆無記。初禪煩惱所發表。是有覆色也。二定已上發表心無。無有覆色。欲界身·邊二見。有覆無記ナレトモ見惑內門轉故。非發表心。故有覆色限初禪。能發有覆。强盛ナレトモ猶無記。所發身·語二業動劣。法俱得ノミアリ 以上

第二三類智邊〇文　決云。夫於見惑。二能治在之。有漏能治者。異生位五部合斷智是也。無漏能治者。見道位忍智是也。此二共見惑能治故。今入見道。任三類智。發無漏能治時。同見惑能治有漏智。起法前得修之也。此云同治修。此則有漏·無漏二道。共爲見惑能治故。一無漏起時。容有同所作有漏能治修也。是名同治修。今此三類智位所被修俗智。今見道三類智至時。始畢竟不生成。得非擇滅也。入見道後。起有漏能治。無可斷見惑。今聖者依身起無漏位。彼有漏智所依身非。故彼智所依身。已緣闕永不可起。故法俱得無之

古定云。三類智者。苦類智·集類智·滅類智也。邊者。名於此三諦。窮邊際故。云邊。於法智位。未窮上界當諦事。故除之。此三類位。知苦·斷集·證滅有漏智。未來得修也。謂苦類智位。未來知苦有漏智。起法前得。得修之也。餘同之以上

此言修者文　麟云。下文明修。總有四種。一得修。二習修。三防護修。四除遣修。善有爲法有初·二修。初今此智體不起。非是習修。但起得得。是得修也。餘如下明文

勝緣闕故文　惠云。勝緣闕故者。謂世俗智無始來曾作六行斷惑。今三類智亦斷惑。在未來合有一類俗智所依五蘊。與三類智所依五蘊。同刹那生入現在。由世第一法施等無間緣。引三類智所依身。先入現在。俗智所依身。不得生。所依身既闕。俗智亦不生也文

麟云。唯有見道所依身者。謂無漏身細。有漏依身麁。今既在見道。故唯有無漏依身。無有漏依身。依身既無。勝緣乃闕。故此俗智永不得生云云　問。俗智所依身。何云勝緣耶。寶云。若過勝緣。法即得生。若過劣緣。法即不起文　准此釋。望俗智云勝歟。謂設俗智起。依此依身。容現起。故云勝。依餘緣。不可起。故俗智依身外餘緣ヲ指云劣歟

❶原本甲本乙本俱傍註曰佛弟子中威儀第一也

二義故修文　惠云。有事現觀故者。俗智雖與三類智。漏無漏不同。同作斷惑事故。二當諦事周者。謂三類智知三諦事周也文　麟云。一有事現觀者。謂此俗智與三類智。知苦斷集等事業是同。名有事現觀。第二當諦事周者。謂三類智現其當諦事周。兼能修俗智也。問。非想地修惑未斷。卽是未遍斷集。未遍證滅。云何名周。答。今雖未遍。後當遍故。不同於道全無遍義文　私云。既云當諦事周。此是約見惑能治歟。若爾者。何就修惑問答哉。不審

於道類智不修俗智者文　麟云。於道諦中曾無事現觀者。謂無始來未曾得無漏故。二無遍事現觀者。謂三乘種姓及利鈍等。差別不同。不可遍修故云云　惠云。二無遍事現觀故者。道類智知道不遍。謂種姓多故者。釋上修道不遍所以也。一三乘種姓互不相修。二就聲聞種姓中。有六種姓。亦互不相修。三就六種中退法種姓中。有九品種性。不俱時修。名種性多也云云

❶佛亦於道得修文　麟云。謂佛則不修二乘之道。既不修亦不起得。故得習二修俱不盡也。佛尙不盡。況餘人哉文　決云。佛不修二乘道劣故。已不修之。故不可起以上

第三別解脫戒等文　種俱不盡也。佛尙不盡。況餘人哉文　惠云。別解脫戒等。卽八衆無表。等取惡無表兼處中無表及善惡色文　麟云。不隨心色勢微劣者。謂定道是隨心轉戒。勢❷力微劣。故無前得云云　決云。別解脫戒。從戒師作法受得也。不隨心故。勢力微劣也。謂能發心。受戒體時現起。卽過去謝。所引無表盡戒壽。無捨緣間相續也。既不隨能發心起。名不隨心戒也以上

第四道類忍等文　問。有爲法中。最强盛者。有法前得。次强勝者。有法後得。無法前得。最羸劣者。唯有法俱。無前後得。而道類忍。既有法前得。寧無法後得耶。何況現在道類忍。雖無法後得。未來道類忍。可有法後得耶。答。若道類忍。有法後得。現起位分者。實可有法後得。而次念道類智。是得果位。必捨道類忍故。無法後得。現在分位故。雖勢力强盛　無法後得也。次道類忍。定無現起之後。容被成就之義。故未來道類忍亦無法後得❸也　惠云。道類忍等。等取第二果第六無間。第三果第九無間。金剛喩定。及與此同時得·四相·道共戒。大地十。大善十。尋·伺·心王也文

第五所餘善染等文　惠云。第五取一切定。餘除道類忍一念。及第二果第六無間道。及第三·第四果第九無間道。餘一切散善。一切染法。及通果無記至。威儀·工巧少分。取數習者文

問現在道類忍如何得○文　惠云。此問。現在一念道類忍上。如何有法前·法俱二得文

答文三釋是光法師釋也。從顯向隱。自麁至細。述邊義門也。初釋意。就實論之。可許現在道類忍未來有法前得。然釋面旨趣別哉。先初釋意。就正起用論之者。現忍雖唯有法俱無法前。未來道類忍有法前得故。約種類。現在道類忍有法前得成爲言第二釋意云。就正起用談之者。現忍雖唯有法俱無法前。若不現前者。卽容法前得起故。約容有義。有法前得爲言第三釋意云。約世言之。現在道忍雖唯有法俱無法前。就實細論之❹時。約容起用辨前後者。現在道類忍實有未來法前得爲言更非相違釋也以上　本義抄

約世橫望實有現忍文　古定云。不見起用方。約世未來得·現忍見。云橫。見起用先後。云竪以上　同云。入無餘最後刹那心。異熟威儀中隨一也以上

無所依故文　惠云。無所依故者。身入涅槃無所依身。故無非得也文

謂唐三藏文　大宋高僧傳云。奘初譯婆沙論畢。寶有疑情。以非想見惑請益之。奘別以十六字入平論中。以遮難辭。寶白奘曰。此二句四句爲梵本有無　奘曰。吾以義意酌情作耳。寶曰。師豈宜以凡語加聖言量乎。奘曰。斯言不行。我知之矣文　決云。寶師以非想見惑難三藏。此時筆受止筆譯者失度。五百羅漢不精此義。梵本不通此難。故三藏以凡語加聖旨。甚其恐不少。然不通此難者。論有未盡失。三藏加十六字。遮此難也。此十六字。譯婆沙畢後云加之。又被難時加之。後譯畢云說在之。仍婆沙論上醍醐本無此十六字以上

此十六字意者文　此釋。光法師三釋中初釋也。意云。有頂過去見惑。雖唯有法後非得無法前非得。彼未來見惑有法前非得故。約種類。彼過去見惑有法前非得成。不可得說唯

❶大正藏經第四十一卷八百四十五頁　❷力＋（强故有三種得今別解脫不隨心轉勢力）㊁　❸也＋（已上本雜抄）細註㊚㊠　❹〔時〕－㊚

有法後非得爲言
三世法各三者文　此一段。光釋相當也
問。光意。已生法上法俱得在未來歟。既過去
現在法上前得後得在未來。例可同耶。答。法
俱得者。名與所得法俱生得。既已生法上法
俱得也。更不可有未來之義也。但於例難者。
法前法後之得者。不與所得法俱故。已生法
上法前法後之得有未來也。不相例
如過去世異熟生文　麟云。等取威儀・工巧
非數習者○據世横望。如上所釋。此是舊義。
自下同。然若依新解。未來無過去法家法前
得。以得本性無決定。但隨現起說前後故。不
得約性定未來 許有過去 法家法前得也云云
古定云。如未來別解脫戒。過・現不可有得。
如現在別解脫戒。過去得無之。現在法俱得。
未來法後得也。如過去別解脫戒。過去法俱。
現在・未來法後得也。餘法准之以上
❶未來法家 過去現 在得文　如三類智邊世
俗智。法未來。得法前得。現在前過去落謝故。
此未來法過去現在得也。可思之
善等唯善等文　光云。三性分別門。此得大
分雖約所得判性。於中非無小分差別。故婆
沙百五十八云。問。何故得與所得法。性類
或同或異耶。答。得有三種。一有爲法得。二擇
滅得。三非擇滅得。有爲法得隨所得法性類
差別。以有爲法能有作用引自得故。擇滅得
隨能證道性類差別。以諸擇滅自無作用。但
由道力求證彼時。引彼得故。非擇滅得隨自
所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所
求。彼得但依命根衆同分而現前故云云
通三界繫謂非擇滅得 隨命根衆同分判文　正文
云。注四字剩以上　古定云。非擇滅得。命根衆
同分爲所依起也。命根衆同分與力令生故。
隨彼判性類也。命根衆同分通三界故。非擇
滅得通三界也以上
若有漏道證擇滅文　堯抄。問。聖二離八修
各二離繫得文有學聖者。若用有漏道。若用
無漏道。斷下八地修惑時。名得有漏無漏離
繫得見如今言者。用無漏道斷下八地惑時。
唯得無漏離繫得。應不得修有漏離繫得耶。
光云。問。學人以有漏無漏道。能斷無所有
處已下八地修惑。隨用何道。各能引起二離
繫得。既互相引。云何隨道判性。解云。無漏道
斷惑。雖亦能引有漏得。有漏道斷惑。雖亦能
引無漏得。而非正引。但是兼引。故不互隨
二道判性。但隨自道。彼能證道雖復不起然
互相修。而由彼力。擇滅得起。故各隨自能證
道判云云。以上　惠云。若有漏道證擇滅者。若
凡夫斷。下八地見修合斷。卽有八・九七十二
品惑。斷此惑。得七十二品擇滅上得。若初・
二・三果人。以有漏道厭下欣上。准斷修惑。亦
有七十二品無爲上得。此二類得中。半色界
攝。半卽無色界攝云云　古定云。問。設雖有漏
道證也。擇滅得離繫得也。何有漏道證擇滅。
可云色・無色繫耶。答。被後地煩惱縛故。云
色・無色繫。離前地煩惱方。可云離繫得歟
私云。得體雖離繫得。能證道有漏法故。隨
能證道。可云色・無色繫歟。復云離繫得是有
爲法也。可思之
若無漏道所證文　惠云。若無漏道下者。明
無漏道。斷三界見・修八十九品惑。有八十九
品無爲上得。卽無漏不繫也云云
若道諦得文　惠云。若道諦得者。無間・解脫
各有八十九能得。得。亦無漏不繫也文
又頌文窄文　私云。又言非顯各別義。上標
非學・非無學得通三學。此下釋頌文標三學
中一種。光三釋在之　光云。頌文窄唯論一
種。長行文寛故明三。又非學・非無學得通三
學故別標。學・無學得各一種無差別故。不別
顯。或舉後顯初云云
有學法者文　惠云。三乘有學身中。有爲無
漏五蘊法上能得得。亦是有學。若三乘無學
身中。有爲無漏五蘊法上能得得。亦無學。隨
應所得判也文
非學非無學法雖是一文　是一者。所得法雖
三學門中是一。能得得通三爲言　惠云。有漏
及無爲。不是前三果四向修。名非學法。不是
第四果人修。名非無學法也
一切有漏及三無爲也文　古定云。學者修習
增長所得法也。有漏非修習可得者 無爲雖
修得。無增長義。故云非學非無學也。此則
有漏法別賞翫之。非可云學無學法爲言大都
事也。雜修靜慮雖亙漏無漏。所修者也。又滅
盡定雖有漏。聖者所修法也以上　麟云。有漏
法有諸過患。但是可斷。寧可修乎。無爲體常
無作用。故不可令長云云
以有漏法隨所得判文　正文云。可云以有漏

法得隨所得判。雖非重過。有小所闕也。故光云。以有爲法得隨所得法判云云有漏有爲二文雖異。以總顯別。故不相違以上

非擇滅得隨命根衆同分判文　命根者衆同分有漏法故。是非學非無學也。非聖道是有漏故。又非學非無學也。故此二得非學非無學也　惠云。非擇滅上得。及非聖道若凡若聖所證七十二品無爲上能得得是文

若有學道所證擇滅文　惠云。即三果四向共證八十八品無爲。其能得得。隨能證是有學收云云

若無學道所證擇滅文　惠云。即第四果人第九解脫道。一時再得八十九品無爲。有八十九箇能得得。亦是無學攝也文　私云。此位八十九品無爲。爾也。能得得八十九個有者。如何重得位。以一得得諸無爲可云歟。始得。重得差異。可尋之　光云。若無學道轉根時所引擇滅得。即無學。隨能證道是無學故文

此釋心。無學得果位盡智引因能證道。現起無間道。是有學攝。故不擧之。唯出引因得能證道無間道。　道類智位及初盡智位所得離繫得。隨無間道判性類者。豈不見道修道雜亂。學無學道混亂耶。答。一個大儀也。離繫得能證道。限無間道也。但道類智位及初盡智位所得離繫得者。　隨現起無間道不判性類。　道類智位未來修擬無間道修道攝道品。　初盡智位未來修擬無間道無學攝道品故。隨彼未來所修無間道判性類。故無三道雜亂過也以上。本義抄一義趣別。又有一義。如二十一卷本義抄

三斷門也文　古定云。三斷門者。見惑得。局見所斷。修惑得。局修所斷。非擇滅得。所依命根衆同分界繫法。彼所緣縛故。命衆同分修斷也。有漏道證擇滅得。能證道有漏故。被修惑所緣縛。故修斷也。道諦并無漏道所引擇滅得。非斷也。故擇滅得通二斷也以上　惠云。見。修煩惱。名見。修所斷法。此上能得。即隨二惑是二所斷也。非擇滅上能得。及有漏道斷惑。有七十二品無爲上得。此上二類得。與修惑爲境。是修斷。所得法。即非斷也。聖道所證擇滅。即無漏道斷八十九品惑。有八十九品無爲上能得得。及八十九無間解脫道上得。此得皆是無漏。並非斷也。此上所擧諸法。取上能得得。　辨三學三斷等。　不取法體也文

[1]天眼耳通相應惠文　正文云。相應字剩。論但言眼耳通惠。光亦云。謂二通惠云云

十四能變化心文　依神境通變化人龍等形能變化心也　二十七卷頌疏云。　從神境通生變化心。總有十四。謂依初禪有二化心。一欲界攝。謂初禪作欲界化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化。第二靜慮有三化心。二種如前。加第二禪化。第三靜慮有四化心。三種如前。加第三禪化。第四靜慮有五化心。四種如前。加第四禪化。諸果化心。依自上地。必無依下。如初禪化。依初禪名自。依二禪名上。二禪等化不依初禪。故無依下。下地定心不生上果者。謂勢力劣故云云

雖有上品文　光釋意云。　雖有依上品煩惱起。不發無表力劣故爲言　光云。雖有上品煩惱。而亦不能發無表故。勢力微劣。由此定無法前後得。或雖有上品表業。應知一切有覆無記四蘊。有三世得。心望色强。又是能發。故三世得。色望心劣。又是所發。故唯法俱云云　惠云。雖有上品而亦不能發無表故者。由有覆心卑劣。從有覆心發身語更劣。此身語不能發無表也云云　麟云。初禪有覆煩惱所發身語業者。即如梵王行諂誑等。欲界雖有身邊二見。是有覆惑。內門轉故。不能發業。二定已上非尋伺。亦不發業。故唯初禪云云

是不隨心勢微劣文　惠云。善惡無表。及身語二表色。是不隨心色也文

非得淨無記者文　問。翻得立非得。得隨所得法判性類。非得何隨所不得法。不判性類[2]之淨無記耶。寶云。斷善根者應成就善根。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染異生應成三乘無漏法。退果應成果。捨向應成向。二滅非得應是無爲。由此等過。非得不可隨所不得文

非得隨所依衆同分判性事　寶云。婆沙一百五十八云。問。非得隨何性類別。答。彼定不隨所不得法。以相違故。又不隨道。非道所求故。但依命根衆同分轉故。隨所依性類差別。問。若諸非得。非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟。或唯等流。此二隨何性類差別。答。隨等流性。以義遍故。異熟非遍。故不隨立

[1]大正藏經第四十一卷八百四十七頁　[2]之＝云㊇

云云　惠云。隨等流立。卽自性無記收云云
若現在法唯有過去未來非得文　寶云。若現在法。法前爲過去。法後爲未來文
舊云現法有非得文　神云。舊俱舍論云。現在法有現在非得者。翻譯謬也文
且過去法有過去非得者或法前或法後文
如未得法未受戒等未得間法前非得現起。過去落謝得戒後所得戒。過去落謝。其後遇捨緣捨戒。法後非得現起故。過去今時同彼法前法後非得在之也
約性類別文　惠云。卽未來兩聚非得。法前法後非得各別起。處不同故。有二非得也文
三者能得非得也文　正文云。但可言能非得云云
且如欲界法文　惠云。欲界有情不得欲界法。卽如六欲天不得別解脫戒於上有非得。卽隨身欲界設立。色無色界有情不得欲界法。卽無表非得隨自界繫也。良由非得下是釋非得隨自界繫所以也。色界法卽四禪定共無表。無色界法四空定也。不繫法卽釋擇滅非擇滅及道諦。約三界有情。不得此三類無漏法。非得各隨自界繫也文
許聖道非得文　尋云。許言表不信歟。答。爾也經部義同也　惠云。經部許。此身未得聖來。色心上假立異生性。得聖卽捨文
起異類見○文　麟云。起異類見者。謂五見等種種見也。異類煩惱造異類業等者卽。貪嗔等種種煩惱。造五趣等種種業。受五趣等異類生也文
又婆沙四十五云已下。引婆沙釋異生性得名也
❶所或人所望頌疏講談之次。拾古抄等了
❷永正十七年閏六月二十五日　擬講英憲

俱舍論頌疏抄卷第五

（頌疏論本第五）

❸釋曰同分者文　標章者。此段明同分章也爲言　此一段大分爲二第一總釋頌文。述同分得名。第二別釋分爲三。初此復二種下。明二種差別。二復有法同分下。明法同分。三論曰若無下。證有別體。簡異經部假立。可見之　頌同分言。論名爲同分言。本論名衆同分言。❹證可含有情同分及法同分也。衆同分者。是同分異名也本義抄心　寶云。同是其果。分是其因　同之分故。名爲同分○亦名衆同分。同法非一。名爲衆同。與彼爲因。名之爲分云云　惠云。本論說此名衆同分。卽會本論名。兩人不一。名衆同分也文
諸有情身形○文　惠云。業用樂欲者。此簡❺本索晝人。雖相似。無業用樂欲。非同分依也文　私云。准根品疏。業用者。男書寫等業。女織衣等。樂欲者。男樂弓馬。女樂脂粉等也　古定云。諸有情具異生性故。彼此相似事❻雖有歟。而身形業用互相似事。依衆同分力也以上　堯抄云。若無能同同分。不可有所同有情同。由此實有同分。令同有情身形等也。分是因。能同體。同是果。所同法體。於能同同分立名者。從果及因爲名也以上
❼言有情者同分所依文　同分者。依有情身中有之故。有情所依。同分能依也
簡非情事　有情非只有彼此同類展轉互相似義。亦有展轉業用樂欲互相似義。故立同分。非情唯有彼此同類展轉互相似義。闕展轉業用樂欲互相似義。故展轉相似之義疎遠。不如有情。故非情法上不立同分爲言
此復二種文　寶云。就有情同分中。復分爲二。一無差別。二有差別文　光云。一無差別。此同分能令諸有情展轉類等。二有差別。三界九地○等各別同分。一類有情各等有故。有此衆多故。言有差別文　又云。問。無差別同分等。望一有情。爲體各一。爲體各多。解云。隨其所應。體各一。猶如命根。或體各多如所依法文　堯抄云。有差別同分者。卽望餘界餘趣等。由有差別也。謂欲界有情相似欲界有情。不相似色無色界。如是色界有情相似色界有情。不相似欲界無色。無色界有情例之可知之。餘五趣四生准之思之
九地事　一欲界五趣地。二離生喜樂地。三定生喜樂地。四離喜妙樂地。五捨念淸淨地。六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九悲想非非想處地也
種姓謂剎帝利文　堯抄云。種者謂剎帝利。婆羅門等種也。　姓等迦葉婆及瞿曇等姓也以上
近事茲芻事　光❽云十四梵云鄔波索迦。唐言近事。索是男聲。舊云優波塞訛也　近事者。

❶〔所或…了〕十六字－㊥，所＝依㊁　❷〔永正…憲〕十六字＝〔寬永三捻正月二十一日夜了剟南都東大寺堪忍之砌於大喜院書功訖畢三井南院圓實院憲祐〕三十九字㊥　❸大正藏經第四十一卷八百四十七頁　❹證＝況㊥㊁　❺本＝木㊁　❻雖＝唯㊥　❼大正藏經第四十一卷八百四十八頁　❽云十四＝十四云㊥

婆沙一百二十三云〇親近修事諸善法故。
有餘師說。親近承事諸善士故。復有說者。親
近承事諸佛法故文
苾芻同分事　光四云。受戒時得二同分。一
和合同分。破僧時捨。二大戒同分。破僧時
不捨。以成戒故文　和合同分者。有情同分
中差別同分。大戒同分者。法同分歟　又云。
如因十戒得勤策同分。受大戒時。不捨十戒。
而捨勤策同分。以得苾芻衆同分文
一類有情〇各別有故名差別也文　各別有
故者。同分所依也。名差別者。顯能依同分
也　麟云。一類有情者。謂當類自同。簡餘類
故。名有差別。言界趣等同分所依各別有者。
顯能依同分也云云　寶云。一趣等生有情類。
身形諸根業用飮食等。互相似因文
復有法同分者文　麟云。自類相似者。如色
聲等自類相似也。由有實物至互相似者。此
顯同分是實。由有實同分故。所以色聲等法
各互相似故云云　光云。問。有情同分與法同
分。爲體各別。爲一體義分。解云。體性各別。
能令有情相似。名有情同分。能令法門相似。
名法同分文
有情言攝法〇論曰若無實物文　此論文。初
約有情證有同分。次如是蘊等下。約法立同
分。可見之　惠云。諸有情中有情有情等無
差別者。卽五趣相望。應無差別。五趣不一。重
言有情也文　麟云。此意。若無實物名同分者。
不應有能緣同分之覺解及詮同分之名言。
既有能緣之覺解及詮同分之名言。　故知是
實。非無所緣法可生覺慧故。非無所詮法可
起言說故云云　決云。薩婆多意。緣無法不生
心云故。已有ト同分思フ心生。知所緣同分可
有云事。述名詮自性。名必詮自性。既有同分
云名。知同分實有也爲言　問。薩婆多心緣無
法不生心者。緣龜毛・菟角・旋火輪。豈非無法
耶。答。緣龜毛・菟角等。是緣實毛用等也。今
心謨菟有角龜有ト毛思也。緣實法無ヲ有ト思
也　惠云。經部難云。火輪生覺。夢見菟有角。
昇能生心。應有實體。有部通云。火輪依實
色生覺。夢中見菟角。由晝日見菟。及別見牛
角。夢想故謂言牛角在菟頭上也文　決抄。
問。名詮自性者。第六蘊・第十三處・第十九
界ト詮スル名。豈非詮無法耶。答。第六蘊ト云フ
名ヲ詮也。付之。第六蘊ト云フ名ハ詮何物耶。答。
婆沙抄釋❶逹心云。此名第十三處ト云フ名ヲ詮。
起想心所也。難云。今此想心所既無第十三
處。緣何起耶。答。詮第十三處ト名ヲ還緣起也
以上決抄　婆沙第十五云。問。若以此名顯斷
常。第二頭・第三手・第六蘊・第十三處・第十九
界等。此名何顯乎。答。此名卽顯斷常等想文」
釋曰無想無想中文　此一段。大分爲二。初
釋頌二門彼爲恒無想下。明無想諸義。中三。
一述有想。二論云彼處沒下。述彼ヨリ生欲界。
三問生欲界下。重定欲界處所。可見之　堯
抄云。無想異熟者。卽十四不相應中無想異
熟也。無想定所感果故。異熟無記法也以上
問。無想天有情命根及衆同分等。何法所感
耶。光云。婆沙云。應作是說。無想異熟。唯無
想定感。一切命根及衆同分眼等色根。皆業
所感。餘蘊俱感云云　此釋❷心。無想異熟。定
無想定所感。一切命根及衆同分眼等色根。
皆業所感故。　無想有情命根衆同分眼等色
根。業所感。餘受等是無想定幷業共感也爲言
堯抄。問。彼天色界故。無段食。無心故。無
觸・思・識。既無四食。何住在耶。答。光引正理
云。彼以宿業等無間緣。爲任持食。謂由宿
業引衆同分及命根等。　由續生心及無間入
無想果心牽引資助故。彼亦有過去觸等。爲
任持食。無心位中。唯有過去觸等爲食。現在
都無有心位中。二種俱有解云。以宿業爲思
食。以續生心無間入心牽引資助。爲識食。以
識相應觸。爲觸食。故無心位唯有過去三食
文以上　本義抄。尋。如此釋者。無想異熟等
無間緣生歟。旣異熟因所生也。何爲等無間
緣生耶。答。設雖異熟因所生法。何非等無間
緣生耶。例如異熟心心所法。等無間緣生也
以上
如初禪中有高臺閣文　本義抄。問。無想天
如大梵王。可居一有情歟。修無想定人萬差。
何唯居一有情耶。答❸云。廣果天中。有高勝
處。定可居唯一有情也。但修無想定人種類
多。或前後生無想天。或容生他界無想天歟
以上
生死中多時有想文　麟云。言多時有想者。
謂遮小時。名爲多時。非謂多於中間無想時
也。以其中間五百大劫長時無想故。婆沙云。
或前多後小。或前小後多。隨彼意樂有差別

❶逹＝造ヵ逢ヵ㊁　❷心＝意㊁　❸〔云〕－㊂

故云云　❶尋。多時起何想耶。古定云。生無想天。初有想念。本依修無想定力。欲滅心心所心起。其後心心所滅。受五百大劫時分歟」論云從彼處沒文　麟云。必有欲界順後受業者。婆沙云。有說。若造無想順次生受業者。法爾亦造欲界順後受業。如彼無我觀生北州。亦造欲天之業。以修觀時必具十善因故文　古定云。無想定加行。必欲界初起文。此時造欲業也。謂此無想定外道修之。故加行始起邪見。佛涅槃眞實不滅心心所。倚謗可有流轉釋種涅槃。此等業皆可爲欲界順後業也以上

如應生彼北俱○文　光法師釋生北州業因云。亦於人中修無我觀。此時又具十善因故。可爲生天因。此則順後業也。故生天之業限順後業也。可思之　本義抄。又必定應有生天之業文意。造北州業之人。法爾必造欲界天順後業也。但於欲天中。容受不善滿業異熟果故。生北州人造不善順生業義。可有之也以上

於加行時或起邪見文　麟云。或起邪見謗釋種涅槃者。謂撥無眞涅槃也。或起見取者。夫言見取者。謂執取劣爲勝。旣非涅槃。執爲涅槃。故是見取。或起戒取者。謂非道計道。名爲戒取。今無想定實非眞道。妄計爲道故是戒取文　寶云。彼諸外道初修定時。必有欲界善心。厭生死苦。求涅槃處。求師及教。不逢正教。遂遇邪師先開邪教。說無想處以爲涅槃。起上緣見取。執爲出離。又起戒取。非因計因。執無想定能得涅槃。卽於欲界造後報業。隨其勝劣。生五趣異。爲求無想。起下諸定。以爲加行。自餘定果非本所求。不招引果文　此釋爲非因計因戒取　光云。或起戒取。計彼爲道文

既修彼定次復文　麟云。次復離欲者。謂先起惡因。後方修定。及離染等。故名次復文　堯抄云。問。修無想定者。卽已離第三禪染人也。而今釋修無想定離欲染見如何　答。次復離欲之次言。非顯先後次第。謂修無想定。正所志正意也。修此定者。唯不修此定。亦兼離欲。故離欲方是傍意也。爲顯此旨。云既修此定次復離欲也以上　正文云　問。離欲後應修此定。而何云既修此定次復離欲耶以上」釋曰如是無想定者文　此一段准寶釋。大分爲八。一釋名。二明所依地。三明作意。四三性門。五明報時以上易見　六論云若起下。明唯順生受。七明修人。八明成就中。初問後答也可見之　光云。初一句明體文　准光・寶釋。第一明體釋名

復有別物心不相應文　寶云。問。何故名定。正理論云。由正成辨或極成辨故。名爲定。有餘師說。如理❷所行故。名爲定。令心・大種平等行故。述曰。此中定言。應名等至。隨言便故。名之爲定。言等者三義。一正義。二極義。三如理平等行義。前釋取前二義。餘師取後義也。卽釋等至名也　成辨義是至義也。定三名中。等至❸雖定非散。通無心　散心無正成辨及極成辨故云云　光云身中無想。名無想者無想者之定。名無想定文

明所依地文　光云。婆沙一百五十一云。下諸地有歡・感受。行相麁動。難可除滅。第四靜慮唯有處中受。行相微細　易可斷滅。故下地無無想定○無色界無色。若更滅心。便爲斷滅。是彼所怖故。彼界無無想定云云

三性門文　光云。此定唯善。能招無想有情天中五蘊異熟。初生後沒。有心心所　故具五蘊文

傳說現身文　正理論云。一類諸師作此定執。理順生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性離生。入已必無現起文　此理論不正義也　本義抄。覺❹澄云。今論意。存無想定通不定受云義。不信婆沙論唯順生受云說。置傳說之言也以上

非聖者文　問。內法異生初起無想定義有歟。答云。謂唯外道。內法異生佛弟子也。故內法異生不執無想異熟是眞解脫涅槃。無想定是眞出離道故。初起無想定之義難有歟以上

❺解云此問意者文　古定云。此問心。聖人第三禪已下染退起時。第四靜慮定捨。此時起下地所繫法後非得。過去已謝第四靜慮法ヲ失。起下地所繫法前非得。未來未起第四靜慮法ヲ失也。又離第三禪已下染　得第四靜慮定時。曾得第四靜慮定後已失第四靜慮定。起法後得得之。　未來未起第四靜慮定未來曾修故。起法前得得之也。有心。靜慮定皆如此。今此聖人。過去外道時。無想定得第四定

時。如第四定。得未來無想定歟ト問也以上」
釋曰初句出體文　三段配句如疏。第二辨差
別中有六。一作意。二明依地。❶三性門。四明
報時分。五明修人。六明初得。如文可見之
此滅盡定有實體性文　光云。婆沙一百五十
二云。問。此滅盡定幾物爲體。有說。一物爲
體。若滅現前。卽名無心。有說。十一物爲體
以十大地法。及心滅故。有說。二十一物爲體。
以十大地法。十大善地法。及心滅故。如是說
者。隨滅爾所心心所。卽有爾所物現前。爲此
定體。解云。評家意。更有欣。厭心所。隨其所
應。與心相應。而非並起。故與前家不同文
此論同評家。次下疏在之
滅三世何心耶事　麟云。問。過去已滅。未來
未至。現在不住。爲滅何心。答。住現在遮於未
來心心所法。令不相續。故名爲滅。如斷城路。
閉門不令人出入。故名除冦
滅盡定得名事　義章云。一名無心定。二名
斷受定。三名滅受想定。四名滅盡定〇滅盡
定者。通對一切心心數。以彰名也。心及心法
一切俱已。名曰滅盡云云
明作意也文　決云。今滅盡定聖者爲歸無餘
圓寂。爲習心寂靜。求寂靜處暫靜住。欲滅色
心二法也。以此不思極果。暫爲令心寂靜住
也。非想是極微細故。聖者以之爲止息所以上
古定云。爲入心智都滅無餘。爲其習心心
所ヲ止息ト思カ故。云止息作意也。作意心ヲ❷ナ
ス也以上同云。此定不還與羅漢修之。如無
想定。次第滅有勝用心。住異熟無記心位。有
別體不相應起。滅心心所。名滅盡定。斷不染
無智定障。得此❸而已。不還者得此定。名身
證不還也以上
有頂者明所依文　麟云。正理云。前無想定
是色界邊。今滅盡定在無色邊。所受生身❹是
最上業所牽引故。說名有頂。或有邊際。說名
有頂。如說樹邊名爲樹頂文
性唯是善文　光云。四種善中。等起善故文
決云善心等起者。欲入滅盡定。入心是善故。
自此等起定又善也以上　此剎那等起歟
招有頂四蘊異熟文　麟云。婆沙云。受非想
處四蘊異熟果。除命根衆同分。彼唯是業果
故文　惠云。報定時不定者。卽上流那含得
滅盡定。退生色界已。更受多生。方生有頂。故
時不定也。或全不受者。如第四果人得定。卽
全不定。如下那含及住欲那含。得滅定卽不
受果也文
聖者明修人也文　麟云。非異生能起者。此
總有三因。一怖畏故。二唯聖道力所引故。三
勝解故。聖入滅定作勝解心者。謂遠加行作
入涅槃想。非眞實也。近加行作止息想也文
本義抄。初故意者。滅盡定者有非想非非想
處。彼地之中無有色法　若滅心品者。應斷
滅色心故。異生作怖畏不起之云也。第二
故意者。滅盡定得聖道之力起之。不得聖道
之人更無起之。故云唯聖道力所能起故。非
謂以無漏爲入心也。第三故意者於滅盡定。
作現法涅槃勝解。是眞實非顚倒。不同染汚
顚倒見也文　堯抄云。現法涅槃勝解者。聖者
❺以此滅盡定暫爲現法涅槃。勝解想ヲモテ入
滅盡定。卽作入涅槃心想。入此定也以上　決
云。聖者入滅定。以此入ニト涅槃ト思ヲ勝解作意
起也。勝解作意者。アラマシ事ニシテ。眞實非
邪執。外道執無想定。眞解脫涅槃トスル眞實
作意ニハ不同也
加行得者文　決云。離染得者。離下地縛必
得上故云道理也。謂斷欲界煩惱了時。得初
禪功德是離染得也。此離染得法。得曾得法。
不得未曾得法。曾修離染得。此性相也。滅
定者。聖者所欣樂定故。得之時。必可得未曾
得法。未曾得法。必加行得。非離染得也以上」
成佛得非前者文　此已下第三明佛得也。就
中五。一明佛德唯離染得。二又論云下問。三
於起滅定下答。四舉西方師說引❻繁多。❼證五
三十四念故者下。遮西方師說也。各各引論
文解之可❽見
非前者非前加行得也文　正文云。論意云。
非成佛前得滅盡定。唯是成佛盡智時得。光
意如論。故今文違此等文　以上。私云。訓非
前ニ加行得。此則成佛前非加行得。成佛盡智
時得爲言若爾者。不違論文歟　論云。世尊亦
以加行得耶。不爾。云何成佛時得文
又論云世尊曾文　麟云。此難心。以滅盡定
唯聖人得。菩薩見道之前。既是凡夫故未得
此定。及入見道是聖人時。三十四心後相續
起。故至盡智未得此定。既未得定。豈得名
爲俱解脫人文　古定云。菩薩不起滅盡智故。
未斷定障無❾知。不斷定障。設生盡智。何成

❶(三)十三㊥㋥　❷ナス＝失㊥㋥　❸而已＝定㊥㋥　❹[是]－㊥　❺以十(爲)㊥　❻繁＝說㊥　❼見十(之)㊥　❽知＝智㊥

俱解脫耶寶言
解云答也文　麟云。答有二。初起自在。名俱
解脫。後約得出入心。出入心有前得故。盡智
時得定體。無心無法前得。故不得也文　私
云。此後答文。今論不見。光所引婆沙論文也。
初答意。佛一切種冥。諸冥悉斷盡。得盡智
故。於起滅定。得自在故。云俱解脫也。此是盡
智位。非謂起滅定。後答意。盡智位。滅定入
出心。以法前得得之故。後時不由加行起彼
定寶言盡智位。非謂得滅定體也
理目足論文　惠云。理者道理。此論所詮道
理。與世爲❶眼。及出世足也文
西方師說文　麟云。西方師者。謂健馱羅國。
是迦濕彌羅西也。鄔波毱多。此云近護。或云
近藏。如上所明。佛涅槃後一百年出。是育王
門師文
西方師意起不同類有漏心事　論云。外國
諸師作如是說。若中間起不同類心。斯有何
過。若爾便有越期心過。然諸菩薩不越期心。
理實菩薩不越期心。然非不越無漏聖道。若
爾。期心如何不越。❷諸我未得諸漏永盡。終
不解斯結跏趺座。決定不越如是期心。唯於
一坐諸事究竟故文　本義抄。有宗意云。菩
薩三十四念得菩提故。　菩薩學位不起滅盡
定。論主意。明西方師。菩薩三十四念中間。從
見道出。起非想非非想處有漏心。入滅盡定
云義。置傳說之言也以上
有宗意三十四念中間不許出入事　寶云。
正理論云。豈不由斯已成違越欲起無漏聖
道期心。如何菩薩爲盡諸漏。修未曾得見修
二道。欲拔有頂見斷惑根。及除有頂修惑怨
敵。要期結跏趺座。事未究竟。而於其中。捨所
要期無漏治道。貴重無始能爲誑惑世間定
類。爲獲共有易得滅定。而致稽留。如是善成
三十四念得菩提故文
無所有處已得離貪文　約過重出貪也
❸二定有多同異文　惠云。先明同者。一滅心
心所同。二性同。三初得一世同。四有漏同。五
依二界身起同。六同是入心作等無間緣。引
生出心爲果也。果者。一無想定欣相應心入。
滅定厭相應心入。二作意異。無想定出離想
入。滅定靜住想入。三依地別。無想依廣果。滅
定卽有頂。四招果異。無想招五蘊無心果。滅
定招四蘊有心果。五凡聖別。六無想卽唯加
行得。滅定通二得。七初起別。無想欲·色二界
皆得初起。滅定人中初起。八無想唯順生受。
滅定通二受及不定也文
釋曰二定依欲色者文　此一段大分爲五。一
明二定依欲·色身。二出二定依色界證。三明
滅定初起。四然此二定下。釋二定得名。五然
此二定以二十二下。出二定體。可見之
二俱依欲色身文　古定云。無想定加行初起。
必欲界也。　得二定依身。欲·色二界依身也
以上
問無想不依無色文　麟云。謂無想定在第四
禪。非無色法。故不依彼。理在不疑。滅定旣是
有頂地法。何故亦不依無色身耶文　居上地
不可欣下地理也
謂本論言文　光云。違發智本論所說。彼論
以色有五行相對。色有謂色界有。五蘊名五
行。無常名行○塵謂市塵。三界紛雜。如市塵
也文
依婆沙有說文　麟云。彼云。唯欲界起無想
定。以欲界心猛利故。有說力故。有說通三靜
慮起。由念曾修加行勢力。亦能起故。有說第
四靜慮亦能現起。除無想天。約果與因極相
近故。三說之中。後二無違。前說非理文
此唯有色行文　麟云。色蘊可知。行蘊卽四
相·命·得·同分。無餘三蘊者。以受·想·識不屬
色界繫也云云　古定云。此類有識·受·想三
蘊。或無色界識·想·受歟。或無漏心識·受·想
故。云不具也以上
明滅定初起人中文　麟云。問。何故生色界
能初起靜慮。無色不能滅定耶。答。靜慮由三
緣故·初起。一因力。二業力。三法爾力。無色
由二緣故初起。一因力。二業力。滅定但由
一緣故初起。謂說力。唯欲界有佛說故能初
起。不由因力。以餘生中未曾起滅定故。又不
由業力。以此定非業性故。不由法爾力。以無
色中無世界壞故云云　❹尋。無想定外道所
執定故。遇邪師邪教修之。何色界初起耶。況
加行位造欲界順後業見如何。答　無想定無
始曾習定故。初起通二界。但加行初起欲界
故。遇邪師造順後業。此加行事歟　光云。無
想定雖容色界初起。必先欲界初起加行。造
欲界中順後受業。方生色界起宿住通。知先
不得。今復更修。故得初起文

❶眼＋(目)㊊㊁　❷諸＝謂㊊　❸大正藏經第四十一卷八百五十頁　❹尋＋(云)㊁

論云此在人中初修起已文　惠云。此在人中初修起已。此通難云。滅定初起人中。如何言通依二界者。若第四果人得滅定。退作前三果。即失滅定。此現世取得果及滅定。若第三果人。斷無所有處下八地惑盡得滅定。後起色界煩惱。退失此定。生色界再起。故依色身也文

以欲色界有疲勞受文　惠云。欲界即五受。色界即喜樂捨。名疲勞受。於四靜慮有麁動想者。合言四無色有想。以前文言欲色界。以論色界也文　正文引惠暉釋云。光師意亦云。厭色界受無色想以上　或本云。欲界有疲勞受文　色言無之。欲界憂·苦受在之。可云疲勞受也。無色界何不厭之耶。尚疑有之。決色界八賢患受。可云疲勞受云云以上

上句會名文　光云。上句會名。下句用證。命是活義。壽是期限義。活即是命。故知此命即壽異名文　古定云。身·煗·識壽持故也。付❶之。命連持。五蘊連持故。壽分限。一相續期限故。若爾者。無色命根識持。煗性不可有之歟。可思之以上　寶云。論曰至謂三界壽。此引對法會二名也文　光云。對法即是發智論文

下句用證文　寶云。論故世尊說至如來無思覺。引經證也文　論云。謂有別法能持煗·識。說名爲壽。故世尊言。壽煗及與識。三法捨身時。所捨身僵仆。如木無思覺。故有別法。能持煗·識相續住因。說名爲壽。若爾此壽佛法能持。即煗及識還持此壽文　光云。經說三法能持於身。若三捨身。身便僵仆。仰死名僵。伏死名仆。亦有側死。且言僵仆。或從多說。故有別法。能持僵·識相續住因。說名爲壽文　惠云。命·煗·識三更互相持。此三由業持。業盡三法同時滅文

第六明四相文

四相大意事　古定云。四相者。有實體令諸法三世遷流是也。凡有爲諸法。云所相。云本法。四相云能相也。諸法生相被相。從未來現在來。住·異·滅被相。從現在過去落❷謝。謂先有爲本法·四相·小相。皆有未來。此時生相浮近未來起用。本法·住異滅三·小相四。八法相從未來令現在生也。眼不見眼。刀不切刀道理。自體不相。而小相生相。大相生相一相也。如此九法同時現在前也。此時住·異·滅三。於現在同時起作用也。住·異·滅本相不相自體。准生相可知之。各小相相此也。住異滅用。同時起之也。譬有人手取此間。次問。押出於生相起用也次問。三人同時來。一人愛住押付住相起用也　一人以物打之異相起用也　一人頸取前遣滅相起用也　同時起用。准之可知之。大相一相各於八法有能。小相於一有能。至次下明也。雖未來無先後。生相起用之位。以義云近未來也以上　問。有宗意。未來無作用。如何生相於未來起用耶。惠云。問。有宗未來無用。如何生相言有作用。答。四相生本法。名功能。各生自後念果。名作用。如眼根望識名功能。引自後念根名作用。彼同分眼不發識。但名作用。生相未來名有功能也文

堯❸抄。光云。正理十四救意。生相未來但起功能。非是作用。現在起取果用。方是作用也。作用必功能。功能非必有作用。由約作用現在。未來雖起功能而非現在云云　麟云。問。時之極促名一剎那。用既別世。何名剎那。答。婆沙有二說。一云。體雖同時。用有前後。一云。生滅作用究竟。名一剎那。一云。生滅位非一剎那。然一剎那具有三體。故說三相同一剎那前約用說。後約體說。各據一義。然無評家　舊云。又足一解。生用起時。名一剎那。現在三相用時名一剎那文　惠云。問。主·異·滅三作用互相違。如何同現在有用。答。准仁王經。一念有九十五剎那。一剎那九百生滅。小乘念即剎那。剎那即麁。容有九百生滅。何妨現在容三相有用也文

因緣造作文　五蘊法有造作義。故云有爲。爲作義也

相是標相文　相者。他令知義也。此四諸法有爲也令知也　麟云。謂表法。令知是有爲也。法若有爲者。謂由四相遷流令行三世故成有爲。若無四相。無遷流義。即是無爲文

惠云。標相者。但相法體是有爲。不相是色心善等法也文

能起名生文　光云。此中於法。能起用令入現在。名生。至現在已。令彼用暫時安住引自果。名住。由異相。能衰引果用。令其不能重引自果。名異。滅能壞彼現在用。滅入過去。故名滅文

論云。❹不經說有三文　古定云。有三有爲之有爲相者。三者能相。有爲所相本法。有

❶之＝其㊄　❷謝＋(也)㊂　❸抄＋(云)㊂㊄　❹(豈)＋不㊂

為相者。又能相也。此三所相有為法ヲ有為ナラシムル物也云意也。之者依主釋者。之ハ隔法也此則所相本法カ能相也為言

❶解云有三師釋經文 麟云。然此章中。分為三解。若寶法師。但為二說。以初二釋同言不說住故。合之為一文 ❷寶云。答中有二。一不說住相。二住·異合說文

如起者生之別名文 光云。約住辨異住之異故名為住異。如生名起。滅名為盡。眼目異名如是文

令諸有情生厭畏文 麟云。論說喻云。猶如有人處於稠林。有三怨敵。欲為損害。一從稠林牽之令出喻生相也 一衰其力喻異相也 一壞命根喻滅相也三相於行蘊。應知亦爾。住則攝受安樂等故不立也文

吉祥黑耳文 麟云。涅槃經功德天·黑闇女是也文 喻意。吉祥·黑耳隨逐不離故。依厭黑耳。厭離吉祥。住異合說故。怖異令厭住為言 惠云。三釋中。第一釋經依住辨異。住異相即是此論異相別名。第三釋住異各別合立名住異相。令有情同厭捨也文

應致無窮文 惠云。應更別有生等四相者。四大相有為。一一各有小四相。即十六小相。十六小相又是有為。各又有四小相。即有六十四相。展轉即有無窮過也文

此答此前四本相文 寶云。頌中此字。即是此四本相也。正理釋云。此中有言兼顯定義。意顯此有唯四非餘。此❸論前說四相本相。述曰。正理有❹釋。❺俱舍論無此釋也文

一名生生等文 麟云。小生名生生者。謂小生不生住等。但生大生。故名生生。大生兼生住等。不唯生生。非生生。住等亦爾。此釋。上生小生。下生大生。正理又云。生之生。乃至滅之滅。准此。上生大生。下生小生。謂是大生之生也文

於八有能〇於一有文 同。於同有為生義。何生八生一別耶 論云。四本四隨。於八於一。功能別故。何謂功能。謂法作用〇如雌雞有生多子。有唯生一。生與生生。生八生一。其力亦爾文 寶云。正理論云。生性既無異。功能何有別。如受領納。性雖無異。而有差別損益功能。又本相隨相。境有多❻小。如五識·意識境有多小文 麟云。五識唯一境。意識了六境文

論云然經重說有為言文 上引此經。三有為言。違論四相。故會釋之。今引此。不言三有為之相。重云有為相。不表有義。表有為義為言但論經部薩婆多難破在之。可見之

遙見白鷺文 正文云。如字應在二處。故光云。如白鷺鳥所居表水非無乃至如童子身相能表男女善非善事以上 寶云。非是如有白鷺鳥處知其水有。亦非欲表有為善惡。如童女有髮細亦長兩臂過膝等。是其善相。髮麁臂短等。是惡相文

論云非離所餘因緣文 麟云。❼經部難云。若爾因緣合即生。無即不生。故知有因緣。何勞生相。有部答云。豈諸有法皆汝所知。法性幽微甚難知。雖現有體。而不可知。生相若無。應無生覺文

❽想者取像或文 麟云。因名生想名為作想者。此是因取果名。說為想故。言契約名想至名作想者。謂聖賢契約立名。能詮表故名作。作即是相故作相文 契約義。相者名相貌歟。故名即相也。此相能詮表故云作。故作即相也 古定云。名者。不相應中有實體物也。此實體上假立。立扇等名也。取像義。呼色名時。生色想故。想是心所也。契約義。劫初賢聖契約立物名。名即相也。此約假立名論之也。隨義者。名音隨逐故。歸義者。呼境時。此名境上轉云歸。赴義者。呼境時。此名境趣也以上

謂章詮義究竟文 古定云。句者詮義究竟也。如云諸行無常。若只云諸行。有為云分。此上義不顯。若又只云無常。何法無常云義不顯。諸行無常也云時。詮義究竟也以上 神云。句者謂章。章者明也。詮明義究竟文

或能辨了〇文 古定云。一色法❾為眼識所❿見可發眼識用。青等德。三世時。此等義理辨了章為句也。與四相合者。非有為四相。上所舉業·用·德·時也。此等四合。名相應。若色法不為耳等識境。不起耳等識·音等德。此等色法不相應。又過去色法。未來時不相應。此云差別也。以章釋句者。音ハ物ヲ顯ス功在之。十ハ數ノ究竟也。詮義究竟意。章字ヲ音·十ト作也以上 私云。音·十義學本⓫處。可尋之 光云。如一色處極微〇文

如象身有四足迹文 麟云。謂尋跡得象。今亦尋句得義。故翻為句也文 古定云。如象四

❶大正藏經第四十一卷八百五十一頁 ❷〔寶云…文〕十七字ー甲 ❸論＝謂甲乙 ❹（此）＋釋甲乙 ❺俱舍＝俱今乙，但今ヵ乙 ❻小＝少甲 ❼原本甲本乙本俱傍注曰論文也 ❽大正藏經第四十一卷八百五十二頁 ❾（可）＋為甲乙 ❿見＋（葉）甲乙 ⓫處＝據甲乙

足立不臥。以四句成義理不破也以上　私云。此心。跡理無之。如何。如麟記可心得之

文者謂字文　光云。梵云惡剎羅。唐言字。是不流轉義。謂不隨方流轉改易。亦是能彰顯義。能彰名句。遠顯義也。故以字用釋其文。字卽文異稱也文

是不相應中字文　麟云。不相應行中字者。謂是聲上屈曲差別詮表之字。是不相應。行蘊所攝文　准此。阿等字是五音聲上音韻屈曲。不相應也。此方墨書字。眼所見。是色法」西方聲明○文　古定云。字界者。❶二十五體文字緣者。十二摩多也。本體*二十五。以十二摩多。作無量字也以上　麟云。總說合集者。梵云三木訖底。此云總說。梵云三摩婆曳。此云合集。字界字緣者。且如此方字。皆是其水。水卽是界。工可是緣。以工助水成江。❷可助成河也。言總說起自嗢遮者。旣以緣助❸遮。轉成總說。明知總說起自嗢遮。如此江河等字起自於水。明知總說亦是合集者。嗢遮字界本是合集轉成總說。界義由存。豈非合集。如江河等字由有水故文　私云。准此釋。水云界。工可云緣。若爾。字界摩多字緣。體文見歟。可尋文。又嗢遮字界卽合集義。總說字界字緣合成位見嗢遮字界云合集。由不聞。如何。但合集者未分義也。字界自體未分相當歟。悉且師ニ可尋之

如迦佉伽等文　麟云。問。前何故擧惡阿等。此何以擧迦佉等。❹舊云。前是字音。此是字體。爲顯字音・字體皆是字故。擧初以攝後文」

且如古者文　光云。於諸義中。已共立聲。爲能詮定量。且如古者。諸有智人。於九義中。共立一瞿聲。爲能詮定量文　麟云。是經部義。表名等非實故。婆沙宗。別有實物。名爲名等。若依經部。名等是假。論有相破云云　惠云。且如古者下。是經部師聲爲教體。聲能詮義。以多人共立契約。呼此九法。共作瞿聲。後集會時。九中隨指其一。皆以瞿聲卽目彼物也文　決云。此文意。劫初時。多人聚立契約。一度呼此九法。共爲瞿。後衆會。此九法隨一。又呼瞿聲。呼(トモ)瞿名。金剛等九名別也。是卽名身成時也。其後又古昔諸賢。共立契約立多名。是則末世衆生其根鈍。諸法唯云ト瞿。不分別 仍於一一法立別名。不呼古瞿名也。至相大師五十要問答在之。其大意。劫初時。梵天作字之時。句名立事也ト釋歟以上　本義抄。問。九種義旣別。何立一瞿聲耶」答。且推之。九種義雖異。名義相應。故立一瞿聲歟。五十要問答下云。若名與義相應。名旣不定。義亦應爾。西方有法。以一瞿名目於九義。謂言・方・地・光・牛・金剛・眼・天・水。以一瞿名目此九義。名與義定相應者。天目之時。地應隨名。與天相應。餘亦如是文　准此釋可思之以上　今文ニ智者ト云梵王云云

已下見因抄全寫之

方獸地光言乃至智者立瞿聲云云五十要問答云。至相寺以一瞿名目於九義。所謂九者。言・方・地・光・牛・金剛・眼・天・水。問。以何所由。以上九事集在一處。答。有因緣故。因者。成劫已來有一阿修羅。奉事梵天。慇懃盡力。爾時梵天問阿修羅。劫初已來。慇懃奉事。欲得何物。修羅報言。欲請一事。何者是。答言。欲得於世界所有矛甲物等中。無能破壞我者。梵天則許得汝如意。爾時修羅天性麁惡。無有慈悲。梵天所許得大利益。無所畏故。殺害衆生。惱亂世界。無量無邊。爾時諸天共相平章。汝阿修羅不殺。衆生ニ造罪無邊。惱他無量。以大慈悲欲救衆生故。殺劫一人救一切衆生。亦不好耶。爾時諸天。卽知此事大好。由此❺力故。以天光明偏照諸方。及天眼求。不見殺具。處處皆無不入所願。唯有一人金剛仙人。不入所請。爾時諸天。以如上事請金剛仙人。仙人云。我不堪。所以者何。我一千年生。一千年中。修行十善。卽生忉利天。行十善已來。過去五百年。今滿五百年卽生天。犯戒卽不得生。是故不能。諸天重慇勤請不止。仙人語天。若如是者。自身卽死。死已後從天。如是語意。卽死去已。爾時諸天用仙人骨。殺阿修羅。卽得殺劫已。當時修羅身大。臭氣滿四天下。爾時諸天相問。何誰能令退却入水有臭穢。諸天卽遵。唯有牛王能。更無餘人。爾時諸天以如上事請。牛王遵。我角至到淸淨。極貴無價。不得角牛穢。諸天重請不休。牛王語天。若如是云。請一事。許不。❻失語。牛王所願何物。牛王云。今日令淨世界無有穢惡。自此已後。一切護淨處處。欲令用牛糞。諸天卽許如願。爾時牛王令退入水。更無臭氣。以此因緣故。婆羅門國內。於一切護淨處。用牛糞。

❶二＝三㊀㊁*　❷可助＝以可助水㊀　❸(嗢)＋遮？　❹原本乙本傍註曰光　❺力＝事㊀　❻失＝天？

即其事也。以口宣事。故名爲言。傍方不見具。名之爲方。依地作事。故名爲地。以光照物。故爲光。用牛令淨。名牛。以仙入骨。名曰金剛。以天眼見。故名眼。諸天成事。故名天。退却入❶水。以此義故。集在一處云云

名・句・文。於無覆無記中。自性無記也。同分。於無覆無記中。異熟無記及自性無記也。得・四相。通善・惡・無記三性。善者。得・四相倶等起善也。不善者。得・四相倶等起不善也。又勝義不善也。無記者。❷諸通無記。謂異熟・威儀・工巧・通果・自性也。無想・滅盡二定。唯善。謂自性善及等起善也。非得。唯自性無記也。命根及無想果。唯異熟無記也

得・四相。通見所斷・修所斷・非所斷三種。餘不相應行。唯修所斷也

得通三世・非世。於四相中。生在未來。住・異・滅三唯在現在。四相倶通非世。餘不相應行皆通三世也

得・四相通三界・不繋。非得・同分・命根通三界繋。名・句・文欲色界繋。無想定・無想果唯色界繋。滅盡定無色界繋也

四相通情・非情。餘不相應行唯有情數攝也

得・四相通有漏・無漏。餘不相應行唯有漏也

得・非得・同分・命・四相。依地通欲界・四禪・四無色九地。無想定・無想果。依地唯第四禪也。滅盡定。依地唯非想地。名・句・文。依地有異說不同。或云欲界・初禪二地。或云欲界・四靜慮五地。或云欲界・四靜慮・及未至・中間七地也

得・非得・同分・命根・四相。通依三界依身起之。名・句・文。依身在欲・色二界起之。二定亦依身在欲・色二界起之。無想果唯在色界依身起之也

五類分別門

異熟生 { 得・四相・命根・同分・無想果 }

等流性 { 得・四相・非得・名句文・同分・無想定・滅盡定 }

一刹那 { 得・四相 }

十四不相應行。皆無所長養及有實事。非色法故。無所長養。非無爲法故。無有實事也

釋曰言欲色者文　古定云。問。第四禪無息風。依何聲轉耶。答。不依息風。依動性轉。如旗❸開聲云云屏等聲ノ如。色界色法。六事倶生。故可有風大。依之第四禪有動性。無息風也以上

能說者成非所顯義文　古定云。名ハ有人呼召時顯故。云能說者成也。故有情數也。境上名不顯故。云非所顯義也以上　惠云。非所顯義者。若所詮三界皆是所詮義。若就所詮義。卽通三界攝也文

等流者五類門文　古定云。非有實。非一刹那。不及簡歟。聲心力發起。故通三性。名身等依聲起。望心疎遠。故不通善惡也以上

同分通等流異熟文　惠云。同分業感卽異熟。若自性・威儀・工行邊。卽等流性也文　麟云。正理論云。有說。先引生。是異熟同分。現在加行起。是等流同分文

古定云。問。依何異熟・等流同分可判耶。答。隨所同分法可判歟以上

餘二可知文

麟云。卽等流・異熟二也。法上得及四相。是異熟。餘等流文❹

倶舍論頌疏卷第六（頌疏論本第六）

❺第三明因緣　惠云。因緣二法。一體義皆通親疎。六因中。能作因卽疎。餘五因卽親。四緣中。因緣卽親。餘三緣疎。因如根於識。如種於芽。如生母等。緣如養母。如地水於芽。如境於識。就中因名卽親。緣名卽疎。就名親故。先說因也文

第四一句結歸本宗文　堯抄云。本宗者有宗。世親論主元習有宗。後學經部。然有宗許六因。經部不許六因。論主心雖同經部。今頌載有宗義。是本宗故。云結歸本宗也。許因唯六種之許言。論主顯不信有宗六因也文

一能作因文　❻惠。六因次第者。能作因通七十五法寬故。先說第一。倶有因卽七十二法次寬。說在第二。同類因通七十二法。與倶有因體等。不通未來世。狹倶有因。說在第三。相應因雖通三世。卽唯心王・心所。狹同類因。說

❶水＋（故名水以此九事故偈云言方地光牛金剛眼天水）(甲)②　❷諸通＝通諸？　❸開＝關②　❹甲本奥書曰依一兩輩所望頌疏講談之次古抄等拾云云永正十七年七月十日擬講英憲　❺大正藏經第四十一卷八百五十三頁　❻惠＋（云）(甲)②

在第四。遍行因就心心所中唯染者。狹相應因。設在第五。異熟因若欲界即通五部。若遍行因即二部一分。據上八地。[1]以異熟即唯修部。遍行因即二部一分。狹遍行因。說在第六也文　遍行因前生十一遍使苦諦五見・疑・無明 集諦二見・疑・無明　迦多衍尼子文　麟云。正理論云。諸經中所化力故。世尊方便作異門說。對法諸師由見小分相。知其定有分明結集。故有說。此六因義說在增一增六經中。時經久遠。其文隱沒。尊者迦多衍尼子。於諸法相無間思求。冥感天仙現來授與。如天授與筏[2]第遮經。其理必然。如四緣義。雖具列在此部經中。而餘部中有不誦者。乃至廣說。解云。如來在世有一苾芻。名筏*第遮。[3]中夜誦經文。斷一品。室中天授。忽領異文。朝白世尊。遂蒙我師述六因。准彼理亦應然。如四緣在增四經中。而化地部達摩毱多部中不誦。六因亦爾文

自體非因文　初明因體。二故論云下明因義。三因能作果下釋名　惠云。問。自體何故非自體因。答。以自體恒障自體。如一念眼識現在。第二眼識同時如何得生。以相障故。自體不與自體爲能作因也文　光云。自於自體恒爲障礙故。自望自非能作因文堯抄云。自於自體恒爲障礙者。　自體守自體不令轉餘性義是也。婆沙第二十云。復次無障礙分。是能作因。諸法自性障礙自性故。非能作因。障礙有二種。一者世俗。如人立座障礙餘者。二者勝義。如自性障礙令不自自在文此第二勝義。今所論也。且如色法。恒備色自性。不轉餘心心所等性。是守自體不自在義也已上

本義抄。且任常談思此事。刀自不切刀。指自不觸指等之理。是自體障自體之義也已上

有爲生時文　惠云。對所生果出體頌中。言除自餘能作。故通一切有爲無爲法也文

以不障義釋能作因文　論云。譬如國人以其國主不爲損害。咸作是言。我因國主而得安樂文　寶云。正理論云。能作因略有二種。一有生力。二唯無障。諸法生時。唯除自體。以一切法爲能作因。彼生時皆不爲障。於中小分有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼爲依止因。以所緣色爲建立因文　辛。無爲法無作用。何有作果義耶。答。無爲無力能作因也。以不障義名能作也

如色處等文　麟云。謂眼等十處皆是色法。以餘九處有[4]名故。唯此色處更取別名。[5]爲以餘九之所簡別。而此色處雖標總稱。即受別名文

俱有因者文　此一段。初釋俱有因之名。次出體。又論云下出互爲果過也　惠云。釋名者。心王心所俱有故。心王名俱有。心王與心所爲依名因。俱有即因。持業釋。心所翻上可知。若心王與心所俱有法爲因。名俱有因。依主釋文　私云。俱有作用。俱有即因者。如四大種造果義。若果與因俱。名俱有者。心王與大相俱。云俱有。故俱有名通心王大相。因者或取心王。或名大相。故俱有與因別也。是依主釋也

互爲果事　古定云。法同時互成因。互成果。故云互爲果。假令心王與大相。相對見時。大相依心王轉見心王因。大相果也。心王依四相相生滅見大相因。心王果也。如此名俱有因云云已上

如大者謂四大種文　古定云。此論意。以互爲果名俱有因。然一切俱有因皆非互爲果。互爲果與同一果。二義名俱有因。同一果者。四大種成能造生色時。四大種互與力。是俱有因同一果也。餘准之已上　本義抄。就釋俱有因。有同一果・互爲果二義。共有宗古義也。正理・顯宗以同一果義爲所存義。此論略故。但擧互爲果義。四大種互假借者。地大種藉餘三大種力。餘三大種藉地大種力。造一所造色。故四大種相望。互爲俱有因云也。如堅等物者。　同時設雖有多種地大種極微造之。無有地大種極微藉地大種極微力造一所造色之義。故地大種極微望地大種極微之時。闕同一果之義。故不爲俱有因也。餘三大種。自類相望不可爲俱有因事。准之可知之已上

如其所應者文　惠云。問。頌中何故不說心隨轉色。及心所兼四相自互爲俱有因耶。答。正理論云。如心王與心所。決定既說。心所自類相望多小不定。隨轉色。散心及無色定。即全無不說。生等四相依本法轉。自互不相依。故論不說。或可但說。異類法爲俱有因。同類法不說互爲果自成也文

有爲法中有五者文　古定云。一四大相望同一果二相所相相望互爲果 三四相自互相望。

[1]〔以〕－㊀　[2]第二＝第㊀㊁＊　[3]〔中〕－㊂　[4]（別）＋名㊀㊁　[5]〔爲〕－㊀㊁

四本相互相故互爲果 四心與心隨轉相望互爲果但心王與心隨轉法 上隨相。不爲俱有因也。五隨轉自互相望。❶此有同一果。有互爲果。心王大生望九十七法時。❷除心王故。五十七作俱有因。五十七法望心大生時。五十四法爲俱有因。故心大生五十四法。互爲果也。心王小住・異・滅。心大生果非因。故非互爲果。同一果也。大地法小相因果義。可准之已上

又論云法與隨相文　古定云。此論主破有部一切俱有因皆互爲果云義也。此中應辨者。總以互爲果義釋俱有因破見然一切俱有因皆互爲果也云ヲ破也。論主意。多分俱有因互爲果也。而非互爲果。有俱有因也。故此論意。同一果・互爲果二義。一切俱有因也以上古定春抄趣也。正否重而可案之

彼及心諸相者文　麟云。此一句唯❸分取生等四相也以一彼言攝二種相。一心所上相。二律儀上相。更兼心王上相。總有三類四相也。舊云。旣言生等。不言生生等。卽顯隨相非心隨轉也。❹彼及心諸相。此一句唯取生等四相也文

❺釋曰由時者文　此一段分爲三。初明十隨轉。二論云此中心王下。述俱有因極小數。三有八對法下。明八對非俱有因

時有四種文　問。於四相中。何不說異相耶。光云。問。四相之內。何故不說異相。解云。生在未來。令法入現。住在現在。令法安住。滅謂滅入過去。各有勝能。是故別說。異相助滅令法過去。無別勝能。是故不說文

墮一世事　惠云。墮一世者。生相已前。滅相已後。名墮一世。亦同現在。心心所不相離也○問。若爲知心心所不相離者。但說墮一世卽得。何須別說生・住・滅三相耶。答。若未來法未生時。卽總同墮一世。若彼法生至生住滅三位。卽一世中有前後。故墮一世外。別說生・住・滅三也文

此一果言意取文　問。何擧二果云一果耶。

麟云。此一果言意取士用及離繫果者。謂等流・異熟非俱有因。唯取士用・離繫二果文

光云。伏難云。此中解隨轉義。但言一果足。何須別說異熟等流。今釋云。爲遣疑妨。說彼二。❻恐夫士用果總有四種如今疏列 恐諸未解者。聞一果言。謂攝俱生展轉士用果。及執唯有俱生士用果。故於今時。更別顯示等流・異熟決定與因不俱時果。爲欲遮遣唯執與因俱生和合聚中有士用果文　此意云。不云士用・離繫。云一果者。士用果有多種故。今唯欲取俱有因果。云一果簡別之也。次擧等流・異熟者。非俱有因所要。爲遮未解者執爲言

俱有相應因展轉士用果文　惠云。俱有卽前疏中釋五類法。同時互有力用。相應因卽同時心心所同時士用。此一果中不取者。此二因不共取一果。卽自互同時爲因果。爲心心所不同力用取後念果。若一果卽自同時心王心所共取後念果。故不取也文　光云。言一果者。不說俱生展轉士用果。以自非自體士用果故。非一果義。取餘同時造作得者文

決云。今一果者。皆成果可取也。而俱有相應展轉士用果。譬八物互成因果。自體ハ自體ヲ果トスヘカラス。故七果生一闕故。不云一果。取散無表事。彼一刹那心心所爲因。一無表生故。可云一果以上

及餘同時造作得文　問。上擧俱有・相應因。次云餘。此❼非俱有因造作❽也。本義抄。答。俱有因所造之中。互爲果之邊。一果言不可取之。光云一果者不說俱生展轉士用果。此心也。同一果之邊可取之。餘同時造作得者。卽顯此意也　惠云。餘同時造作得者。卽是同時心心所造得散無表也。同時心王心所。共取無表色果也文　此釋難思。不隨心之色。望剎那等起心心所。無力用。何云同時造作得耶。答。此釋實難思。然以刹那等起心心所。望散無表。聊有共力用*也以上本義抄

麟云。謂展轉果外。名之爲餘。正理抄云。如四大種所造有對色等。准此。旣言有色等。卽通表無表文

等無間緣所引起者文　惠云。等無間緣引起者。卽三性心各自引後念❾三性心爲果。及隣次造作得者。卽善心心所引後念不善無記心等是也文　釋ニ取異性無性無餘果者此歟。簡同性云餘也

隔越士用果文　麟云。卽如初念大種懸造未來衆多無表。望前大種。是隔越文　或非隔越文

不生士用文　惠云。不生士用者。卽無間解脫道同時心心所。有士用力。共證無爲不生

❶乙本傍註曰按定無表七支相望同一果俱有因　❷除＝隨㊥㊂　❸〔分〕－㊥㊂　❹〔彼及…相〕十五字－㊥㊂　❺大正藏經第四十一卷八百五十四頁　❻恐字光記作所以者何四字　❼原本甲本乙本俱傍註曰若能作因造作也　❽也＝歟㊥㊂*　❾〔三性…引〕十八字－㊥

法也。與離繫別者。重得無爲。❶俱名士用。不名離繫。以不斷惑故。若斷惑得無爲。卽得二名文

論云此中心王極少文　光云。此下約法明俱有因。此前說中。心王對心所等爲因通局。且約二定已上無覆無記心中說。唯有心王及大地法十。各有大小四相。合有九十九法。心王望九十八法。極小據。與五十八法爲俱有因。謂十大地法・及彼四十本相心・八本隨相。名五十八法。除大地上四十隨相。以隔越故。力不及彼。非俱有因。若以五十八法却望心王。除心四隨相。以劣弱故。力不及彼。餘五十四爲心俱有因。　如心王對九十八法展轉作法。大地法❷上作法。准此應知。若心上大生望九十八法。與五十八法爲俱有因。❸諸大地法十・並四十本相・及心王・並心王上三大・四小相。除大地法上四十隨相。五十八法望心大生。五十五爲俱有因。除心上小❹住・滅文

❺圖云

本相四　　五十四俱有因
隨相四
俱有因
心王——受等十——心王
本相四十　果
五十八果
隨相四十

寶云。心王極多。謂初定心有十大地。及善地法欣・厭隨一。及尋與伺。定共七支。總三十一法。並大・小相。總二百七十九法。心已與一百五十八法爲因。極少。二定已上無覆無記。有十一法文

俱有因
本相生
五十八果
心王
住異滅
隨相生
住異滅
受等十
本相四十
隨相四十
五十五俱有因
生
果
本相

惠云。問。心王上小相不相心王。心王如何與彼爲俱有因。又心所上大相不相心王。心王緣何與彼心所上大相爲俱有因。答。由隨心王彼小相及心所上大相方得起故。心王與彼爲俱有因也文　古❻定。問。依何心王爲隨相作因。隨相與心王不爲因耶。答。心王力強勝也。大相・小相共依心王轉也。小相力劣弱。但相大相。不及心王也以上　❼難。受等上四相。不相本法。何爲心王成因耶

諸由俱有因故文　麟云。上因字是因由。所以之因。下因字是因緣。因謂若由俱有之理得成因者。必是同時。故言如是俱有等。或有俱有非由俱有因故成因者。　謂或諸法雖是同時。不由同時之理卽成俱有因。卽如下八對之法是也文

此第一對文　惠云。八對法不互爲果故。不成俱有因也。若於十義中。前四對闕果三義。非俱有因。第五五塵爲所造。雖然俱有。闕性三。色・聲通三性。餘三塵卽無記。五塵各取後念五塵爲果。又闕果三也。第六闕果三。七支各取當類後果。第七所造五塵無表共通三性。四大卽無記。闕性三果三也　第八闕時四義也文　麟云。八對於十因。前四對及第六對。皆具七因。❽無果等三也。第五一對。有時等四。無善❾等及果等三。如色聲通三性。香等唯無記故。第七對亦❿爾　第八得與所得。雖有同性。⓫時不定。⓬由此文

第五對　麟云。第五對。色聲等雖復同時。相望無共得一果等。　故非俱有文　所造色色・聲・香・味・觸等俱有。互相望不爲因果。　謂色爲聲不爲因。聲爲色不作因。各別性故

第六對　決云。別解戒七支各別受之。所謂不殺生戒・持不持等。各各受之。彼被引起無表・後身中俱有。各別受之。故取果事又可各別・隨心轉戒。一定心所得。故取果事。七支合可取一果。故簡之云少分以上

第七對　古定云。　能造大種爲所造色爲因。所造色爲大種不爲因。無互爲果。故非俱有因文

第八對　古定云。得與所得。非定俱行。或前或後也。法俱前後得部類故。非俱有因也以上

此只得與所得法。時不定故非因爲言

釋曰同類因相似者文

此一段大分爲二

一明有漏無漏同類因二
初明有漏
二明九地無漏三
初總明
二簡差別四
三明九地道難

❶俱＝但㊁　❷上字夬耙作十一一三字　❸諸＝謂㊁　❹住＋(異)？　❺〔圖云〕－㊥　❻定＋(云)㊥㊁　❼難＋(云)㊥㊁　❽(但)＋無㊥㊁　❾等＋(三)㊥㊁　❿爾＝餘㊥　⓫(然)＋時㊥㊁　⓬〔由此〕－㊥㊁

- 一總明等勝爲果
- 二明三道又諸已生下
- 三明鈍根道又於此中下
- 四明利根道若隨法行下
- 二明三性同類因三
  - 初明加行善
  - 二生得善幷染汚
  - 三明無覆無記

❶尋。同類因得名如何　麟云。此有二種釋。若與相似法爲因。名同類因。同類之因。是依主釋。若以相似法爲因。名同類因。同類卽因。是持業釋文

謂善五蘊文　此五蘊內。色與受等同善性。爲同類因也

染汚與染汚文　麟云。此染汚言通不善法及有覆無記。以此二法互爲因故。❷身・邊二見是有覆。❸或能與不善爲因。及從不善生。故染汚言通二類文　古定云。三性有二配立。一善・不善・無記有覆無覆　二善・染汚不善有覆　無記無覆　今後配立也以上

無記與無記文　光云。善・染五蘊展轉爲因更無異說。無記五蘊。四說不同。第一說。展轉爲因。性類等故。第二說。五是色果。四非色因。此師意。四蘊勝故非色因。色蘊性劣故與四爲因。第三說。五是四果。色非四因。此師意。四蘊勢力强故。能爲色因。色蘊勢力劣故非與四爲因。第四師說。色與四蘊互不爲因。但是無記劣異類故。諸論皆有四說。並無評家。今解且以後師爲正文　本義抄。就此釋。善・染汚五蘊。各展轉相望。爲同類因。無記何不爾耶。答。無覆無記勢力劣故。異類相望不爲同類因。善・染汚五蘊勢力强盛故。展轉相望互爲同類因也以上　寶云。前說爲善。善染性中。既色四蘊展轉爲因。云何無記業色不與四蘊展轉爲因云云

言九地者文　光云。欲界無定。有頂昧劣。皆不能發無漏聖道。故唯依九地文

❹無漏非界繫文　古❺定。問。無漏不墮界繫者。依何地地無漏各別哉。答。無漏必依有漏定引起。依散心不起也。有漏定以繫地定故。隨能引起有漏定。地地無漏定也以上

等勝爲果者文　決云。見道無漏與見道無漏爲因。是等也。與修道無漏爲因。是勝也。有漏法假令煩惱强爲勝。弱爲劣。若强勝煩惱爲劣爲因。不攝同類因也以上

鈍根　隨信行先加行位隨信他語行故　信解由信勝解相現前故

利根　隨法行先時自閱經法故　見至由見得向至果

羅漢　鈍時解脫。要待勝時入定。時者。好衣・好食。好臥具　利不時解脫。不得好衣等時

爲無漏道加行生故文　正文云。爲無漏道四字剩。故論幷光記無此四字也。雖非重過。猶不如無以上

無生智唯與等類文　惠云。問。無學無生智與獨覺及佛無生智爲同類因。卽是與勝爲因。如何唯言與等類爲同類因。答。三乘果位更不轉易。無互爲同類因義。下人得上忍。猶可轉爲佛等。況得無生❻智可轉也文

又諸已生見道文　古*定。問。已生見道爲見道爲因義如何　修道無學又爾也。答。見道隨信・隨法二人在之。隨信行爲隨信行爲因。此等因也。謂見道依六地。依一地得見道時。餘地見道皆未來得修也。故一地隨信行爲餘地得修隨信行爲因也。又於一地中。九品智各別也。九品中。一智見道現起。此一智餘八品智得修也。此八品等勝爲因。可知之。故於隨信行。等勝爲果義在之。又隨信行爲隨法行爲因也以上　惠云。諸鈍根道與鈍及利爲同類因者。以鈍容得轉成利故。鈍與利爲同類因。利不退作鈍。故利不與鈍爲因也。見道與見爲因者。如一身有九品見道。若起下下品見道。餘八品不得生。卽與未來九品作同類因。若起下中品。卽與未來八品作同類因。不與下下作因。乃至❼上上品卽唯與上上品作因。不與未來前八品爲因也文

解云此難文　惠云。難意。上地起無漏道。上地勝。道亦勝。依下地起無漏道。地劣。道亦劣也。上地已起現行隨信行道。與下地未來未起自身隨法行道爲同類因也文

論云由因增長文　私云。增長之因云心歟。重而可正之　古定云。因增長者。爲後後勝進位作因云也。謂無漏不隨界繫故。雖依上下地。無勝劣。談勝劣事有二由。一由因增長者。前位劣。後位勝道也。故前位上地見道劣。後位下地修道勝。假令超越證人。初定得見道。又依意樂。以未至地無漏。如斷二定已上修惑。上地見道爲下地修道爲因也。意樂者。定力爲得自在也。見道得二度事無之。得上地見

道時下地見道得修也。又見道有九品智。下下品智爲自地下下品。餘地下下品爲因。等因也。自地下中等八。餘地下中等八爲因。成勝也。不依地。依品品位。有勝劣也。修道有退故。退上地起下地修道時。上地修道爲下地修道爲因也。問。見道九品合斷故一智也。如何有九品耶。答。九品中隨一現起。餘未來得修也以上

上地起見道與下地修道文　惠云。約超越第三果人論也文

及上地下下品等道文　古定云。此上地下下品智ヲモテ下地下下品等得修時事也。若下地九品已前現起。先生故。上地後生下下品。等因ト不可成也。故因增長者。依位品品也。可思之以上

第二由根者文　古定云。上地隨信行與下隨法行爲因。得修也。若上地隨信行與下見至等爲因。練根等事也。此則地麁於位。位麁種姓リ之道理也。別不依地。依位上下也。如何地地相望。上位ハ下位ノ不爲因也。故爲因方。地ヨリモ位ハ尚親也。若不依位依地。地地相望。上位モ下位ヲ可爲因也。不爾故。云地麁於位也。又位・性相望時。種姓尙親爲因也。謂隨法爲三四爲因。若依位上下。隨法爲上位信解等可爲因。不爾故。是位麁種姓ヨリ也。問。不依位依性。信解爲隨法爲因。可依種姓故。答。利根人經位次第也。隨法先生。信解後生。先生カ因ト不成故也。若信解隨法ヨリモ先生。可成因也以上

又論云雖一相續文　決云。於見道無轉根義。何隨信行爲隨法行爲因❶哉。答。光云。於見道位。雖一相續中無容可得隨信・隨法二道俱起。而已隨信行爲未來隨法行因云云以上

加行生亦然者文　古定云。依加行生法。豈設勤勞劣法爲果耶。故如無漏等勝爲果也文

因聞思修所生功德文　惠云。若言聞等所成惠。唯大地惠。若言聞等所成法。散地卽通四蘊也文　麟云。思與修爲因者。今謂不然。以欲界有思無修。色界有修無思。異地相望。又不爲因。如何乃言思與修惠爲同類因耶。又言聞與思修爲因者。亦是總言。然於其中。理應分別。如欲界聞。不與修爲因故。色界聞與思不爲因故文

上二界無思文　古定云。上二界。界心思惟。卽修惠成故。彼無思也以上　義章云。雜心法中。聞惠局在欲色兩界。不通無色。無色無形。不能聽受。是故無聞。思惠局在欲界地中。上界則無。何故如是。上界報靜。鈸心思量。則與禪定修惠相應。故無思惠文

論文約三界文　惠云。欲界ハ聞與聞思。思與思爲因。無修。色界ハ聞與聞修。修唯與修。無色界ハ修唯與修爲因。異界無因義也文

此加行善束成九品文　惠云。三法各束成九品。前與後因。非是三法共束成九品也文

生得善法文　惠云。生得善九品。據所感果有九品。❷唯知因亦有九品。不由加行生。任運而起。九品前後起無次第。不定得互爲因。若加行善加行生轉勝。不與劣爲因也。染汚卽不善有覆。由感果及治道有九品。准生得說文　決云。生得善强。無勝劣故。互爲因也以上

謂異熟生文　麟云。無覆無記四種者。異熟任運而起。最爲微劣。威儀路作意而起。力用小强。勝前異熟。工巧處强想生故。力用更强。勝威儀路。化心❸通果。其力最勝。故如其❹次相望除前文　惠云。異熟生心有九品。亦互爲因。任運起故。威儀等三加行生。不與劣爲因也。通果者。如欲界有四定化心果化心是定果。欲界四類化心與五地化心爲因。初定有四化心果。不與欲界化心爲因。乃至不與前四定化心爲因。以劣故也云云

相應因得名事　惠云。若心王名因。心所名相應。相應之因。若心王爲因。卽是相應。相應卽因。持業釋。可知之文

俱有因差異事　惠云。與俱有因別者。若心王・心所同所依邊。卽相應因義。若心王・心所互相依邊。卽俱有因義也文　麟云。由互爲果義。立俱有因。如商侶相依共遊險道。由五平等共相應義。立相應因。如商侶同作食等事業。其中闕一。皆不相應故云云

頌唯擧同依事　惠云。若心王・心所同依。必同餘四。故擧所依。不擧餘四。兩人觀初月等同。所緣・時・事・行相卽同。所依卽別。故頌不擧餘四文

❺遍行因　麟云。言遍者。三義遍故。一遍緣

❶哉＝耶㊥　❷唯＝准㊥㊂　❸(是)＋通㊥㊂　❹次＋(第)㊥㊂　❺大正藏經第四十一卷八百五十六頁

五部。二遍隨眠五部。三遍與五部染法爲因。由此三義故名遍行。五部惑中。唯此十一有上三義。故名遍行。餘惑不然。故非遍行。此等廢立。如隨眠品。然此遍行能取他部果。若同類因唯取自部果。是故二因寬狹有異文　古定問。貪・瞋・慢何不緣五部耶。答。貪瞋重迷惑也。緣十一遍使起也。直不緣其諦。不緣五部。問。滅道下見疑等。何不緣五部❶耶

異熟因異熟法故文　古定。意云。有異熟法故爲言異熟。非異熟時。異熟無記。非異熟善。不善有漏也。有異熟。無異熟時。有異熟有漏善・不善也。無異熟無記也文

異類而熟文　第二卷四解中。第三解「當❷也」

第三世攝　惠云。同類・遍行。就三世位建立。故通二世。異熟等三因。就體建立。故通三世文　古定云。異熟等三因通三世者。於過去・未來。雖無因用。其體皆有之。謂善體・不善體・心心所體也。遍行・同類。以前生爲因體。未來前生後生不同無之。故不通未來。

問。准三得思之。於未來前得後得共類別也。所得法可有前後類*也。答。能得ノ得ハ有別體。故未來種類別也。所得體別無之。唯所得法隨緣合位。談前生後生。故不通未來也

無爲無因果者文　正文云。初句果字剩。多本如此。但一本無果字。可依此本以上

謂無爲法於生不障云云　釋無爲無果也。無爲是因無果爲言　謂能作因ニシテ無果也。上無爲無因同之。　體離繫果ニシテ無因爲言　惠云。此因果者。體是能作因ニシテ無果。不能生當果也。是果當體是離繫無因。卽不從五因生故文

非能證故文　惠云。無爲不是能證智。故無離繫果也文

餘二無爲文　麟云。謂虛空・非擇滅二種無爲。但約不障。是能作因。果不行世故。非所引果。無記性故。非道證果文

非卽非其自體文　惠云。若言無者。無因卽無過去五因。無果卽無未來五果。若言非者。卽非體。其自不是因果也文

言後因者文　麟云。且果有五。一異熟果。二等流果。三離繫果。四士用果。五增上果。次第。狹者居先。廣者居後。六因次第。廣者居先。狹者在後。由此前因對於後果。後因對於前果。其離繫果非六因得。故此不論文　寶云。由第三離繫非六因得。此中不論。與士用果少相濫故。次士用之前。及狹於士用果。非士用果後。故於五數之中。列在士用果前。不同四果廣狹次第。所以非次異熟之後文

謂能作因於法文　釋能作因名增上　論云。唯無障住。有何增上。卽由無障。得增上名。或能作因亦有勝力文　寶云。答中有二。一以無障釋。二有用釋。以無障通與一切爲能作因故。名爲增上。有用增上如文可解文　古定云。於增上。有有力增上・無力增上。此無力增上也。不障云增上事。國❸主不爲損害。居國安。爲障不可居國故也以上　私云。准寶釋。通與一切無障爲增上❹也

諸有情業文　麟云。謂由有情業力。感器世間。故業望彼。有增上力文

❺同類遍等流文　光云。若同類因。唯取自界自地自部自性等流果。若遍行因。唯取自界自地自性染汚等流果。此二因所得果皆似因。故因雖二。其果唯一文

❻等流得名事　寶云。同類・遍行因。俱是相似。力用少異。分爲二因。果但酬因。不辨力用。但據似因。名等流果。後等前流。名爲等流。等流卽果。名等流果文　麟云。問。如邪見生有身見。❼唯性不同。同是染故。爲等流果。善生無覆。雖性不同。同是淨故。應是等流。答。染性易同。故得爲果。淨法難同。故不爲果文

士用果文　寶云。諸法作用名爲士用。從似得名云云　❽古定。問。四種士用時。五果皆士用果也。何二因所得云士用耶。答。總卽別名*也　光云。餘四從別立名。此一從總立名。雖標總稱。卽受別名。如色處等文

五果釋名事　寶云。入阿毘達磨第二。釋五果名云。果不似因故名爲異。熟謂成就堪受用。故果卽異熟。名異熟果。果似因故說名爲等。從因生故復說爲流。果卽等流。名等流果。擇滅無爲名離繫果。此由道得。非道所生。果卽離繫。名離繫果已上三果持業釋也　又云。由此勢力彼得生故。此名士用。彼名爲果。士用因從喩得名。士用果是士用之果。又云。由前增上。後法得生。增上之果。名增上果已上二果屬主釋也　云云

異熟果不通非情文　光云。夫異熟果非共受用。非情共受。故非異熟。又正理十八云。豈不

❶耶＋(答)㊥　❷也＝賊㊥㊂*　❸主＝王㊂　❹也＝見(細字)㊥㊂　❺大正藏經第四十一卷八百五十七頁　❻〔等流得名事〕－㊥　❼唯＝雖㊥㊂　❽〔古定〕－㊥

大梵所住非情是別業果。亦應說彼名業異熟。何乃言非。有作是言。大梵住處。一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共文 古定云。等流長養通非情。異熟果不通等流。長養故。如彼不通非情也爲言

明知不通等流文 麟云。此宗五類義體。各別不同。互不相攝。今因此理。證顯宗義。故言明知。言通三性者。等流可知。其能長養卽通三性。所長養唯無記。如上已辨文 私云。異熟果唯有記生也。等流。所長養三性生。故不相攝。等流三性生可知。所長養三性生者。能長養通三性故也爲言

等流似自因文 古定云。同類因自部自地後生法爲果故。等流果體同類因相似也。遍行因通五部故。部雖不相似。自地染法故。等流果體遍行因相似也以上

離繫由慧盡者文 寶云。由慧盡法。名爲擇滅 卽是擇滅名離繫果文

如因下地加 行心力文 古定云依未 至地有漏定。斷欲惑。得初定有漏定等。是同類因也。果等流果也。未至初靜慮攝也。餘准之以上 麟云。言淸淨靜慮生變化心者。謂簡味定等故言淸淨也文

不生士用果文 麟云。問。此果既不生。如何可說用彼力生名士用果。答。正理云。現見於得亦❶得說生名。如說我財生。是我得財義文

不生士用果與離繫果差異如上

除前者文 古定云。以不障義爲能作因。故通三世。增上果不障義。故不通未來歟ナレトモ必無果前因後義故除前以上

問士用增上文 古定云。士用果依因勢力。增上果依因勢力。如何差別耶ト問也。答意。不障因。正造作。體各別也。施トモ不障用。其體不造作義。可有之故。依造作方名士用。不障方名增上也以上

五取果唯現者文 惠云。頌中不說能作因取與者。能作因中。未來世及三無爲法。不能生果。無取與。以不定故不說也文

除能作因文 光云。能作因現在取果而不說者。以能作因非定有增上果故。此頌中不說。謂無爲法及未來法。雖是能作因。而不能取增上果故。正理十八云。然能作因能取果者。定唯現在。與通過現。若依婆沙二十一云。能作因。有作是說。現在取果。過去現在與果。有餘師說。此能作因。過去現在取果。過去現在與果。然無評家。此論。正理同婆沙前師。又解。此論同婆沙後師。言能作因同五因現在取果者。從多分說文 ❷本義抄。能作因取❸果。唯可限現在也。但等無間緣取果用。通過去者。婆沙評家義也。而能作因是廣以一切法爲體故。等無間緣體卽能作因ニ攝之門有之。故指等無間緣取果用通過去。卽云能作因取果用通過去義邊可有之也以上

二與果亦然者文 古定云。俱有相應二因。於現在與果。同時因果也。雖然。以能爲彼種之邊。正與彼力之邊。於同時起用可分之也以上 惠云。約二因能引邊卽取。與力邊卽與。與取皆同時義說別也文

過現與二因者文 古定云。同類因有等流果無間生者。自部自地同生無間也。有隔念等流果者。苦諦法生。無間餘部法生。次又苦諦法生。前苦諦等流果也。此云隔念。遍行因有無間生等流果。十一遍隨一現起無間生五部染法是也。有隔念等流果。十一遍使隨一現起無間善·無覆無記法生。次生五部染法。是前十一遍使隔念等流也。此二因無間生等流果時。現在起與果用。生隔念等流時。此二因過去與果スヘキ也以上

問取果與果文 論云。能爲彼種故名取果。正與彼力故名與果文 光云。種是能生義。因有生果之能。故名取果。彼所生果。其因正與彼果力時。故名與果文 寶云。取時爲因義成。名爲種子。與時正引果起。名之爲與。兩用俱在其因。不在其果。舊釋ノ爲因義成名爲取果義。不失也。果起酬因名爲與果謬也。是果力故文 古定云。六因各有生果功能也。謂一因生時。此因可生何果ト。自分果ヲ取リ定ル位ヲ。施取果用云也。此因果緣會時。浮生相。此時前因引此果。令入現在用起。施與果用云也。因現起無間生果因。取·與二用同時起也。此因現起位。此果浮生相也。若隔念生果因。現在起取果用。此因過去落謝也。其後此因果緣會浮生相時。取果用有之。浮生相位。過去起與果用也。故此取果現在。與果過去也。問。已作用位名過去。何於過去起與果用耶。答。光ニ功能非作用云云意。因能自有與

❶[得]ー(乙) ❷[本義抄]ー(甲) ❸果十(用)(甲)(乙)

果義 別非起作用云云以上

論云善同類因取與四句文

第一句者文　古定云。斷善根人。以九無間・九解脫道斷九品善也。第八品マテハ後後善❶得起也。第九無間道ニテ斷上上品善。此時上上品善得現起也。此無間道位。所得善法前得切未來住也。第九無間道生得。施取果用也。此得過去落謝後。其身善法不生成。彼得無起與果用也。第二句最初所得者。斷善根人。後續善時前最後所捨得。今起與果用也。前句取取果用方。今取與果用方也。今最初所得善。前最後所捨得果也。問。續者前得ナリト云ヘハ最後所捨得ト聞ル樣如何。答。最初所得善得。今始起。此善前得ト云ヘハ最後所捨得。今與果用ヲ起スト聞ル也。若過去餘諸善法得ナラハ。此善前得トハ不可云歟。續者今所得善法故。此前得ハ最後所捨得　今與果用ヲ起スト顯也以上　續善根時。最初所得得限過去最後所捨一剎那善得者。光師初釋意也。今疏同之　本義抄。問。續善根時。彼果至生相位。前位多剎那善得。皆起與果用。不起取果用。何唯限過去最後所捨善得❷哉。答。此是正理論難今論之趣也　倶舍師救之意云。過去所有諸得。望今果見之。雖起與果用。不起取果用。望別別果見之。以前念念已起與果用畢故。以之爲倶句也。斷善根位所捨最後一剎那善得。從來未起與果用。今續善根時。初起與果用故。以之爲起與果用不起取果用之位也爲言以上　堯抄云。問。第一・第二句。何唯約得。不約餘善耶。答。斷善時善根先不現行。唯有善得。乃至最後時現行故也以上

明法從因生文　惠云。法從因生。卽七十二法。一一六因幾因生。分爲兩類。明心王・心所爲一類。色・不相應作一類辨也文

❸法略有四〇標四法也如次者文　惠云。染汚法者。心王。大地十。不定尋・伺・睡眠。此上通三性。取染汚邊。惡作通二性。取不善。大煩惱六。大不善二。不定貪・瞋・癡・慢。小煩惱十。都三十七法。一一生時除異熟因。餘五因生。異熟因生無記法。不生染汚法也。第二異熟生法者。取心王・大地・尋・伺。此十三取異熟無記性邊。從五因生。除遍行因。遍行因染汚法。不生無記法也。第三三所餘法者。除前三類外。皆是此中攝。取心王。大地十。尋・伺。大善十。此二十三法中。取苦法智已去無漏邊。有漏定善・有漏散善邊。威儀・工巧・通果無記全。加睡眠・惡作善性邊。共二十五。從四因生。除遍行異熟因生也。第四初無漏法者。取心王。大地十・善十・尋・伺二十三法。取苦法忍一念相應者。從三因生。除異熟・遍行・同類也文　麟云。初染汚法從五因生者。是心法故。必有相應。相應因中。必是倶有因。染汚性故有同類因。❹復通遍行。能作必有。故具五因。餘四准此。更不廣說。異熟法除遍行者。遍行唯爲染汚因故除之。問。異熟旣善惡爲因。無記爲果。如何可說從同類因生。答。後之異熟從前異熟生。以無始來有異熟果爲同類因故得有也。三所餘法除異熟遍行二因者。非異熟故除異熟因。非染汚故除遍行因。從相應・倶有・同類・能作四因所生文

此明色不相應四法文　惠云。十一色及不相應分四類者。一染汚法者。色・聲・無表・四相・得。取染汚性邊。從四因生。第二異熟生法者。取眼等五根・扶根四塵・四相・得・無想果・同分・命根。取異熟無記性邊。從四因生。第三三所餘法者五根・四塵取長養邊。色・聲取善及三無記邊。無表別解脫處中。定共全。❺道除苦法忍外餘苦智已去全。得・四相。取有漏善餘三無記邊。無漏除苦法忍外餘苦法智已去全。二定名身等三全。從三因生。第四初無漏法。取道共無表。得・四相取苦忍上者。從二因生也文

不相應中染汚等文　麟云。一染不相應。謂染法上四相等。二異熟不相應。五根等四相及命根衆同分等。三三所餘不相應。謂除上二類及初無漏餘不善有漏。卽除上四相及善有漏法上四相幷非得二定等四相。初無漏不相應。卽苦法忍上四相等文

❻依一兩輩所望。頌疏講談之次。拾古抄等了

❼永正十七年七月二十日　擬講英憲

❽大藏卿得業仁誅之畢。以英憲自筆予校之也

弘治三巳九月三十日　淨實

❶得＝倚㊥　❷哉＝耶㊥㊁　❸大正藏經第四十一卷八百五十八頁　❹(染汚法故)＋復㊥㊁　❺道＋(共)㊁　❻〔依一…憲〕三十一字－㊥
❼〔永正…日〕十字－㊁　❽〔大藏…實〕二十九字－㊥㊁

俱舍論頌疏抄卷第七（頌疏論本第七）

麟云。解四緣義爲三門。一釋名辨相二明因緣相攝三明因緣同異。初門隨疏釋。言相攝者。婆沙問云。爲因攝緣。爲緣攝因。答。互相攝。謂前五因是因(1)緣。能作因餘三緣。有說。緣攝因。因非攝緣。謂五因是因緣。能作爲增上。等無間緣所緣緣非因所攝。二說無評家。舊云。增上緣似能作因。因緣似五因。等無間緣所緣緣不似因故因不攝。新云。前說爲善以有力無力俱有能作故。同異者。顯宗云。六因四緣體雖無別。而義有異。因謂能生。緣能長養。猶如生(2)長二母有差別。又因能生。緣能辨。又近名因。遠名緣。此意總顯因親緣疏文　光云。六因四緣作用各別文　寶云。作用既一。故知無異文

(3)說謂契經中說文　寶云。因無正文。緣有經說。如契經中說四緣性文　惠云。有四緣性。性是類義。雖所藉緣多。約性類皆四種攝也文　光云。婆沙一百七云。因者如種子法。等無間者如開避法。所緣者如任杖法。增上者如不障法文

因卽是緣文　光云。若論六因四緣作用。各別互不相攝。然說因緣攝五因。增上攝能作因者。據用相似。以明相攝。其等無間及所緣緣不似因故。故因不攝文

等無間者文　惠云。第一釋約體等義。前一受生後一受等。若如此者。如前念善心起。卽有二十二心心所。後念無記心起。卽十二心心所生。如何名體等。第二說約用等。前念後念體雖多小不等。而力用等文　麟云。於自類中無非等義者。謂外難言。色法小多不定不名爲等。心亦三性及有尋伺等。何名爲等。故答(4)言。於自類等無非等義。非約善惡異性名爲等也文　古定云。第一釋。先後心心所。各自類相望云等。謂受心所。五受各別。一受ッ生也。現在受體一。第二(5)剎受體一也。故先後體等故云等。想等准之。不見三性相望邊也。第二釋心。欲界善心所二十二俱起。此次無覆無記心起。十二心所也。前生二十二。等爲後生想心心所爲緣爲言第三釋心前滅心心所。等爲後生心心所爲緣。後生心心所。等以前滅心心所爲緣生故。通緣及果云也已上　決云。三釋心。後受以前心心所等爲緣。後想以前心心所爲緣。何レモ前ヲ爲緣齊シケレハ等ト云也。緣及果者。緣前心心所。果後心心所也。前心心所爲後心心所爲緣等故。等字又通前心心所也。所謂前心心所後想カ爲ニモ成緣。爲受爲緣。何レニモ等シク爲緣故也已上　私云。此光第三釋心(6)也。今疏第三釋光第四ニ當也　同(7)定云。或等無間者。等無間ヲ緣ノ方ニテ見ル時。持業釋。等無間ヲ果ノ方ニテ見レハ依主釋也已上

所緣緣文　所緣緣。增上緣釋名如下

(8)因緣五因性者○生等五因是因緣攝文

光爲正釋

心心所已生者文　光云。已生簡未來及無爲心心所簡色不相應文　釋色不等生。四段在之。第一謂受戒者文　古定云。受戒者得戒事。第三羯磨(9)時。此也　古定云。第三羯磨時。深發深心入色界定人可有之。此人第三羯磨一剎那。色界定俱無表。欲界別解脫無表。俱時得身中也。而無表依表故。無表表色自類也。一表色生二無表色　非自類等。故不立等無間緣也。或無間生欲界無漏○文(10)此第三羯磨時。異生入見道人可有之。此時一表色緣ト成。別解脫無表。道共無表生也已上

三羯磨事　決云。別解脫戒。先到和尚所。不殺生戒持否ト說。能持能持三度唱之。如此七支戒畢。是第一羯磨也。又不殺生戒能持否。答如前。如此七支戒畢。是第二羯磨也。此時マナハ戒體身中不成就。第三反。又不殺生戒持否。答如前。此時七支無表色身中成就。相似相續起也。此次又入色界定。定共無表與前無表。二戒體成就。無間緣ハ唯一欲界無表。次念欲無表・定共無色二色生也已上　此抄。初念一無表・第二念二無表。相對云不等生。前定抄。一表色・二無表。相對云不等生。追而(11)可取捨也。論文云。欲界色或無間生欲色二無表文　此文色與無表色相對スト(12)見」

於一身中一長養色文　古定云。所長養色。漸漸增長也。次第次第增長色。第二長養云也。本少分增長色法。此上又增長。本色不去。若色法爲等無間緣者。本所長養色去。後後所長養色可施開避用。無此義故。非等無間緣

(1)緣＋(性)(乙)*　(2)長＝養(乙)　(3)大正藏經第四十一卷八百五十八頁　(4)〔言〕－(乙)　(5)剎＋(那)(乙)　(6)也＝歟(甲)(乙)　(7)定＝光(乙)　(8)〔因緣…釋〕二十字－(乙)　(9)時＋(也)(甲)(乙)　(10)〔此第…之〕十五字－(乙)　(11)〔可取捨也〕－(甲)(乙)　(12)見＋(可取捨之)(甲)

也。不相違害者。第二長養生スレトモ。本長養色不去共住也。如人生長時。本肉上次第次第肉重已上　光云。此約同時長養色非等故。色不立等無間緣。❶大德復言〇此約前後色不等。非等無間緣文

❷諸瞿陀樹文　麟云。攝云。似此方柳。非正翻柳。古云。柳者謬也。應法師云。此云無節樹。一云縱廣樹文

有別體性文　惠云。有別體性者。此破經部許緣無境生心。如緣過未世・及三無爲・空花・第十三處等生意識。有部卽不許緣無生心。緣過未等。卽是緣過未名等生心。皆緣實法方生心也文

增上卽能作文　惠云。問。何以不言能作卽增上。論言增上卽能作耶。答。能作因寬。增上緣狹。能作因中。取無力能作因。爲增上緣。不有力能作因。所以言增上卽能作。不言能作卽增上也文

所緣・增上寬狹事　惠云。有二說。一云。據增上體廣。所緣緣卽俱有法是。二云。或所作廣者。增上緣但據不障義。皆名增上緣。若所緣緣。卽要與能緣識爲境者。是所緣緣。若不爲境者。卽非所緣緣。此不爲境者。得爲增上緣文

此言作用文（因緣。❸士用果。或❹等流果。或❺異熟果。等無間緣士用果。所緣緣・增上果。增上緣增上果）　光云。此與果用。過現衆多。故別分別。其取果用。若依正❻里。唯在現在。若依婆沙。雖亦通過去。唯等無間緣無多差別故。此不說文

二因於正滅者文　光云。相應・俱有。於果法滅位。與與果用。住異雖亦同時。滅相義當在後。故偏言滅。由此二因滅位與用。令俱生士用果有作用〇又正理云。如是二因。雖俱一時取果與果。而今但約與果文　古定云。六因時。約因時。云過現。今約果時。云正滅。果浮生相云正生。此果法滅被相位。名正滅。此二因同時果故。正滅位與果也。二與果亦然之位也已上　決云。正滅正生。於果可論之。非因正滅正生也。謂同類・遍行等。落謝過去。生等流果。故因是在過去生相位ト不可云也。果被引過去同類因至生相。此引起所云作用也。故知等流果在生相時。同類因起作用。知生相約果也已上

三因於正生者文　光云。同類・遍行因。與與等流果用。若異熟因。與與異熟果用。其異熟因。果至生相。過去與果。必無果至生相現在取果。以此明知。此頌定約與果用說文　決云。異熟因所生果。至生相起作用云。故知。頌而與於作用者。與果用也。若取果用。異熟因果作法。速疾第三刹那ニ其果現前事無之。故生相時。其因起作用者。與果用ナルヘシ取果用。今生相法在遠未來時。取果用象已上　古定云。同類・遍行。其體前生故。果正生時與果也。因時依隔念等流・無間等流。可通過・現。過・現與二因位也。異熟因。又果正生位與果也。因時但過去也一與唯過去❼之故也已上

餘二緣相違者文　光云。等無間緣。於果生位。與與果用。故言相違。以果生時前心心所與其處故。果謂士用果也。前三因作用。於果生位。今所緣緣。能緣果法滅位。與與果用。故言相違。以心心所要現在時方取境故。果謂增上果文

心心所由四者文　惠云。問。等無間緣及因緣中。三因於正生位。所緣及因緣中。二因於正滅位。卽前後相違。如何言心心所四緣生。答。正理云。雖正滅位作用方成。而法生時。非無功力。離彼此法必不生故。正生及正滅皆是❽果。正生及正滅不取緣　正生及正滅時。增上緣於未來及現在二世。皆與果力令生。故通正生及正滅時。與果用也文　古定云。非云一一心心所具四緣。總約一切心心所。有四緣也。謂於因緣可有❾成沒也。染污心心所。除異熟因。非異熟生心心所。除遍行因。非染汚性故也。三所餘心心所。非異熟無記。非染汚故。除異熟・遍行二因。初聖心心所。除異熟・遍行・同類。可思之已上

二定但由三者文　古定云。因緣中除相應因。善性故。除遍行因。非先業所感。除異熟因已上

無想果不說事　惠云。二定從有心定爲加行引生故。此說之。無想果由過去無想定業引生故。略不說從等無間緣生也文　光所引正理論初釋意也。可見之

如是二定文　釋二定爲出心非等無間緣也。故二定等無間緣生。爲出心非等無間❿緣　惠云。二定從有心定引生。二定後出心爲等無間法。不與出心爲等無間緣。是前入心與

❶〔大德…緣〕十六字一(原)　❷大正藏經第四十一卷八百五十九頁　❸原本甲本乙本俱傍註曰二因　❹原本甲本乙本俱傍註曰同類遍行　❺甲本乙本傍註曰異熟因　❻里＝理？　❼之＝言(甲)　❽果＋(法)(乙)　❾成＝出(甲)(乙)　❿緣＋(也)(甲)(乙)

出心爲等無間緣。二定從有心引生入二[1]定。能取二定及出心果。　後出心卽從過去入定心爲等無間緣引生文

餘由二緣生者文　惠云。問。豈不無表由善心引生。何不說善心與彼爲等無間緣。答。以初念無表容不善心引生。如受戒者。第三羯磨容入不善心引無表生。[2]沒第三羯磨是善心。[3]自與後念善心爲等無間緣。不濫無表爲此緣。　不同二定善心引生前後皆是善性也文

塗灰外道文　中論疏嘉祥一云。如十二門說。自在天變化。造化萬法。萬法若滅。還歸彼天。自在三品苦行。下品苦行。生腹行虫。次苦行。生飛鳥。次苦行。生人天。故生六道文　碩法師疏云。此天有四空下四禪上。故色界之中間文　元康師云。此天形體長大八千由旬。壽命八萬劫〇大論云。過淨居天有辨淨居天。名摩醯首羅。卽此天也文

或本云如斯發生自患文　古定云。彼外道。三界衆生皆自在天子也。計之。爾者生地獄等。我子。令受苦。何用[4]耶。自患者。子受苦。父患也云也。或本云自喜文子令受苦。父爲喜歟。嘲心歟已上

依彼頌言文　麟云。依彼外道之頌。誠我善說[5]也。此是論主調哢外道。故爲此言。然此頌意。自在天敎化衆生。種種變現。應以險利[6]等身而度脫之。能爲險利惡之事。名險。割截衆生。名利。燒衆生故。名能[7]燈。現可畏身。名可畏文

解云塗灰外道文　初明三身。　次有三阿下。釋由險利之[8]次。次以龍貫人下。釋可畏怖之

*次

顯所食也文　神云。凡所飮食是此事故。今祭祀者皆以血肉髓祭之文

[9]大爲大二因者文　堯抄云。四大種更互相望。有但有因。又四大種性類雖別。而同一事更相順故。有同類因也已上　古定云。大爲大二因[10]等者。大種望大種。俱有·同類二因也。第六卷俱有因出三類中。第一如大云也。前生大種望後生大種可成同類因歟。私云。以自他相望互爲因緣之文。意得之。望自俱有因。望他可云同類因歟。以同時異時可云自他歟。或望自同類因。望他可云俱有因。謂地大望地大云自。地大望餘三大云他。此則前生地大爲後生地大。爲同類因(自類相望)同時大種地大望餘三大。俱有因(他類相望)[11]也。此事可問明師云云　已上

能爲五因文　麟云。言生因者。正理云。從彼起故。如母生[12]子。立因者。正理云。能任持故。如地持物。持因者。由彼力持令不斷故。如食持命。養因者。能增長命。猶如樹根水所浸潤。欲知五因力用不同。應觀五喩(准此。生等五及俱有等五。)(總十因[13]爲因緣也)

此之五因於前六因能〇文　麟云。大種·所造非同一果。非俱有因。非心心所故。非相應因。非染汚故。非遍行因。無記性故。非異熟因。俱時起故。非同類因。設後起者。非類同故非同類文　尋云。今疏此五因於前六因能作因攝文六因中能作因攝者。四緣時增上緣攝云心歟。答。不爾。四緣之時因緣攝也。其旨如本義抄　本義抄。問。光師心。生等五因相攝四緣時。作因緣·增上緣攝二。釋何釋爲正耶。光云。又解。前釋爲正文因緣攝云也。問。今論云增上卽能作。而生等五因能作因所攝也。尤[14]可增上緣攝哉。答。光法師釋云。解云。生等五因是因緣攝〇又婆沙一百三十一云。大種與所造色爲幾緣。答。因增上。因謂生因·依因·立因·持因·養因文下判正不處云。問。前解生等五因是因緣攝。後解是增上緣攝。何者爲正。解云。婆沙五事旣無評文。兩說不同。誰輒定。又解。前解爲正文但於今論文者。光法師釋云。問。若據此解。因緣亦攝能作少分。能作亦攝因緣少分。何故此論·婆沙明相攝中不說。解云。理實亦攝。而不說者。以非全攝。略而不說文任今問答可通之也已上

隨心轉身語二業文　別解脫不隨心無表。七處各別受之。故非俱有因。第六對是也。隨心轉定·道二戒七處。一定心所得故。七處[15]合可取[16]可不故。是俱有因也。可思[17]云云

身語業能招眼等文　古定云。善惡身語業。招異熟生色法也已上

爲大唯一因者文　麟云。問。前言無一因法。今何復言一[18]因。答。此[19]但約所造望大種。唯有一因。非謂大種起但由一因。故不相違。又此一因。約因緣中五因爲論。未言能作因云云　惠云。爲大唯一因者。此文將所造望能造。爲異熟因。卽是因緣更加增上。卽是二緣生

[1]定＋(心)(乙)　[2]沒＝設？　[3]自＝因(甲)　[4]耶＝之(甲)　[5]也＝已(甲)(乙)　[6]等＋(度者卽現此險利等)(乙)　[7]燈＝燒？　[8]次＝狀？*　[9]大正藏經第四十一卷八百六十頁　[10]〔等〕－(甲)　[11]也字甲乙兩本俱作糊字　[12]校者曰此次脫依因之釋乎　[13]〔爲因緣也〕－(甲)(乙)　[14]可＋(云)(甲)(乙)　[15]合＝今(甲)，全(乙)　[16]可不＝一果(甲)(乙)　[17]云云＝之(乙)　[18]因＋(耶)(甲)(乙)　[19]但＝且(甲)(乙)

法。以此一頌但問因緣不問增上。前文言自他相望互爲因緣。不是能造望所造唯一因也文

由身語二業能招異熟大種文　身語二業表無表色。是所造色[1]也。招異熟大種者。是八事俱生依身中。地水風火。是能造者也。可思之　決云。問。上所造所造爲異熟因事明。云身語業招眼等。今云身語業招異熟大種果。此則招能造大種也相違哉。答。依身八事俱生。其中色香味觸方所造也。以此所造與所造爲異熟因。地水火風方能造也。以此所造爲能造爲異熟大種因也已上

十二心互相生文　麟云。且於其中。[2]烈略有五。一自界心。二異界心。三續生心。四防定心。五無漏心。約此五心。望三界別。以辨相生文　古定云。下界死上界生。命終心必善無記(異熟威儀)心也。染汚心命終生上界事。無之。上界命終下界生。命終心通三性。欲界三性心生無色善無記心。無之。無色望欲界。又爾也。下地染汚心生上地諸心事。無之。上地染汚心起下地無覆無記心事。無之。聖者欲善心直起學無學心。次第證人不爾。無學直生學心無之。先起有漏心。其展轉起學心歟已上　本義抄。問。上地染汚心無間生下地無覆無記心。可有耶。答。可有此義也。付之。論疏中述諸心相生。未云有此義云云答。生二禪已上。未離自地煩惱之人。彼染汚心無間借起初禪三識身故。上地染汚心無間生下地覆無記心義可有也。今論中云色界有覆無記心無間生自界五心。除通果心(取意)故色界有覆無記心無間生自界威儀心云事。分明也。何云諸心相生未明此義哉已上

不與欲界心爲所依文　正文云。此文倒也。應云欲界心不與無色界心爲所依。故光幷麟同引正理論云。謂於未至入出位中等無間緣。別所依體無容有故已上　欲入無色界定之時。不起欲界心也

所依遠文　古定云。所依遠。依後三遠道理。無色心不成所依也。二行相遠。依空處近分。離第四禪染。生無色善等心也。依離欲染。不得無色善也。所緣遠。可准行相遠。四對治遠。以無色有漏道。不對治欲界。有漏離次下。[3]云故。又以無色無漏道不對治欲。餘八離自上故也已上　問。依身欲界無色爲依地。起無色定者。依欲界善。非起無色善耶。答。無色無漏從欲散善不可起。無漏必從有漏定起故。無色有漏定爲離次下地染。可起之。故起色界定後。可起無色有漏定故。從欲善心不可起無色定也。[4]可思之

對治遠文　麟云。惡戒等法者。等取餘有漏法。二對治者。厭對治。謂加行道緣惡戒等法深生厭故。斷對[5]治。謂無間道斷煩惱故。此二對治唯依未至。不依無色。故言遠也。舊云。無色望欲。無斷厭對治。有持對治。謂能持彼得令不失故。亦有遠分對治。遠防彼惑令不起故文

防定方便心作如是願文　決云。染汚定者。入色界定出定時。緣過去淨定。殊勝定也。貪相應染心起。此云染汚定也。味定云也。防定方便心者。將入色界定之時發願。雖起欲界劣善心。不起色界染汚心。若起。退定因緣成思云防定方便心也已上　古定云。色[6]界無色界。自地[7]自地定貪也。入定時。今貪愛起事有之也。爾此愛退無漏定緣成事有之。故厭之。入定時誓願之。[8]何住定時件愛起。依前誓起下地善心事有之。名防定方便心也。退無漏定愛防故。防定云歟。同云。色界無覆無記心無間不生欲界善心。謂色界異熟威儀。生彼地起之故。不起下欲善心。通果[9]出下地雖起之。與定出入。無間不可起欲散心也。無色界無覆但異熟生心也。生彼起之故不起。無色善心四遠故不生。染汚心命終[10]俗生約。欲染汚心生之善心不生也已上

十二中除學文　麟云。謂初出無[11]間。是善心故。此二心不能生染。言欲界染不往彼界者。謂未離[12]下染。必不往上生也文　決云。初受生時。自地煩惱皆能潤生故。身邊二見受生時。潤生力在之。但自力纏不起。自餘煩惱皆起也。論云。諸煩惱中。無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生唯煩惱力。非由自力現起纏垢云云已上

[13]餘從五生七者文　古定云。欲界無覆無記從五生[14]出者。自界四心色界善心也。此色善生者。欲界通果無記心也(能變化心也)　通果心一切皆色界定出入也欲界無覆無記生七者

[1][也]－㊂　[2]烈略＝略列？　[3]云＝之㊥　[4]可思之＝云云㊂　[5]治＋(者)㊂　[6][界]－㊥㊂　[7]自地＝之㊂　[8]何＝若？　[9]出＝於㊥㊂
[10]俗＝結㊂　[11]間＝漏イ㊂　[12]下＋(欲)㊂　[13]大正藏經第四十一卷八百六十一頁　[14][出]－㊥㊂

自界四。色善・染污。無色染污也 不生色無覆事。異熟無記不起異地故也。不生威儀事。以下地眼不取上地境故也。無色遠故不生。無漏二心必定生故。欲無記ヲリ不生也已上

謂欲界通果無記文　十四能變化心。欲界變化心也

色善生十一者文　三界染污四心續生時可生之也　麟云。初從定出。生欲界善心。命終下生欲界。生欲二染。入無色定。生無色善。往彼受生。生無色染。入無漏定。生學無學文　依身欲界入色界定。出定時生欲善心。又生無覆無記。此欲界無記。則通果無記入定時事也

此復從九生者文　麟云。從欲散心入色界定。是從欲善心生。變化事訖。却歸淨定。卽無覆生無色定出。謂無色心生。無漏定出。卽學無學生餘可知文

除欲界二染污心及除無色無覆無記所以可知文　色界定。未離欲者爲離欲修之。必從欲善心生色界定　從染污心不起之。已離欲者易知

有覆從八生文　色染污從八生。自界三。欲善・無記受生時也 無色三受生時也　麟云。除欲二染及學無學者。下染不能生染故。初生無漏心必淨故。故除此文　不斷下染不起上染理也

謂自界三餘無生理文　異熟威儀不許異地起也古定趣也

無色善生九文　麟云。除欲界二善❶者。從彼定出。不生欲界善。以極遠故。❷生欲❸染。約續生說。又不依無色發通故。不生欲色無覆。幷學無學者。從無漏定出起彼定也。無色有覆生❹色界善染二心者。防定生善。受生是染生。欲唯受生故。但生二染不生善也。除欲色染者。未離下不生上。故除之。無覆生下染者。約續生說。色無不善。但生一染。❺有不善。❻生二染文

學從四生五文　麟云。加無學者。謂金剛喩定證盡智時。卽是學心生無學也。無學心自相生者。謂從前念引生後念。無有無學却生學心故。無學心但能生四。設從無學退歸學果。謂有漏心起煩惱退　亦無學心生學心也文

明二十心相生文　古定云。凡十二與二十。開合不同也。非有禪體寬狹。❼故光云。十二之與二十。開合爲異。體無寬狹云云

加行得生得文　加行善殊勝。數習薄故。斷善根本時身不持之。斷善加行位先立捨之也。生得善無始數習上善根劣。强惡法不相違。故難捨。上品圓滿之邪見起時。斷之也已上禪讃抄　決云。加行善。四善根等。加行所得善也。生得善者。生得惠是也已上　二十二卷。約聞・思・修三惠。釋加行・生得分別也。可見之

威儀路心者文　住者不行立居也　古❽云定威儀。威儀心所行處故。云威儀路。所行處者。此威儀心緣威儀生作用。云所行也。此威儀彼心作用令生物故云路。　故威儀卽路也已上　決云。光十一云。行・住・座・臥。名爲威儀。以長短等表色爲體❾文　行・住・座・臥體色香・味・觸爲體也。欲行欲住心。此威儀心也　似威儀者。廣物也。假令聞呼聲行トトスル行。住・座・臥、方便・成・物。皆云似威儀路也已上　古定云　往行時、足音等聲。是似威儀也已上

工巧處有二文　古定云。語工巧歌詠也。以五境爲體。四境肉舌也。歌詠等時聲・肉舌和合故通五境也已上　麟云。以語起時不離五境者。謂語是聲。必色・香・味・觸故具五❿境　此謂音屈曲差別。二緣工巧心通五識者。此有語工巧故通五識。　與威儀不同文　決云。緣工巧通五識及意識者。身工巧以色・香・味・觸四爲體。　聲不爲體。　語工巧以五境爲體如聲故　身語合五識及意識通云也　以工巧時者。身語共通六境故。異緣工巧已上

二十心相生事　頌疏中雖有名言。　正不明也。論中正明也。頌疏不明事。以十二心相生可准之故也

已下堯圓抄全寫之

二十心
- 欲界八心（加行善・生得善・不善・有覆／異熟・威儀・工巧・通果）
- 色界六心（加行善・生得善・有覆／異熟・威儀・通果）
- 無色界四心（加行善・生得善／有覆・異熟）
- 無漏二心（有學心・無學心）

二十心相生

欲界加行善心無間生十心。謂自界七心。除通果心 通果心唯與色界善定相生故。總與自欲界心不相生也　及色界加行善心 欲界加行善心無間入無色界定故。從欲加行善心生色界加行善云也　幷學・無學心

❶者＋(謂)乙　❷(許)＋生乙　❸染＋(者)乙　❹(欲)＋色乙　❺(欲)＋有甲乙　❻(故)＋生乙　❼故＝云云乙　❽云定＝定云乙　❾文＝云云甲乙　❿境＋(也)乙

欲界加行善心無間起學無學無漏心故也

欲界加行善心從八心生。謂自界四。卽加行・生得二善心。及不善・有覆二染心。除四無記心通果心唯與定相生故。與自界心不相生。異熟生心勢力劣故。不生加行善。威儀・工巧業作切用引發故。不能願起加行善心也色界二心。謂加行善從色界定出生欲加行善也有覆無記依身在欲界。起色界染汚定。如是願。我寧雖起下地善心。不起上地染汚。❶復染汚定所逼惱故。依起如是願。彼染汚定無間生欲界善。爲遮退失故也學・無學心從學・無學無漏定心出。起欲界加行善也

已上欲界加行善心相生

欲界生得善心無間生九心。謂自界七。除通果心除通果心所以如前也色・無色界有覆無記心欲界善心命終者。生色・無色界時。欲界生得善心無間生色・無色界有覆心也

欲界生得善心從十一心生。謂自界七。除通果心除通果心所以如前也色界加行善從色界定出。起欲界生得善心也及有覆心從色界染汚定出。生欲界生得善也學・無學心從學無學無漏定心出。起欲界生得善心也

已上欲界生得善心相生事

欲界不善・有覆無間生七心。謂自界七。除通果心除通果心所以如前也

欲界不善・有覆心從十四心起。謂自界七。除通果心除通果心所以如前也色界四心除加行善與通果心色界四心命終者。生欲界時。二染心從彼四心生也及無色界三心。除加行善無色界三心命終者。生欲界時。欲界二染汚心從彼三心生也

已上欲界二染汚心相生

欲界異熟・威儀心無間生八心。謂自界六。除加行善與通果心異熟・威儀心不生加行善與通果心所以。如前註釋也色・無色界有覆無記欲界異熟・威儀心命終者。生色・無色界時。欲界異熟・威儀心無間生色・無色二界染心也

欲界異熟・威儀心從七心生。謂自界七心。除通果心也除通果心所以如前也

已上欲界異熟・威儀心相生

欲界工巧心無間生六心。除加行善與通果心也除此二心所以如前也

欲界工巧心從七心生。謂自界七心。除通果心也除通果心所以如前也

已上欲界工巧心相生

欲界通果心無間生二心。謂自界通果心及色界定善。此卽加行善也

欲界通果心從二心生。謂自界通果心及色界定善。此卽加行善也

已上欲界通果心相生

色界加行善無間生十六心。謂自界六。及欲界三。謂加行・生得・通果心也從色界定出。起欲界加行・生得善心。及起通果心也無色界加行善心從無色界定入學・無學無漏定。及色界加行散善心入無學無漏定也

色界加行善心從十心生。謂自界四。除異熟・威儀異熟・威儀二心不生加行善。如前註釋也欲界加行善及通果心此二心無間生色界定如前云云無色界二。一加行善從無色❷定色界定時也有覆心從無色染汚定生色界加行善也。是卽防定方便心也學・無學心從學・無學無漏定心。若入色界定。若起色界加行散善也

已上色加行善相生

色界生得善心無間生八心。謂自界五。除通果心通果心唯與定相生故。從生得善心不生也欲界不善・有覆二染汚心色界善心命終者生欲界時也無色有覆心色界善心命終者生無色界時也

色界生得善心從五心生。謂自界五。除通果心除通果心所以如前也

已上色界生得善心相生

色界有覆心無間生九心。謂自界五。除通果心除通果心所以如前思之欲界四心。謂加行・生得二善。不善・有覆二染心也從色界染汚定。生欲界加行生得二善也。色界有覆心命終者。生欲界時。色界有覆心無間生欲界二染汚心也

色界有覆心從十一心生。謂自界五。除通果心除之所以如前也欲界三。謂生得善・威儀・異熟三心也此三心命終者。生色界時。此三心無間生色界有覆心也無色界三心。除加行善生得等三心命終者生色界時也

已上色界有覆心相生

色界異熟・威儀無間生七心。謂自界四。除加行善與通果心除此二心所以如前也欲界二。謂不善・有覆色界異熟・威儀心命終者生欲界時也無色界有覆心色界異熟・威儀心命終者生無色界時也

色界異熟威儀心從五❸心生。謂自界五。除通果心除之所以如前云云

已上色界異熟・威儀心相生

色界通果心無間生二心。謂自界加行善及通果也

色界通果心從二心生。謂自界加行善及通果也

已上色界❹果心相生

無色界加行善心無間生七心。謂自界四心及色界加行善心從無色定入色界定時。無色界加行善心無間生色界加行善心也學・無學心從無色定入學・無學無漏定時。無色界加行善心無間生學・無學心也

無色界加行善心從六心生　謂自界三。除異熟異熟生心不生加行善如前註釋也色界加行善心從色界定起無色定時也學・

❶復＝彼【甲】【乙】　❷定＋(起)？　❸〔心〕－【乙】　❹(通)＋果【甲】【乙】

無學心(從學・無學無漏定心出起無色定時也)

已上無色界加行善相生

無色界生得善心無間生七心。謂自界四心及色界有覆(無色界善心命終者。生色界時。無色生得善心無間生色界有覆心也)欲界不善・有覆(無色界善心命終者。生欲界時。無色生得善無間生欲界二染心也)

無色界生得善心從四心生。謂自界四心也

已上無色界生得善心相生

無色界有覆無記心無間生八心。謂自界四。及色界二心。謂一加行善(從無色染汚定生色界加行善心。卽防定方便心)也。一、有覆心(無色界染汚心命終者生色界時也)

無色界有覆無記心從七心生。謂自界四。及❶無色界三。生得・異熟・威儀(此色界生得等三心。命終者出無色界故。無色有覆心從此三心生也)欲界三。謂生得・異熟・威儀(此欲界生得等三心。命終者生無色界時。此三心無間生無色染心也)

已上無色界有覆心相生

無色界異熟生心無間生六心。謂自界三。除加行善(異熟心不生加行善所以如前註釋也)色界有覆心及欲界不善・有覆(無色界異熟❷生無記心命終者生欲・色二界時也)

無色界異熟生心從四心生。謂自界四心也

已上無色界無覆心相生

有學心無間生六心。謂三界加行善及欲界生得善幷學・無學也

有學心從四心生。謂三界加行善幷有學心也

已上有學心相生

無學心無間生五心。謂三界加行善及欲界生得善幷無學心也

無學心從五心生。謂三界加行善及學・無學心也

已上無學心相生

論云。由疑續善及界退還欲界善心。爾時名得(云云) 尋云。續善❸時善生得者。常性相。界退還所得善。加行・生得中何❹事。答。光記見光云。問。界退還得欲善心。唯得生得亦得加行。解云。唯得生得善。又解。❺加行串習者亦得。如婆沙有此兩說。然無評文(云云) 善心中得六(云云) 今所言六心者。欲界無覆・色界善・幷無覆・無色界善・有學・無學心也

論云威儀路等三無覆心(文) 光云威儀路等至十二處境者。別明三無記所緣境。異熟生心能緣十二處。此卽可知。故不別顯。威儀路・工巧處・通果三無記心。皆以色・香・味・觸爲所緣境。工巧處等。等取通果心。此二無記亦緣於聲。有語工巧故。工巧心緣聲。化人發語故。通果心緣聲。聲非威儀故。威儀心不緣。如是三心唯是意識。威儀路・工巧處加行。不但意識。亦通四識・五識。夫通果心有二。一五識中通果。卽天眼・天耳通二意識通果。卽變化心及發業通果心。此中且❻亦據第二通果心故。言唯是意識。若威儀路心唯意識者。據起威儀心說。若威儀路加行。不但在意識。亦通四識。若工巧處心唯意識者。據起工巧心說。若工巧處加行。不但在意識。亦通五識。緣五境故。若通果心加行。唯是定心意識。不通五識。故不論(文)

此言加行者是緣威儀等心也(文) 緣威儀心加行者。行・住・座・臥加行云心❼也。緣工巧同❽也

❾明得心多少(文) 惠云。此門意。如前成就諸根定證門成欲界染心俱時及前後位。此染心容俱時得幾心也。容得者。容者約前後諸位許得。不俱時得六。所以言容也(文) 古(定)云。得心多少者。得心者。云初得也。謂十二心中起何心時。初得何心云事明也。前約現起幷相生。此約得判多少也(已上) 同云。問。欲染心初起時。同時必得此六歟。答。不爾。一切欲染心初起時。依此染心得餘心位位ヲ取合。得六心云也。餘可准之。欲染得六。總依三緣。一疑續善。二界退還。三起或退也。可思之(已上)

欲界染心不得自界無覆無記(異熟・威儀等)心事。彼無覆無記無法前得故也。可知之 古(定)云。問。威儀・工巧數習者有三得。何不入得心數耶。答。威儀・工巧二無記。定不具三得。不定故不數之歟(已上)

❿斷善事 善根者。信因果理。知因果理思也。邪見ヨ善惡撥無果報也。上品圓滿邪見起時。無始數習生得善斷也。斷善感無間果也。續善者有二種緣。疑有心及正見也。疑有續善者。邪見撥無因果。善惡因果アルカト思疑有心起時。續善也。正見續善者。善根斷者因果道理有リト思フ決定心生時。續善也。問。疑無心起時。不斷善。撥無邪見圓滿位斷善也。若爾。疑有心起時。何續善耶。答。生得善無始數習故。斷難續易也。故疑無心不斷之。聊疑有心起。易續續善也。續善根時分。頓現除逆者。述造⓫逆罪。斷善根者。無現身

❶〔無〕—？ ❷〔生〕—㊙㊁ ❸〔時影〕—㊙ ❹事＝耶㊙㊁ ❺〔加行〕—㊙ ❻〔亦〕—㊁ ❼也＝歟㊙㊁ ❽也＝之㊙㊁ ❾大正藏經第四十一卷八百六十二頁 ❿原本甲本乙本俱傍註自歸讀抄 ⓫〔逆〕—㊙

續善者。必轉身續善也。而緣力斷善物。生生時續善。生生者中有末心。地獄生有欲現前時也。因力斷善者。生[1]改時續善根。因力者執强地獄果報終ッテ不改[2]善思也已上 禪讀抄
疑是染心文　惠云。正起疑心時。及上界死生欲界一刹那結生心。唯染汚。此兩位染時。未來善上法前得。與此二染俱時得也文　私云。准此釋。今疏結云起法前得得[3]之也者。結疑續善幷界退還二緣也
得欲不善有覆文　惠云。由起惑退。[4]約先凡夫斷[5]欲界煩惱盡。復起欲惑退成[6]三界染心也。界退還。卽無色死。第二念受欲中有初心　成二界染也。無學正起欲界染時。卽退果得學心及無色有覆心也文　古定云。依二緣。一起惑退時。離欲色染人。後時起欲染故。此時得欲二染。下地成就上地染故。得色有覆也。無色染先成就有之故。不入此也。二界退還　無色沒生欲界時。得欲二染。[7]此時又可成就色染也已上
得無色有覆及學心者文　古定云。此起惑退一緣也　謂羅漢退起欲惑時。得無色有漏及學心也。此時雖得色有覆欲染得色染時。上出之故。今無色云故略之歟。預流果不退故得學心　羅漢不受生故。無色界退還也。故依一緣[8]也
此據無色命終文　自界三者。色界善。有覆無記　無覆無記。此通果無記。有法前得故也。得者皆法前得テ得之也。餘可准之　惠云。色界染心界退還。卽據受色中有初心。是染便自界三。欲界一。法前得與染心俱時得也文
決云。續生時得欲界通果心事　如所依定得。定通果心所依定得。能依通果心必得之也。故今從無色沒生色界四靜慮之時。得其定故。其定能依通果心同可得之也。卽初禪欲界化。乃至四禪欲界化也已上
無色染心得二心者文　古定云。問。起惑退時。何不得善心等耶。答。聖人皆持三界善心見故起惑退時。善心等非初得[9]也　問。生上地時。下地三性心悉捨之。何云起三界有漏善心耶。答。依依身。其地善無記有漏ナレトモ持之歟。羅漢依身通三界。前三果依身欲界也。可思之　問爾者。無色依身羅漢。退起欲色惑可得欲色善心耶　答　於羅漢起惑退　無受生故無依身替。故記惑退時。染心[10]斗得之不得善無記也。　凡羅漢持三界善心故見故光之引婆沙十一文。可見之。凡依依身持善無記心。一人上三界善心不可持之。故擧者[11]將三界善心云。捨下地時三性共捨之云。不作相違歟。能能可問之已上
十二心內容得三心文　古定云。得色善二界通果心事。由二位。二位共昇進時也。色善得色善者。從欲入未至地也。色善得二界通[12]果。入根本得之。依色善得餘心事。此位ハカリ也。界退還起惑退時。初染心得故。依善得餘事無之。光釋云。此[13]內色善容得三心。由[14]二定。二由離染文　已上
學四文　古定云。得四心事由二位。一入定。二離染。離染有二。一由聖道離欲染。二以聖道離色染也。入定者。初苦法忍位也。此時得學心也。依聖道斷盡欲惑第九解脫道。得二界通果也。又以聖道離色染時。得無色染也。此皆依學得也。得無色善事。斷盡第四定染。入空處近分位也。光釋云。學心得四。由二位得等文　以上
謂由聖道離欲界染心文　麟云。以明學心故。言聖道。簡[15]間道也。入根本得二通果者。謂通果非近分地故。要離染得根本時。方能得也文
惠者說染心文　古定云。指雜心云惠者歟。彼論心。染心現起時得九心。此論十四心ト說之 六・六・二故十四也 會此相違也　謂色染。無色染。及學心。有重得也。色染心兩度得之。一欲染得色染時。二色染得色染時也。無色染。學心各各三度得之。阿羅漢欲惑退起時。色惑退起時。無色惑退起時也。此論取重得云十四。雜心約單得云九心。謂色染除一。無色染。學各各除二。故除此五說九也。此論依重得說十四也。不相違已上
善心中得六文　古定云。六者二界通果。無色二善。無漏二心也。此論說七。於七中二心各各兩度得也。二通果依色善得也。雜心除二心取五心。幷無學說六也。無記唯無記者。三界無記不兼得他也。勢力劣故已上
依或人望。頌疏講讀之次。拾古抄等了

永正十七年八月二日　擬講英[16]憲

[17]大藏卿得業誂之。以英憲自筆校之畢

弘治三　九月晦日　阿闍梨淨立三十六

[1]故＝現㊆　[2]（斷）＋善㊊㊆　[3]〔之〕－㊊　[4]（卽）＋約㊆　[5]欲＋（色）イ㊆　[6]三＝二イ㊆　[7]〔此時〕－㊆　[8]也＋（云云）㊆　[9]也＝歟㊊㊆　[10]斗＝許㊆　[11]將＝持㊊㊆　[12]果＋（者）㊆　[13]內＝明？　[14]二＋（位得一由入）？　[15]間＝世イ㊆　[16]憲＋（在判）細字㊊　[17]〔大藏…六〕三十字＝〔寬永三畲正月十七日南都東大寺堪忍之砌於大宮院書功訖，園城寺南院圓宗院憲祐〕三十五字㊊、〔大藏…六〕三十字－㊆

俱舍論頌疏抄卷第八

（頌疏論本第八）

尋世間品得名如何　惠云。可破壞故名曰世間者。可破壞故。釋世字。隨在世中故名間。准此牒文者。頌疏可破壞故名曰世間之本在之歟。流布本無之　麟云。三界有漏可破壞故。對治故名爲世間[1]文　准此等釋。世言破壞義。問者。三界有漏隨在破壞中故云間。有漏法無漏能治故云對治也

問云可破壞。云有對治故。意如何　古抄云。瓶衣等法終破[2]損法也。心心所不相應等法終可被對治。故有漏道一往成能治。[3]下地斷道。還上地時被斷捨。乃至無色道起無漏道時被斷捨。故可對治義也以上

[4]一明有情世間文　寶云。就世品中。先明有情後明器者。外由內感故先能[5]依。後所*依故。先明內果。後明外果文

一總辨有情文　此科總別次第也。可思之

論云○今次應說文　[6]二聚差別者。正定聚三聚別也　寶云。而有二問。一問三界體。二問於中處云云　光云。第一明三界結前問起。於前品末已依三界分別諸心。今次應說三界是何各自界中處別有幾文

列五趣名文　五趣義如次下科。趣者。所往趣也

梵云那洛迦文　麟云。言捺落迦。此云苦具。亦云不可[7]樂。婆沙云。問云。何故彼趣名捺落迦。答。是那落迦所趣處故。是中有那落迦故。名那落迦。言那落迦者。正理云。那落名人。迦名爲惡。人多造惡。顚墜其中。由如是故名那落迦趣。或近人故名那[8]落。造重罪人速墮彼故云云　[9]准上兩名捺落。是短聲總談彼趣。那是長聲別顯所有。然今章中但一名耳文　尋云。苦具意如何以無喜樂具可責罪人。故云苦具。鐵繩等亦苦具也三界義云。梵云捺落迦。此云苦器。造惡業人墮於苦器中。受諸苦故云苦器云云

准此可思之

以傍行故文　麟云。正理云。彼趣多分身橫住故。或彼趣巾容有少分非傍行者○新云。如傍蟹等橫行名傍○婆沙問云。何故名傍生。答。由形傍故行亦傍。由行傍故形亦傍。准此卽應牛馬等類亦是傍行文

謂餘生中○文　古抄云。釋鬼有四義。第一舉因。後三約果云云　麟云。前世爲餘生也云云　光云。餘生中喜盜他物習慳貪等文

私云。慳貪是餓鬼業因也。故於前世出貪盜他物者。受餓鬼報爲言　正法念經云若人貪嫉狂奪人財。破人城郭。殺害抄掠。得財奉王大臣。轉增凶暴。墮熾然餓鬼中文

又多是所祀祖宗文　私云。於鬼種類品品也。勢力鬼住山谷居靈廟。若人不歸敬起災難。故所祭祀[10]歟。或又祭祀得所棄食餓鬼在之。今釋[11]顯此類*歟

又多希求○文　私云。從他求遺落等食存活類歟　麟云。雜心[12]從他希求名餓鬼云云

又多怯劣○文　此約卑賤形*顯其類也

孟蘭盆經疏宗密云　然鬼有三種。一無財鬼。不得食故。二少財鬼。少得飮食。三多財鬼。多得飮食。此三中各有三。初無財三者。一炬口鬼。謂火炬炎熾常從口出。由前生燒壞村柵以此求財墮地獄。從地獄出墮此鬼中。二針咽鬼。謂腹大如山。咽如針孔。謂破齋夜食。盜竊衆僧之食故。三臭口鬼。謂口中腐臭。自惡受苦。以多貪名利自是非他。據此三種。寧吞鐵丸不食信施。少財三者。一針毛鬼。毛利如針。行便自刺。爲貪利故。妄行針灸及刺畜生。但爲求財不能愈疾故。二臭毛鬼。毛利而臭。以販賣猪羊渴爛刀剝痛楚難堪。地獄罪終墮斯鬼趣。三大癭鬼。咽垂大癭自決噉膿。由嫉妬於人常懷瞋恨故。多財三者。一得棄鬼。謂常得祭祀所棄食故。以罪多福少。少施多慳。棄擲之物方能惠施故。二得失鬼。謂常得巷陌所遺食故。以於現財常生慳着疑欲失者方起捨心故。三勢力鬼。謂夜叉。羅刹。毘舍闍等所受富樂。類於[13]天人。或依樹林。或住山谷。或居靈廟。或處空[14]谷。形堅而行。屬於鬼趣[15]以上略抄　又多怯劣身心輕躁云云　私云。怯劣顯身劣卑形。輕躁顯內心危動歟　金光明疏嘉祥云　輕躁難者。謂心無主當卽是散亂煩惱。若配八難。卽是世智云云

[16]准之可知之

言人者文　梵云末奴沙　麟云。婆沙問云。何故此趣名末奴沙。答。昔有轉輪王。名曼馱多。告諸人曰。汝等若有所作。應思惟稱量觀察。爾時諸人卽隨王敎。欲有所作。皆先思惟稱量觀察。便於種種工巧業處而得

[1]文＝矣㊥下同　[2]損＝壞㊥　[3]下地＝所治㊥　[4]大正藏經第四十一卷八百六十三頁　[5]依＝治㊥　*　[6]〔二聚…也〕十二字一㊥　[7]樂＋(亦云非行處故)㊥　[8]落＋(迦)㊥㊁　[9]〔准上…文〕三十字一㊥㊁　[10]〔歟〕一㊥*　[11]顯＝題㊥*　[12]從他＝旋地㊥　[13]天人＝人天㊥㊁　[14]谷＝宮㊥㊁　[15]以＝已㊥㊁　[16]〔准之可知之〕一㊥

善巧。以能用意思惟所作事故名末奴沙文
多思慮故文　私云。於五趣中簡餘處云多
歟。思慮者。於諸事思慮分別莫過人也。或
又指種種事業思惟稱量事歟。法苑珠林云。
契經說。人有三事勝於諸天。一勇猛。二憶
念。三梵行文　義章云。如雜心釋。意寂靜
故名之爲人。此就人德以釋❶也。以人能思
斷絕邪念。名意寂靜文　法苑珠林云。如婆
沙論中。釋人名。止息意故名爲人。謂六趣中
能止息煩惱惡亂之意。莫過於人。故稱止息
意也文
言天者文　義章云。如雜心釋。有光明故名
之爲天。此隨相釋。又云。天者。淨故名天。天
報淸淨故名爲淨。若依地持。所受自然故名
爲天文　麟云。婆沙問云。何故名天。答曰。於
諸趣中彼趣最勝樂善最妙最高故名爲天。
有說。光明增故名天。以彼自然身光恒照
晝夜等故文
或復尊高〇文　尊高者。身形勝妙最尊最高
爲言神用自在者。神通德用顯也。衆所祈告
故者。諸人於諸天祈禱告啓也
六欲天者文　於五欲妙境受快樂故名欲天
一四大王衆❷者文四王天委第十一卷在之
惠云。王卽四王衆者。類非一故。卽七金山
日月宮四層級住者。君臣合擧。舊名四王天。
不得其衆。四王者。東持國主。南方增長主。
西方廣目主。北方多聞主也文
二三十三天文　麟云。妙高山頂四面各有八
部天衆。謂金剛手等。帝釋❸居中。總有三十
三處。故名三十三天也　惠云。忉利。此云
三十三天。亦臣主合立名也文
此云時分　光云。夜摩天。此云時分。謂彼
天處時時多分稱快樂哉文　寶云。此云時分。
受五欲境知時分故文　麟云。言時時唱快樂
者。謂晝夜六時唱樂也文
此云喜足文　光云。此云喜足。謂彼天處多
於自所受生喜足心文　麟云。昔云兜率天是
也。此名知足。一切後身菩薩咸皆生彼天中
名一生文
五樂變化天文　樂具變化天爲言　麟云。謂
此天隨心樂欲受用境。卽自能化種種樂具
文
六他化自在天文　麟云。言於他化中得自
在者。謂此天欲得受用境。便餘劣天子等變
化種種樂具受用也文
一等活地獄文　光云。正理云。衆苦逼身。數
悶如死。尋蘇如本。故名等活文　麟云。牛頭
唱活故活也文　義章云。如龍樹說。此地獄
中諸受罪者。各共鬪諍。惡心熾盛手提利刀
互相殘害。悶絕而死。宿業緣故凉風來吹。獄
卒咄之。罪人還活。應聲卽活。從此義名活地
獄。多由殺生故生其中。玄贊六云。虛空中有
大聲言。此諸有情可還等活。可還等活。次彼
有情欻然後起如前。苦具還受殘害文
二黑繩地獄文　麟云。一釋如章。又云。謂彼
有情業感鐵瑣狀。若黑繩鋸斬故曰也。又彼
有情所有筋脈。悉皆化作黑繩。鋸斬故曰也
文　義章云。以黑鐵繩拼諸罪人。悉令斷絕。
故云黑繩。此地獄中苦事衆多。黑繩事顯故
偏名之。以其先世讒謗良善。妄言·綺語·兩
舌·惡罵·枉殺·無事。或爲奸吏酷暴無道故生
其中文　玄贊云。以黑繩拼之。或爲四方。
或爲八方。彼既拼也。隨其處所。若鑿。若斫。
若斫。若削云云
三〇衆多苦具文　鐵繩等生苦具也　惠云。
卽狹名獅子頭❹馬頭逼身。合黨卽自朋類相
殘害也文　麟云。合黨釋義如章。又彼有情
將受罪時周匝有山。一時合逼故曰衆合文
義章云。於中獄卒化作種種虎狼·獅子·猪·
羊·牛·犬·一切種形。殘害罪人。或復化作兩
山相合鐵輪鐵網一切苦具。治諸罪人。以衆
苦具同皆合會殘害罪人。故言衆合。以其先
世多殺衆生故生其中文　玄贊云。此苦有
三。兩山迫二鐵槽壓。三鐵山墮文　又云。衆
合苦相彼有情或時展轉聚集和合。爾時獄
卒兩山迫之。復令和合。置大鐵槽中壓之。復
令和合。有大鐵山從上墮文
四號叫地獄文　義章云。有大鐵城。五百由
旬。獄卒在中。或斫。或剝。或刄。或刺。或鞭。
或打。或棒。或杵碎其頭。或驅東西如是非一。
令諸罪人發聲叫喚。名叫喚獄。良以先世斗
稱欺誑非法斷事。受受寄不還。侵陵下劣。惱
諸貧苦。或破城邑。傷害剝切離他眷屬。或復
詐善誘誑殺之。令人叫喚故生其中文
五大號叫地獄文一義章云。切苦具轉重於前。
獄卒於中。或驅罪人入熱鐵屋。令大叫喚。名
大叫喚。以其先世熏殺一切穴居衆生。或復

❶也＝已㊊　❷者＝天㊊㊂　❸〔居中〕－㊊　❹〔馬頭〕－㊊㊂

繫問。墜陷深坑。令大叫喚故生其中文
六炎熱地獄文　義章云。此地獄中二。銅鑊一名難陀。二跋難陀。熱沸鹹水涌波於中。獄卒羅刹又諸罪人投之於中。或投炭坑。或投沸灰。或以膿血而自煎熬名熱地獄。以其先世惱亂父母及諸師長一切沙門婆羅門等。令其心熱故生其中文
七極熱地獄文　義章云。以其先世活煮衆生。或復生爛。或以木貫生而炙之。或燒山澤及諸聚落佛塔僧坊。或推衆❶生令墜湯火故生其中文
受苦無間文　惠云。即約自身受苦不休息或無樂間苦。即約無外樂間內苦。或更有受生及身形無間等也文　麟云。言受苦無間者。謂彼苦具最極增上。逼害有情相續不斷❷故。故名無間。言無樂間苦者。謂等活等七暫遇涼風時時有等流樂。以間其苦。今此中無故曰也文
一南瞻部州文　麟云。此無相當故不翻名文　惠云。舊云。閻浮提者。提是河名。即無熱池四河中一。數名拔提河。中有金。名閻浮檀金。河邊有林。果大如八石瓮。新譯取樹名贍部州也文
此州南邊有○文　❸本義抄。問。此州南邊有贍部樹*歟。答。此州北邊有此樹也。於今釋。者。一義云。此釋意述此州名南贍部州之由故。此州須彌山南邊有贍部樹故名南贍部州爲言非謂贍部州在處有此州南邊也　一義云。此州之中。北邊南邊。處處可有贍部州也。故勘圓暉釋一二云。於此池側有贍部林樹❹高大其菓甘美。依此林故名贍部州。或依此菓以立州名。任今論文明。北邊有贍部樹。當卷云。此州南邊有贍部樹。指南邊有贍部樹也。故清涼大師演義抄八上云。若立世阿毘曇云。樹在此州之南文
東勝❺身州文　麟云。梵名毘提訶州也文
以牛爲貨易故*文　麟云。西州梵名瞿陀。此云牛貨。因高樹下有一牢牛。爲貨易處故以名焉文　起世經云。閻浮提人所有市易。或以錢寶。或以穀帛。或以衆寶。瞿陀尼人所有市易。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提人所有市易。或使則帛。或以五穀。或摩尼寶。欝單越人無得市易欲自然文
此云勝處文　麟云。彼州壽命·衣服·飮食等。皆勝餘方故曰勝處文
大梵天王所領衆故文　❻惠云。此上者約處。所在欲界上。亦有情約處勝名上。後釋勝也
光云。正理二十一釋諸天名云。○大梵所有。所化·所領故名梵衆。❼梵輔者。於大梵前行列侍衞故名梵輔文
廣善所生故文　惠云。廣善所生。即是無尋有伺定業。又准下文修四梵福量得生也
第❽十八卷❾云。一爲供養如來馱都。建卒都婆於未曾處。二爲供養四方僧伽。造寺施園。四事供養。三佛弟子破已能和。四於有情普修慈等文
由彼獲得中間定故文　麟云。謂中間禪梵王所得。以無尋故勝下。界有伺故未及上。故名中間。言最初生最後沒者。謂劫初時梵王最前生。劫壞之時最後而沒也文
威德等勝故文　古抄云云威德等勝也等者。指梵輔天也。或擧威德等取諸餘德也❿以上
於二禪內光明○文云第二禪也　寶云。自地天內光明最小故名小光文
意地樂受故○文　麟云。無五識者。名意地。離下地喜貪。說名爲淨文　*本義抄。問。意地樂受既通染汚。何立淨名⓫哉。答。意地樂受說名爲淨者。第三意異熟樂受說名爲淨爲言非謂意地染汚樂受名淨歟。善法及無覆無記法。名爲淨⓬地也*以上本義抄。問。上中品障者。指上中二品歟。答。五品雜修意者。唯就上品中分別之也。所謂一上下品。無煩天業因。二上中品。無熱天業因。三上上々品。善現天業因。四上勝品。善見天業因。五上極品。色梵天業因也。故婆沙論云。雜修意是勝功德非下中品所⓭攝。唯有上下·上中·上上·上勝·上極。故唯有五文*以上
如雲密合文　古抄云。問。既云雲地。云何云如雲⓮耶。答。雲是龍氣也云云故雲有下天事也。上天地雲似云雲地⓯歟*以上
⓰煩謂煩雜文　惠云。上五天皆名無煩。唯聖居。下地煩惱⓱斷名淨。淨身所居名淨居也文
已得雜修上中品定文　雜修靜慮事。如第二十四　古抄云。依五品雜修定生五淨居也。立品者。上下·上中·上上·上勝·上極品以上
故名無熱文　麟云。或令生下煩惱名熱。此初遠離得無熱名。或復熱者。熾盛爲義。謂上

❶〔生〕－㊊　❷〔故〕－㊊㊁　❸〔本義抄〕－㊊*　❹（形）＋高㊊㊁　❺身〕－㊊　❻〔惠云…也〕二十四字－㊊㊁　❼〔梵輔者〕－㊊㊁　❽〔十〕－㊊　❾〔云〕－㊊*　❿〔以上〕－㊊*　⓫哉＝耶㊊　⓬地＝法㊊，〔地〕－㊁　⓭攝＝接㊊*　⓮〔耶〕－㊊　⓯歟＝也㊊　⓰大正藏經第四十一卷八百六十四頁　⓱（巳）＋斷㊊㊁

品雜修靜慮及果。此由未證故名無熱文
餘品至微文　惠云。有上極一品定障。名餘品也文
故名淨居文　光引正理云。離欲諸聖。以聖道水灑煩惱垢故名爲淨。淨身所止故名淨居。或住於此窮生死邊 如還債盡故名爲淨。二者所住故名淨居。或此天中無異生雜。純聖所止故名淨文
❶言除無想天者　麟云。正理云。無想天即廣果天繫業果故。不應別立爲一天處。然梵王是一。要依同分立天處名非一梵王可名。同分故與梵輔合立爲一天處。高下雖殊地無別故文
更無別地文　薩婆多宗意立十六天。不立大梵無想一地。同處無別地故也
不別身形壽量皆不等文　神云。然梵衆天壽量半劫。身量亦有半踰繕那。至梵補天壽量一劫。身量一踰繕那。又至大梵天壽一劫半。身量一踰繕那半文
與廣果天身壽等文　壽五百劫。身五百踰繕那也
因果別故文　古抄云。廣果天業定有心果有想 無想天業定無心果無想因果俱以有心無心爲別也*以上
無色界都無處所文　*本義抄。問。既云空無邊處等豈無方處耶。答。若色界天上別有無色界天者。可云無色界有方處。而色界天上別無無色界天。故云無色界中無有方處也。但於空無邊等之處言者。以衆同分及與命根名處。非方處名處也*以上
一空無邊處天文　二十八卷云。謂修定前起加行位。厭色境故作勝解想。思無邊空加行成時名空無邊處文
於過去修得定處中有起文　無色沒生欲色界時。彼中有起在處。光二釋在之。今釋當光初釋也 光云初釋言是處者。於欲色界隨其所應得彼定處文 此釋意任論現文也。論上標。謂於是處得彼定者。下云。命終即於是處生故。述。即於是處中有起故。是處之言無諍可指上。謂於是處之是處見可思之 惠云。准疏釋即於過去得定處中有起。此釋恐非。應是無色界死處中有起名即於是處。若取得定處。豈無色界生經二萬劫等無行動等也文　尋。光第二釋如何。光云。復從彼沒生欲色時。即於應所生處中有起故文　此釋當生所起中有爲言
無色無身○文　惠云。問。若❷爾欲色界心等。何故不依同分及命耶。答。無色同分命强。從勝定生能伏色想。若欲色界身勝。心依身轉也。又欲色界同分及命。此二依色轉。無色同分及命自相依。欲色同分命不相依者。以二劣不如無色也文　相依者。命根依同分。同分依命根也
界是總名文　光云。言界者。或是持義。或種族義。界者。有三義。一族義。族謂種族。謂三界繫法不同各有種族也。二持義。持謂任持。三界法各自任持不相雜亂。三性義。性謂體性也。三界一一各有自體性故。可思之　義章云。經名爲界。亦名爲性。界別名界。性別名性。諸法性別故名爲界文　神云。又二十居止是欲之界名爲欲界。此界力能任持欲。欲從所持爲名。故名欲界。色・無色界約義而辨。❸應知❹亦爾文
欲所屬界○文　此是論初解也　光云。欲是能屬。界是所屬。能所合論故名欲界。以欲强故且別言欲。即以別標總界也。如人所屬縣。人是能屬。縣是所屬文　論下文云。又欲之界名爲欲界文 光云。第二解約依主釋。此界是欲之界。故名欲界文 初解第六囀依主釋。第二解第七囀依主釋也
❺如言胡椒飲文　光云。飲中有胡椒名胡椒飲。環上有金剛寶名金剛環。具足應言胡椒所屬飲金剛所屬環文　寶云。如飲中胡椒屬飲義。鐶上有金剛寶。金剛屬環義。由此飲名胡椒。鐶名金剛文
名之爲欲文　惠云。貪心名欲。境非是欲。能生欲故名欲界。色界色勝。不能生欲。不得名欲。五蘊名界。欲屬此五蘊。或界能生欲名欲界。色・無色界准此釋文
如經頌言文　寶云。此頌是舍利子對外道說。外道計。欲是外境也。佛法言欲即是貪也。第一句非外道。第二句述自宗。後兩句釋非境因也*文
世諸妙境文　光云。問。何故名妙。答。如婆沙一百七十三。一解云。復次諸欲下賤。而貪欲者分別增益取爲淨妙。故說爲妙。問。何故但言五欲妙境。不❻云法耶。答。如婆沙云。意

❶〔言除無想天者〕－㊂②　❷〔爾〕－㊂　❸應＝可②　❹〔亦爾〕－㊂②　❺〔如言胡椒飲文〕－㊂　❻云＝言㊂

所識法。何故不立妙欲耶。答。皆是愛所緣者立妙欲。意所識法有非愛所緣故不立妙欲文

邪命外道文　神云。尼揵子❶保刑邪命外道詰尊者舍利子文

舍利子事　❷惠。梵云舍利弗咀羅。今言舍利弗❸訛也。舍利弗此云鶖。卽百舌鳥。是母名。咀羅云子。以母辨才如鶖鳥。此是彼子故以名焉文

❹苾芻事　惠云。苾芻此云乞子。舊云比丘。西國草。具五義四德。五義者。一此草未生。諸草競生。❺況佛未出世外道皆興。二此草生已諸草皆滅。況佛出世外道投佛出家。三此草生已掩諸臭氣。況佛出世所至之處止諸惡事。四此草不致旋嵐猛風傾❻動。五此草不❼致麁垢染汚。況佛破戒垢不能染汚。四德者。此❽草香氣遠騰。二引蔓滂布。鈎鎖相連。三此草伺日傾。四此草如來涅槃悉變自。苾芻具前五義四德取草名也文

❾一三界一多❿事　論云。三界無邊如虛空量。雖無有始起有情。無量無邊佛出於世。一一化度無數有情。令證無餘涅槃界。而不窮盡猶若虛空文

※一世界橫竪※事　論云。當言傍住〇不說上下。有說亦有上下方。餘部經中說十方。故色梵上復有欲界。於欲界下有色梵文　光云。說一切有部。答。說有八方世界傍⓫布。經中旣說四方。不上下。明知傍布。經說四方※攝四維也文　有說亦有上下二方文

※一日月所照※事　光云。一日月所照名一世界。千世界有一梵王。梵王通爲千世界主文

※一離欲通局※事　惠云。問。若離此欲界貪。諸欲界貪皆得永離否。答。皆得永離。以同修欲界故也文　麟云。若發神通。但往自界不往他界文

於中地獄等文　惠云。於中地獄等者。前明三界。通外器。善。染。中有。今五趣狹。唯取異熟無記五蘊有情爲體。故言於中文

謂前所說地獄〇文　問。阿索羅何趣※攝耶　光云。婆沙一百七十二。說阿索落。有說是天趣※攝。如是說者是鬼趣※攝也文評家意鬼趣※攝也。阿索羅者。其性諂曲憍慢無入正性離⓬生。若天趣※攝者。寧無入聖義耶

若通善染趣便相雜云云　※本義抄。問。婆沙有說意。會趣雜亂。⓭惠云。若以成就則有雜亂。若以現行則無雜亂。謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行〇文　如何。答。未得其意。於他化自在天等造地獄等業之時。可起彼業能潤煩惱故。　設雖約現行爭可遁趣雜亂過哉。難云。三界體廣通善染。五趣體可同之。答。光師所引婆沙論中云。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別。是故趣體唯是異熟文　由煩惱繫傳論三界差別。故三界體雖通善染汚無界雜亂過也※以上　古抄云。趣所往故不※攝能往善染業也。界分齊義。故於欲界有三界業。隨應可※攝三界也

第三明七識住文　七識注　義章云。五陰之中⓮色想行。爲識所依故。名識住。住義如何。依如毘曇心王之體。依於同時色受想行故名識住云云　又云。七識住者。如經中說。何故說者。爲破外道別計故也。有諸外道計識爲我。釋善而居佛爲破之。故說識住非我住也⓯文　別計者。五蘊各別計我也。　又云。此⓰之七處心識樂安故名識住文　又云。問曰。何故不名受住想行住等。偏云識住。釋言。住義理亦應通。但識是主故偏說⓱耳云云　※本義抄。問。以識蘊可爲七識住體耶。答。可爲七識住體也。⓲付之識所樂住名七識住。而以識望識之時。不可有樂住之義。何以識可爲識住體耶。是以論云。四識住當知四蘊唯自地文　以識不爲四識住體歟。答。以識可爲識住體也。但以識望識於無樂住義之難者。於生處所※攝異熟五蘊。不別分折。總生喜染之時。緣五蘊義邊名七識住。故識樂住識之義可有也。光⓳釋云。於契經中雖有是說。而於生處所※攝五蘊中不別分折。總生喜染緣識義邊名識食。　緣五蘊義邊名七識住文　次於四識住例者。立七識住。由與識爲因爲果。展轉相資。識隨樂住之義。前後念識相望之時有此義。故以識立爲七識住體。立四識住。由與識俱行親近和合能爲助伴之義。　以識望識無此義　故以識不可爲四識住體也

於三界及五趣中〇文　惠云。七識住更狹。於五趣中。取人·天二趣少分爲七識住。故云卽於三界及五趣中也文

如其次第文　光云。卽於三界五趣中從下

❶保刑＝裸形？　❷惠＋(云)(甲)(乙)　❸〔訛也〕－(甲)(乙)　❹〔苾芻事〕－(甲)　❺況＝旣(甲)　❻動＋(況佛八風不動)(甲)(乙)　❼致＝被(甲)(乙)　❽草＋(柔軟)(甲)(乙)　❾〔一〕－(甲)＊　❿事＝矣(甲)＊　⓫布＝住(甲)(乙)　⓬生＝出(甲)　⓭惠＝通(甲)(乙)　⓮色＋(受)(甲)(乙)　⓯文＝云云(甲)　⓰〔之〕－(甲)　⓱耳＝多(甲)(乙)　⓲付＝就(甲)＊　⓳〔釋〕－(甲)

至上。如其次第識住有七文
❶狀貌異故文　論云。言身異者。謂彼色身種種顯。形貌異故文　❷寶云。種種顯狀貌者。青黃等異。種種形狀貌者。長短等別文
言由身異者約體言有異身者據成就文　光如今疏　麟云。約體者。謂約彼此長短等色體以明也。據成就者。謂長短之人各自成就長短之色也。此同舊文　惠云。由身異者。約衆多有情各各體類異故。或有異身者。約各各成就一身文　寶云。彼由身異卽是別指色身。或有異身卽是總標假者文　麟云。正理師云。彼由身異者。就依主釋身之異故。或有異身者。是所有義就有財釋文
言由想異者約體文　光如今疏　光云。言想❸異。三想不同。言苦等想。約相應受分成三種。若在欲界具有三想。若在初定除苦有二。彼由想異。約體以明。　或有異想據成就說文　寶云。欲界人天三受互起。名爲想異。初意中除其苦受。彼由想異別指想心。或有異想。總標假者文
同想一因文　光云。正理二十二云。豈不梵衆言我從彼生。而大梵王言。我能生彼想卽有異。如何言一。此責非理。梵衆梵王同執一同而生想故。或緣所化想是一故。解云。同執一因。同緣所化。想無別文故與此論意同
大梵王身〇與梵衆不同文　*本義抄。問。第二識住身異者。初靜慮三天相望。論身異義歟。答。當處相望論身異義也。❹付之。今論云。大梵王身〇與梵衆不同故名身異云云　如此文者。初靜慮三天相望論身異義見　如何。答。光法師釋。第三身一想異識住云。言身一者〇文如次下所引。此則第二靜慮名身一。既當處相望論之。准彼思之。於初靜慮名身異。當處相望論之云事必然也。但於論文者。光釋會云。言身異者。梵王梵衆其身各異。故名身異。此文且以大梵對梵衆明身異。梵補梵衆當處相望身亦有異云云　難云。自本當處相望論身一異者。設雖一往何論中以大梵王望梵衆明身異義哉。　是以於第二靜慮第三靜慮。異天相望。假不論身一異哉。答。梵王梵衆王臣相雜一處與住故。　異天相望且論身異也。第二靜慮第三靜慮全無此義故。假不明三天相望論身一異之義也故。　惠障釋如次下引之*以上*本義抄
彼諸梵衆初見文　❺有差別故文　以上可見之
寶云。正理論云。謂諸梵衆初下生時。見大梵王威光赫烈。雖懷敬恭欲往親承。威光所逼未果前詣。於茲荏苒遂致多時。後勵專誠預近瞻仰。到已皆共作是念言。我等曾見乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。　後能了達衆下生前獨有梵王及心所所願文　此釋意云。　諸梵衆從極光淨天沒。初生梵衆天時。見大梵威光。❻遂經多時後親近之。　能憶知初受生時先所見事。　復起宿住通。了達梵衆未下生前。大梵王獨起。當令。❼謂有情生我同分內之心願爲言以上
亦*攝小光淨天文　正文云。淨字剩歟
彼天顯形〇名身一文　惠云。問。初定亦有三天。如何卽言身異。答。以梵輔與大梵同一地*攝。臣主相依勝劣有殊。故言身異。二定三天各別地無有臣主。自他論之卽各不別也。又此三天顯色光明不相妨礙。卽一身形三天大小卽別也　光云。言身一者。無異因❽感其身。是同故言身一。若望同地三天。上下相望其身亦異。而言身一當處相望。故正理二十二云。彼天中無有表業等爲因。所感差別身形故。云身一卽形顯等同處。諸天相無別義文
樂非苦樂二想文　麟云。問。二天喜受。如何名樂。　答。三受明義。喜亦名樂。問。樂等是受如何名想。答。受想相應說名樂想等文　又云。問。既取五蘊。何獨言識。答。以識強故從強立目文
身想一文　麟云。問。豈不此天亦有近分中捨。何言想一。答。彼樂寂靜恒無厭時。不入近分捨故。不同二禪喜受擾動有厭入捨也文　惠云。經部❾問。第二定厭根本喜起近分捨。卽言想異。第三定厭根本地樂起近分捨。如何乃言想一。答。二定喜麁動有厭時。卽起近分捨言想異。第三定未寂靜凝然故無厭時。不起近分捨。言想一也❿文
由二善想文　寶云。初靜慮中言想一者。是戒禁取故言染汚。第二靜慮是定心故名爲善想。第三定中受異熟樂。無厭捨故名爲想一。無⓫記想也文　麟云。謂是善定心相應受故文
無想事文　麟云。無想果也文

❶大正藏經第四十一卷八百六十五頁　❷寶＝更㊥　❸異＋(者)㊥㊁　❹〔付之〕－㊁　❺〔有差…之〕十字－㊥　❻遂＝過㊥　❼〔謂有…上〕十五字－㊥，謂＝諸㊁　❽感＝成㊥　❾問＋(云)㊥㊁　❿〔文〕－㊥　⓫(厭)＋記㊥

有頂昧劣故文　第二十八釋昧劣故立名云。
立第四名。由想昧劣。　謂無下地明惠勝想。
得非想名。有昧劣想。名非非想文
明九有情居文　九有情居　義章云。九衆
生居如❶經中說。何故說者。爲破外道想計
故也。有諸外道總計衆生以爲神我。釋善而
佛爲破之故。說斯九是衆生居非我居也文
因玆復說文　❷想計者。五蘊和合有想御我
計之也　寶云。九有情居非經所說。因釋經
中說七識住故。便釋故文　可准之
兼有頂天及無想處文　寶云。此二不立識住
者。以有懷識法故。識昧劣故。云非識住文
義章云。問曰。向前七識住中。不說無想及非
想處。今此何故通說爲居。釋言。此處殘害
心識。故非識住。不滅衆生。是故說爲衆生
居也文
明四識住文　問。四識住中可*攝中有耶。答
云。可攝中有也
釋曰文　此一段有五門。一標名釋相四識住者標名
也之下　二辨體門欲知四蘊者辨體也之下　三就地分別者自地之下
四簡別門說獨識非住者之下　五同異門*有漏獨攝者下
如經言識隨色住文　住者所依著之義也
論云。識所依著名識住故文　光云。此自地
自身有漏四蘊。是識所依。是識所著所依。謂
識俱生依同時助伴令識起故。最極親近故
名爲依。非要是識所依根故方名所依。此所
依言顯親由藉義。所著謂識所著境。通俱不
俱。引識起故。諸有漏識隨於愛力。依著於
彼。有斯二義。故名識住文　*本義抄。問。以

與識同時受想二蘊。爲所著義可有耶。答。不
可有此義也。　心法現起之時不緣同時相應
法故。以與識同時受想二蘊爲所著義全不
可有也。由所依所著之義。總以色等四蘊立
四識住之時所依之義。廣互同時色等四蘊。
所著之義狹。限同時色行二蘊也*以上　*本
義抄。問。立四識住必由同時相望歟。答。必由
同時相望也。與識同時色等四蘊。與識親近
和合。由藉能爲助伴立四識住。故必由同時
相望云事必然也*以上
若於他地無愛*攝受故文　光云。以愛不緣
無漏異地法文　義章云。若依毘曇。要當地
法望當地識說爲識住。異地則非。　俺❸舊別
故。若如是者。依下地身起上心時。　下地之
身應非識住文
❹總說一切有取諸識文　麟云。謂有漏識能
取三有名爲有。取以簡無漏識○文　神云。
猶如良田。總說一切三界五趣。有漏取識猶
如種子文
通惡趣等故文　光云。於地獄中愛自身。或
貪樂等。故於地獄亦有識住文
及有頂天中有受等四蘊文　四識住*攝中
有。今疏釋移論及有頂中除識餘蘊之文。故
可訓及有頂天中有受等四蘊也。　中有不可
得❺意*以上*本義抄　或本中有有字無之
明四生文　惠云。四卽數。生謂生類。諸生不
同不過四類。或多生❻類故名衆生文
於中○標數文　寶云。正理論云。前所說界
通情非情此卽界寬❼云云四生狹也　此一段有四段。一標

數。二列名。三約五趣明具不具人傍生具四ノ下　四明
四生勝劣論云一切生中下可知之
卵生胎生○文　麟云。先列四緣云。一所依
處文　餘如惠所列　惠云。先列卵生者。具
四緣。一卵殼。二胎藏。三蘊氣。四染處。胎
生三。除前一緣。濕生二緣。除前二。化生一
緣。除前三緣文
解云世羅此云山文　或本此云大山文　光
云。世羅唐言山。鄔婆世羅唐言小山。近山
生故以山爲名。大小不同。以小標別。兄弟
二人皆阿羅漢文　寶云。小者。名鄔婆世羅
此云小山名小世羅大者。名世羅但名山也云云准此等釋。今疏大
字無本宜*歟
近山生故文　神云。謂如世羅鄔婆世羅。生
從鶴卵。世羅翻爲大。鄔婆世羅翻爲小山。鶴
鳥於山邊生二卵。卵出此二人。故從山爲名
文
是二月星名文　麟云。謂春二月萬物生長。今
此夫人生長功德。故取爲名文　惠云。二月
星能長養萬物。毘舍佉長養善法。故取星名。
西方十二月。皆取星名也文
是彌伽羅長者兒婦文　毘舍佉夫人彌伽羅
兒婦也爲言
般遮羅王文　光引婆沙云。般遮羅是地名。
唐言執土。此王從地爲名文
王抱入宮文　寶云。王抱入宮。告誰能養。諸
宮皆各言。我能養也文
舊云頂生文　仁王經所說此也　惠云。布
殺陀此云譯住文　寶云。舊頂生王者。此從

❶原本傍註曰阿含經說也　❷〔想計…也〕十四字－㊈　❸舊＝細ヵ㊉　❹大正藏經第四十一卷八百六十六頁　❺意＋(矣)細字㊈②　❻〔類故名衆生文〕－㊈　❼〔云云〕－㊈

生處立名。非本號也。此王長大爲金輪王。能破修羅。欲侵天帝釋位文　神云。如曇馱多。此云持養。其父憍布沙池王。久而無子。後於頂上生肉胞。從胞中生子。形貌端正。父王取置❶掌中。告後宮曰。誰能持養。宮人皆言。我能持養。從此爲名云持養云云

遮盧此云髀生文　光云。遮盧唐言髀。鄔婆遮遮唐言少髀文　寶同之。今疏髀生生字不審也　神云。此三代王。卽是祖父孫。次第爲轉輪王文

鴿鷺如鴿飛出文　光二釋在之。初釋如疏。次釋云。或生已後鴿恒隨逐。王重如鷺。故以名焉文　寶同之

菴羅衞女文　寶云。菴羅衞者。是樹名也。有一女子。從此樹生。名菴羅衞。或從果生。或從花枝生也文　光同之　*本義抄。問。四生人俱可入聖耶。答。光引正理論云。此四生人皆可得聖云云*以上

解云此云頂癭文　古抄云。頂癭者クシフクロトツサカノ事也。金翅鳥ニトツサカノ有故也以上

此云妙翅文　麟云。妙翅者翅色殊妙具色故云云　惠云。瞻部州北有鐵叉樹。妙翅鳥欲食龍時。先坐此樹。投身於海。以翅撥水而取食之。化生鳥食四生龍。胎生鳥食三生龍。濕生鳥食二生龍。卵生鳥卽食一生龍。不能食前三生龍。以已劣故也。問。化生龍死無遺形。如何鳥食。答。有二說。一云。以不知故食。不❷除飢。亦有何失。一云。呑龍龍未死亦除飢也文

麟云。此鳥❸有四生具大威德。身量廣大。兩翅相去三百六萬里文

鬼胎生者文　光云。鬼化生可知。胎生難知。故引頌證文

論云一切生中文　光云。一切生中至何生最勝者。此下第二問答○就答中。一明現益。二明後益。此卽現益略有四種。或引釋種。或引餘類。或引同類。或復止謗。故受胎生。有餘師說至卽無所見者。此明後益文　寶云。答中有二。一爲利益。二爲止謗。此卽前也。就中有三利益。一引親眷屬令入正法。二爲知是輪王種。三爲令眷屬修行正法○有餘師說○述異釋也文

應言最勝唯化生文　光云。亦有地獄受劣化生。據總相說。故正理云。應言最勝唯是化生。支分諸根圓具猛利。身形微妙故勝餘生文

❹中有已起不名生者文　寶云。雖生與起名異義同於四有中立生名者。謂於當來所應至。建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生文　惠云。問。生之與起名異體同。中有已起。何不名生。答。體雖無別。約位有殊。生卽❺昧故。中有名起。不名生有也文

中有唯天眼見文　光云。中有昧劣雖天眼見非肉眼觀。故不名生。生位分明肉天眼見故得生名文

第七明中有文　問。經論中明四有。今何唯明中有耶。答。生有等其相易知。中有其相微遠難知。故明中有顯餘歟。況中有之有無部計各別也。　依敎理證立有中有　問四有如何。義章云。一者生有。二者死有。三者本有。四者中有。報分始起名爲生有。命報終謝名爲死有。生後死前名爲本有。對死及中故說爲本。兩身之間所受陰名爲中有

二趣中間文　寶云。前趣死後後趣生前二趣中間故。中有兩趣中故。名之爲中。四有一有※攝故。名之爲有。中卽是有故名中有文

釋曰前六句文　光云。前六句理證。後兩句敎證。就前六句中。初兩句正立理。次四句遣外疑。次四句中。第三句釋第一句。第四句釋第二句。經之、字通顯多經。於此頌中既破像實。明知論主以經部義破。雖復意破異部無中有。亦兼顯說一切有部像色非實文

❻惠云。質像者。質望像續生。卽有間也文　惠云。別色生者。像色離本質別名別色。此色是假文

論有四義釋○文　麟云。像實有不成者。此總破。一處無二並已下別破。破中有四文　光云。別破中有四。一約鏡像同處破。二約二像同處破。三約影光同處破。四約近遠別❼見破文　寶云。此無二並總有四釋。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無❽二。三影光別無二並。四月像鏡面無二並文　惠云。一鏡實色處更有一實像色生。鏡面色與像色各依四大。故知像色❾似有也。二❿於水處兩岸色形。於水中現名二也。三影中之鏡。鏡中光色。既與影同處生故。光像色似有也　四⓫釋人面及日二像於鏡中現。亦有釋。面卽鏡面卽⓬岸。像卽月像此卽遠。一處初鏡。次水。次影。⓭明⓮鏡

❶掌＝堂㊂㊁　❷除飢＝說充イ㊇　❸〔有四生〕－㊂㊁　❹大正藏經第四十一卷八百六十七頁　❺昧＝殊㊂，昧故＝精生㊁　❻〔惠云…文〕三十五字－㊂㊁　❼見＝釋㊂　❽二＝十（並）㊂㊁　❾似＝假㊁　❿於＝十（一）イ㊇　⓫釋＝見㊁　⓬岸＝丘㊂，近㊁　⓭明＝後㊂㊁＊　⓮鏡＝及㊂＊

為一處也文　總立破意云。大衆部立無中有。經部薩婆多許有中有。薩婆多談像色實有。經部云像色非實。故論主依經部義。破大衆部無中有義。乍破薩婆多像色實有義也。論主所付四難。顯宗論會之　尋。顯宗論會通意如何。答。會鏡像同處難云。鏡與像色俱有對法故必非同處。而像色極淸妙不能掩弊所餘諸色故。鏡與像色極相隣近故。謂同處實非同處為言次會二像同處難云。水上像色極淸妙故。雖處隣近不相掩蔽。見緣合者同時能見之。不見緣合則不能見之。極隣近故謂為同處實非同處為言次會影光同處難云。鏡中所現光影二像非實光影。故雖同處現而不相違為言次會近遠別見難云。空界色與月輪同於鏡面現影像時。彼所現影像與本質相同。故本質遠者影像遠見。本質近者影像近見也為言＊以上本義抄引顯宗論注趣如❶此

依異大故文　寶云。鏡面色別四大造。體❷定對礙。云何一處二得並。故知無像文

又脈水上文　麟云。謂狹水處但可容一岸之影。今既二影電現故知見假。以無一人能見二影故。言互見。卽東岸人見西岸影。西岸人見東影文

又影與光文　光云。影光相違。未曾同處。然鏡影中有光像現。不應於一鏡面上影與光像二色並生。既二並生故知像非實文　麟云。如將鏡置屋管下。卽有外之光像現於鏡。❸而屋下卽影也文

第四云或言一處〇文　尋。此是引論文也。而論文何牒頌文耶

鏡面月像文　光云。見鏡卽近。見像卽遠。如觀井水文　今疏異此釋歟　惠云見人面及月二像。於鏡中現。亦有❹釋。面卽鏡面卽近。像卽月像此卽遠。一處初鏡。次水。次影。＊明＊鏡為一處也文　麟云准此❺取鏡面非人面。新舊意同故。舊云。見鏡則近見像則遠。新云。若謂像色鏡面同處。故知並取鏡面也。詳疏人面及月像為二。以言於一鏡處有月面二像也文　神云。鏡面月像謂之為二。如鏡面上看於月像。鏡面近見月像遠見。近遠不同故言別見。鏡面之上遠看月像。如在井中遠觀井水文

故知諸像〇文　寶云論故知諸像於理實無。總結上也文　❻光同之

又論云然諸因緣〇文　光云。然諸本質鏡等因緣和合勢力而有像現。令如是見非有似有。實見之時還見本質。爾時觀像如何能見本質。以諸法性功能差別難可思議。所以得見文　此意云。本質鏡等因緣和合之勢力故。雖謂有像色現令如是見。像色是非有似有現故非實見之。實見之時還見本質。以諸法性功能差別難思議故。雖向像色還見本質也為言❼私云。還テ見本面者眼光ニ照サレテ我カ本面ヲ見ル云意也　惠云。鏡面等分明照人鏡。爍人眼光人鏡。故自見面也文

唯從鏡中文　惠云。若質已滅唯鏡中有像現。卽是得相續。既質在唯鏡中便有像現。質像本類各別故。知不是相違也文

又像與本質文　前釋約體類各別。釋非一相續。此釋約俱生道理。釋述非一相續也。可知之

生有起唯一緣也文　光云。卽現生有唯一死有為緣。無別勝依。故喩非等法。亦不可說精血等緣為勝依性。胎生可爾。化復如何文

引教證也文　論長行出數經證　光云。第一七有經。第二健達縛經。第三背馬族經。第❽四不還經。第五❾七善士趣經❿略抄⓫之正文云。不擧七有經。但擧健達縛等三經違論及光記文＊以上

入母胎者由三事文　麟云。言母身調適者。謂謂身心悅豫離乾濕等疾。二交愛和合者。謂俱起婬愛。此中意取第三。證有中有文

有五不還文　二十四卷云。行於色界五種那含分成九種。且總為三。一者中那。二者⓬生那。三者上流那。有行無行皆色⓭生也。得涅槃皆＊生那＊攝。此三名三文　又云。中那謂欲界沒中有。中那涅槃。＊生那者。色界生已那涅槃。有行那色界生已長時加行方那涅槃。無行那色界生已加行解怠那涅槃。上流者是上行義。於色界轉生上那涅槃文　取意

⓮又經說有七善士趣文　二十四卷云。中⓯生各三。上流為一。經依此立七善士趣。趣是行義。唯此七種皆行善業不行惡業。又此七種皆往上界不復還來文　取意

如札火小星迸時文　麟云。札江爭反⓰肢江南謂斫削木片為梯䏲音開中謂之札。迸者班孟反謂散走文

❶此＋(矣)㊚　❷定＝是㊚　❸而＝面㊚　❹釋＝人㊚　❺〔取〕－㊚㊂　❻〔光同之〕－㊚　❼〔私云…也〕二十五字－㊚㊂　❽四＋(五)㊚㊂　❾〔七〕－㊚　❿〔略抄之〕－㊂　⓫之＝也㊚　⓬生＝半㊚＊　⓭生也＝半巳㊚　⓮大正藏經第四十一卷八百六十八頁　⓯〔生〕－㊚　⓰肢＝黠㊂

初善士亦爾文 惠云。如初定去欲界有二百五十六萬踰繕那。分爲三分處。色中有行劫八十萬踰繕那。方入涅槃時。處皆近二三善士皆准此釋文

嗢陀南伽陀中說文 ❶法救大德所集頌也

光云。嗢陀南此云集施。伽陀此云頌。佛集要義爲頌施諸有情。故名集施頌。聖謂聖人。賢凡夫文 寶云。順解脫分已上名賢。見道已上說名爲聖文

再生文 光云。波羅門名再生。初生名一生。後受波羅門法復名一生。故受法已。名曰再生。如苾芻。亦名再生。謂初生及受戒文

胎外五位文 古抄云。一嬰孩自一才至七 二童子自八至十五 三少年自十六至二十 四盛年自二十一至四十 五老年五六十*以上 神云。眞諦師云。從出胎已去至三歲名婆羅。婆羅翻爲嬰孫。從四歲至十五歲名拘摩羅。拘摩羅翻爲童子。從十六至四十名誘婆。誘婆翻爲少壯。從四十一已去至百歲名體婆羅。體婆羅翻爲老。從最後一剎那將死之時已去中陰。最後死一剎那名爲摩羅那。摩羅那翻爲死文

琰魔王文 光云。此諍息。謂犯罪人不自知過。於苦不忍違拒獄卒。更造過非。由王示語便知己罪。意分而受息諍。息罪皆由王故。故名諍息文

一極善極惡中有有無事 惠云。問。如調達生身入地獄。有中有不。答。有中有。由極惡業順現受果。不待命終。非是生身便入地獄生身至餘處。死方受中有。入地獄受生。若將生身便入地獄者。五趣之身卽有雜亂失。既極惡許將此身便受地獄身。亦應極善便將此身受淨土生。既極惡亦同善。有❷中有也文

❸永正九年申七月十五日抄之畢 于時佛歡喜日。僧自恣日。勤不遷時。法久送年矣

大法師英憲

倶舍論頌疏抄卷第九

(頌疏論本第九)

❹總有十一門就中有三門❺云云 問。直不明十一門。何亦爲三門耶 光云。當往何趣至形狀如何者。此下第三諸門分別。總有十一門。此卽第一明其形狀❻云云 此釋直明十一門。重不科❼三門歟 寶云。當往何趣至形狀如何不。第三有五頌義❽門分別中有。就中前一頌明中有所趣及明形狀。次兩頌明天眼等見及明通等。後兩頌明中有入胎此第一也文 今疏實意歟。眼等九門頌文少故。九門一處明之歟

論云當往何趣〇文 光云。問。隨往何趣。所起中有形狀如何。與所趣生爲同爲別。或可分爲兩問。當往何趣。是一問。所起中有形狀如何。是第二問。或可中有當往何趣。用何業感爲一問。所起以下爲第二問。頌曰至居生剎那後者。上兩句正答。下兩句明所似體。或可初句答初問。第二句答第二問。下兩句如前釋文 寶云。頌前有兩問。一問當往何趣。二問形狀如何文 今疏問形狀爲一問歟。頌科爾見

此謂中有與當本有文 惠云。中有與生有同引業故形狀相似。滿業別故所食飛行具根等則別也文 光云。中生二有雖滿業別牽引❾業同〇由業同故。❿故此中有形似本有。如印所印文像不殊云云⓫堯抄。業有引*業滿業。引業者引總生業也。滿業者。圓滿眼耳根等業也。然此中有與本有*業同者。依引業同。不依滿業也。光釋如上所引 問。凡形狀同異可依滿*業也。若爾中有似當本有形者。尤依滿*業同可云也。次當本有有四生。中有必化生也。中有與本有相望既別也。何云同耶。答。引*業感總形。滿*業感別形。約總形云引*業同。非滿業。夫別形異者。謂中有必無非男非女。若男若女也。本有不定。有男女非男女。故依別形不說同也。次中有化生當本有亘四生故非同者。中有與本有相望定生。事雖別引業同一。事不足爲難矣 以上私云。如當本有形者。爲別業之總報異趣之形狀之不同述也。非述滿業之果也

問於一狗等文 麟云。謂狗等腹中容生五子。一時命終。各生一趣。然今此中意取地獄中有爲難文 此問就如當本有形。地獄中有卽火車等應燒母腹。故假設問難也文

答彼居本有文 惠云。初釋擧重況輕。居本有尚不燒。況居中有被燒。後釋約五趣業隔礙。不牙燒也文

如暫遊增文

❶〔法救…也〕八字－㊂ ❷〔中有〕－㊈ ❸〔永正…憲〕三十七字＝〔寛永二稔正月十一日夜戌刻東大寺堪忍之砌於大喜院書功訖三井南院憲祐之〕三十三字㊆，〔永正…憲〕－㊂ ❹大正藏經第四十一卷八百六十八頁 ❺〔云云〕－㊆，云云＝已上㊂ ❻云云＝矣㊆ ❼三＝二㊆ ❽門＝以ヵ㊆ ❾〔業〕＝滅㊆* ❿故＝云云細註㊂ ⓫〔堯抄〕－㊆*

[1]非互觸燒文　問。此釋五趣中有明互不觸燒。何不明母腹不燒耶　惠云。母腹不說業遮者。中有細。母腹麁。設不麁亦不燒。故不說業遮也文　光云。准此母腹亦不被燒。業所遮故[2]云云　[3]堯抄。有情居本有地獄時。地體火雖[4]被燒亦有不燒時。謂遊十六增時也。如此本有尙有[5]不燒時。況居中有時何必可燒耶。若中有火不燒者。不可焚燒母腹也。初答心　後答意。五趣中有一腹中頓現前時。其中地獄中有設雖受焚燒苦。不可燒餘趣中有。業各別故。以此准知。又不燒母腹也以上

又論云欲中有量*云云　寶云。因明形量〇異生菩薩雖同欲界。而異生如小兒。菩薩如盛年等文　*堯抄。此文明人趣中有量也。中有量言雖總相。別明欲界中人趣中有量。餘趣准知也。光云。若應生人趣如五六歲。餘趣准知云云　問。人趣中有如五六歲小兒者。何能於父母生愛恚哉。況正理論中有皆如本有盛年時量云云非相違耶。答。雖如五六歲小兒量。根明利故於父母生愛恚也。次正理論文者。彼有餘師說歟。正理論二十四云。有餘師說。欲界中有如本有盛年時量云云問。如當本有形云云然本有盛年量小年等量不定。何中有量唯如五六歲耶。答。如當本有形。顯總相。今別顯時可見小年盛年等量別也。光云。上[6]云似本。此云顯總。今別顯形[7]云云以上堯抄

照百俱胝*云云　惠云。一俱胝百億。百俱胝有百百億。卽大千界照所化大千界文　堯抄。百俱胝者。當萬億。故今照百俱胝四大州等者。照萬億四大州等云也。萬億四大州等。謂三千大千世界數也。四大州等者。等取日月迷盧欲天梵世也　光云。俱胝此云百億云云以上

菩薩母夢見白像〇文　麟云。瑞應經云。菩薩初下化爲白象。觀白之精因母晝寢而示夢焉。從右脇入訖文　法門章云。問。佛入胎中有形相何邪。答。佛本行集經第七云。摩耶夫人夢見白象入胎妊太子云云　以知白象形入胎。問。何故以其形入胎耶。答。欲顯於三千界中菩薩成就白淨法。而以其形入胎也文

菩薩久捨傍生趣文　光云。菩薩九十一劫以來。久捨傍生趣故文　*堯抄九十一劫者。百劫內九劫超談歟。可尋之　[8]此吉瑞相非開中有(白象子來入者。吉瑞相也。菩薩中有相非白象也)　菩薩久捨傍生趣(此明釋迦菩薩中有非白象身。九十一劫以來捨傍生趣果報爲言)　問。菩薩中有從何處入母胎耶。答。文來入已右脇*云云婆沙七十云。問。菩薩中有何處胎入。答。從右脇入。正知入胎於母。母想無婬愛故。復有說云。從生門入。諸胎卵生法應爾故云云以上

王夢見有大象文　惠云。大象況一切衆生。室況三界。無門戶況無出路。小窓況佛法爲出路也文

又夢見一渴人求覓水飮文　渴人者。喩無學無智人也。求覓水飮者。喩渴人想也。非顯求法也。次下人不欲飮者。喩數不學也。可爲分別之

有知法者文　光寶同今疏　神云。表釋迦法滅時有諸三乘賢聖知法等人。其有前走都不聽受云云

八功德事　一甘。二冷。三軟。四輕。五淸淨。六不臭。七飮時不損喉。八飮已不傷腹

將佛正法爲他人說文　光云。以佛正法爲他人說希彼財物文　神云。表釋迦遺法之中有諸法師等。將三藏眞實敎法爲人說時。心貪利養邪命說此妙法文

滅如來正法苑文　問。正法苑者。金剛座及祇園精舍等歟。又正法喩苑歟。[9]答。神釋此夢云。還表當來釋迦佛弟子持三寶物。追賞俗人綺官協勢欺陵有德文　准此釋。苑者。只是喩也。非指處所

又夢見有諸小象文　神云。第六夢者。夢見一大象。在一魁中。住有諸小象。排角牛大象。大象無安足處。遂捨而去。諸小象等於此窟中自在而住。以此白佛。佛答云。還表當來釋迦佛法中破戒苾芻角牛惱宿者。持戒苾芻無安足處文

[10]以諸惡事誣謗良善文　光寶同之　神云。表當來釋迦佛弟子破戒苾芻自身犯罪。己已犯過[11]摸謗餘人文

海水灌頂文　惠云。轉輪聖王欲受位時。取白牛石角[12]貫五穀種子。以四大海水盛滿中。表王四天下粟散。王等將上殿灌頂受王位也文　麟云。謂刹利種姓立爲王時。或自受其齊。[13]或登於高樓。先以白牛角盛一切種子及四大海水。灌於頂上。今獮猴効此。而亦灌

[1] [3](非互…云云)六十九字の(堯抄…以上)百十三字㊥㊁　[2]云云＝文㊥*　[4]〔被〕－㊥　[5]〔不〕－㊥　[6]云＝言㊥㊁　[7]〔云云〕－㊥㊁　[8](堯抄)十此㊥㊁　[9]〔答〕－㊥㊁　[10]大正藏經第四十一卷八百六十九頁　[11]摸＝愼㊥　[12]貫＝櫃㊁　[13]或＝戒㊁

頂爲王也文

又夢見多人文　①光第九夢釋云。此顯所學之法文　第十夢釋云。此顯能學法人云云

此十夢文　神云。眞諦師云。此十夢出中阿含經文

母夢見白象者文　神云。夢見白象者。眞諦師云。馬鳴論中廣明。今略之。白象於人中陸行衆生中身最大。以表菩薩於衆生最大身。白表菩薩無諸黑惡。四足安平②表菩薩四如意足四無量四諦觀等。七支住地。表菩薩七覺分。六牙表六度文

色界中有量文　明欲色二界中有形量中。付欲界形量引十夢事訖。次明色界中有形量。因明二界中有衣具不具也可知之

慚愧增故③云云　宿因慚愧增也　鮮白苾芻尼文（神云。有餘師說。唯除此尼施僧袈裟。勝凡故。從玆世々有自然衣 恒不離身文）麟云。賢愚經云。先世爲一貧女。唯有一白氎以殷重心布施賢聖。由此勝因生。便白氎裹身而生文　尭抄引之

婆沙論七十云。謂白淨尼以衣奉施四方僧已。便發願言。願我生生常著衣服。得處中有又不露形。由彼願力所引發故。所生處常豐衣服。彼最後身所受中有常④有衣服入母腹位。乃至出時衣不離體。世世彼身漸次增長。如是衣隨漸大。後於佛法正信出家。先所著衣變爲法服。受具戒已轉成五衣。於佛法中勤行正行。不久則證阿羅漢果。乃至最後涅槃時節。卽以此衣纏身火葬云云　私云。白淨尼者。鮮白苾芻尼名也　問。⑤欲界中有中除白淨尼。外悉不與俱歟。答　欲界中有中菩薩中有并鮮白苾芻尼中有與衣俱。餘悉不與衣俱也。問。菩薩中有何與衣俱哉。答。例色界中有。慚愧增故也。婆沙七十云。問。中有生時爲有衣不。答。色界中有一切有衣。以色界中慚愧增故。慚愧則是法身衣服。如彼法身具勝衣服。生身以亦爾。故彼中有與衣俱。欲界中有多分無衣。以欲界中多無慚愧。惟除菩薩及白淨尼所有中有。恒有上妙衣服。有餘師說。菩薩中有亦無有衣。唯有白淨苾芻尼等所受中有。常與衣俱〇應知此中前說應理。菩薩功德慚愧增上。諸餘有情色界中有所不及。故在中有位必不露⑥形以上 尭抄

隨時改變文　寶云。在俗卽爲俗衣。　出家變爲法服文

本過去業〇文　問。准此釋者。本有本言指過去歟。爾者本之有　光云。問。何故此有說名本有。答。此是前時所造業生故名本有文　古抄云。過去業所感。本體是本有也。　業所感正本云本有也以上　尭抄　問。四有皆是先業所感之有。何限本有云先業所感之有耶。答。餘生有等又是雖先業所感顯先※業果非麁顯。故約此立名也以上

若無色界唯闕中有文　寶云。正理論云。何緣無色無中有耶。彼※業不能引中有故。　何緣彼　※業於此無能起。結斷已方生彼故云云　（多釋）有餘師說。爲往生處表所趣形。故立中有。非無色界有處有形。　若爾卽於自屍內身根滅處。命終受生不往餘方。中有何用。此立中有表所趣形前說二緣隨有一故文　惠云。正理論云。一謂往生⑦處傳識。二謂表所趣形。故欲色二界有。無色卽於欲色二界得定處。生死所往來故無中有。　問。無色界死卽欲色界受生。無往來何要中有。答。無色命終生欲色界。處所不定。又以造起業故起中有云云

一同類眼見文　光云。此中有身五趣同類各別相見。異趣相望卽不相見。若有修得極淨天眼。亦能得見異趣中有。諸生得眼皆不能見中有。以極細故文　寶云。　准此論文。　上地生得不及下地⑧修得天眼文

二淨天眼文　尭抄。問。　生得天眼有上下地別。修得天眼亦有上下地別。然上地生得天眼既見上地微細色。何不見下地中有。下地修得天眼雖不見上地色。見下地中有。若爾於下地修得天眼所見中有。　尤可云上地生得眼所見耶。答。上地生得天眼雖見自地色法。不見中有身。下地修得天眼雖見中有。不見上地細色。事皆以有其謂。先上地生得天眼性雖昧劣。自地色法故見之。中有不論上地下地。修得眼見之。生得天眼不見之。　然下地修得天眼非見上地中有。唯見自下⑨地中有。事唯限修得天眼之事也。廢立甚異。不可爲難。問。明中有眼境門有二段。爾者同淨天眼頌文述何說耶。答。初說意也。問。於二說中何說爲正義耶。答。光云。此論頌文既言同見。且以初師爲正云云以上 尭抄

有餘師說文　光云。第二師上能兼下。　所以天中有眼能見五趣。下不及上。所以地獄唯

①光＋(之)㊂　②[表菩…地]十八字－㊁　③云云＝文㊁，[云云]－㊄　④[有]－㊄　⑤[欲界…答]十六字－㊄　⑥形＋(文)細字㊀㊄
⑦處＋(得)㊀　⑧[修得]－㊁　⑨[地]－㊄

見自類文　惠云。天趣本有眼能見五趣本有形。又天中有眼亦見五趣。人本有眼不見天本有。人中有眼亦不見天中有。能見餘四。乃至地獄本有眼不見餘四趣。　中有眼亦不見餘四趣中有也文

業通疾者文　光云。業之通故依主釋也文

問。婆沙第十云。如是說者。神境通力行勢迅速非諸中有文如何　光云。此論言疾者。是無礙義。謂無能礙疾往受生❶故。故言最疾。非謂行疾。婆沙據行疾故言神境通速。非諸中有文　初釋ナリ　❷總三釋在之。❸可見之　惠云。依不障義及業力。說世尊不遮抑。若速即神境通也文

上至世尊文　寶云。准此論文有其二義。一最速疾義。二無遮抑義文

皆具五根文　惠云。若中有具五根者。如何前文言如當本有形。本有不具五根者。答。以中有初業異熟勝妙故具五根也文　婆沙七十云。問。中有諸根爲具不具。答。一切中有皆具諸根。諸受異熟必同妙故有作是說。中有諸根亦有不具○此中初說於理爲善。　謂中位於六處門遍求生處必無缺。　此說眼等非男女根云云准此文。　眼等根必具之。　男女根具不具不定也。❹可是

第四無礙門文　問。光初釋意。　第一行速門無礙義云云爾第四無礙差異如何。　續本義。答。無障礙有二種。一他人以通力等雖抑止他人行度。能止之人力是强故不得令擁滯。名之無礙。第一業通疾是也。二自能往至所趣。中有依身微細虛薄通鐵壁等。鐵壁等猶如有吼隔。故無致障礙。名之無礙。第四無礙門是也以上

見有虫文　惠云。表中有入赤鐵受生。　不障義。或是先入❺證金剛山不能遮。　以鐵虛疎❻息得出入❼也文

不可轉文　惠云。餘處評中有可轉者。　即約未受彼身。見有惡相❽便生傍等即轉。若受畢即決定不可轉也※云云　堯抄。問。衆生業因感果相不定。何轉一趣中有。無受餘趣中有耶。是以無間比丘第四禪中有現前後轉。受地獄中有見非有中有可轉義耶。答。無間比丘是未得。謂得增上慢者也。然得有漏第四靜慮時。謂得阿羅漢果。將命終時謂第四意中有現前歟。便作此念。一切煩惱我已永斷。得阿羅漢果。應得般涅槃。更無生處。何有此中有現前耶。定知釋種涅槃ト云モノハナキコトヽ也ト撥無スル邪見ヲ起カ故。　無間地獄中有正現前生無間地獄。是則住本有位有此移轉。非中有位有此移轉也。故不爲相違歟。婆沙論六十九云。問。中有可轉不可轉耶。阿毘達磨諸論師云。中有於界·於趣·於處·皆不可轉也。感中有業極猛利故也。問。若中有於界不可轉。無間苾芻事當云何○若起世俗初靜慮時便得預流果。　乃至若起世俗第四靜慮時便謂得阿羅漢果。一生中起增上慢　未得謂得。未獲謂獲○彼命終時第四靜慮中有現前。　便作此念。一切結縛我已永斷應般涅槃。更無生處。何緣有此中有現前。遂起邪見撥無解脫。若有解脫我應得之。由傍涅槃○邪見力故。第四靜慮中有便滅。無間地獄中有現前。命終生無間地獄是。是則中有出界可轉。寧說於界不可轉耶。答。住本有時有此移轉。非中有位故不相違云云　私云。影賢王兜率天中有便滅生四天王天。例此可知也。住本有時有此移轉也以上堯抄

名建達縛文　麟云。健達縛者。是短聲呼。若長聲呼。應言健達頌縛。其健達名香。是字緣。頌縛是字界。或日尋。或目食。謂尋求食。謂求食香。以健達助頌縛即名健達縛文　寶引正理云。有說中有蘇香持身。以尋香行名健達縛文　堯抄。問。一切中有香爲食歟。答。唯欲界一切中有計香爲食。　色界中有總無食也

第七住時門文　舉四異說　論第一出法救大德說。次列世友說。次舉有餘師說。後出毘婆沙師說矣　婆沙論七十所列次第如今疏　光云。第四師正義。若定此處此類父母應生業力。即令此父母緣和合。雖住遠方令其即至○文　❾古抄。問。第一正義意。輪王出世如何可意得耶。答。可生輪王人人壽八萬歲時可死歟❿以上古抄　堯抄云。　若非輪王出時時。　輪王中有現前者。往欲界受輪王生歟※以上

極至七日文　寶云。問。若七日內生緣和合。彼可結生。若爾所⓫時生緣未合。彼豈斷壞。答。彼不斷壞。謂彼中有乃至生緣未和合位。數死數生。無斷懷云云

第八結生門文　此一段科爲三。第一倒心者

❶〔故〕ー㊥㊁　❷　❸總三釋在之の可見之㊥㊁　❹可是＝可思之㊥㊁　❺證＝諸㊁　❻息＝具㊥㊁　❼也＝已㊥　❽原本甲本傍註曰懺悔惡賊　❾古＝堯㊁　❿〔以上〕ー㊁＊　⓫時＝往㊁

下。標起倒心。第二彼由業力下。釋起倒心。
就中三。初正釋。二故施設論下。引證。三若
界處胎下。義便明住胎相。第三如上所明下
結也
隨一現行文　古抄云。中有未後念事也。　若
男於父起恚心。於母起愛心。此二心中隨一
可起也。若女翻之可知❶云云　以上
惑見自身冷當○文　古抄。問。此一業引故
如當本有形文若爾者可墮寒地獄人。中有可
被責寒風。熱地獄又爾也。今何如此釋耶。答。
今正欲墮地獄剋事歟。或又如當本有形者。
約身形男女等述之非謂。　苦具等如當本有
歟以上
先舊諸師文　光云。經部先舊諸師。　或說一
切有部先舊諸師。由見先造感彼地獄。業時
苦遊獵等己身伴類。　馳往赴彼文　古抄云。
中有見地獄中人時。　先世獵等時伴黨在禁
中。獵見入地獄中也以上
由毀謗諸仙文　惠云。諸仙卽五通仙。　樂寂
卽獨覺修。苦行菩薩也云云
據人中還生人文　麟云。此釋不然。以此頌文
通約生五趣。　故應言且約人中死者說卽無
過失。故婆沙但云且約人中命終者說文　古
抄云。還生人趣等可云也。　等字落歟以上
光云。　如從下地獄生地獄。　無妨頭上足下
云云
❷一於入正❸知　神云。正理論云。順結頌法
如是次第。然契經中次第不爾○解之。依經
次第。一三時不知。二三時正知。三二時正知。

四一時正知。　今此文中順結頌法故逆說四
也文　問。結頌法云心如何。答。結頌法者。爲
令人易誦也。故以言便爲本。餘處頌云。金銀
銅鐵輪。　一二三四州文若約義次第者。可云
金銀銅鐵輪四三二一州歟本義抄心寶云。此中言
正知者。但無倒想名爲正知。非是定起善心
正知正念文
二兼住者文　古抄云。二入上兼住。❹三入住
上兼出以上爲實　問。知不知義如何。答。　緣不淨
我身受樂思不知也。是倒心也。依父母交會
因緣假見入胎知也。假令薄福者。惡賊等被
投。逃入荊藪等中。又荊棘中出思不知也。又
勝福者。　住高臺閑乃至勝妙苑林花菓茂盛
中思不知也以上古抄　惠云。三時不正知者。若福
薄者。中有見自身大風雨寒熱。或軍逐入草
窟墻下。住出亦爾。若福勝中有。見自身昇花
堂殿。居勝林座。住出亦爾。是不正知也文
堯抄。問。今付明四種入胎相。且正知者何義
耶。答。入胎時於父爲父想。於母爲母想。名正
知❺也
第一入胎謂輪王○文　堯抄。此文明第一第
二入胎也。謂輪王無顚倒想。正知入胎。　獨
覺知入胎兼知住胎也。問。輪王獨覺於入胎
時。無倒想解云云爾者於入胎時。　不起婬愛
耶。答。起婬愛也。問。若爾非有倒想耶。答。輪
王獨覺入胎時。雖無倒想起婬愛。起婬愛故。
輪王獨覺中有從生門入見。言無倒想者。於
父於母爲父母想也　光引之。　婆沙七十云。
問。輪王獨覺中有位何處入胎耶。答。有餘師

說。　輪王獨覺雖有福惠非極增上。將入胎時
雖無倒想幷起婬愛。　故入胎位必從生門入
也云云　私云。此婆沙文有多說中一說意也。
今論心同此說也以上堯抄
曾修廣大福文　❻問。行般若得智惠。行布施
成大福。❼而知以無癡善根爲體。施者以無貪
善根爲體。共體別也。何以修福業。成知入時
義耶。答。夫以善稱福以惡名罪意
謂輪王二佛文　問。四果聖人如何　神云。眞
諦師云。此四入胎唯論凡夫。次斯果等聖人。
入胎三時俱知此中不說。今依此文。餘胎卵
生合成第四。故知次。斯三昧不知第四所攝
文
勝福智故文　惠云。六度中。前三福。後一者
智。中間二順前卽福攝。　順後卽智接也文
堯抄。問。菩薩中有入胎時不起婬愛。若爾何
緣受生耶。答於父母起親愛。　故結生也。問。
於父母等起親愛歟。將唯於母起親愛歟。答。
婆沙前後文少別。　一處云於母起親愛。　一處
云。於父母雖起親愛。於母所起强故從多分
唯舉母許也。以實言之。於父母等起親愛可
云也　光云。婆沙七十云。諸有情類多起如
此顚倒想已而入母胎。唯除菩薩。將入胎時。
於父父想。於母母想。雖能正知。　而於其母
起親附愛。乘此愛力便入母胎。又婆沙一百
七十二說菩薩正知中云。　便於父母等生親
愛。由此婆沙前文言。而於其母起親附愛者。
從强多分說。求之。何故菩薩中有不起婬愛。
輪王獨覺中有起婬愛耶。答。菩薩福惠極增

❶〔云云〕－(甲)(乙)　❷大正藏經第四十一卷八百七十頁　❸知＋(文)細字(甲)　❹三＋(佛)(甲)(乙)　❺也＋(文)細字(乙)　❻(本義抄)＋問(甲)(乙)
❼〔而知…體〕十八字－(甲)

上故。將入胎時無顚倒不起愛。輪王獨覺雖有福惠。非極增上。將入胎時雖無倒想亦起愛也。❶又問云。今倶舍論意。菩薩中有從何處入胎耶。答。從生門入胎也。法爾道理故也」二佛者獨覺大覺文　問。何故呼獨覺名佛耶。答。　獨覺又名辟支佛故也以上堯抄　獨覺覺義云佛歟

數勝論外道文

所執有我義成文　自今世趣後世時。無我誰爲主轉耶。既有情轉趣餘世云者。有我義成爲言　堯抄。有情命終捨此依身。我所爲也。又受當來依身。我所爲也。若無有我。何物能可續當來報。依有此理執有我也以上

不可得故注曰解云云云此注曰之字恐書寫謬歟。下既置解云言故

如士夫用也文　古抄云。外道意神我居身中如士夫士夫者農夫事也用。勝用發故云內用士夫也以上對農夫外用云內用歟。堯云。外道以我用內證法文。故云內用。如農夫春種秋收等用云士夫也以上

論主破云此定非有文　此一段。此定非有如色已下。上所引釋。內用士夫此定非有論文也。世尊亦言唯除法假。此又論文也。解云已下。釋其意。法假謂何廣諸緣起。又論文也可知之

現量知比量知事　三量知者。現量.比量.敎量也　義章云。言現量者。現知諸法名爲現量。又知現法亦名爲現〇言比量者。譬度知法名之爲比文

世尊亦言文　寶云。引聖言量釋文　堯抄。意者。衆生生由業異熟。非外道所執之實我所爲。所執實外道之我更無實體。故云作善不可得也。五蘊和合立衆生之名。於此假立我稱。是我云我也。此我佛法家所許也。於五蘊諸法所假立我故云法假云云❷以上

應許諸蘊卽能〇文　諸蘊不滅。一相續可至餘世難也　堯抄。此外道難也。意謂。若於五蘊諸法假立我名。無實我云者。今世諸蘊常住。能轉趣餘當來世可云歟。若爾者。五蘊應無生滅無常義如何以上

如是或業爲因云云　如是者。指相續由或業之下釋也。有輪者。三有輪轉旋環無始爲言旋環無始文　麟云。破外道及餘部計。初念許無因生計有始也文　光云。有外道計。或化地部計。初念法不從因生。第二念已去方從因生。彼計有始〇文

最初羯邏藍文　堯抄。問。胎內五位中。羯羅藍通多念歟。答。通多念也以上智論四云。有相續時。一切衆生邪惠心入母胎。菩薩憶念不失。故名正惠。入母胎中陰中。住則知中陰住。入胎時知入胎。歌羅邏時知住。歌羅邏受胎七日。亦白精和合時也　頞浮陀二七日時。如𤿎胞狀名也時知住。頞浮陀伽耶三七日時。如凝酪名　五胞時知時。五胞出生時。知出生❸是憶念不失。是名正惠入母胎云云　麟云。胎中五位。四十九日以來。五分律名似人也。前之四位如次。卽四七日。次三七日共爲鉢羅奢法。第五七日有形相。第六七日生眼等。第七七日生髮毛文　光云。此胎中子處胎之時如箭入身。損害其母故名胎中箭文　又云。由風力故。轉胎中以前足上頭下令趣産門。如强糞團過量閦澁。從此胎中向下轉墮。由逼迫故劇苦難任文　住胎出胎之相論文委細也。可見之

明十二緣起文　尋。緣起如何。　嘉祥中論疏云。所言緣起者。❹標名列數文　體性可起待緣而起故名緣起。　又一切衆生等從此緣起故名緣起文　標名者。初句也。諸緣起者。此十二緣起也。列數者。次句也。十二支三際支者。支別義。際者。分齊。際限義　本義抄。問。中際立八支。前後際各立二。支意如何。答。前際是因非果故。約惑業兩門。立無明行二支。後際是果非因故。約始終兩門。立生老二支也。中際有因望未來有果望過去故果立五。因立三。後際是果非因。故立兩果也。過去二因。現在五果。現在三因。未來兩果。明三際十二之廢立也以上

- 三際
  - 前際（過去世）— 無明・行
  - 中際（現在世）— 識・名色・六處・觸・受・愛・取・有
  - 後際（未來世）— 生・老死
- 二際
  - 前際七
    - 無明・行 — 因
    - 識・名色・六處・觸・受 — 果
  - 後際五
    - 愛・取・有 — 因
    - 生・老死 — 果

❶〔又〕—㊉　❷〔以上〕—㊉*　❸是十（中）㊉㊉　❹〔標名列數文〕—㊉

除前後際文　　除前際二支後際二支。所餘八支在現在世爲言

胎內死等也文　　光云。以或在名色支命終唯歷二位。乃至。或在取支命終但歷七位文

[1]非色無色文　婆沙論意。評家義。三界各具十二。今論意。簡色・無色。是婆沙初師義也　光云。婆沙二十四云○評曰。應作是說。三界皆具十二有支。問。色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界無色無五根。云何有名色・六處位。答。色界五根雖定頓起。而生未久根不猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色及五根。而有名及意根○解云。此論非以婆沙評家爲量。取婆沙前師義。此卽論意爲別文

大緣起經文　此又論文也　阿難事

有時但說文　光云。因解三際攝十二支。復明二分攝十二支。前際七中二因招五果。後際五中三因招二果。此卽因果分爲二分文

義章云。或說爲二。謂十二緣唯因與果。過去無明・行。現在愛・取・有。是其因分。現在識等。當來生・死。是其果分文

宿惑位無明者文　光云。於無始宿生中。諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故。以無明勝從勝立名文　此釋三由歟。一俱行故。二由彼力故。三强勝故。或又無明勝者。由上二故爲勝。爾者。二由也。今疏二由釋。如說王行已下。引喩喩無明勝義也。下頌文云。從勝立支名文　問。何故唯宿惑位名無明。現在不名無明耶　惠云。正理問。何故無明聲說諸煩惱。答。過去諸煩惱未得果時明利。旣得果已非明。[2]虧似無明故。過去煩惱總名無明。現在無明設未得果相亦不明。若現在餘惑卽明利也文

無明俱時行故云云　問。云俱時行。云由無明力意如[3]何。答。俱時行故者。顯以無明同時諸蘊名無明支之義。彼現行故者。顯依前念無明力。後念諸蘊現行故。亦名無明支之義也*以上積本義抄

宿諸業名行者文　光云。於無始宿生中。福・非福・不動等業位所有五蘊。至今五果熟位。總得行名。以業感果勝故文

造作義故文　惠云。正理云。何緣宿生諸業名行。答。名隨義立。其義云何。造作義名行。造作今果生。宿生感現在業名行。過去已得果。業果已生了不得名行。現在業未熟。皆不隨義立行名。順後及不定受業。至感果時皆得行名也文

識正結生蘊者文　寶云。正理論云。此一刹那識最勝故。此唯意識。於此位中。五識生緣猶未具故文

[4]於母胎等文　光云。胎等云取濕化二生。彼不入胎故文

六處前名色[5]者　名色之得名下釋在之

六者據文　麟云。以身・意二處識支已具故不可言前。今言六者。謂名色位中雖有身・意。未具六處故言處生前文

三和前六處者文　六處者。六根也。處者。心心所生長門義。是處義　惠云。問。胎內名色位已有[6]根發身識。覺苦樂。卽有三和。如何至六處位言未有三和。答。名色位三和非恒勝。故未立三和。唯六處勝也文

此位通多念文　以六處未滿之初位。則爲名色支攝。以六處已滿之後位。爲六處支攝也」

於三受因異○文　對觸事下釋在之　謂出胎後○故觸標名。此卽簡前位。於三受境○故未名受。此卽簡後也。唯光釋科此　光云。未了能生苦樂捨受違順中庸三因差別文　頌因異者。三因差別也　寶云。三受因差別者。謂卽三受境差別也。　卽火毒等爲苦因。衣食等爲樂因。　出胎已後隨性聽昧至未了已前。名之爲觸云云　堯抄。三受因者。謂三受境。境名爲因。能生受也。三受境者。謂順境叶意境。違境不叶意境。[7]已因順境樂受起。因違境苦受起。因非順非違境起捨受也。此苦・樂・捨三受因境起故以境爲因。由此境名受因也[8]以上

在婬愛前受者　食等爲樂因。出胎已後隨性聽昧。至未了已前。名之爲觸云云　謂。五六歲○差別之相者。此卽簡前位。未起婬貪○故別標名者。此卽簡後位。受得名下釋在之

未起婬貪文　光云。雖起衣食等貪。　未起婬貪文

貪資具婬愛者文　十五歲○婬愛現行。此卽簡前位。未廣追求○別標愛名。此卽簡後位」

[1]大正藏經第四十一卷八百七十一頁　[2]（卽）＋虧②　[3]何＝件㊉　[4]〔於母…文〕二十一字－②　[5]者＋（文）細字㊊②　[6]（身）＋根②　[7]已＝也㊊②　[8]〔以上〕－㊊②

爲得諸境界〇文　寶云。婆沙二十三引施設論云。云何名取。謂由三愛四方追求。雖涉多危嶮而不憚勞倦云云
愛取別者初起名愛文　續本論義也　惠云。若爾愛同生識二支各一剎那。答。不爾。生識卽一剎那。定結生故。愛取緣多境。各一剎那卽多念也云云
積集能牽當有果文　問。案牽言。有支限造牽引業歟。續本論義也。答趣通滿　光云。有支以前多造滿業。未多造牽引業文此釋有支以前有造業義也
結當有名生者文　麟云。生支與識支唯現未別。自餘義類皆同識說。謂一剎那唯染心故。當來生者顯。謂造業已定感當來生。生相續故已造業。皆云未來當生何處。故准此生與識無別文
當來生顯立文　古抄云。生近未來位也。未來未起義表於識支立生名也。現在已起並了別識名立也*以上
此之四位〇老死文　惠云。當來老死中。名色至受位四支。前滅後生。名老死支也文
麟云。謂愛·取·有三支。是業惑性非老死義故。但四支也文　問。老死得名如何。中論疏云。衰耄爲老。終盡爲死。數人云。老死是異滅兩相從相立名文　又云。從老死故。有憂悲苦惱者修論文也　此四於老死支中。離出故不別立支也。經云。將死之時戀畏死。名之爲憂。發聲啼哭。目之爲悲。五根相對爲苦。意根相對爲惱也

謂剎那頃文　惠云。一剎那貪心行殺。有身語表及意。大地十大煩惱六。大不善二。尋·伺·四相得同時起。約此衆多法配爲十二支。如疏云。擧無慚等四纏者。以是隨從纏故。餘六是不隨從纏也文　問。餘處頌云。殺麁語瞋恚。究竟皆由瞋。盜邪行及貪皆由貪究竟文
殺業由瞋。何云依貪行殺耶。答。殺盜二罪俱由異不異二心究竟也。殺由瞋而成。盜由貪成。是不異心究竟之門也。又殺由貪成。盜由瞋成。異心究竟之門也　四煩惱忿等惡作二十一文　貪等二十一心所俱生也

十大地法

受領納義苦樂捨　想於前境取差別相　思令心有造作　觸三和而有對觸　欲悕求所作事業　惠簡擇[illegible]　念憶持不忘[illegible]　作意能令心驚覺　勝解印可此事如此　三摩地心於一境轉

大煩惱地六

癡無明　放逸不修諸善　懈怠心不勇悍　不信令心不澄淨　惛沈身心重性　掉擧心散亂

大不善地法

無慚自❶親無耻　無愧觀他無耻　尋伺心麁細也
癡謂無明文　光云。癡謂貪相應無明。貪相應思是行。貪相應識於諸境事了別名識文」
❷識俱三蘊文　麟云。謂除識·受二蘊。以識蘊自爲識支。受爲受支。故但三蘊。想·行二蘊與識俱行。色蘊爲識所依。故並俱也。言除五根者。以五根爲六處支。故無表色別爲有支也。以無表是業性。行殺之時起身語業有無表也。扶根四境是色。故得名色支文
行蘊亦取少分文　麟云。以無明自立無明支故。思已立爲行支。觸·受並各自立爲支。貪爲愛支。無慚等立爲取支故。故皆別立支也。幷生異滅者。生爲生支。餘爲老死支。言作意等者。惠念等。未立支者。竝在此中所攝文
住名色根文　光云。名色是總。根是❸其別。以別住總故言住名色根文
雖然是五文　麟云。　謂意處已立爲識支故。今但有眼等五根文
謂無慚〇名爲諸纏文　上所引惠見タリ
所起身語〇文　光云。貪同時剎那等起身語二業表無表名有文
如是諸法文　光云。如是諸法未來正起時名生。至現異相熟變時名老。❹滅相滅壞時名死。住卽名色攝也文　問。生有未來。云何一剎那具十二耶　光云。解云。此據四相作用究竟名一剎那。故具十二支文多釋在之
俱遍有爲云云　光云。此說剎那·連縛·俱遍有爲。通情·非情·有漏·無漏·剎那不同叙異說文　續本義抄。問。無漏業背生死。何於彼立緣起可云耶。況於無漏法者。無明愛取之三支決定不可有之。寧可成十二支耶。答。一義云。設於無明愛取三支闕之。以餘九支廢立之。可有何苦哉。一義云。翻無明而立明支。翻愛立無貪。翻取支立增上也。可思之以上續本義抄
私云。此有說意如初師。一剎那具十二支。爲剎那緣起云者。此料簡可然歟。既云通非情無漏。可具十二支事無思束。若是初師意云一剎那具十二支。後師意一剎那具十二支。不談剎那緣起。只是一剎那生滅云剎那緣

❶親＝親？　❷大正藏經第四十一卷八百七十二頁　❸其＝是(甲)(乙)　❹〔滅相〕—(甲)

起。見前後相連。云連縛緣起歟。重意云。前念後念生滅云剎那緣起。多念相續云連縛緣起歟。能能見續本義抄。可思分之 續本義意。初師有說意。一剎那具十二支之分同也。通非情.無漏爲差異也 光云。四種差別者。剎那緣起。謂同一剎那相望而說。若據前解。唯是有情有漏。若據後師亦通非情無漏。餘三緣起皆據前後相望說也文 如此釋者。如續本義。可意得之 堯抄。剎那緣起有二說。初說。心由貪心行殺生一剎那中云具十二。後說。心有爲說法剎那剎那緣起故。於此立剎那緣起也。初說緣有情有漏。後說通情非情有漏無漏也。其三種緣起無異說以上」

連縛者文 光云。無間名連。相接爲縛。或隣次名連。相屬名縛文 續本義抄。尋云。無間.隣次其義是同。相接.相屬不異如何。答。無間者。以遮詮釋連義。隣次者。以表詮釋連義。接者。是續義也。相者。前念能令後念續。後念還能續前念之義顯之。是則縛多物令不離之義成之也。屬者。是攝之義也。以前念攝後念。以後念攝前念。名之相屬。此是前後兩念至親近故不離名之縛爲言以上 ❶堯抄。連縛者。因果無間相連起也。此文分明也。後說心連縛緣起大異剎那緣起。連縛異剎那者。連縛約無間因果。故以前後二念相連爲因果義爲連縛緣起。剎那約一剎那。故無前後二念相連義。以之剎那.連縛爲別。餘義大同也*以上

分位緣起約順 麟云。以通前後三際論故除順現業。以現在果前業感故。非遠續故除順後業。遠續有分位差別者。卽三世隣近取果與果名爲分位。隔越多生取果與果名爲遠續。唯隔越連縛唯無間云云

遠續者文 寶云。今詳遠續.連縛二種緣起別者。遠續順隔越。連縛順無間。遠續是異熟因。若兼無情亦遠同類因。若有情亦遍行因。連縛定非異熟因。 通同類遍行及能作。 除相應俱有異熟因。異熟因非連縛故。相應俱有非前後故。不名相續文 *堯抄。遠續緣起者。大同分位緣起也。論其別者。分位緣起者。以前生無明行爲因。有現在識等五果。現在愛取有爲因。有順次生生老死果。此則分位緣起廢立也。遠續緣起者。從第三前生已去。乃至無量無邊前生無明行爲因。 有現在識等五果。今生愛取有爲因。在第三生已後乃至無量生生老死果。是則遠續緣起廢立也。以之爲分位遠續別。餘義大同也以上堯抄 法相名數抄云。四種緣起不同 剎那有二說。一限情。二通有爲 連縛通情・非情・有漏・無漏・前後剎那無間相隣。連稱相續 分位有情・有漏。據十二支分位。無間相續而起及不定說 遠續有情・有漏據分位中後及不定說也 ❷以上法相抄准之

明本說意文 世尊本意說之意歟

經部有破文 論第十云。不可說爲餘慢等文 光釋云。經部諸師不信無明別有實體。論主意明經部。故作斯難云云論主意用經部無明假立之義也

廣如前釋文 上宿或位無明之處。引論文釋之。指彼也 堯抄。從勝立支名者。此通外難外難者。經部難。分位緣起皆具五蘊。何緣但立無明等名此經部難意也。無明等十二支以五蘊不可爲其性違契經故。契經中既說無明等以三際無智等爲體。故知以五蘊非爲體也。此難已下。今文正非難破意。相破處此意見*以上堯抄

論依法相通〇文 麟云。約法相之理。是❸有爲故亦剎那生滅也。此所說通漏無漏。若前師解。剎那唯是有漏文 堯抄。卽蘊我者。色等五蘊諸法上執我也。謂色蘊執我時。以餘四蘊爲我所。如是乃至識蘊執我時。以餘四蘊爲我所也。離蘊我者。五蘊諸法外執❹我所也*以❺上

於中除生如是疑文 麟云。中際之中不疑我有無者。以中際現見故。但疑我自性差別及因果等。又前際不疑因體。是因故亦不疑果。知是現故。未來不疑因。知是現故。亦不疑果。體是果故。是中際有因果二疑。前後二際唯有無二疑也文 寶云。現在是過果。及未來因故。知過爲現在因。卽知過去有因。卽知未來爲現在果。卽知未來有果。故過去未來不疑因果云云

唯說有情緣起文 麟云。此等疑惑唯在有情。故就有情說緣起文

諸緣起緣已生法文 中論疏云。問緣生與緣起何異。答。婆沙云。因是緣起。果是緣生。又云。作四句。一緣起非緣生。未來世法也文

以如實正惠文 寶云。以正惠觀者。觀緣起理❻〇彼必不應三際愚等者。以觀十二緣起

❶〔堯抄〕ー㊁* ❷以＝已㊁* ❸(非情)＋有㊂ ❹我＋(我)㊁ ❺上＋(堯抄)㊁ ❻〇＝也㊂㊁

故除三際愚惑也、唯見緣起知。過去是無明
行。未來是生老死。現在八支卽無疑。或及計
我文
第四以略攝廣文　光云。以二三略攝十二廣
文
所依事故文　光云。依託事果而造因。故名
所依事。或依此事果而起惑業。是彼所依事
也文此擧略門〇文　由爲妨爲釋此妨難擧
此略門爲言後際略果以下。釋略果略因之相
也。何緣中際者。擧妨也
❶已顯老死爲事惑因文　上所引論文。世尊
由義已顯者。今所述道理也　麟云。言已顯
老死爲事惑因者。前難老死無果。今既老死
爲事惑因故。顯老死成有果矣。言已表無明
爲事惑果者。無明既爲他果故。知有因則無
因之過也文　惠云。受既生愛。已顯老死爲
無明因也。　未來老死卽名色·六處·觸·受四
支爲體。現既受生愛。卽以顯未來老死中受
生無明。卽取第三句從事生惑釋無明因。餘
同文故來也文
故經言文　麟云。引此經證者。果名爲苦。因
名爲集。既二支總名苦集。明知皆具因果之
性。無明既得名果。明知有因。老死既得因。
明知有果也云云
故名爲純文
解云一切者文　惠云問。過現法已生。可名
緣已生。未來法未生。如何名緣已生。答。是
過現已生類故名緣已生也文
所望不同文　光云。釋觀待不同〇所望不同。
猶如一物望後名因。望前名果、父子亦然文

❷永正九年壬申八月四日撰集之
大法師英憲
同十七年八月二十八日重而古抄❸等書入
之❹畢
❺擬講英憲

❻淨實私云。從惑生惑業等釋一段。□十二支
事·惑·業相配時。無明·愛·取三是惑也。煩惱也。無明也
行·有二是業也　識等五支·生·老七是事也。事體卜云八卜云事也。依惑因所成事體也
一老死果事。　謂名色·六處·觸·受四支名老
死。此老死中受支生愛。愛則無明故。無明老
死果也。又老死無明因也。故生死無始無終
也
心經幽贊下云。取謂煩惱。有卽行至受六支
種子。由愛·取潤卽能有後有文　但小乘種
子沙汰無之

倶舍論頌疏抄卷第十

（頌疏論本第十）

❼論云無明何義文　寶云。就文中先問後答。
此則問也。論謂體非明。此則答也。答中有三。
前二不正答。後一擧頌正答。就不正中有二。
一以非明故曰名無明。　二以明無故名曰無
明文　堯抄云。無明何義。　此問無明體義也。
謂體非明答也。謂諸智分明了知諸法。無明
非此義故名無明爲言若爾無明已下。難也。謂
若言諸智分明非如了知諸法故名無明者。
眼等五根亦應名無明。非如諸智故。既爾此
義已下。得難轉救。謂非智明非名無明。明無
之處名無明云也。若爾無明也下。重而難殺
轉救也以上
眼等五根亦非智明云云　寶云。眼等六根。色
等六境。除無漏明。並體非明。應名無明文
惠云。七十五法中唯惠是明。餘七十四法體
皆非智明。應皆是無明云云
爲顯有體義不亂餘文　光云。前二有過論主
正解。爲顯無明有體無非有過。義不監餘眼
等無眼等失文
此無明不了四諦文　惠云。無明迷❽情言不
了不知。約用辨體也文　本義抄。問。貪等煩
惱皆明所治故。　以明所治義難顯無明別體
耶。答。泛論之者。貪等煩惱雖爲明所治。明無
明是敵對相翻法。以明所治無明爲本。故云
明所治無明之時。能顯無明別體也❾以上
非是離明之外皆是無明云云　麟云。謂有別
煩惱。不了諦實等。是無明性。非是離智明之
外一切皆是無明也。亦非明無之處等者。亦
非但以明無之處卽名無明也。　以無明自有
體故云云
論云如諸親友所對〇文　擧喩❿見成。寶云。
就中有三。　一擧親非親喩。二擧實非實喩。
三擧等言等餘非法等喩。　此卽是初親非親
也云云　麟云。非異親友等者。　謂況爾之家
雖非親友。然非怨敵。　故不得名非親友也。
謂唯怨敵方名非親友故。非親友無者。謂若
但以親友無處便名非親友者。　卽此無處都

❶大正藏經第四十一卷八百七十三頁　❷（寫本云）＋永②，以下甲本無之　❸〔等〕－②　❹畢＋（英憲法印之自筆從或方乞相傳處不足抄在之合此私示其隨一也仍而書續之畢文錄二年癸巳十月六日華嚴末葉賀英）四十九字②　❺〔擬講英憲〕－②　❻以下甲本乙本倶無之　❼大正藏經第四十一卷八百七十三頁　❽情＝晴歟性②　❾以＝已②＊　❿見成＝釋義事，釋成②

無❶人。將何以爲非親友體。無明亦爾。若但以明無之處卽名無明。卽此無處總無有物。將何以爲無明之體。餘皆類此云云

諦語名實文　堯抄云。眞實正語非妄語名實語云也

虛誑言論事　第十六卷頌疏云。要具四緣成誑業道。一於所誑境界異想發言。謂見言不見等。二所誑者解所說義。相領會也。三起染心。四者不誤文

非異於實皆名非實文　惠云。不可異實語外皆名非實者。餘離間等三語。不妨不是實語及非實語。又不可實無處名非實。卽離語❷九體云云不審可正之

等取非法非義非事文　惠云。又無記法義事。不是善法所對。不妨不是法義事及非法事也云云　幸云。不善法不善義不善事者。指何法耶

非是異明之外總是無明也文　正文云。應言非是異明名無明。或非是明外名無明。何云異明之外耶。異明之外卽是明也。故光記無之外二字以上

又契經說無明緣行文　問。此略證之文可。爲第二引證科內光·寶記爾見何今釋義下科之耶。答。光·寶記釋長行偈頌。故引證下略證廣證爲二。此疏唯釋頌。故唯以廣證爲第二引證段。重心云。頌略證文無之。今疏釋頌。故不立略證科。但略證之文長行要故。第一釋義下引此要處注之歟　惠云。無明爲緣行得生。行爲緣識得生等也文

九結　一愛結。二恚結。三無明結。四慢結。五疑結。六見結三見七取結二取八嫉結。九慳結　結者。正理論云。於境於生有繫縛能故文於所緣境令有情愛著。云於境有繫縛能。三界四生沈淪不出牢獄。云於生有繫縛能也

三縛　一貪縛。二癡縛。三嗔縛以能繫縛有情立縛名

十隨眠　貪·嗔·癡·慢·疑五見也　光云。隨逐有情名隨。行相微細名眠。如人睡眠行相難了文

三漏　一欲漏。二有漏。三無明漏泄過無窮煩惱名漏

四瀑流　一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑流漂流善品故

豈無實體說爲結等文　寶云。無明既是九結中〇故知非是異明眼等餘法。亦非全無體如兎角。而可說爲結等事。故有別法說名無明文

彼云如惡妻子文　惠云。惠有簡擇用。惡惠旣無此能。無惠不殊。應無明文　古抄云。惠簡擇義故是明義也。然者設雖惡惠稱惠者。難云無明處會也。謂如惡妻子云無妻子。惡明故云無明也爲言　麟云。如惡妻子者。謂無妻子之德名惡妻子。如是惡惠無有明德。應名無明云云

❸於中有見故非無明文　光云。於惡惠中有五染惠。是見性故。見性推求猛利決斷。故非無明云云　寶云。惡惠之中有一分惠。是五見故文

謂餘師言文　堯抄。問餘師轉。救心何。答。惡惠中有五見。亦有非五見。餘以非五見惡惠應名無明。謂貪等相應惠是非五見故也以上　問能破心如何。答。貪等相應惠名無明不爾。若惠是無明。無明與見相應。見亦惠性也。豈有二惠並起耶爲言

然無明體謂不了文　已下顯正義也

持我類性文　光云。此大德意持我。謂持我起慢名爲持我。卽是我慢類性是無明。此無明是我慢流類性故。約我慢以顯無明。理亦是餘惑流類性。且寄我慢以顯文　惠云。我慢卽七慢中我慢。持我陵人故。類性卽是無明。無明不了相亦相似持我陵物。卽是我慢流類也文　堯抄云。持我者。指我慢。類性者。指無明。謂持我起慢。我慢呼爲持我。光明卽是我慢流類性故。約我慢顯無明也

色如先辨文　光云。色如先辨。謂前界品色蘊中辨。今唯辨名。前文雖亦辨餘四蘊。未說爲名。故今分別文

問云何隨名勢力文　兩重問答在之。初問答明名轉變詮表之義。次問答明四蘊稱名。問詞云。此復何緣文　光云。此四蘊復以何緣標以名稱文可准之。疏釋。如今時名至名爲轉變。釋初問答。名旣如此至名轉變緣也。釋次問答也。可見之

如今時名文　光云。謂劫初時隨種種法世共立名。由勢力故後名方得於彼彼義轉變詮表。如牛馬等名文　堯抄云。劫初時人。隨種種諸法諸共立名。或名牛。或名馬。如是諸法各有名。此名傳世至今時。由此詮表牛

❶(爲)＋人㊂　❷九＝無㊂　❸大正藏經第四十一卷八百七十四頁

馬等諸法義也以上

四蘊亦然文　問。受·想·識三蘊。幷行蘊中心所。有轉變緣義。不相應無緣境義。何云轉變緣耶　光云。餘不相應雖無轉變。同無色中有轉變故名攝無失。如變礙名色。雖無表等無變礙同於色中。有變礙故色攝無失云云　尋云。轉變義受等名共義同也。受等緣。名詮。共義別也。何四蘊云名耶　惠云。名行蘊攝。餘四蘊不能詮法。何名名。答。名詮多法。四蘊隨六根亦緣多法上。轉似彼名詮多法。故四蘊總名名也文

第二釋云文　光云。婆沙十五解四蘊名名所以云。佛於有爲總分二分。謂色非色。色是色蘊。非色卽是受等四蘊。非色聚中有能顯了一切法名。故非色聚總說名文　古尋。非色類是多。何立名稱耶。答顯了諸法事名功能勝。故殊更稱名歟以上

第三解云文　惠云。色法有形質眼能見等。四蘊無形段。一一要須名顯說。方知故四蘊總立爲名云云　准此釋。色法有形礙。顯露云麁著歟

第四釋云文　光云。無色四蘊捨此身已。轉趣未來餘生處。轉變如名故標名稱。無漏四蘊雖不受生。是此類故名攝無失文　惠云。捨身者。身卽是色身。四蘊捨前趣色身。取後趣色身。如名詮多法。名四蘊名名也文　堯抄。尋云。捨此生已趣餘生時五蘊捨。若爾何故。限四蘊立名。不云色蘊耶。答。實五蘊俱雖有轉變義。四蘊與名義同者。約決定說。三界生中皆有四蘊。故捨此趣彼義。四蘊必有。色蘊無無色界。故於無色界易生。捨此色蘊趣彼色蘊義無之也以上

三和生者文　寶云。觸體難辨。寄因以說云云

第四卷光云。根境識三和合而生。舉因以辨。能有作用觸對前境。舉業以明。又解能令心等觸對前境。雖心心所對境○觸對強故偏得觸名。故入阿毘達磨云。觸謂根境識和合生。令心觸境。以能艱治心心所。爲順樂受等差別有之云云　准此釋。觸者。根境識三和合位別生觸心所。此心所令心王等對觸境也。心心所皆雖對境。觸心所觸對強故得觸名。如受領納矣

論云且如五觸生文　麟云。謂眼等色根現在恒有故。得與識同時可成和合。若其意根定依過去者。以無間滅方名意故。識居現在者。以了別名識故云云

此有多釋文　光云。非以❶同世名和合。根境識三雖各居一世名和合。謂因果義成。意法爲因。意識爲果。又根境識三同順生一觸果。故名和合云云有二。一俱起名和合。二相順生果名和合。於六中。前五具二和合。後一相順生果名和合文

意法爲因意識爲果文　光云。問。因果相望。因望果。或俱或在前。如過去意根。生現意識。或生現觸果。其理可然。未來法境如何生現識及現觸果。解云。果有三種。一取果·與果爲果。此果望因。若俱。若後。卽有爲四果。二證故爲果。擇滅果。三相隨順故相由藉故爲果。如現意識名果。於三果中。望過意因有初後果。望未法因但有後果。如現觸果。於三果中。望過意根現意識因有初後果。望未法因但有後果。此果前因後名爲果者。據相隨順故。相由藉故。假名爲果。　非是五果中果❷文　第二釋云。又解。現在意識及現觸果。望未來法境亦是增上果文　❸本義抄。付此釋明五果相。云除前有爲法有爲增上果。於增上果。無果前因後之義定　如何。答。第二釋心存得果名。不可過五果。故以未來法境爲因。以現在意識及現在觸爲果。可增上果攝爲言俱除前有爲法文。就取果與果增上果云爾也。光釋云。增上果有二。取果·與果·增上果。此果必無在因前也。二非是取果與果增上果。此果容在因前。我今據此說也文以上」

依薩婆多文　論云。有說。三和卽名爲觸。彼引經證。如契經言。如是三法聚集和合說名爲觸。有說。別法與法相應三和所生說名爲觸。彼引經證。經言。云何六。六法門。一六內處。二六外處。三六識身。四六觸身。五六受身。六愛身。　此契經中根境識外別說六觸。故觸別有文

眼等五觸名有對觸文　堯抄云。今論心諸法有七十五法中。色境有見有對。眼等五根幷聲香味觸四境無見有對。　除此所餘諸法皆悉無見無對。有對觸者。眼識相應觸與眼識俱。以眼根爲所依。所依眼根是有對故。能依觸雖無對從所依名爲有對觸。　餘耳鼻舌身四識觸准之可知之*以上

❶同＝月(乙)　❷文＝云云(甲)(乙)　❸〔本義抄〕—(甲)

增語是名文　光云。語是音聲而無詮表。名有詮表。增緣於語故名增語。又解。此名以語爲增上。方能詮表故名增語文　堯抄云。語是音聲而無詮表。名有詮表故。增勝語也*以上

古抄云。名句文俱轉言音名語。雖然正詮表物體名功能也。詮表能語勝以名云增語。然緣諸法名事意識能也。故意識相應觸云增語觸也❶以上　今疏。增語是名至故名增語。明名稱增語　名是意觸至名增語觸。明意相應觸名增語觸。次問答述名意識長境。次增語是境下。釋得名。次引論證。次出有說。可見之

名是〇長境文　堯抄云。如眼識但了靑不了靑名。意識了靑及靑名。意識與眼識了靑雖同。意識更了靑名。故以餘爲長。所長境卽名。故呼名爲長境也。　意識相應觸與意識俱緣長境。故意識相應觸名增語觸也*以上　寶云。所緣境中。異於五識不唯緣義。意兼緣名故名爲增語。增語謂名。五不緣名。意增名故名爲長境。從所緣長境爲名云云此心長者。　增長義歟

有說文　光云。此說意識以差別語言爲增上。故方於境轉。五識不然。此且從多分說。亦有意識非❷望語故。而能緣境。　是故意識觸名增語。以語爲增上。有財釋也。與此相應名增語觸。從相應立名。　麟近釋也文　語爲增上者。爲增上緣云意歟　寶云。此師說。意識緣境。因語爲增上。故方能緣境。此卽意識名爲增語。觸與增語相應故名增語文　麟云。第二意識因語得生。意識從因立名。名增語觸。與此觸增語識相應名增語觸。　增語之觸文

古抄云。意識緣語起識也。謂如五識直對境緣之。必不待言語指示。嬰兒等如緣物。意識所緣非語言指示。不能緣。以語爲增上緣起識云增語也以上

❸約三受〇爲三觸文　對觸順境生樂受。對觸違境生苦受。對觸俱境生捨受。約所生三受爲三觸也

一云此三能引樂等受文　堯抄云。此三者。順樂受觸等三觸也。樂等受者。苦樂捨三受也。引者。能觸也。所引者。受也　尋。觸引受者。前念觸引後念受歟。答。薩婆多宗意。許同時觸受成能引所引能生所生也。所領觸。能領受也。又能依受。所依觸也❹以上　麟云。謂因於觸引生受也。觸能引受。名爲能引。受爲所引云云　寶云。能引受故。　因於觸境若違順故文

又論云如何觸爲受所領文　光云。於前三解中。初解可知。故不別問。後二稍隱。故今別徵云云

行相極似觸文　神云。行相極似觸。　故名受領觸。如觸作苦行相。　其受亦爾。　如觸作樂捨行相。其受亦然。故言行相極似觸也文」

從此生六受者文　此句約能生六觸爲六識也。謂眼識相應觸爲緣所生受等也

五屬身餘心者文　此句前眼觸所生受等六中。前五名身受。後一名心受爲言

依色根故文　第三卷頌疏云。身謂身受。卽五識相應受也。身謂所依。受依身起名爲身受。身云受故。依主釋也文可准之

意觸所生受文　意識相應觸所生受爲言　但依心故爲心受云云意識相應受名心受爲言意觸所生受者。此是約同時因果也。可思之」

彼宗不許同時因果文　准論光。經部破薩婆多云。觸受二法同時生。觸爲能生。受爲所生義如何。於己生受法餘觸無能。譬如牛二角。俱時生彼此相望。誰爲能所。薩婆多意觸受同時生爲樂爲果　今此因能作因。果增上果也。經部意。前念觸爲因。後念受爲果也。　薩婆多破云。第一念緣順境。第二念緣違境。順順境受。與緣違境觸。前後違順性相別。　何爲因果爲言

釋曰此後成十八〇文　此一段爲五。初定十八數。二問答成十八。三於中十五下。明雜緣不雜緣之別。四問此意近行下。釋得名。五身受不名下簡亂。可思之

此前心受由意近行異文　光云。身受相顯故不更釋。心受義隱所以重明文

謂色等五十五近行文　喜色意近行。憂色意行。捨色意近行等也　餘准之。三法近行者。謂喜法意近行。憂法意近行。捨法意近行也

麟云。言十五近行境各別者。謂色聲等境。既不同。緣色聲心品有異。故名不雜。五境各三。故成十五。言五境外所餘法者。　謂第六法境心所及不相應等四類法也。　言通法所謂五境者。五境若爲意識所緣亦名法境。以通五識及意識緣故名通法。　第六法境唯意

❶[以上]一⑳　❷望＝由⑳㊂　❸大正藏經第四十一卷八百七十五頁　❹以上＝文⑳

識緣。故名別法。或二合緣如緣色聲二境。或
色香等合。隨應可知文
或二二合緣文　二二三三事　後月云。下賢
聖品引法相松室記注之。可見之　問。云二
二云五五意如何。答。二合緣爲顯有多種云
二二歟。三三合緣等同之。下賢聖品此名自
在之。對明師可尋之。難云。二合緣等多種
可爾。於五境論之故。五合緣多種難有哉。
旣五境合緣。何有多種耶。答　寶云。若兩合
緣乃至五六合緣。皆名雜緣法　意近行文
惠云。第六意識唯緣法名不雜緣。若兼前五
緣卽名雜緣。六境一一別緣爲六句。二二合
緣爲五句。乃至六境合緣爲一句也文　准此
等釋。於六境論合緣。旣六合緣在之。若爾者。
五合緣可有多種也。　約此旨今疏云五五合
緣歟　尙難云。　寶幷惠於六境論合緣故爾
也。今疏云五境或二二合緣乃至五五合緣文
唯約五境論合緣見何有多種耶。答。今疏緣
別法時兼緣色等文別法者。　五境外所餘法
也。色等者。色等五境也。旣云兼緣色等。此則
六合緣也。　若爾者於五合緣可有多種歟
麟云。緣別法時兼緣色等者。謂將第六法境
與色等合緣也文
以雜緣故此之五境○文　古抄云。不被雜緣
時名五境。不受法稱。作雜緣境時於五境受
法境稱也。若緣別法名不雜緣者。不雜五境
故云不雜緣也以上　尋。於五境雜緣時得法
稱理趣如何。答。各別緣時得色聲名。合緣時
如觀諸法無我。故得法稱歟

傳說喜等文　本義抄。初說意云。喜等意爲
近緣。第二說意云。喜等與意爲近緣。此二師
俱許同時因果之義。　故論主意不信此二說
置傳說言也。故此傳說言貫通二師也以上
麟云。釋此名者。喜等與意互能相依爲近緣。
故名之爲近。於境遊行故名行。婆沙二釋同
此。更有一解。又依意故近境而行名意近行。
又云。於境捷利數數分別。故名爲行文
身受不名意近行文　光云。正理云。以意近
行唯依意識名爲近。分別三世等自相共相
境故名爲行。一切身受與此相違。故非意近
亦不名行云云
謂欲界意識無樂文　問。就初釋何必例欲界
耶。答。以初爲本故也。惠云。欲界無意樂第
三定亦不立也云云　問。就後釋若無所對故
不立近行者。捨受亦不可立近行。無所對故。
答。捨受以憂喜爲所對也。正理云。不爾。憂
喜卽捨對故文　問。若爾者。第三靜慮對近
分捨可立樂近行耶。答。根本地中無所對捨
故不立也。問。初二靜慮根本地中。無所對捨
何以初二禪喜受立近耶。答。初欲界中有所
對捨。故以初二禪喜受立近行。第三禪意識
相應樂唯限第三禪一地。故異初二禪喜受。
彼喜受欲界中有喜捨。是卽爲所對。由此所
對。初二禪喜受亦成有所對。受近行稱也。設
上界中雖無同地所對義。　於欲界中有同地
所對義法者。立近行。由此近分地捨根。雖
無同地所對法。欲界中捨根有同地所對法。
故彼近分地捨根立近行。理可准知之以上」

欲緣欲十八者文　欲者。欲界繫云也　欲界
繫緣共其數同十八也。界繫十八者。喜近行
有六種。謂緣色喜近行。乃至緣法喜近行也。
憂近行·捨近行各有六種准之可知之。欲界
喜·憂·捨意近行共緣六境。繫緣共十八種也
惠云。自界見順境生六喜。見違境生六憂。
見俱境生六捨文
色十二上三文　緣色十二。緣上三爲言　惠
云。欲緣色界梵王等勝生四喜。緣無想果無
心生四憂。緣通果卽生四捨。緣無色無處
①等一憂受。緣命長等②緣生一喜。緣無造作
等卽一捨也云云
二緣欲十二者文　二者二禪繫云也　寶云。
初二定體緣此地有喜捨二受。故欲界具六
境。故欲界境具十二也。色界無香味故。緣色
唯八文　光云。此明色界初二靜慮唯有十
二。俱緣欲界。八緣色界。除緣香味二喜二
捨。二緣無色文　色界雖無香味境。色界近
行緣欲界香味故。能緣近行喜捨各緣六境
故。喜捨近行六種在之。故色界繫十二也以上
麟云。初二禪爲一對。明三四禪爲一對明
者。以二禪同有喜故。三四禪同無喜故。名數
是同故爲兩對文　惠云。八解脫中。初二解
脫前四勝處。依初二定緣欲界。不生貪生六
喜。緣欲通果卽六捨文
③八自二無色者文　惠云。初定緣二定勝卽
生四喜。緣變化卽四捨。色界緣無色。准欲界
緣無色說也文
後二緣欲六①者　寶云。述三四定。於此定
此地靜慮。唯捨受容緣欲界故唯六也。若緣

①等十(生)②　②緣二勝③②　③大正藏經第四十一卷八百七十六頁　①者十(文)補註③②

色界卽唯有四文第三第四靜慮繫捨六也。此亦自地雖無香味。緣欲界香味。故能緣近行捨六也　麟云。但有六捨者。上無喜故。又三禪樂不立爲近行故。前已說境但云六捨文
惠云。緣欲界變化事生六捨。四自者。緣自地變化生四捨文
初無色近分文　惠云。無色者。欲四遠不緣欲界。無色根本無通緣智。故不緣色界也文
麟云。空處近分能緣色者。謂離第四禪染時。依空處近分觀第四禪。爲苦麁等行。故緣色也。上三近分並不緣色。空處有二說。一許別緣下色聲等四。二不許別緣。但總雜緣下。今言有四者。約許別緣者說。若不別緣者。但唯一雜法捨近行也文　古抄云。無色微細定無緣他地明利力用也以上
定品當辨文　麟云。彼頌云。　幷上三近分總名除色想。謂彼諸地無遍緣智。及厭色故並不緣色文　問。意近行通三性耶　光云。准下成就通三性文　謂善心相應受名爲善意近行。染污心相應受名爲染意近行。無記心相應受名無記意近行也
從此第二有漏無漏分別○釋曰文　光云。就長行中。一釋頌。二明成就。三敍異說。四會師句經文　准此釋今疏一段科之　一釋曰至不通無漏。釋頌文。二論云誰○下。明成就。三此上所論○敍異說。四論云又○下。會師句經。可見之
不通無漏文　光云。正理二十九云。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法與此相違。有說。近行有情皆有。無漏不然。故也
非近行文

已下覺圓抄全寫之

欲緣欲十八色十二上三文　❶此頌明欲界繫意近行也

欲界繫喜近行有六種
- 緣色喜近行
- 緣聲喜近行
- 緣香喜近行
- 緣味喜近行
- 緣觸喜近行
- 緣法喜近行

欲界繫捨近行有六種
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣香捨近行
- 緣味捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

欲界繫憂近行有六種
- 緣色憂近行
- 緣聲憂近行
- 緣香憂近行
- 緣味憂近行
- 緣觸憂近行
- 緣法憂近行

已上欲界繫近行記有十八種由此。欲界繫喜·憂·捨意近行。皆悉緣欲界色等六境。故欲界繫意近行緣欲界境有十八種。以之可知

欲界繫喜近行緣色界有四種
- 緣色喜近行
- 緣聲喜近行
- 緣觸喜近行
- 緣法喜近行

欲界繫喜近行緣無色界有一種─緣法喜近行

❷以上欲界繫喜近行明緣上界數也

欲界繫捨近行緣色界有四種
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

*以上欲界繫捨近行明緣上二界數也

欲界繫憂近行緣色界有四種
- 緣色憂近行
- 緣聲憂近行
- 緣觸憂近行
- 緣法憂近行

欲界繫憂近行緣無色界有一種─緣法憂近行

*以上欲界繫憂近行明緣上二界數也

二緣欲十二八自二無色文　此頌明初禪第二禪繫近行也。初禪❸繫喜近行有六種。捨近行有六種。又第二禪繫喜近行有六種。捨近行有六種。此各六種近行准欲界可知。謂緣色近行乃至緣法近行。故各成六種也

❶[此頌…也]十字─②　❷以＝已㊥②*　❸[繫]─②

初禪繫喜近行緣欲界有六種
- 緣色喜近行
- 緣聲喜近行
- 緣香喜近行
- 緣味喜近行
- 緣觸喜近行
- 緣法喜近行

初禪繫捨近行緣欲界有六種
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣香捨近行
- 緣味捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

*以上初禪繫喜捨二近行明緣欲界數也

❶初禪憂近行無。其故者。喜捨斗有也　憂惱之苦者。欲界限也

初禪繫喜近行緣自界有四種
- 緣色喜近行
- 緣聲喜近行
- 緣觸喜近行
- 緣法喜近行

初禪繫捨近行緣自界有四種
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

*以上初禪繫喜捨二近行明緣自界數也

初禪繫喜近行緣無色界有一種—緣法喜近行

初禪繫捨近行緣無色界有一種—緣法捨近行

*以上初禪繫喜捨二近行明緣無色界數也

第二禪繫喜捨二近緣欲色無色數如初禪也

後二緣欲六四自一上緣文

第三禪繫捨近行緣欲界有六
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣香捨近行
- 緣味捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

第三禪繫捨近行緣自界有四
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

第三禪繫捨近行緣無色界有一—謂緣法捨近行

*以上第三禪繫捨近行緣境分別了　第四禪繫捨近行亦如是分別也

初無色近分緣色四自二文

空處近分地所繫捨近行緣第四禪有四
- 緣色捨近行
- 緣聲捨近行
- 緣觸捨近行
- 緣法捨近行

空處近分地繫捨近行緣自無色有一謂法捨立近行

四本及三邊唯一緣自境文　四無色幷上三無色近分地所繫捨近行。緣自無色界有一。謂法捨之近行也。尋云。意近行通三性歟。答。通三性也。謂善心相應受名爲善意近行。染污心相應受名爲染意近行。無記心相應受名爲無記意近行也　意近行成就分別。先未離欲者。未得未至定善心。成欲界善無記諸近行。後成初禪染污四捨近行色聲觸法四喜近行色聲觸法未離下地煩惱者。必成上界上地煩惱故。未離欲者於初禪染污喜捨成之。彼受與煩惱相應故也。染污心不緣下地。故除緣香味近行成四。　總上二界中於染污近行無緣香味。不可云緣自地香味。自地無香味故。亦不應言緣下欲界香味。　染污心不緣下地故。由此上二界染近行中無緣香味也。復成第二禪染四喜近行。四捨近行。第三禪染四捨近行。第四禪染污四捨近行。四無色各一染法捨立近行。理。准初禪可知之。　總言此人不成近行者。欲界十八。初禪八。第二禪八。第三禪四。第四禪四。無色各一也。其數有四十六。別言之成八十二近行。欲界善。惡。無記三性各別故也。次未離欲者。獲得未至定善心。如前所得。未至定善者。不成近行。成八十二近行。此外成初禪六捨近行。幷論之。八十八近行思可知也　*以上二類頌疏所引誠論意也次已離欲貪未離初靜慮法者。　未得第二禪近分善心。　彼成欲界善。無記喜。捨近行。　除

❶〔初禪…也〕二十三字一㊉㊁

憂近行。憂受是離欲捨法。故已離欲人不成之也。復成初禪善六捨近行·六喜近行·幷染汚四捨近行·四喜近行·及無記喜·捨近行。於中無記近行者。謂通果無記心相應受離欲界染。第九解脫道時得初禪通果心。故餘無記心依身在下地。無得上地也。次第二禪已上近行。如未離欲捨說。總論之者。有四十四。謂欲界十二（除六憂也）初禪十二。第二禪八。第三四禪各❶四。四無色各一。委論之者。有六十六。謂欲界十二開爲二十四。善無記別故。初禪十二開爲二十二。善惡無記別故。以之幷二禪已上論。諸地近行成六十數也。次未離初靜慮染已得第二禪近分善者。約總相數成四十六。謂欲界初禪各四。四無色各一。委論之成七十二。謂次前所明已離欲者所成就六十六外。更加第二禪善六捨近行也

❷次已離初靜慮染未離第二靜慮染未得第三禪近分善者。約總相數成四十八。謂欲·初·二禪各十二。第三·四禪各四。無色各一。委論之者成七十二近行。謂次前所明七十二中除八。所更加❸八者。謂除初禪染四喜近行·四捨近行。更加八者。謂加第二禪善六喜近行·無記喜捨二法近行也。次未離第二靜慮染已得第三禪近分善者。約總相數成五十。謂欲界·初·二禪各十二。第三六。第四禪四。四無色各一。委論之者成七十八。謂次前所明七十二外。更第三禪六善捨近行也　次已離第二靜慮染未離第三靜慮染未得第四定善者。約總相數大與次前同。委論之者成七十一。謂次前所得七十八中除八亦更加一。除八者。謂第二禪染四喜近行·四捨近行。加一者。謂加第三禪無記捨法近行也。次未離第三靜慮染已得第四定善者。約總相數成五十二。謂欲界·初·二禪各十二。第三·四禪各六。四無色各一。委論之者成五十七。謂次前所明七十一外更加第四禪善六捨近行文　次已離第三靜慮染未離第四靜慮染未得空處善心者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十七中。除四亦更加一。除四者。除第三禪染四捨近行。加一者。謂加第四禪無記捨近行也。次未離第四靜慮已得空處善心者。約總相數成五十五。謂欲界·初·二禪各十二。第三·四禪各六。空無邊處四。上三無色各一。委論之者成七十八。謂次前所明七十四外更加空處善四近行也。次已離第四靜慮染未離空無邊處染未得識處者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十八近行中。除第四禪染汚四捨近行文次未離空無邊處染已得色無邊處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十五中。除空處染捨法近行也。次未離識處染已得無所有處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十五。謂前所明七十四外更加無所有處善捨法近行也。次已離識處染未離無所有處染未得非想非非想處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂欲界前所擧七十五中。除識處染捨法近行也。次未離無所有處染已得非想非非想處善者。約總相數大與前同。委論之者成七十五。謂次前所擧七十四外更加非想非非想染捨法近行也。次已離無所有處染未離非想非非想染者。約總相數大與前同。委論之者成七十四。謂次前所明七十五中。除無所有處染捨法近行也。次已離非想非非想處染者。約總相數大與前同。委論之者成七十二。謂次前所明七十四中。除非想地染捨法近行也

（已上明依身欲界有情不成就近行了）

先依身在初禪未離初靜慮染未得第二禪近分定者。約總相數成三十三。謂欲界一。謂捨法近行。初禪十二。第二禪八。第三四禪各四。四無色各一。注云。今所云二禪以上近行。皆悉約染汚論之。准依身欲界人可知之也。委論之者成五十七。謂初禪十二開爲三十二。善六捨近行六喜近行。無記六捨近行六喜近行。染汚四喜近行。以之幷餘地近行成五十七也。次依身在初禪未離初靜慮染已得第二禪近分定者。約總相數成三十五。謂欲界一。初禪十二。第二禪十。第三四禪各四。四無色各一。委論之者成六十三。謂次前所明五十七外更加第二禪善六捨近行也。次依身在初禪已離初靜慮染未得第三禪近分定者。約總相數成三十七。謂欲界一。初二禪各十二。第三四禪各四。四無色各一。委論之者成六十三。謂次前所明六十三中除八亦更加八。先除八者。謂除初禪染四捨近行染四喜近行也。次加八者。謂加第二禪

❶〔四〕—㊁　❷〔次〕—㊁　❸八十（除八）㊄㊁

善六喜近行幷無記喜捨二法近行也。無記近行者。謂通果無記心相應受也。次依身在初禪已離初靜慮染未離第三靜慮染已得第三禪近分定者。約總相數成三十九。謂欲界一近行。初二禪各十二。第三禪六。第四禪四。四無色各一。委論之者成六十九。謂次前所明六十三外更加第三禪六捨近行也。次依身在初禪已離第二靜慮染未離第三靜慮染未得第四禪近分善者。約總相數大與前同。委論之者成六十二。謂次前所明六十九中。除八亦更加一。先除八者。謂除第二禪染四捨近行四喜近行也。次加一者。謂加第三禪無記捨法近行。無記近行者。謂通果無記心相應受也。次依身在初禪已離第三靜慮染未離第四靜慮染已得空處善者。約總相數成四十四。謂欲界一。初二禪各十二。第三四禪各六。空無邊處四。上三無色各一。委論之者成六十九。謂次前所明六十五外更加靜慮染。未離空無邊處染未得識處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十五。謂次前所明六十九中。除第四禪染四捨近行也。次依身在初禪已離第四靜慮染未離空無邊處染已得識處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十六。謂次前所明六十五外更加識處善捨法近行也。次依身在初禪已離空無邊處染未離識無邊處染未得無所有處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十五。謂次前所明六十六中。除空無邊處染捨法近行也。次依身在初禪已離空無邊處染未離識無邊處染已得無所有處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十六。謂次前六十五外更加無所有處善捨法近行也。次依身在初禪已離識無邊處染未離無所有處染未得非想非非想處善者。約總相數大與前同。委論之者成六十五。謂次前所明六十六中。除識處染捨法近行也。次依身在初禪已離識無邊處染未離無所有處染未離非想非非想處染者。約總相數與前同。委論之者成六十五。謂前所明六十六中。除無所有處染捨法近行文次依身在初禪已離非想地染者。約總相數與前同。委論之者成六十四。謂次前所明六十五中。除非想地捨法近行也(已上依身初禪有情不成就近行了)

先依身在第二禪未離第二靜慮染未得第三禪近分定者。約總相數成二十六。謂欲界初禪各一捨法近行。第二禪十二。第三四禪各四。四無色各一。委論之者成四十六。謂第二禪十二開爲三十二。善有十二。無記有十二。染汚有八。以之幷餘地近行成四十六也。次依身在第二禪未離第二靜慮染已得第三禪近分定者。約總相數❶成二十八。第三禪有六。餘地如前。故成二十八也。委論之者成五十二。謂前六十六外更加第二禪捨近行也。次依身在第二禪已離第二靜慮染未離第三靜慮染未得第四定善者。約總相數與前同。委論之者成四十四。謂次前所明五十二中。除八亦更加一。先除八者。❷謂第二禪染四捨近行四喜近行也。次加一者。謂加第三禪無記一捨法近行。謂通果無記心相應受也。次依身在第二禪已離第二靜慮染未離第三靜慮染已得第四定善者。約總相數成三十。謂第四禪有六。餘地如前。故成三十也。委論之者成五十一。謂次前所明四十五外更加第四禪善六捨近行也。次依身在第二禪已離第三靜慮染未離第四靜慮染未得空處意善者。約總相數與次前同。委論之者成四十八。謂次前所明五十一中。除四亦更加一。先除四者。謂除第三禪四捨近行也。次加一者。謂加第四禪無記一捨法近行。謂通果無記心相應受也。次依身在第二禪已離第❸三靜慮染未離第四靜慮染已得空處善者。約總相數成三十三。謂欲界初禪各一。第二禪十二。第三四禪各六。空處四。上三無色各一。委論之者成五十二。謂次前所明四十八外更加空處善四捨近行也。次依身在第二禪已離第四靜慮染未離空無邊處染未得識處善者。約總相數與前同。委論之者成四十八。謂次前所明五十二中。除第四禪四捨近行也。次依身在第二禪已離第四靜慮染未離空無邊處染已得識無邊處善者。約總相數次與前同。委論之者成四十九。謂次前所明四十八外更加識處善捨近行也。次依身在第二禪已離空無邊處染乃至已離非想非非想處染者。准前依身欲界初禪者。可分別之(已上依身第二禪有情不成就近行了)

先依身在第三禪未離第三定染未得第四定善者。約總相數成十七。謂欲界初二禪各一捨法近行。即通果無記心相應受也。第三禪

❶〔成二…者〕二十三字—②　❷謂＋(除)?　❸〔三靜…第〕八十九字—②

六。第四禪四。四無色各一。委論之者成二十七。謂第三禪六開爲十六。善有六。無記有六。染汚有四。幷餘地近行成二十七也。次依身在第三禪未離第三禪染已得第四定善者。約總相數成十九。謂第四定六。餘如前。故成十九也。委論之者成三十。謂前所明二十七外更加第四禪善者。約總相數成十九。謂第四定六。餘如前。故成十九也。委論之者成三十三。謂前所明二十七外更加第四禪善六捨近行也。次依身在第三禪已離第三定染未離第四定染未得空處善者。約總相數與前同。委論之者成三十。謂次前所明三十三中。除四亦更加一。先除四者。謂除善無記一捨近行。謂通果無記心相應受也。次依身在第三禪已離第三定染未離第四定染已得空處染者。約總相數成二十二。謂[1]空處四。餘如前。委論之者成三十四。謂次前所明三十外更加空處善四捨近行也。次依身在第三禪已離第四定染未離空處染未得識處善者。約總相數與次前同。委論之者成三十。謂次前所明三十四中。除第四禪染四捨近行也。次依身在第三禪已離第四定染未離空處染已得識處善者。約總相數與前同。委論之者成三十一。謂次前所明三十外更加識處善捨近行也。次依身在第三禪已離空無邊處染者。乃至已離非想非想處染。准前欲界初禪者。可分別之（已上依身第三禪有情不成就近行了）先依身在第四禪未離第四定染未得空處善者。約總相數成十四。欲界初禪各一。謂皆無記捨法近行。卽是通果無記心相應受也。第四禪六。四無色各一。委論之者成二十四。謂第四禪六開爲十六。善有六。染汚有四。幷餘地近行成二十四也。次依身在第四禪未離第四定染得空處善者。約總相數成十七。謂空[2]處四。餘地如前。故成十七也。委論之者成二十八。謂前所明二十四外更加空處善四捨近行也。次依身在第四禪已離第四定染未離空處染未得識處善者。約總相數與前同。委論之者成二十四。謂次前所明二十八中。除第四定染四捨近行也。次依身在第四禪已離第四定染未離空處染已得識處染者。約總相數與次前同。委論之者成二十五。謂次前所明二十四外更加識處善捨法近行也。次依身在第四禪已離空無邊處染者。乃至已離非想處善者。准前依身欲界者。可分別之（已上明依身第四禪有情不成就了）若生空無邊處未離空處染未得識處善者。約總相數成七。謂空處四。上三無色各一。委論之者成九。謂空處四開爲六。善有四。無記有一。染汚有一。幷餘地成九也。無記近行者。謂異熟無記心相應受也。若生空處未離空處染已得識處善者。約總相數與前同。委論之者。謂前所明九外加識處善捨法近行也。若生空處已離空處染未離識處染未得無處有處善者。總相數如前。委數成九。謂次前十中。除空處染捨法近行也。若生空處已離空處染離識處染已得無所有處善者。總相數與前同。委數者成十。謂次前外更加無所有處善捨法近行也。若生空處已離識處染未離無所有處染未得非想非非想處善者。總相數與前同。委數者成九。謂次前十中。除識處染近行也。若生空處已離識處染[3]未無所有處染已得非想非非想處善者。總相數與前同。委數者成十。謂次前九外更加非想地善捨法近行也。若生空處已離無所有處染未離非想非非想處染者。總相數與前同。委數成九。謂次前十中。除無所有處染捨法近行也。若生空處已離非想非非想處染者。總相數與前同。委數成八。謂次前九中。除非想處染捨法近行也（已上明生在空處有情不成就近行了）若生在識無邊處有情無成空處已[4]所有情無成離處以下。諸地近行唯成自地近行。捨染近行。幷得善近行。及得無記近行。准生在[5]處。有情隨其所應所分別之易。故別不沘之（以上寶圓[6]抄）

於有漏中取雜染文　光云。愛謂貪。憎謂嗔。不擇捨謂癡。此癡於法不擇而捨文　惠云。不擇者。擇卽是慧。不擇卽癡。三毒門中立近行也文　堯云。意云。貪愛相應喜受名喜近行。嗔恚相應憂受名爲憂近行。癡相應捨受名捨近行也以上

耽嗜依出離依事　光云。耽嗜依者。謂諸染受受與耽嗜煩惱爲依故。出離依者。謂諸善受受與出離善法爲依文又引婆沙云。耽嗜謂愛耽嗜性故。若受與彼爲安足處名耽嗜依。有說。耽嗜名一切煩惱。執著性故。若受與彼爲安足處名耽嗜依。若受不與愛或一切

[1]〔空處…十〕二十一字－②　[2]〔處四…前〕二十一字－②　[3]未＋(離)？　[4]所＝下②②　[5](空)＋處②②　[6]此下甲本奧書曰寬永貳稔極月二十九日東大寺堪忍之砌於大喜院遂書功畢三井寂祐，乙本奧書曰永正十七年八月二十日擬講英憲

煩惱爲安足處名出離依云云　堯抄云、耽嗜煩惱以受爲所依。故名耽嗜依。出離依者。諸善喜憂捨。出離言屬諸善法。受爲善法爲所依。故諸善受名出離依也以上　私云。耽嗜之依。卽依主釋歟。出離依同之　無記喜憂捨事　惠云。餘無記憂捨順染耽嗜依攝。順善出離依攝。不順善染皆非近行文　論云又卽喜等文　光云。證近行唯是雜染。世尊說爲三十六師句。謂耽嗜依有十八。此是近行。是所對治。出離依有十八。此非近行。是能對治。二種不同成三十六。此句差別。是佛大師所說法。故名爲師句文　本義抄。問。論引此經雖明耽嗜依出離依差別。全無述意近行唯雜染義。何釋證近行唯是雜染耶。答。上述唯雜染者。與意相索數行所緣是意近行之師義畢。先引六恒住經說爲證。次引三十六師句經說之志。彼經中辨耽嗜出離差別。明能治所治不同。故爲證意近行唯雜染義。引此經文見也以上

識等攝故無指陳文　光云。生老死卽識等五。於此五中識與六處已指前文。名色觸受如前別釋。故不別說。問。若爾愛取卽是無明。應不別指。解云。無明異說不同。或說惡惠。或說非明。或說明無。由此愛取不指無明。別指下說云云

煩惱如種者文　麟云。煩惱總有五喩。一如種。二如龍。三如草根。四樹莖。五糠米。業有三喩。一如糠米。二草藥莖。三花。果有一喩。謂如熟食。　應知煩惱潤業如糠米裹業爲惑潤。如米有糠。故二喩別言。異熟爲後邊者。諸業等果是最後邊也。以果熟後更不生餘果。故業亦然也文　惠云。生煩惱等事者。從煩惱生業。從業生識等果事。如種生芽業後生果也。煩惱鎭業如無學。故業無煩惱鎭無果。煩惱根者。有頂地見道煩惱名煩惱根。無漏道能拔。如諸草藥果熟爲後邊者。如草親能生果。卽枯更不能生果。業感現在果了更不能生未來世果也。食熟更不可轉成餘食。人異熟不可轉天等中受也云云

生煩惱業事文　尋云。如惠釋所引如上　從煩惱生煩惱業事見　況以種子能生喩煩惱能生　以芽莖所生喩業事所生　今疏釋生煩惱業事云云　以煩惱爲能生。又爲所生如何從種子生種子無之故難思哉　答。惠釋爾也。准此釋。以煩惱爲能生。展轉業事生爲言而今疏生煩惱業事者。於所生業事立煩惱名歟。以煩惱非謂爲所生。謂生煩惱之業事爲言或案云。以煩惱業事三可爲所生。從煩惱生煩惱者。如從愛生取。依此意取喩。從種子煩惱生芽煩惱從芽生莖葉業從莖葉生花果事果如此可意得歟

趣滅滅還起文　趣者。五趣。還起者。五趣生死替。起無窮爲言

如樹莖者文　樹莖能生煩惱　生枝葉惑所生花業　菓事　爲言

中生本死如前已釋文　麟云。卽此前明死生二有中。卽中有義及言本有謂死前。卽本有義餘並如前文

自地煩惱皆能潤生文　論云。自地諸惑。謂此地生。此地一切煩惱染污。此地生有文　光云。自地顯非他地。諸惑顯是本惑。謂此地生此地本惑皆容現起染污生有。又解。不現起者。有染能故亦名能染云云　麟云、自地煩惱皆潤生者。謂欲界有三十六煩惱。色無色界各三十一。皆能結生。不簡上緣無漏緣等文　此釋約四諦修道十七七八四起立歟。然今疏約纏垢顯不起。若爾者。約大不善等心所顯潤生歟

嫉慳忿覆悔睡也文　嫉等四者。小煩惱十中初四也。悔不定八內一也。嫉於他興盛事令心不喜。慳違財法施令心慳著。忿除嗔及害。於情非情令心憤發。覆隱前自罪。悔緣惡作事。❶心追❷悔性。通善染。今取染污邊也。睡正文云。此中初五自力起也。眠非自力起。具如下隨眠品。故光但擧前五不云眠。恐眠字剩歟以上　光云。自力纏者。謂慳·嫉·忿·覆·悔。自力垢者。謂六垢。問。纏中睡眠爲是自力爲是隨從。解云。是隨從。理實此位亦無睡眠。而不別簡者。若自力纏垢定非現起。此別簡。其隨從纏卽非決定。無慚·無愧·惛沈·掉擧此位相應。睡眠不相應。似結生位非睡眠故不定。故文❸不別簡文　睡眠非自力起。如第四卷抄注之。可見之

❹垢謂六垢文　惱謂堅執有罪事。不取如理諫誨。害謂逼迫行打罵等。恨結怨不解。諂謂心曲。誑心口相違惑他。憍染著自法也。無慚不重賢善。無愧不怖罪生非愛果。或於所造罪。自觀無耻名無慚。觀他無恥名無愧。皆

❹大正藏經第四十一卷八百七十七頁　❸〔不〕－㊥㊣　❷悔＋(之)㊣　❶心＝不㊥

謂昧劣。沈謂沈重義也。是身心重性爲輕安所治。掉擧令心不靜。是散亂義也

論云。雖此位中身心昧劣文　惠云。問。初受生時身心昧劣不能起自力纒垢。既身心昧劣。如何能起諸根本煩惱及隨從纒耶。雖此位中身心昧劣下。是答云云　准此釋。雖此位中者。通伏難心也

初受中有亦唯染汚文　光云。應知中有初續剎那亦必染汚與生有同。此卽不便兼明云云

所餘三有皆通三性文　麟云。謂善·惡·無記皆容命終。卽死有三性。中有·本有皆有善惡無記。可知云云

釋曰有情由食住者標也文　光云。初句總示。次五句別釋。次兩句通經。後一次明勝用。今疏初句標。次五句明食體。次兩句通經[1]云云後四句明食配立見

經說者　寶云。此明四食。是佛說也文　惠云。四食者。世尊初成道了往鹿園度五人。過恒河逢富樓那外道。見太子威儀端正。問曰。瞿曇似得勝法。佛言。一切無非由食而住因此。說四食。[2]意自餓外道遠離邪學邪說。名正學正說也云云

段有二種[3]云云　光云。一以無穢爲細。有穢爲麁。劫初食。謂劫初時人食地味地餅林藤。無麥穢故食香稻。以去方有便穢。二小軟名細。多觸名麁。細汗虫卽是蟣虱。其體細小。從汗而生。或入身中有虫。食汗名細汗虫云云　准此釋。今疏或細汗虫已下。小軟爲細意歟。又今疏雖不出麁食體云無便穢爲細。故有便穢。香稻等食是麁食也　堯抄云。此中有者。唯限欲界中有也。諸天者。六欲天也。此六欲天幷人劫初食無便穢。故爲細也。嬰兒等食小軟義顯。又細汗虫食。卽汗故小軟義顯者也以上

段欲體唯三者文　惠云。段食者。段爲分段。食資養爲義。入腹已資養諸根大種。二時有益。一解除飢渴。二食了資益諸根大種。不資益諸根大種。是段非食。說名食者。據當名說也　疏體唯三塵者。[4]三塵但是欲界攝。皆爲段食體。正理論云。段食體有十三。開觸塵爲十一云云　寶云。十三者。十一種觸。香味二境也文　問。求食爲除飢渴。如何飢渴亦名食耶　光云。飢渴二觸爲食者。消宿食故。希新食故。顯無病故名食文　惠云。此二爲食最勝。若無此二卽不須食。由有此二能食資益諸根。故得爲食體云云

以口鼻分分受之文　光云。謂口能[5]噉。鼻能飮。如象等鼻分分受之。故名段食。又解。謂口飮噉。舌根卽分分受味。由鼻飮故。鼻根卽分分受香。口鼻中觸身根分分受觸云云

光影○文　論云。光影炎涼如何成食。傳說。此語從多爲論。又雖非飮噉而能持身。亦細食所攝。如塗洗等文　光云。毘婆沙師傳說。此飮噉言從多爲論。如藥塗身及洗浴等。雖非飮噉而能持身。亦細食攝云云　神云。寒時光炎煖觸資身。熱時影涼冷觸資身。故皆食攝云云煖觸者。觸十一中火觸歟　准此釋。光炎等觸十一中火觸冷觸也。此段食中細食攝爲言

色不益自根者文　光云。名食者。先資益自所對根及所依大。後及餘根。飮噉色時。於自眼根及所依大不能益。況及餘根。由諸色根境各別故。飮噉色時鼻舌身根不能取色益根。未離欲者。見色生喜樂者。由緣色故觸生喜樂。此是觸食非色是食云云取意　惠云。六根取六境。鼻取香卽益。眼見色卽損自根。況益諸根。故色非食體。不說聲爲食者。以無形段不相續故。又見色時生喜樂者。卽是三和緣色生觸。觸卽觸食段云云

聲等非食事　光云。聲非相續。意法無有分段。眼等五根雖含二義。食中無故。體淨妙故。非飮噉故。此之八種非食義顯。故不別簡。唯色一種相續分段亂段食。是故別簡文

一種離貪文　一種者。色·香·味·觸一具離貪爲言歟　正文云。一種之言未了。學者應思以上

思謂意業文　神云。非一切思皆是思食。要屬希望順愛。現行意識相應乃名爲食。故飢饉世愚癡小兒望懸沙囊而得存濟。然契經說。意思食者。顯此。唯與意識相應云云　本義抄。一意業體可通六識相應思也。六識相應思同有造作義。故意思食限意識相應思也。謂有漏思心所分別籌度。要屬希望順愛現行。故思食體限意識相應思也。今論思謂意業之文。意業廣通六識相應思。中意識相應思爲思食體。故云思謂意業也。非謂一切意業爲體也以上　本義抄。問。識食可通五識

[1]〔云云〕－㊥㊁　[2]意＋（破）㊁　[3]云云＝文㊥㊁*　[4]〔三塵〕－㊁　[5]（飮）＋噉㊥㊁

耶。答。可通五識也。付之思食既限意識相應思。識食何可通五識耶。答。有漏心王了別境界。能任持身。故名識食。而了別境義不限意識。故識食體廣通五識也。思食如見懸砂囊而得存濟名思食。故唯限意識相應思也。義門各別也。更不可相例❶矣 ＊❷以上

意成及求生〇謂契經說＊云云　堯抄。尋云。此經文爲明何事引之耶。答。爲顯段・觸・思・識四食皆有漏也＊以上　光云。又引經顯食唯有漏。部多・求生皆三有身。四食既能安住資益。明知有漏。無漏不然。爲滅諸有。故非食體云云　尋云。今疏釋意成及求生頌云。此通經說中有名也云云 此釋不見顯四食有漏故。答。見論文起盡。光明四食。段引部多・求生之經文。爲證四食有漏引之。次引中有五種名（當意成及求生等名）　爲證前所引經求生者中有名也。然今疏釋本頌。故於意成及求生〇之下。引加部多求生之文示由來也。　故今疏通經說中有名者。直釋本頌之卷也。重心云。部多求生之文與中有五種名之文。雖各別經。本頌頌中有五種名之文故。　於此下引加部多求生之文釋之也

論文起盡　毘婆沙師作如是釋者。　述無漏非食。次又契經之下。引部多求世之文。四食顯有漏也。次後說求生之下。引說中有五種名文。前所明求生名證中有名也。次如契經說之下。引有壞自體文。證前五種名中起是中有也。次又經說之下。引已斷起結文。轉證說起名中有也　今疏結釋之上來引經意。說中有名爲起也者。指說五種名文・有壞自體之文・已斷起結之文・三箇文也。部多求生之文屬說五種名文也

以五種名說中有文　中有非如生有父母精血等和合生。故云意成也　神云。中有五名前四可解。五者名起。對向當來生有。中有暫時起云云

有壞自體起文　惠云。有釋云。死有壞中有自體起。中有壞卽生有世間生。中有言自體起。破大衆部無中有。世間生破常因外道。五蘊無常從因生也文　光云。爲明中有實有故。以自體標名。生有恐執爲常故。以世間顯過云云

已斷起結未斷生結文　光云。斷有二種。一得永對治斷得擇滅。不退名永。二得永不起斷得非擇滅。不行名斷。於四句中隨所應說此二斷。潤中有惑名起結。潤生有惑名生結。第一句。諸無色上流者。離欲色二界貪。不受中有。起結已斷。未斷無色貪。生結未斷。此中言斷。約永對治斷說。第二句。此中言斷。據不現行以無生結已得永治。　而於起結未斷之理。謂斷生結卽離三界。而彼必無餘起結。故知此但約永不行。第三句。謂阿羅漢斷三界貪。不受中有。起結已斷。不受生有。故生結已斷。此中言斷。據永治說。第四句。不斷起結。不斷生結。謂除現中般。　諸餘未永離色界貪者。受中有故起結未斷。受生有故生結未斷云云　堯抄云。永對治斷者。謂永斷煩惱證擇滅無爲也。永不行者。令煩惱永不行。斷名自得非擇滅也＊以上

又部多者文　光云。第二釋。云部多者。是無生義。謂阿羅漢不受生。故部多言含多義。故存梵音。餘凡夫有學諸有愛者。說名求生。更受生故云云

就勝說四文　光云。就四食中。雖四皆能益現益當。二益現勝。二益當勝云云

有根身者　眼等五根也　觸食益心心所者。見色生喜樂。此是三和緣色生觸。是觸食也。上所引惠心也　尋云。緣違境時。心心所觸食於彼有資益義耶

思食是業能引當有文　光云。熏之言資。思食引已。從業所資識種子力。故後有得起。識起取果功能名爲種子。又解。述經部釋。此解似勝思食引已。從業所熏識種子力。後有得起。或從業所熏識種子力。　識得現行。後有得起云云　本義抄。問。今文更無違有宗義。何判述經部釋此解似勝哉。答。今論思食引已從業所熏識種子力後有得起之文。　雖強不違有宗之義。熏之文字。種子之言。專順經部義。故初釋痛之。會熏之言資釋識起取果功能。名爲種子。不如又解意。　直得論文故判此解似勝也。泰法師解此文云。此就經部釋云云　惠云。此是論主依經部義。言識種子等故以上

❸第四句者除前相＊云云無漏思等歟（古人二說。一說同此。一說是有部義。種子卽因義文。）

觸等三食皆有四句＊云云　等言等取思識也

堯云。觸食四句。第一句觸而非食。無漏觸

❶矣＝文㊂，〔矣〕－㊁　❷〔以上〕－㊂，以＝已㊁＊　❸大正藏經第四十一卷八百七十八頁

及有漏觸爲緣。損壞諸根大種也。第二句食非觸。除觸餘思等三食也。第三句觸而食。有漏觸爲緣。益諸根大種也。第四句非觸非食。色境等也　思食四句。第一句思而非食。無漏思及有緣思爲緣。損壞諸根大種也。第二句食而非思。除思外餘觸等三食也。第三句者思而食。有漏思爲緣。資益諸根大種也。第四句非食非思。色蘊等也　識食四句。第一句識而非食。無漏識及有漏識爲緣。損壞諸根大種也。第二句食非識。除識餘觸等三食也。第三句爲識而食。有漏識爲緣。資益諸根大種也。第四句非識非食。色境等也以上

論云五趣四生皆具四食文　寶云。准此論文。八地獄中無益身食文　麟云。孤地獄飲食如人者。如僧護經說撿知　云云

論云今應正辨何識文　光云。問中有六。一問。何識現前。二問。何受相應。三問。定心無心得死生不。四問。住何性識得入涅槃。五問。於命終時識何處滅。六問。斷末摩者其體是何。問中等字攝餘四問文

釋曰初兩句標六法也文　光云。答中初三句答初問。次一句答第二問。次一句答第三問。次一句答第四問。次三句答第五問。後一句答第六問文

於此六位文　光云。於此六法。　法爾唯許意識。非餘五識。❶取功能故文

死生唯於受文　光云。　生言不但攝生有初心。應知亦攝中有初心。若言生有不通中有。若但言生通中有初念文　惠云。生言兼攝中有。中有准前文名起不名生。正理論云。既無色沒受欲色中有。初心卽成欲色界煩惱。故知亦得名生也文　光云。正理云。非明利識有死生義。以死生時必昧劣故。由此故說下三意唯近分心有死生理。　以根本地無捨受故云云

言非定者文　惠云。　一身在下界起上界定者。設許身在上界起自界定亦無死生。心定攝益故也。又受生要須染心。定心非染。起上界染。　定心以加行生亦不受生死文　光云。由此三因亦顯異地無淨記心無死生理云云」

非無心者文　光云。以無心位由定力持他不能害○以初生時同地心生故。　後死時同地心死云云

二無起涅槃者文　光云。雖死有有通三性心。然入涅槃唯二無記。無煩惱故無染汚心。雖有善心工巧通果心以强盛故不入涅槃文　惠云。善加行故不入涅槃。正理論云。生得劣善。何故不入涅槃。答。有異熟故不起善心云云

據最後意識滅云云　惠云。識無相貌。但隨壽煖一時滅故。如以小水置炎石上。漸微漸消。欻然都盡也文

此云死節文　光云。頓命終者。無斷末摩。漸命終有斷末摩。斷末摩是身中死穴。其量極小。觸便致死。正理引頌云。身中有別處。觸便令命終。如靑蓮花鬚。微塵等所觸以上論文　又解。對法藏中說。衆生身中有百處。名末摩。觸便致死。猶如有人被斷頭已無覺知。故得斷名云云

內三災患*云云　光云。醫方中說。身有三分。心已上❷淡分。心已下齊上熱分。齊已下風分云云

斷末摩唯人間文　惠云。地獄無。以恒斷故。唯人三州及傍生鬼通二乘聖有也。更無別物。但身支節。正理論云。由發言譏刺前人隨實不實傷切人心。由此當來招末摩苦也文　光云。欲界諸天亦無斷末摩。彼非惱亂業果故○諸佛無文

有五衰相文　惠云。正理論云。此五相現不過五日卽死。若有相現世尊亦不能轉。亦非一切天子皆有。　亦非一一天子皆具五相方死。今言五者。總擧大數。更有小五相現。不定當死云云

謂諸聖人名正性○文　得無漏聖道者。定得涅槃。故名正定聚。　造五無間業者。必墮地獄。故名邪定聚。所餘有情不定聚也　惠云。苦法忍後決定得涅槃故。問。順解脫分定得涅槃。如何不得此名。答。此容❸劫作邪性故。二未捨邪性故。三未定❹時。　至苦忍初心卽七生定得涅槃。問。得上忍及世第一法位亦得時定。緣何名邪性。答。一以時小故。二以未捨邪性也云云

定盡煩惱故文　容盡煩惱故爲言

❺或人依所望頌疏講談之次捨古抄等❻了

❼永正十七年八月二十日　　擬講英憲

❶取＝無㊥㊄　❷淡＝痰？　❸却＝初㊥　❹時＋(故)㊄　❺〔或人…了〕十六字－㊄　❻了＝畢㊄　❼〔永正…憲〕十四字＝〔寬永三年正月二日南都東大寺於大喜院夜子剋書之訖，三井南院圓宗院憲祐〕三十二字㊥

倶舍論頌疏抄卷第十一

（頌疏論本第十一）

[1]一明小器文　[2]器世間器者所依義有情所依處故　惠云。小器者。卽一四天下。如[3]水輪徑十二洛叉。三千四百五十踰繕那。卽是一四天下所依文　又云。風輪量無數。卽爲大千世界所依。准婆沙。風輪與百倶胝水輪爲所依文

[4]餘句別釋文　別釋三輪爲三。初明風輪。二又諸有情業下。明水輪。三有情業力感下。明金輪。可見之

論云許此文　惠云。許者。諸部共許文　本義抄。或於許字者。不必標不信之義。故論主許此義可云也。或[5]文三輪廣厚之量等。論主所存異之故。爲顯不信之義。置許字歟云云

三輪廣量事　婆沙百三十三。述風輪相云。廣則無數。次述水輪相云。有說。廣量與風輪等。有言狹小分百倶胝輪。其量皆等。謂徑十二億三千四百半文次述金輪相云。有說。金輪廣如水量。有師復說。小廣水輪文　今論云形量不同。次述風輪相云。有風輪生。廣無數。次結水・金二輪云。二輪廣量。其數是同。謂徑十二億三千　四百半文　實心。婆沙論二說中。齊等之義爲正。今論意。實存三輪廣量齊等之義。[6]得意也。風輪。[7]一大三千界總所依器故。云其量廣無數。各別四天下將成水・金二輪卽起故。從能依四天下。且雖述此水金輪廣徑十二洛叉三千四百半。以實論之。水・金二輪廣量與風輪同。可無數也以上

一大諸健那文　二十七卷頌疏云。象等七十增者。明那羅延力量也。象等七力。十十倍增。一。十凡象力。當一香象力。二。十香象力。當一摩訶諾健那力此云大露形神　三。十摩訶諾健那力。當一鉢羅塞建提力此云勝藴神　四。十鉢羅塞建提力。當一伐浪伽力此云妙支神　五。十伐浪伽力。當一遮努羅力此云執持神　六。十遮努羅力。當一那羅延力文法門章引華嚴經云。如意樹[8]口子。是爲大雲雨一味水。以衆生善根果報力故。法如是故。起種種風輪文

滞如車軸文　麟云。滞如車軸者。劫章云。是光音金藏雲布及三千界。雨滞如車軸文　惠云。[9]加滞持轂者。[10]良章云。四面猶如磐様形文

此云妙高文　惠云。妙高者。四寶爲體名妙。出群峯之上爲高也文　麟云。蘇迷盧一翻如疏。或云妙光山。昔云須[11]彌樓皆訛云云　法門章云。智論百云。劫初立時。四邊大風吹。聚地之精味。積爲須彌山。更有風吹。令堅而成寶云云　瑜伽二云。然其雨水復依金性地輪而住。次復風起穀水令堅。卽由此風力所引故。諸有清淨第一最勝精妙性者。成蘇迷盧山。此成山已。四寶爲體。所謂金・銀・頗胝・瑠璃云云

此云持雙文　神云。此山頂上有二龍道。因以名之文　光云。此山頂上有二道。猶如車跡。山持二跡故名持雙文

此云持軸文　神云。此云持軸。言此山上多有諸峯。形如車軸文　光記如今疏。光云。山峯上聳。猶如車軸文

西國樹名文　神云。此山上多諸寶樹。形如羯地洛迦木。舊云佉陀羅木。若燒爲炭。經而多熱。故諸經中。名佉陀羅炭。此方[12]山南人名擔山木。此山從寶樹形爲名也文　正文云。光云。稱爲擔木。山上寶樹。其形似彼文可依光記云云

此云象鼻文　神云。毘那怛迦。此云有障礙神。有一鬼神。形如象頭。凡見他勝事。皆爲障礙。此山之峯。似彼神頭。故以名之文

此是魚名文　神云。海有[13]魚。名尼民達羅。此山峯形似彼魚頭文

爲衆寶種藏文　光云。水能生寶名種。水中[14]於寶名藏。水生寶時。因滅果生。體非倶有文　寶云。水滅寶生。非卽水體轉變成金文　惠云。金輪上水本是一大海。後業風鼓擊。一時[15]像出九大山。一山間一海。卽變成也文　神云。其水爲衆寶種子。由具種種威德。猛風鑽擊。變生衆寶泥等。謂中四寶泥。次外金泥。次邊鐵泥。如是變水生寶等文

皆具八功德水文　光云。若依稱讃淨土經。數八功德水云。一者澄淨。二者淸淨。三者甘美。四者輕軟。五者潤澤。六者安和。七者飮時除飢渴等無量過患。八者飮已定能長養諸根四大增益種種殊勝善根文

約持雙山內邊文　麟云。約持雙山內邊周量至各三倍者。言山內邊卽海外際。准此論文。

[1]大正藏經第四十一卷八百七十八頁　[2]甲本乙本倶器世間乃至故十四字置於前行　[3]水＋(金)(甲)(乙)　[4]大正藏經第四十一卷八百七十九頁　[5]文＝又(甲)(乙)　[6](得意也)－(甲)　[7]原本傍註曰私云一大三千界百億須彌也　[8]口＝江(甲)，佛(乙)　[9]原本傍註曰私云篩一二十石入麻婆訶量云所入皆藤取盡アフタ壽量トスル也　[10]良＝劫(甲)(乙)　[11]彌＋(山或云須彌)(甲)(乙)　[12]山＝嶺(甲)(乙)　[13](中)＋魚(甲)(乙)　[14]於＝出(甲)(乙)　[15]像＝依(甲)，湧？

妙高山方。以言四面。數各三倍故。總計有二億四萬也文　神云。若約妙高上外邊。妙高山方故。周量於其四面。數各八萬踰繕那。今約持雙山內邊。於其四面。對妙高山外邊八萬故。數各三倍八萬故。三.八二十四。謂各成二億四萬踰繕那文　惠云。總許九山八海。有一百二十萬八百七十五踰繕那。與前金.水二輪徑十二億三千四百五十踰繕那。小❶相當。大數同也文　古云。八山皆周方也。鐵圍周圓也

唯此別中有文　本義抄。問。唯此世界南州有金剛座歟。答。金剛座者。一切菩薩將登正覺所座之座也。而有宗心。談十方世界唯有一佛之旨故。唯此世界南州有金剛座也。餘世界中既無佛出世。何可有❷爲登正覺座金剛座哉以上

晏方文　スミアテ四方也爲冒

❸猫牛文　人面形似猫牛等歟

有說唯一州文　光云。於二說中。初說爲正文

麟云。羅刹婆。是惡鬼之通名也

有三重黑山文

古圖云

❹私云。向北三處各有三重之黑山云云

名無熱惱池文　麟云。謂此池龍離三熱惱。一非熱砂所爍。二無風吹衣覆形。三無金翅鳥所食。無此三種所生熱惱。名無熱惱。卽法華云阿那婆達多龍王是也。出四大河。華嚴經云。十地菩薩。以願力故。化爲龍王。於中❺潛宅鱗甲中。出清冷水。治贍部州諸有情類文　西域記一云。在香山之南大雪山之北。周八百里矣。金.銀.瑠璃.頗胝飾其岸。金沙彌漫。清波皎鏡。是以池東面銀牛口流出殑伽河。繞池一匝入東南海。池南面金象口流出信度河。繞池一匝入西南海。池西面瑠璃馬口流出縛芻河。繞池一匝入西北海。池北面頗胝師子口流出徙多河。繞池一匝入東北海文　此池銀牛口等。是劫初所化歟。若依心地觀經。四方獸頭。此池四龍之貌見可見之　麟云。然今章中。第三.第四前後不次文　惠云。縱廣者。俗釋南北曰縱。東西曰廣。今釋應是竪曰縱。橫曰廣。❻四河口皆濶四十里。東面河口以銀成似牛頭。❼南金成似象頭。西面頗胝迦成似師子頭。北吠瑠璃成似馬頭也文

此云孟津河是也文　古云。孟津河者。唐土所在河也。故此云孟津河云云謂此徙多河ハ天竺ヨリ唐土ヘ流出。其間花山云山ヨリ瀧落。此瀧音ニ其國人民多死亡。速疾鬼云鬼神。山頂ヲ引崩三重ニ成落。是云龍門瀧云云

而有等流文　惠云。以數死生前後有涼風來間。名等流。又如食鷄法。先與丹食。命終生地獄。得鐵丸食。得食想解除飢渴。名等流樂也文

七捺落迦在無間上文　本義抄。問。就重累師。此下過二萬。無間深廣同文而於最底二萬。安立無間。於餘二萬。如何可安立餘七地獄及炎摩王宮哉。答。於重累師。亦出二師說。初師心云。四萬踰繕那中。二萬無間地獄之分齊也。其上一萬九千踰繕那中。安立餘七地獄。其縱廣量。各一萬踰繕那也。雖不說高下量。推之各當二千七百十四踰繕那餘歟。第二師心云。六萬踰繕那中。二萬無間地獄分齊也。其上三萬五千踰繕那中。安立餘七地獄。其縱廣高下量。各五千❽之也五.七三十五。其數尤易知之。問。就傍布師。此州有金剛座。爭可建立十六地獄及十六增等耶。答。傍布師云。無間地獄在其中央。餘七地獄周匝圍遶安立之也。而光云。明知金剛座近北。諸地獄等在王都下。稍近南邊。不相妨也文意云。第八外海廣量。三億二萬二千踰繕那也。南北廣量二分之者。各十六萬一千踰繕那也。其北方雖有金剛座。其南方十六萬一千踰繕那中。無間等幷八寒等。可安立之。故傍布師❾不無相違也以上

長十六指文　惠云。烏狗駈令上下樹。一指二寸。十六指有三尺二寸也文

此是增上被刑害所文　❿光意。爲三師說。論文既結此是增上〇故說名增。明知本地獄中已下。別師義云事。故光云。所言⓫增。第一解云。此是增上被刑害所故。說名增。第二解云。本地獄中。適被害已。重遭害故。故名爲增。第三解云。有說。有情從地獄出已。數更遭此苦。故說爲增。此約出本地獄已數數受苦名增。故與第二不同文初師心云。受苦增盛。過本地獄。故名爲增。第二師意云。本地獄

❶(不)＋相②　❷爲＝將㊥②　❸大正藏經第四十一卷八百八十頁　❹〔私云…云〕十五字－㊥②　❺潛＝滋②　❻(池)＋四②　❼南＋(面)②　❽之＝踰繕那㊥②　❾不＝所イ㊥　❿(本義抄)＋光㊥②　⓫增＋(者)㊥②

中被刑害已。亦於彼處重受苦故。望本地獄。說名爲增。第三師心云。出本地獄之後。經歷十六諸處。數數受苦。故名爲增爲言。以上寶心爲兩說。麟記同之

有說非情文　神云。有薩婆多說非情○有正量部說有情。問。若爾。此惡業何處受異熟。答。卽地獄中受文　惠云。正理說。無間·極熱·炎熱。無獄卒。大叫號。衆合。小有獄卒。琰摩王使。時時往來巡檢。餘者皆有有情·無情二種獄卒也文

❶一頞部陀文　神云。此中有情嚴寒所逼。初二隨身。一頞部陀。此云胞。嚴寒所逼。身有胞起。二尼剌部陀。此云遍胞。寒苦漸重。遍身悉成胞也。次三隨聲。謂頞听陀等受苦聲也。次三隨色變。六嗢鉢羅。是青色花。此葉葉細。開作青色。寒苦所逼變成青色。七鉢特摩。是赤色花。開折折❷裂處色赤。如此華開。八摩訶鉢特摩。是大赤蓮華也。寒苦極重。其身大折裂赤。如大赤蓮華也文　寶云。頞哳吒是忍寒聲。寒增故。口不得開。但得動舌。作哳吒聲。臛臛婆者。寒轉增故。舌不得動。但得作臛臛聲。虎虎婆者。寒增故。不得開口。但得作虎虎聲文　❸私云。或多或二或一文孤□一二三人可感也云云

州如穀聚文　惠云。問。何故此州下有無間等。答。正理論云。唯於此州❹極重惡業。又此州人極猛利故也文　❺私云。如經者起世經也

論云日月文　所引論文一段爲六。初明日月運轉。二彼所住去下。明日月遠近。三日五十一下。明日月體量。四日輪下面下。明日月照用。五日行此州路下。明晝夜增減。六日行此州向下。結增減也。可見之　惠云。頗胝迦。此云水精。水玉白珠。運持日等令不停墜者。日等由運不停。由持不墜也。作所作事者。卽作光明生成萬物。正二月卽益。七·八月卽損。如日初見卽益。久看卽損眼。以有火故也文　麟云。下面者。以上面諸天所居。但言下面也文

向南向北文　❻本義抄。問。日輪向南之時。去須彌山遠。日輪行度可久。何云夜增耶。答。此州北廣南狹。日出此州之後。人見日光故。日自南路出之時。其路近故。晝減夜增。日自北路出之時。其路遠故。晝增夜減也。如南州日輪行度有多路。餘三州例之。亦可有多路也。或抄云。自本人眼根可見之分齊有之故。日輪向南之時。去此州事漸遠。人見日輪行度不久故。晝減夜增也。日輪向北之時。去此州事漸近。人見日輪行度可久故。晝增夜減也云云。以上　麟云。言向南向北者。爲從正中向北。名爲向北。❼爲正中向南。名向南。爲從極北漸次歸南。名爲向南耶。答。極北向南。卽同光釋。若正中向南。便同泰解。既通二釋爲證文

❽世施說論中○餘邊發影文　惠云。世施說論者。西方俗人失施設。不是六足論中施說足論。日輪小高。月輪小下。故月被日侵照也文　寶云。准此。以月下日高。此發影覆其自面故文　光云。月被日照發影。自覆於覆暗處。遠見不圓。日體淨妙。月體稍麁。故月被照。發影自覆。如樹發影。照既多小不同。影覆多小爲異。所以缺還不定文　神云。日輪光色細淨。月輪光色麁濁。相見之時。月障日則發月影。如樹障日月光則發樹影。由發月影。影色闇覆蔽月一邊。遠望不見所覆處。故謂月虧也文

又經部宗先舊師文　古云。譬明月夜。螢火發光。如不見云云　神云。眞諦師云。非關影覆月故不見。由日行駛。從白半後行路相近。由日光明月光昧。既漸相近日光❾暎月故。月輪漸不現。遠望不見所映處故。謂月虧乃至極相近。月輪❿却不現。遠望全不見月輪。故謂月盡文　光云。日輪速疾。月輪遲緩。行度不同。日光赫奕。月明昧劣。日漸近月。日照月輪。暎奪不現。若極相近。映奪不現○非由影覆文

此四層級文　光云。若妙高如鼓。卽侵山十六。若如方坐。卽體外別出。體廣八萬文　頌云傍出。後說順文歟

名金剛手文　光云。手執金剛杖。名金剛手文　又云。藥叉是神名。通天·鬼·傍生。是暴惡義。或云勇健文

於山頂中有宮文　光云。釋善見宮及殿文　及殿者。下殊勝殿也　又云。一百箇一故。言百一。如言百味飲食。姤羅綿。姤羅是樹名。綿從樹葉中出。名姤羅綿。如言柳絮文　惠云。一寶一色。名百一也文

❶大正藏經第四十一卷八百八十一頁　❷裂＋(裂)㊞　❸[私云…云]二十字一㊞②　❹(起)＋極㊞②　❺[私云…也]九字一㊞②　❻[本義抄]一②　❼爲＋(從)㊞②　❽大正藏經第四十一卷八百八十二頁　❾暎＝曉㊞②　❿却＝都㊞②

城外四面四苑文　光云。婆沙一百三十三云。如是四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一如意池。面各五千踰繕那量。八功德水盈滿其中。隨欲妙華寶舟妙鳥。一一奇麗種種莊嚴文　惠云。天子遊戲時。隨麤勝劣車現。於此苑中。有四輪寶。若有人行上品十善。合作輪王。隨彼是四輪王中行者。苑中四輪卽應之文

三十三天名事　惠云。三十三名。如正法念經二十五說文可見之

帝釋事　惠云。梵云釋迦提婆因達羅。釋迦此云能。提婆此云天。因達羅此云帝。正言能天帝。諸處釋提桓因。或天帝釋。皆訛略。過去名憍尸迦。此云䵵兒。本是下人孝養。卽主[1]後彌從[2]良。常修道路。時有倭人[3]向王。此人修路。引外國兵馬。王令放象[4]踏死。象却踏倭人死。王知善人。與一縣。令共三十二人同修善事。死後同生三十三天文

自地者花也文　惠云。自地。所依爲義。香依四大中地大。或卽花是所依名地也文

[5]依受如生現前文　光云。謂有情恒樂受用宿業所感。隨本所生現前欲境。非別[6]他作。故彼於如是隨本所生現欲境中。有勢力故。自在而轉○言妙欲境者。境非是欲。貪欲名欲。境能生欲。故名欲境。愚夫妄計。名之爲妙文

長時離苦文　惠云。一以近欲界有苦地。二以自地有三識爲苦依。　初定不言離苦文　又云。第四定已上無喜樂。故不立也。問。中間禪無喜樂。如何亦號樂天。答。正理云。大梵王身既喜樂現行。亦樂生天。無失也文

若來若至文　麟云。來謂上來下。至謂下往上文

下眼不能覩上界地文　麟云。此約異地說。以別地繫麤細異故文　惠云。下界地身往上界。界地別故。欲界眼根不見上地色。身根不覺彼上觸境。疏釋云非境界故。須發天眼方見上地色。上地身若下地來。下地麤色卽不能礙。以色細故。要別作欲界化四塵。爲依地籠此身。下眼方得見。如梵王詣佛衆人見也文

明天量文　論云。有餘師說。此上四天依處量。同妙高山頂。有餘師說。上倍倍增。有餘師言。初靜慮地等一四州。第二靜慮等小千界。第三靜慮等中千界。第四靜慮等大千界。有餘師言。下[7]三靜慮如次量等小·中·大千。第四靜慮量無邊際文　惠云。等四州者。如金輪徑十二洛叉等也。中千卽有十億日月四大州等。大千卽萬億日月四州等文

[8]贍部州○三肘半文

麟云。三肘半四[9]肘。肘長一尺八寸。總計成六尺三寸。或七尺二寸云云[10]周代尺云云。手舉四肘六尺三。口舉四肘七尺二寸

所以無雲減三者文　本義抄。初釋心云。三禪已下。變易受定。麤動易起。四禪已上。不變易受定。寂靜難修。而若感勝果。必依勝因。若感劣果。必依劣因。任此道理之時。無雲天身量減三踰繕那。能感定因隨亦可減云事。必然也。次釋心云。諸天身量。次第倍增。無雲天若不減三踰繕那者。無雲天身量。一百二十八踰繕那。乃至色究竟天。一萬六千三百八十四踰繕那。可當也。是卽數量非巧。可有雜亂之過也。無雲天減三踰繕那時。無雲天身量。一百二十五踰繕那。乃至色究竟天身量。一萬六千踰繕[11]那故。或滿或半之[12]增。數量巧成。無有雜亂之過。故舉終釋爲成色究竟天萬六千故。所以減三。尤有其謂也以上明眼抄。問。何云變[13]易不*變易耶。答。下三靜慮。根本喜樂。近分捨受。互起反易。第四根本·近分同捨受。無變易也

於劫初時人壽無量文　惠云。准瑜伽論。[14]八萬四千爲最工。此論但言無量也文

小光已上大全爲劫文　光云。問。大梵王望小光天身量。但狹半踰繕那。如何壽量懸格不同。解云。身·壽二量不可俱齊。爲順火災故。大梵王不受大劫。爲順水·風災故。小[15]光已上大全爲劫。倍倍漸增文

無間地獄壽一中劫文　一增一減爲一中劫也　本義抄。問。等活等上六○壽量亦同彼者。今論定判也。而彌勒菩薩住第四天。盡彼天壽之間。送一增劫全·一減劫小分。是則當第四號叫地獄一日一夜之分齊。設雖盡一增劫全·一減劫全。無間地獄壽。難及號叫地獄二日二夜耶。答。此事難義中難義也。楞嚴唐決也。且一義心云。一生補處菩薩。住第四天間。數死數生。故經一增劫全·一減劫小分也。都史多天一個四千歲之間。非經一

[1]後＝彼㊁　[2]良＝郎ヵ㊁　[3]向＝白㊁　[4]（欲）＋路㊁　[5]大正藏經第四十一卷八百八十三頁　[6]他＝化㊀㊁　[7]〔三〕－㊀㊁　[8]大正藏經第四十一卷八百八十四頁　[9]肘＋（者）㊁　[10]〔周代…寸〕二十字－㊀㊁　[11]那＋（當）㊁　[12]（倍）＋增㊀㊁　[13]易＝異㊀㊁*　[14]原本傍註曰私云方慮有量無量也　[15]光＝梵㊁

增劫全。一減劫小分。故不可逢八大地獄壽漸次倍增之理也以上

二十增減爲一中劫文　本義抄。無間地獄壽。一增一減爲一中劫之事。諸師一同說也。於今釋者。源信以之爲誤矣。又依麟記心會之。二十增減爲一中劫者。住劫有二十增減之中。爲一中劫。是一增一減也爲言非謂二十增減爲一中劫量也以上

❶佛記佛使文　惠云。西國長者婦。外道記女。佛記男。外道菓中著藥與母。食母死火葬。佛令祇婆入火抱取樹提伽。長者問佛。何不記母。佛言。汝不問母也。樹提伽此云火珠文　麟云。涅槃經說。外道記人不生爲女。佛記爲男文

❷私云。隨信行鈍根。隨法行利根

俱舍論頌疏抄卷第十二

(頌疏論本第十二)

❸折諸色至一極微文　麟云。若准大乘。無實。但是覺惠分折。以爲極微。此是識心所變。非積小成。若小乘中。說有實極微以成大色。折共大色至不可折。名一極微云云　惠云。大乘麁色實有。以頓變故。折至不可折。假立極微。經部細色實有。麁色是假。以聚細色成麁色故也。有部麁細二色皆實有文又云。謂折諸色者。有部雖無獨住極微。以惠分折。卽是大乘折色明❹定文

分折諸名文　惠云。從三十二字折至一字。名字極小。❺須臾至一剎那。名時極小。雖一字有多極微。今取不相應中字。不取聲字。以是色故不取也文

衆緣和合法得自體文　光云。現緣合法得自體頃。卽便落謝更不經停。名一剎那。或有動法。行度一極微。名一剎那。諸法實無行動。相續道中假說動故。對法師說。如文可知云云

寶云。答中有二。一述經部答。二述有部答。經部答有二。一法先無體。是未來。得體已滅。過去。得體未滅。名爲現在。卽此得體未滅之頃。名一剎那。或有動法。度一極微。名一剎那。極微處最促。剎那時最促。若度二已上極微。名一剎那。剎那卽有前後。非時極少。若度一極微。經二剎那。卽極微量有分。極微非極少。由此故說度一極微名一剎那文　本義抄。問。就第二師義。日輪行度一四天下之間。是一日一夜之時分也。尋一四天下周圍量。三十六億二萬三百五十踰繕那也。所有極微。共數幾許。算數譬喩所不能及。若以行度一極微。爲一剎那量者。所經剎那。隨難稱計。而任百二十剎那爲怛剎那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜之處。思一日一夜之剎那數量。當六百四十八萬剎那。依之寶云。日夜剎那。唯有六百四十八萬文若爾。行度一極微爲一剎那量云義。不背百二十剎那爲怛剎那量等之理耶。答。寶法師釋此事作二釋。第一釋云。一日夜剎那與此剎那不同。日夜剎那唯是算數之法。如此秤尺寸量。極小之名。無佛法時。此數常定。此生滅剎那。卽是諸法生滅之量。經部云。是諸法得自體頃。有部卽是取果之頃也文　此釋意云。日夜剎那與生滅剎那。彼此自本各別長短不同也。時極小剎那。是諸法生滅剎那量。一日一夜之間。所有剎那數量。不可稱計。日夜剎那。是算數譬喩之所及。更非時極小剎那云也。第二釋云。一。釋時之極小名一剎那。是數量時之名也。卽是極小名一剎那。極多名劫等。剎那非不更有細分。劫非更無有多時。應更思之文此文意云。日夜剎那。生滅剎那。同是剎那名言所攝也。本以時極多雖名劫。其劫中如非無大中小不同。本以時極小雖名剎那。其剎那中。亦可有細分長短不同。故彼此更非相違云也以上

今且辨前踰繕那等別問文　正文云。今且辨前等者。是答。何爲別問耶。故光已知下。爲結前問起。今且以下爲答以上　❻寶云。微顯細聚。此微眼見色中最微細也。應知但爲天眼輪王眼後有菩薩眼所見文

極微爲一微量文　惠云。梵云阿㝹。此云微。天眼輪王眼見也。菟毛細滑塵小。❼牛毛❽國賊塵卽大。極微相❾續皆言七者。四面上下。六方兼正成七也。雜心名銅塵。古論名鐵。應知。銅鐵金銀皆名金也。一肘一尺八寸。計五百弓。有三千六百尺。五尺爲步。三百六十步爲里。成一俱盧舍。二里也。踰繕那舊云由旬。此云合也。應也。謂法合應爾。四十八里也。取十六里。從極微積成。若四十或八十里。

❶大正藏經第四十一卷八百八十五頁　❷〔私云…根〕十二字－㊥②　❸大正藏經第四十一卷八百八十五頁　❹定＝空㊥，空觀②　❺(一)十須㊥②　❻寶＝光②　❼牛＝羊②　❽國賊＝洞賊②　❾續＝積②

無本積成也文　麟云。三節爲指者。是竪三節。如今人指。所以頌中不(1)記者。論云三節爲指也。世所成極故。於頌中不別分別。一弓七尺二寸者。新云。古時一弓有八尺者。(2)卽古尋。今時六尺已下。卽六尺步法。然今多用五尺步法也。無喧雜者。謂是人牛聲不及處。疏計二里者。以五尺爲步。三百六十步爲里。故成二里。或曰。一鼓聲間。計爲五里。與此論不同文　正文云。四肘爲一弓。謂尋。竪積五百弓。爲俱盧舍乃至一弓七尺二寸云云

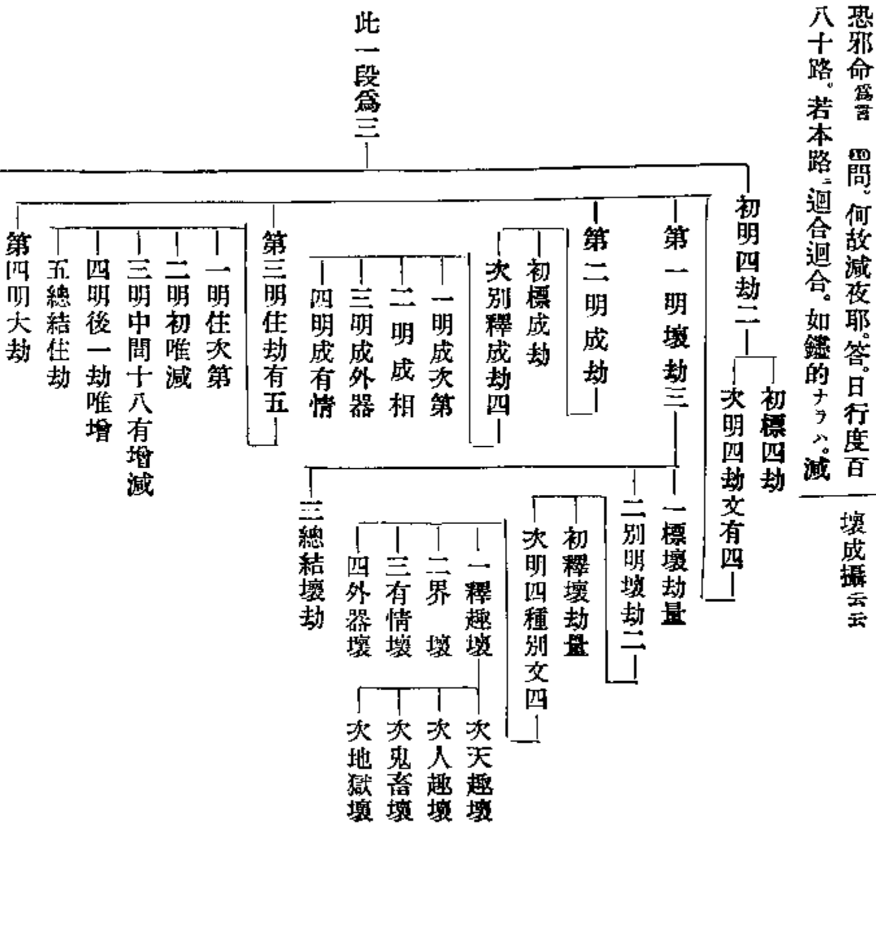
一解塵向金上文　(3)麟云。如上所引此釋應尋。然光云。一肘有一尺六寸。四肘爲一弓。一弓有六尺四寸云云　古云。金塵假令微細隙孔。其孔口ニハマリテアルホトノ塵也。第二解。彼孔ヲトヲリ過ルホトノ塵也爲言　光云。塵於金中往來不障。故名金塵。又解云。積微至七方於金上住。故名金塵。水塵兩釋亦爾文

刹那百二十爲一怛刹那文　惠云。一臘縛有七千二百刹那。一須臾有二十一萬六千刹那。一晝夜有六百四十八萬刹那也文

六月減夜文　麟云。但言夜減。彙亦攝晝。十二月中。六月減夜。卽同此方六月小也。言一月半已度者。謂三際中各前一月及第二月前半已度也。所餘(4)事半月。卽是第二月後半也。各於此時(5)缺一日也。然此方亦有(6)倂大及潤月等。舊云。論主所以不廣明諸(7)歷數者。恐人耽著邪命自活故文

一月半已度文　(8)私云。十六日未半山度云古云。於十二月中。六月減夜。六月不減夜。次第ヲ云ハヽ。大月次ニ小月アルヘシ。謂一月者。大月(9)大月不減夜。三十日也。半已度者。次小月中前十五日也。所餘半月者。小月中後十五日減夜爲言以上　光不廣明諸*歷數者。廣分別歷數法者。能學人耽著陰陽歲學。恐邪命爲言　(10)問。何故減夜耶。答。日行度百八十路。若本路ニ迴合迴合。如鐵的ナラハ。減之無用歟。而日月行度不爾。ツツキテ迴ル樣ニ。路ニ小分長短出來。四季季節可相違故。是爲作合。減夜潤月ヲ設也以(11)上　准麟記。潤月漢土ニ初(12)云

釋曰劫有四種文　(13)私云。一壞二成文住空壞成攝云云

(1)記＝說(甲)(乙)　(2)卽＋(是)(甲)(乙)　(3)麟云乃至云云三十四字乙本在於前段終　(4)〔事〕ー(乙)　(5)缺＝減(乙)　(6)倂＋(小倂)(乙)　(7)歷＝曆(乙)*　(8)〔私云…云〕十字ー(甲)(乙)　(9)〔大月〕ー(甲)(乙)　(10)(古云)＋問(甲)(乙)　(11)上＋(古抄)(甲)(乙)　(12)云＝歟(甲)，也(乙)　(13)〔私云…云〕十四字ー(甲)(乙)

問。何故四劫中不說空住耶。光云。解云。以壞攝空。約中辨住。故不別說。又解。約中辨住。空無別體。頌中類顯。又解。以壞攝空。以成攝住文

壞有二種一趣壞二界壞文 [1]一約五趣辨有[2]情。二約界辨欲界有情壞。爲言 私云。此兩重二種壞。出神泰釋。光記云。文顯可知文無別釋。寶記。今兩重二種。直爲四種。第一趣壞。第二界壞。第三有情壞。第四世間壞。可見之 神云。然壞有二種。一約趣辨壞。二約界辨壞。[3]復二種。一內有情壞。二外器世間壞云云 准此疏。今疏或本。界壞復有二種云云此界壞言無用歟。今兩重二種者。總別爲異。謂初別欲界五趣壞。欲界有情壞爲二種。後總三界內有情壞。三界外器壞爲二種也。上所注科文。准寶釋注之。可見之」

若時地獄有情○文 神云。若時地獄有情命終。以是人壽八萬歲時。輪王出世。十善化物不造十惡時。壞劫故。無復新生地獄趣者。爲壞劫始。乃至地獄無一有情。爾時名爲地獄已壞云云 本義抄。此若時地獄有情○爲壞劫始文 今此地獄者。唯可限無間地獄也。今論釋成劫相云。若初一有情生無間獄。二十中成劫應知已滿云云以成劫滿。思壞劫初。地獄無新生有情。爲壞劫始者。唯可限無間地獄也。此則准法爾後壞必最初成之理思之。最初壞處。最後可成也云云

[4]引[5]並他方事 古來兩義也。一義云。約未墮有情論之也。設雖業力不思[6]儀。於已墮有情。何可有引置他方之義耶。今論云。若時地獄有情命終無復新生。爲壞劫始云云 寶云。應生不生。名爲壞劫文約未生有情見但神泰釋。容受報未盡之者。引置他方地獄云也。更非約已墮有情論引置他方之義也。一義云。有情業力不思議。受報義方若也。雖已墮有情。有受報未盡者。何無引置他方義耶。神泰云。諸有地獄定報。定報業應受一切報者。至地獄[7]空盡時。業由未盡者。業力引置他方獄中云云既云業由未盡。約已墮有情見但論文者。上云無復新生爲壞劫始。只先述劫將壞相[8]計也。下正述引置他方義時。未見限未墮有情哉。寶釋是亦釋無復新生之論文故也。非釋引置他方論文。故非難勢也以上 除地獄餘趣中。有決定業者。此界將壞時。可爲移往他方也同抄心

由此准知傍生鬼趣文 總傍生鬼趣壞相。准地獄壞相。可知之云也 光云。正理論云。由此准知傍生鬼趣時。人身內無有諸虫。與佛身同。傍生壞故。有說。二趣於人[9]衆者。壞與人俱。餘者先壞。如是二說。前說爲善文 寶云。鬼本住處。即此州下五百踰繕那。傍生在大海。各先壞本處者。先壞畜生。後壞鬼趣云云」

東西二州例此文 准成劫相。思四州人趣壞相。初南州。次東。西。後北州壞也。此則法爾。後壞必最先成理也 光云。正理云。北州命盡生欲界天。由彼鈍根。無離欲故。生欲天已。靜慮現前。轉得勝依。方能離欲云云

若時天趣四大王天文 寶云。天趣壞。彼彼天中。皆得離染。直生梵世。不轉生也文 神云。依立世經。初從壞地獄。乃至壞梵輔天。經十小劫。衆生世界壞。然梵王未上生也。雖有梵王。無餘衆生故。言唯器世間空曠而住文」

唯器世間空曠而住文 神云。明壞器世界。業餘十方界一切有情。共業感此三千世界。業盡於此。持雙山後大海下。漸有七日輪現。經九[10]十劫。燒大地已。梵王方乃捨命上生。然後風吹猛炎燒上天宮。乃至梵宮。無唯灰燼。初禪自他火炎燒自地宮。非他欲界地災能燒他初禪地。乃至謂欲界火猛炎上昇爲緣。引生色界火炎。餘水·風災亦爾云云 惠云。七日輪現者。准劫章頌云。日加四倍於常熱。溝池乾涸草木雄。二三日出江河竭。四五日出海悉盡。六七與[11]射山石融。爾時大地[12]前焰輝。三千世界猛焰聚○問。色界無日。誰[13]相緣引生火。答。由衆生業力。隨處引生火也文 古抄云。七日輪出現。依日輪勢力。大地ヨリ火出生。下三輪燒下。上梵宮マテ燒昇也。婆沙云。有說。七日先陰持雙。先一照曜。後六漸出。便壞世界。有說。一日分爲七日。有說。一日成七倍熱。有說。七日先藏地下。後漸出現文。以[14]上

乃至梵宮灰燼文 惠云。乃至梵宮無遺灰燼者。破外道世界壞極微散居虛空不滅。成即二二合生子等。若壞時無極微者。成時積何物成。有部積風成。風爲種子。准智度論。劫火無灰隨火起即[15]過。若有灰者。是何物能壞。若有灰者。即壞劫義不成也文

初一有情○生大梵處文 麟云。初一有情極

[1] 一乃至壞十六字乙本作本文　[2] 情＋(壞)(甲)(乙)　[3] 復＋(有)(甲)(乙)　[4] 大正藏經第四十一卷八百八十六頁　[5] 並＝置(甲)(乙)　[6] 儀＝議(甲)
[7] 空＝定(乙)　[8] 計＝許(甲)(乙)　[9] 衆＝盆(甲)　[10] 十＝中(甲)(乙)　[11] 射＝時(乙)　[12] 前＝並(乙)　[13] 相＝爲(乙)　[14] 上＋(古抄)(甲)(乙)　[15] 過＝盡(乙)

光淨天沒者。謂是第二禪第三天沒來。彼天火災不壞故。理實小光無量光天下生梵世。蓋亦無失云云

已下二個條本義抄

問。大梵王必自上地下生歟。答爾也。付之。衆生造業感果非一准。何必自上地下生哉。況此界大梵王。修中間定。造順生業。爲他三千界大梵王之義。何強遮之哉。答。有情業力。衆生果報。是不思儀。法爾所定。故大梵王必依順後業。自上地下生也。故今疏釋是今論文也。又正理論云。諸大梵王必異生攝。以無聖者還生下故云云故法爾必然之理。必自此界分齊極光淨天下生。爲大梵王也。自他三千界來。爲此界大梵王。自此界往。爲他三千界大梵王之義。不可有也。必依順後業。自此界分齊極光淨天下生。爲大梵王也問。大梵王壞劫時。上生極光淨天。次成劫時。還生爲大梵王義可有耶。答。不可有此義也。付之。造業感果非一准。又極光淨天亦非無中天。何強遮此義哉。答。極光淨天壽量。是八大劫也。而大梵王上生極光淨天。卽還生爲大梵王之時分。纔二十中劫也。時分長短遙異也。何可有此義哉。極光淨天有情。雖非無中天。依廣大福業。受彼天果報之類。何纔受彼天壽量❶三十二分之一分。忽可有命終之義❷哉

從無量劫○至極十年文　劫字正文正之

惠云。此論不論幾年減一年及增。相傳。百年一減至十。增亦百年增一年云云

十八劫中○時量方等初減後增文　問。初唯減無增。後唯增無減。如何等中間一增一減耶。惠云。二十中劫。初劫衆生業勝難減。第二十劫衆生業劣難增。　時量卽當中間十八劫一增一減也文　光云。二十住劫前後相望。前有情福勝。後有情福劣。住中初劫福最勝故。應令受用上妙境界。故下時極遲。從第二劫已去。其福漸薄。上稍遲下漸疾○第二十劫福最薄故。上時極遲。故初後劫等中十八。又解。壽未減時。是成劫攝。從無量歲初減已去。方名住劫。第二十劫。上至八萬。多時經停。故初後劫等中十八云云　惠云。成劫時壽無量。至住初卽有八萬歲也。後增亦卽至八萬。大乘卽至八萬四千歲云云　❸本義抄。初釋意。於增時減時有遲速云也。謂第二劫等已後。有情福漸薄故。增時遲。減時疾也。但第一劫初減時分。　若如第二劫等減時同速者。不可同中間一增一減時分。唯減無增遲時故也。故初減福勝時分故。下時稍遲爲言第二十劫福最薄故。上時遲。故當一增一減也。第二釋意。　增時減時。不論遲速。故云上至八萬多時經停。　謂第二十劫增至八萬歲畢之後。多時經停爲言第一劫自無量歲。減至十歲時分。兩釋俱時分齊等。更不可有長短差異。謂自無量歲減至八萬歲之時分。可同自八萬歲減至十歲之時分也以上　尋。第二十劫衆生福時分也。　尤以減時可爲住劫終。何以增位爲終❹哉。答。任上所注神泰釋可知之

成中初劫起器世間文　麟云。准此文。梵王唯壽五十八劫。謂成壞劫各除一故。而言六十者。約大數說。或成劫纔圓。梵王卽住。壞劫臨至上界梵王方去。故滿六十。非要具受云云

問。成器世間。成有情世間時劫多少不同耶　惠云。成外器。有情別者。外器共業易。故一劫成。有情別業難。故十九劫成。壞准此說也云云　立世經云。十劫成器世間。十劫成有情世間云云　光云。立世經說。梵王十小劫獨住。然後梵補等生。彼經意。梵王獨一少故。攝入器中。故說十劫成器世間。梵補已下從多分說。故言十劫成有情世間。此論多少通論故。說十九劫成有情世間。一劫成器世間云云

如是所說○積成八十文　惠云。此論八十中劫爲一。積至三無數。大乘卽積風災劫六十四箇八十劫爲一。積至三無數。梵云劫波。此云時分。欲色界卽五蘊。無色界卽四蘊爲體。空劫卽以❺二蘊。以晝夜不離五蘊生滅故。五蘊爲體也文

謂唯五蘊時無別體文　寶云。不同外道別有時方○婆沙論云。何故名劫。劫是何義。答。分別時分故爲劫。謂分別剎那。臘縛。牟呼栗多時分。以成晝夜。分別晝夜時分。以成半月月年。分別半月等時分。以成於劫。以是分別時分中極故。得總名聲。聲論師者言。分別位故。說名爲劫云云　❻私云。大乘心。時色心外假立。小乘心。色心外別不立被仰云云。問。時五蘊爲體付。空劫二十劫間無五蘊如何。答。二蘊爲體。小乘意。顯色時空色立色。空劫ト云名アル故。後二爲體一也。名不相應隨一也。此事祕也

❶三＝四(乙)　❷哉＋(已上)(甲)(乙)　❸[本義抄]－(乙)　❹哉＝耶(甲)(乙)　❺原本傍註曰名色二也　❻私云乃至祕也七十八字甲本乙本俱無

第五十二之一數文　本義抄。問。阿僧祇耶。六十數中第六十數歟。答。雖有二義。且可存第六十數之義也。付之。若第六十數者。今論中十十倍增至第五十二重。爲阿僧祇耶見若[1]忘失中間者。寧不背十十倍增之義哉。是以今疏釋當第五十二數見如何。答。阿僧祇耶者梵語。此翻云無數。若第五十二數者。寧可云無數耶。但背十十倍增之義者。傳誦者誦解脫經之時。[2]妄失中間八數之故。實雖非十十倍增。付現所有數。論十十倍增之旨也。次今疏釋具擧六十數時。雖可爲第六十數。亡失中間八數。自當第五十二數。故付此現所有數。云是第五十二之一數也云云　光云。亡失後八者。付現所有數云爾也

[3]於此數中亡失餘八文　論云。於此數中。[4]亡失餘八文既云餘八。不云忘失後八。知阿僧祇耶者當第六十數歟

問何緣菩薩發願長時文　此下有四重問答。願菩薩長時[5]大行也。此則論文也。論云。菩薩要經三劫無數。修大福德智惠資糧六波羅蜜多。多百千苦行。方證無上[6]正等菩提文

若餘方便文　光云。若餘二乘修小方便。亦得涅槃。何用爲菩提久修多苦行文　惠云。二乘行爲涅槃方便。三生六十劫。四生百劫。卽得二乘涅槃也文　寶云。既有六十劫或三生方便。亦得涅槃。出離於苦。何用爲菩提久修多苦行文　此釋且就速得涅槃之類。先擧聲聞三生六十劫修行。略不擧緣覺歟

菩薩濟物遂己悲心文　惠云。菩薩有同體大悲。他身卽己身。他益卽是己益也云云

有懷潤己無大慈悲文　古抄云。稟性無慈悲人。前菩薩行願難信稟性有慈悲。悲人苦者。前何難信云心也。久習無憐愍等者。世間無憐愍串習人天性。雖無己益。他人見有苦有歎。悅之人アルコトヲ。世間所悉知。如此菩薩慈悲串習故。於己雖無其益。見他人有苦惱。歎之志切爲言。以上。

如有久習無哀愍者文　光云。引三證。一引無哀愍。有慈悲證。二引執我愛。無我愛證。三引有情種姓異。證依諸有情種姓差別文　今疏引二證。第三證略之歟

故有頌曰文　光云。初兩句明異生。下士勤求自身人天等樂。次兩句明二乘。中士求滅三苦。非求有漏樂。以此樂是當苦依故。又解。此樂行苦依故。又解。此樂壞時苦故。名爲苦依。後一頌明菩薩。上士恒時勤[7]來自荷[8]云衆苦。令他有情得人天善趣安樂。遠令他永滅盡故。得涅槃樂文

於此中間諸佛出現文　光云。賢劫經第十說。拘留孫佛。人壽四萬歲時出世。拘那含三萬歲。迦葉二萬歲。釋迦百歲。西域記第六。拘留孫六萬歲。拘那含四萬歲。迦葉二萬歲。釋迦百歲。此應部別不同云云　取意　又云。釋迦牟尼佛。當第九劫出世。彌勒佛。卽當第十劫出世文　寶云。准彌勒經。今劫是刀兵劫云云

有情樂增離教厭故文　麟云。謂佛本出世。令[9]生厭苦。教修出離。既是樂增。難可令厭。故不出也云云　本義抄。問。諸佛大悲是廣。可利增劫衆生。何唯減劫出耶。何況第九住劫。四佛卽出世。後十一住劫之中。九百九十六佛可出世歟。而增劫佛不出世者。上天下天時分不可相稱哉。答。增劫之時。有情樂增。難教化故。佛不出世也。但一增一減之間。補處菩薩出兜率天。數死數生。以之思之。後十一住劫之中。十個減劫之間。九百九十六佛次第出世之時。上天下天之時分能相稱哉以上

五濁極增。難可化故文　寶云。減其百歲。煩惱等增。惠念等減。極難化故云云

言五濁者文　光云義便明五濁云云　神云。略明五濁之義。一擧數。二列名。三釋濁義。劫減將末。壽等鄙下。如滓穢故。說名爲濁。如世間物。淳清在上。滓穢在下。百歲已上壽命長。資糧皆勝。見及貪瞋悉轉薄。所壽之身。色心俱勝。如淳清。減百歲已去。是下劫將末。壽命短促爲鄙。資糧麁惡。諸見及諸惑皆重。所壽之身。色心俱麁。此五皆劣故。言下由鄙下故如滓濁也。四辨差別。由前二濁。如其次第。壽命資具極被衰損。由命濁起故。壽命損減。由劫濁起故。衣服飲食樂具衰損。由[10]此二濁。善品衰損。由惑濁起。在家人耽著欲樂。十善衰損。由見濁起。戒取諸見修苦行故。出世善品衰損。由後一濁。衰損自身。衆生是假名。以色心爲體故。色心損減。名衆生濁。昔身量長大。減百歲後。漸短小。乃至十歲。身長

[1]忘＝亡(甲)(乙)　[2]妄＝亡(甲)　[3]大正藏經第四十一卷八百八十七頁　[4]亡＝忘(甲)(乙)　[5]大＝修(甲)(乙)　[6]〔正等〕－(乙)　[7]來＝求(甲)(乙)　[8]云＝受？　[9]（衆）＋生(乙)　[10]此＝次カ(甲)

三尺。昔色貌可愛。後漸醜陋。昔身健有力。後漸無力。昔有正念正智能懃修習。後漸邪念邪智懈怠不修。昔身無病。後漸多病。總爲衆生濁體云云　光云。又解。以惡業爲體。劫減將末。壽等鄙下。如滓穢故。說名爲濁。由壽濁起故。壽命極被衰損。乃至十歲。由劫濁起故。衣食等資具極被衰損。劫濁以色爲體。以煩惱濁耽欲樂故。起貪損善。以見濁自苦行故。起戒取損善。或煩惱濁損在家善。見濁損出家善。由後有情濁起。衰損自身。身量短小。色白令黑。力强令劣。正念正智令邪念邪智。勤勇懈怠。無病令有病。故知有情濁以五蘊爲體云云　惠云。此五濁次第者。先有壽命短。次劫惡名濁。由劫濁。起煩惱與見濁。由煩惱等。有情身量色力等被損也以上

或煩惱濁損在家善〇文　問。上差異如何。答。初釋約煩惱五鈍使見五利使自體。後釋約所損善品歟。在家善者。准神泰釋。十善歟。出家善者。出世善見　嘉祥法華義疏云。濁是不淸義。譬如濁水不能見物云云

二者麟角唯一出世文　本義抄。問。唯約一大三千界論之歟。答。雖有二義。且可存通十方世界論之云義也。麟喩獨覺是最上利根之人也。設雖十方世界。輒不可有多類。是以光所引婆沙云。麟角喩者。根極勝故。樂獨出故。當知如佛。必無有二並出世文

部行獨覺先是聲聞文　光云。由衆部相隨。名爲部行。離敎自悟。名爲獨覺。部行獨覺先是聲聞前三果人。後得第四勝果時。離敎獨證勝果。轉名獨覺。又解。先是聲聞初果。後得後三勝果時。離敎獨悟勝果。轉名獨覺。前解爲勝文　本義抄。問。論文❶只述先是聲聞。未云前三果。僅判❷勝果時。未見第四果。何云前解爲勝耶。實云。部行獨覺先是預流果聲聞云云此釋意。以初果云先是聲聞。以後三果可名獨覺見答。前解爲勝之釋心。先思道理。獨覺者以麟喩爲其本。而彼一向一人也。先聲聞部行者。本是聲聞種姓。更非獨覺種姓。然而似同麟喩。有離敎力得第四果之義故。得獨覺名也。更以前三果不可云獨覺果。實師釋。人師異釋歟以上

別種姓部行事　本義抄。雖爲古來未決。任先德多分義。可有別種姓部行也。有情❸根分萬差。斷惑證果非一准。何無別種姓部行耶。但多分先聲聞故。今論云部行獨覺先是聲聞也。非遮有少分別種姓之類矣以上

有餘師說先是異生文　本義抄。問。此師心。可許先是聲聞義耶。答。初師意。先聲聞部行獨覺。不許先是異生之義。彼伊師迦山中五百仙人。本是初果聖者也爲言次有餘師意。爲先聲聞部行獨覺之本。伊師迦山五百仙人。本是凡夫也。起戒禁取修苦行故爲言　重心云。初師心。不許先是異生之義。第二師意。兼許先是聲聞之義。是其差異也以上　尋。就初師意。初果聖者不執苦行。非外仙。如何。答。禪那院云三論名敎抄　雖不執之。同其相故。且名外仙。實是聖人云云　苦行者。世間不依佛法。別立見解。是出離要道ナレトナ苦行事也以上古抄

由本事中說文　神云。由本事經中說。❹山處總有五百苦行外仙。有一獼猴。曾在山中。供養獨覺。見彼獨覺結跏趺坐入定威儀。時彼獨覺入涅槃。後展轉猶行。至外仙所。見諸外仙。拔髮倒懸。修諸苦行。不能得道。現先所見結跏趺坐獨覺威儀。諸仙覩之。咸生敬慕。習此威儀。須更皆證獨覺菩提云云　准此釋。獨覺威儀者。入定威儀也

麟覺喩者文　光云。如麟喩。如麟一角無二並生。獨居悟道。故喩麟角云云　本義抄。問。麟喩初發心可依敎力耶。答。可依敎力也。最初順解脫分善根依敎力。最初發心由悟敎力云是也。順解脫分善根後。順決擇分已前發心。必獨悟道。云唯獨悟道也。約第二發心云獨覺也以上　古抄云。凡順解脫分善根分齊。或持一戒。或以殷淨心施一搏食時。遍身流汚。雙眼拭淚。身心悲喜スル程ノ心ヲ發。云順解脫分善也。其後經多劫。依內心力。自然厭生死。樂求涅槃心生。云第二發❺心云云

至八萬歲有輪王出文　本義抄。問。輪王出世可通增減劫耶。答。輪王人壽八萬歲已上時分出世故。通增減劫也。所謂二十住劫之中。自無量歲。初減人壽八萬歲已上位。幷十九增位人壽八萬歲時。輪王出世也。重心云。減劫唯限初減。增劫廣亘十九增位。故多分增劫出世。少分減劫出世也以上　今疏云從此州人壽無量歲。至八萬歲者。且出二十劫中初減位歟

由輪旋轉云云　惠云。四輪應❻至存前引王

行。金輪❶經四俱盧舍。行千輻具足。若銀輪*經三俱盧舍。七百五十輻。銅輪*經二俱盧舍。五百輪。若鐵輪*經一俱盧舍。二百五十輻。四種輪王唯生剎帝利家。輪名勝自在❷益。女名淨妙證藏。臣名大典財。兵名離垢眼。象名青山精。馬名行疾風。珠名光藏雲文」
鐵○王一州文　古抄云。輪王南州ニ出故。一州先南州也。餘州次第劣ヨリ深ニ至テ領之歟。爾者。二州南東。三州南東西歟。難測云云
麟云。鐵輪王王一州者。卽南贍部州。餘王❸次兼王東西等文
輪王如佛文　惠云。一大三千界有一佛出。一四天下一輪王出。故言如佛也文　本義抄。問。衆多菩薩同時發菩提心。俱修習菩提資糧。至出世成道。何可有前後哉。答。十方世界唯有一佛之旨。薩婆多宗性相也。衆多幷同時雖發心修行。所化機根有熟未熟。所修行業有精進懈怠。故約成佛時有前後事。更有何過哉云云　惠云。婆沙云。施設論說。此州北邊大海中有。輪王道路。廣一由旬。王若未出。水所覆弊。王出時。水減路出。底有金砂布地。旃檀香水自然灑潤。優曇鉢華以爲嚴飾。轉輪王四軍巡四州時。共遊此路也云云」
我等國土安穩富樂文　麟云。安穩富樂多諸人衆者。言無三災也。安穩無疾。及富樂無飢饉　多人無力兵文　惠云、四輪王四輪及威定諸方卽別。若行上品十善不傷害卽同文」
輪王有七種寶文　惠云。問。象等五寶卽是有情。彼自業感。如何言輪王能感。答。不是輪王業生他五寶。雖各自業。以先造互繫屬業故。俱時生也。銀等三輪王。銀輪等既劣。義准七寶及相亦小劣也文　光云。非他象等有情從他輪王親因業起。各自從己親因生故。然由先造互相繫屬疎增上業。於中若一乘自業生。餘亦俱時乘自業起文　本義抄。問。四種輪王俱可具七寶耶。答。四種輪王。金銀銅鐵輪。應雖別必可具七寶也云云
❹佛大士相處正明圓文　寶云。一切輪王皆悉並有三十二相。四王既異。相有勝劣文
論云。佛大士相處正明圓。王明不然文　寶云。處正謂當其處。如千輻輪相正當足下。明謂分明。如千輻相明顯。圓謂圓滿。謂千輻等具足文　古抄云。王千輻輪文。千輻等不具足。其文アサヤカナラサル歟以上
釋曰劫初時人○文　劫初時人云下。釋第一句。有如是類云下。釋第二句。後時有人云下。釋第三句。爲欲遮防❺之下。釋第四句。光釋意ナリ。依寶釋。此一段有十三段。一劫初時人下。明未食段時。二有如是類下。明食段。食地味也三由漸耽味下。明食地皮餅。四地餅復隱下。明食林藤。五競耽食故下。明食香稻。六此食麁故下。明有男女根。七由二根殊下。明有非梵行。八爾時諸人下。明有盜業道。九爲欲遮防下。明有主。十大衆欽承下。明立主德。十一時人或有情下。明有❻三姓。十二後時有王下。明有殺業道。十三時有罪人下。明有虛誑語　光云。劫初化生。名爲意成。以喜樂爲食。地味謂地中出。猶如融餹。地味漸乾成餅。名地皮餅藤成林故。名林藤。食林藤已前。身無便穢。食香稻已去。有便穢。三未多。此云共許。衆人共許爲好人也。惡業道中。隨重別說。所餘輕者。略而不論云云　惠云。劫初同色界。以喜樂爲食也。❼味如希密。希密❽過卽地皮卷如餅、鬱馥卽盛貌。林藤藤。藤如林。蒲桃臺果。如蒲桃也文　古抄云。林藤者。藤實如物味殊勝也云云
釋曰從諸有情文　釋曰從諸有情至飢饉災起。釋上三句。刀兵劫起下。釋第四句。光意又依寶記。此一段有十二段。一從諸有情下。明三災起時。二故諸災患下。明由煩惱劫滅有小三災。三言三災者下。列三災名。四十歲時人下。釋第一刀兵劫。五又中劫末下。釋第二疾疫劫。六又中劫末下。釋第三飢饉劫。七有二聚集下。釋聚集二因。八白骨亦❾四下。釋白骨二因。九運籌亦二下。釋運籌二因。十然有聖教下。述三善因離三災。十一刀兵劫起下。述三災住時分。十二東西二州下。明四州有無　惠云。大乘一中劫末三災興。三十歲時飢饉害有❿情殘萬人。後至二十疾疫。十歲時分刀兵起。一災害有情。皆殘萬人。此論一中劫末有一災文　麟云。劫章疏說○如惠與此不同云云　光云。相續謂身。非法謂諸惡法。應知此時亦起餘過。或從強過重偏說貪瞋。場是積聚穀麥處。故名場蘊。訶梨怛雞菓名。舊云訶梨勒訛也　麟云。相見起猛利害心者。論云。如今獵師見禽獸。由具如前諸過失者。卽前耽美食。及性嬾墮。非法

❶經＝徑②*　❷益＝蓋㊥②　❸(如)＋次②　❹大正藏經第四十一卷八百八十八頁　❺之＝云㊥②　❻三＝二㊥②　❼(地)＋味②　❽過＝遶¹②　❾四＝二㊥②　❿情＋(情)②

❶貪不平等愛諸過失也。慇淨心者。慇謂慇重。淨謂無染爲供養文　非人吐毒文　非人者是夜叉也　寶云。刀兵最速。飢饉最長時。皆言七者。三災起時。法爾如此文

三災次第事　惠云。住劫初中劫飢饉。次疾疫。後刀兵。以彌勒經言。我於此刀兵劫出世。卽第九劫也文

此大三災遍有情類文　火災如上所明　光云。水災起時。如是說者。諸有情類。業增上力。令世界成。至劫末時。業力盡故。隨於近處。有災水生。世界便懷。風災起時。如是說者。諸有情類。業增上力。令世界成。至劫末時。業力盡故。有災風生。至遍淨天皆壞。此論三災並非婆沙正義。　此論非以婆沙評家爲量云云

❷初靜慮尋伺爲內災文　第四靜慮離八災患故。不遇外災也。八災患者。下次文云。八者謂尋·伺·四受苦·樂·憂·喜入·出息云云下三靜慮具今此內災故。隨應過外災也

能燒煩惱心等外火災故云云　初靜慮定爲尋伺被燒。此則爲尋伺麁動被散亂。爲煩惱被燒云也。燒煩惱心者。煩惱尋伺燒定心爲言」

輕安俱潤身如水云云　光云。正理三十二云第二靜慮喜受爲內災。與輕安俱潤澤如水故。遍身麁重由此皆除云云　此意。內心喜得身輕安故。除身麁重。似水潤澤爲言

第三靜慮動息爲風　易知

彼天處無總地形文　無雲天已上無總地形也

要七火一水〇文

釋施設足文文　寶云。此卽善順施設足文。第三禪遍淨天。壽六十四劫。七火一水。總七七火。七水。後七火·一風。七·九六十三。幷一風災。有六十四。第六十四雖缺二十二中劫。據全說故。言六十四。此天劫初成時。最初生容壽六十四劫。於後生者。皆不得也。若有定業。應移餘界云云

❸依或人所望。頌疏講讃之次。拾古抄等

永正十七年八月十八日　擬講英憲

俱舍論頌疏抄卷第十三

（頌疏論本第十三）

❹造作名業文　光記同此疏　惠云。釋此品疏分二。一釋名。二分文解釋。略無來意。造作名業。能造作五趣果現。無記業雖無果。以是彼類也文　寶云。以三義故。名之爲業。一者作用。二持法式。三分別果。一作用者。謂卽作用說名爲業。持法式者。謂能任持七衆法式。分別果者。謂能分別愛非愛果云云

來意事　惠云。略無來意云云此則今疏初卷釋品來意故。今略之也　光云。所以次明業者。前品明果。此品明因。果不孤起。必藉因生。望果是親。故次說業云云今疏釋如❺先望果是親者。由業惑生世間果。而業因親。惑緣疎爲言　寶云。所以次世品後明者。世品明內外果差別不同。果所顯因謂由業惑。惑總。業別。故先明業云云

世別由業生者云云　惠云。世別者。正理云。世者可破壞故。一切有漏法名世卽總名。別者分別爲義。卽總中之差別。世之別故依主釋云云　本義抄。問。今此世別者。唯限有情世間歟。業因業果者是生死流轉之源故。不可通器世間耶。答。可通有情世間·器世間也。論文爾見。但業因業果唯可限有情云難者。以業望器世間。爲能作因。以器世間望果業。爲增上果。故云器世間亦由業生也以上　初總答下分三。初出妄計。二業有善惡果分淨穢者。正明業因業果。三人中善業云下。通難。可見之

非自在天及〇文　麟云。總非諸計也文　光云。或大梵王。或大自在天等。諸外道等計。此天❻主能造萬物。將欲造時。先起是覺。欲受用境。然後生諸世間云云　惠云。先起欲覺者。大自在等卽是一因能生衆生。先發欲覺心。衆生等方生。如梵王獨住經九劫纔發願起欲覺卽有天子生。　使執梵王能生一切衆生云云

人中善業〇文　第三通難也。難意云。若善惡業果差別。人中果俱從善業生。外資具可愛。內身於九瘡門流不淨。現三十六物不淨常帶。內外相違哉爲言　答意如今疏。可見之。論云。若爾。何故俱從業生。欝金旃檀等甚可愛樂。而內身形等與彼相違。以諸有情業類如是。若造雜業感內身形。於九瘡門常流不淨。爲對治彼。感外具生色·香·味·觸甚可愛

❶貪＋(等)㊁　❷大正藏經第四十一卷八百八十九頁　❸(依或…憲)二十九字＝(寛永三年正月十四日午剋照高院殿准三宮道澄御自筆而南都東大寺堪忍之砌於大喜院書功訖三井南院圓宗院憲祐)四十九字㊥，〔依或…憲〕二十九字－㊁　❹大正藏經第四十一卷八百八十九頁　❺先＝光㊥㊂　❻主＝王㊁

樂云云　麟云。欝金者是樹名。出罽賓國。其
花黃色。取花安置一處。待爛壓取汁。以物和
之爲香。花稻。猶有香氣。亦用爲香也。然於人
中亦有感外非愛。如毒刺等。今且約妙者說
云云　惠云。人中善業惡所陵雜者。所作善業
有違順表裏故。內外二果別也文
諸天善業惡不能雜文　本義抄。問。依黑黑
等四業廢立者。六欲天善業名雜業見如何。
答。餘卷當所廢立遙異也。欲界善業。必爲
惡業所陵雜故。五趣之中所造善業。俱名雜
業也。但當卷意。約內身外具。淨穢相對。或感
內穢外淨。或感內淨外穢。如此業皆名雜業。
內淨外淨之業。名鈍淨業。而六欲天果。內外
俱淨故。感彼果之業名鈍淨業也以上　麟云。
諸天善業惡不能雜者。諸天雖復起諸煩惱。
善勝惡劣故得純名云云
此明二業文　光云。思業謂心所思。思卽是
業故名思業。思已業謂思所作身・語二業。思
之所作。由思已作。名思已業文　尋。思已業
亦以思爲體歟。答。思已業以身・語二業爲體
也　惠云。問。身業約所依立。語業約自性。如
何經中名思已業。旣名思卽業。卽是以思爲
體。答。引論然心所思下。是理實身業約所依。
語卽自性。經中名思已業。約二業猶思引生
說。不是思爲二業體也文　論云。謂前加行
起思惟思。我當應爲如是如是所應作事。名
爲思業。旣思惟已起作事思。隨前所思作所
作事。動身發語。名思已業文　光云。思惟思
是遠因等起。作事思是近因等起〇身・語二

業卽作事思。名思已業文
言意業者約等起故立文　惠云。意業者。意
卽心王。業卽是思。與意同刹那等起。名約
等起立。身卽異熟無記色身。依此色身起別
形色。爲表業也文　光云。由所依身故立身
業。色形聚積總名爲身。此業依身故名身業。
由自性故語業。業性卽語故名語業。由等起
故立意業。意謂意識。業卽謂思。言等起者。謂
能等起在意非思。或所等起在思非意云云
本義抄[1]詞。約等起立意業稱者。意爲能等
起。思爲所等起。故思業之上立意名云也。意
爲能等起。思爲所等起之所以。思業以意爲
所依。復與意俱起。意所等起故。約等起立
意業稱爲言。以上
解云思名等起文　約等起立意業稱。稱門意
爲能等起。思爲所等起也。今此門思與意爲
能等起。身語業爲所等起歟
第二明五種業文　麟云。言五業者。卽身・語
中各有表・無表爲四。幷意業爲五文
釋曰身語各有表無表文　麟云。同是色業。
一能表示故名爲表。一卽不能表示故名無
表。由斯差別立二種名。意業非色。不能表示。
不名爲表。由表無故無表亦無文　光云。同
是色業。一能表示自心善等令他知。故名表。
一卽不能表示自心。故名無表云云
論先問云且文　寶云。論且身・語表其相云
何。前各開二。此釋二相。無表後釋。故言且
也云云
一切有宗許〇文　光云。述說一切有部顯自

師宗。故前頌說身表許別形。毛髮等聚總名
爲身。身形非一故言如是如是。於此身中。由
思力故。別起如是如是身形。能表示心。名
身表業云云　寶云。正理論云。髮毛等總名
爲身。於此身中。有心心所。起四大種果形色
差別故。能表示心。名爲身業云云　惠云。身
表許別形。語表許言聲。皆言許者。對經部及
正量。卽以表爲業。餘二部卽以思爲三業體
也文　又云。[2]別如是如是身形者。爲善惡形
色表示不一。重言如是。或可。八種形色表不
一故。或行住坐臥等不同故。重言如是云云」
身語業形色聲境事　禪[3]談抄云。身表業色
境也。惡身表。殺生等身三罪犯時。身[4]表形
色極微。身內起也。異熟塵疎相容無失云。人
身微細穴。如布目在之。殺生等ノ行時。惡形
色極微。其穴穴ニサラサラト起。謂之身表業
也。善身表。行禮拜等時。善形色極微。穴
穴ニサラサラト相容起之。語表業聲境也語四
罪ヲ起。惡聲境也。讀經唱名等善聲境也。表
者色聲二境故。善身語表ヲ見聞。其人內心善
心發レリト被知也。惡身語表ヲ起。內心惡起レリト
被知也。此表業內心ヲ表示ストト云也。無表內心
不令知故無表示事也以上
[5]正量部說動名身表文
正量部事　惠云。犢子部出四部。一法上部
〇二賢胄部〇三正量部。摧破邪定名量。
量無邪謬名正。卽[6]定無邪名正量部。四密林
山部文　麟云。權衡刊定。名之爲量。量無邪
謬目之爲正。此部所立甚深法義。於定無邪。

[1]詞＝問㊥，〔問〕－㊁　[2]別＋（起）？　[3]談＝譚㊁　[4]表＋（業）㊥㊁　[5]大正藏經第四十一卷八百九十頁　[6]定＝是㊁

目稱正量云云

正量部計文　論云。有餘部說。動名身表。以身動時由業動故文　光云。有餘正量部說。別有動色。從此至彼。名身表業。以聚色身動轉之時。由此業色能動彼故。正量部計。有爲法中。心心所法及聲光等。刹那滅故。必無行動。不相應行·身表業色身·山·薪等。非刹那滅。多時久住。隨其所應。初時有生。後時有滅。中有住異。不經生滅。可容從此轉至餘方。有行動義云云

以諸有爲有刹那故云云　光云。本無今有法創生時名爲得體。此體無間必滅歸無。有此刹那諸有爲法。名有刹那　寄喩來況。如有杖人。人名爲有杖。諸有爲法至現在世。纔得自體。從此現在無間必滅歸無云云　麟云。言有刹那者。諸法得自體頃。無間卽滅。名爲刹那。有此刹那。名有刹那。如有財人爲有財云云

刹那爲因有不成過文　今此不成過。隨一不成過也　麟云。言刹那爲因有不成過者。夫論立因以說宗義。要須同許方得爲因。今正量部唯許覺焰鈴聲有刹那滅。不許身表業等有刹那滅。故顯論主爲因不成云云

解云果法待因文　光云。以理而言。待因。謂果滅是無法。無法非果。故不待因。比量云。滅不待因。以是無故。猶如兎角。或立量云。滅不待因。以非果故。猶如龜毛〇泛明有爲諸法生滅。有二種因。一是主因。謂生滅相與法恒俱因用强勝。故名主因。二是客因。謂餘因緣或有或無。因用非勝。故名客因。若依正量部。諸法生難。由主客二因。諸法滅時。通難及易。若心心所法及聲光等。但由主因。不由客因。若不相應及餘色薪等。由主客二因。若依說一切有部。諸法生難。由主客二因。諸法滅易。但由主因。不由客因。若依經部。諸法生時。由客因生。諸法滅時。非客因滅。主因無體。不可言因云云　惠云。諸部待因有主客二因。生因卽滅相。客因卽外刀斧等壞。有部生法難。具生相爲主因。外緣爲客因。滅法易。卽但由主因。經部生法難。卽待客因。滅法易。無客因。因緣聚卽生。緣散卽滅。四相是假。無主因。正量部一切法生皆由二因。心心所滅但由主因。色·不相應卽由主客二因滅。勝論外道。二[1]因無。今疏[2]諍待因。卽諍客因。不諍主因。主因兩部共許滅法皆有故不諍也。滅不待客因。一以是無故。二以非果故。喩如兎角也云云　麟云。猶如兎角。本來自無。不待因無。今滅法是無。還不待因。同於兎角。故引爲喩云云

定無餘量過現量者文　麟云。於三量中取證諸法。定無餘比量·敎量能過現量。前以比量破。今現量破也云云　惠云。故非法滅皆不待因者。意云。色等法卽須待客因。心等不待客因。不可色心等法滅總不待因也云云

如生待因無無因者文　惠云。　如生待因者。如生待客因。色心心所等皆得客因。滅法亦須色心心所等皆待客因。　如何許心心所不待客因也云云

有熟變生下中上別文　麟云。謂燒薪時。有三色異。分下中上。然中熟生。下熟卽滅者。謂燒薪。次黑生時。便無黃色。最黑色生。便無次黑文

應生中上熟因體文　麟云。此以一因有能生滅過也。謂以一火燒薪。此時令中熟生。卽此刹那下熟復生。豈以一火能爲生滅二因耶。生滅本是相違。其因豈應一體。[3]文應言。應生中熟因體卽是滅下熟因。應生上熟因體卽是滅中熟因。今此文從略故。言從中上熟因等文

論云故無有因令諸法滅文　惠云。滅法定不待因。因云。是壞性故。喩如無法也。從故無有因令諸法滅下。卽是遠結上第二句頌也文　麟云。法自然滅者。謂不待客因名自然。非不待主因也文

身表是形理得成立云云　以上論文也　麟云。論主破正量部訖。由斯理故。有宗身表是形。理得成立也。此且叙權許。隣次還破文

謂顯色聚一面多生云云　寶云。謂顯色聚一面多生長色者。謂於六面。一面偏多。如幡竿等。一面少生。名[4]有短色。如菮藪等文　麟云。一面多生者。理實長色兩頭多生　恐濫四邊故言一面云云言待此長色者。待謂觀待。卽相望也。火爓字。林燒木樵也。說文。爓焦也云云　有宗意。於一色聚。各別有長短極微。相雜而住之中。相形餘長色聚之時。此色聚中短色極微施作用。故見之也。雖長色極微相雜而住。不施作用故不見之也。相形餘短

[1] 因＋(皆)㊁　[2] (諍待因卽)一㊁　[3] (實)＋文㊂㊁　[4] 有二㊁？

色聚之時。此色聚中長色極微施作用故見之。雖短色極微相雜而住。不施作用故不見之也。若亦俱時相形長短色聚之時。並見此色聚中長·短二色也。全非一色由相形長短不定也以上第一卷本義抄意

所餘形色謂高下等文　光云。於其中面凸出生中。假立高色。塲凹生中。假立下色。齊平生中。假立正色。參差生中。假立不正色。實見顯色。意謂長等云云　麟云。便謂爲長者。此理實非長等。由見假長等相。意謂爲長等。然長圓等依火爔立。形色依顯。理亦同然。故引爲喩云云　問。一色二根取難。有宗如何會之耶。答。惠云。正理救云。假長等但是意識境故。寶形色卽是眼識取。通意識取。依身取假長等及實長等。要於異時引意識。生分別方知長色。如眼見色。能憶煩觸。煩觸豈卽眼取。鼻取花香。能憶花色。花色豈卽鼻取。卽是意識取。既不許眼取煩觸。鼻取花色。如何身根能取長等。故知總是意識取也。故實形色但是識取。若聚顯卽成形色者。香·味·觸三顯色極微應聚成長等也文

如是依顯能取於形云云　麟云。此論主正釋無別形色狀。如依觸取長等相。而許但是多堅等積無別長觸。故知依顯取形。亦但是多顯色積無別長等。章中注略也云云　惠云。如是依顯能取於形者。眼根依實顯色。意識依此取假長等也文

然經部宗形爲身表文　光云。若依經部釋身表業。身同前解。形以假形爲體。謂形相續能表內心。此表卽於色上假立。業謂運動身思。業依身門能起表故。名身表業。言語表業者。語謂音聲。表以音聲爲體。謂聲相續能表內心。此表卽於聲上假立。業謂發語思。業依語門能起表故。名語表業文

論云謂前加行起思惟思文　光云。思惟思是遠因等起。作事思是近因等起。大乘成業論說。一審慮思。二決定思。當此論思惟思攝。是思業。三動發思。當此論作事思攝。是思已業乃至身·語二業卽作事思。名思已業文

此明語業文　光云。若依說一切有部。釋身表業。髮毛爪等總名爲身。長短等色表示內心名表。表有造作名業。依身起表。卽表名業。故名身表業。言語表業者。語謂言聲。聲能表示內心名表。表有造作名業。語卽是表。表卽是業。故名語表業。言意業者。意謂意識。業卽是思。由意起業。故名意業文

❶彼說無表但是思種文　惠云。以依身語色熏成種子。謂受戒者四現行善思。熏五蘊色心上。成善思種子。卽此善種子上防非功能。假立無表文　經部宗意。別解脫戒。思種子上假立之。隨心轉戒專現行思上假立。兼思種子上假立也。凡戒者依防非止惡之功能立之。而別解脫戒。依防非止惡之誓願熏在思種子。彼上假立之。隨心轉戒。不起防非止惡之誓願。只願入定。入定畢。依彼定力現行心品。自有防非止惡之功能故。現行思上假立之也。但定道家之種子故。兼彼思種子上假立之義。有之也以上本義抄趣　麟云。謂此思種不能動身發語表示內心。名無表業。問。既從思立應名隨心轉。答。經部所明·欲散無表與定無表。意義不同。欲散無表。由審決二思力之所引發動作思。說名爲表業。發身語表故。此熏於心成其種子。名爲無表。定心無表卽不如是。由彼同時心力起故。入定則有。出定則無。名心隨轉云云

一由不作卽名無表文　寶云。有三因說證。一由先誓限。唯不作故。本誓既不願別有色生。但唯誓不作此業。如何與誓不同別生於色。二所依大種體非有故。既依過去大種。施設無表色。過去大種既體是無。故知無表亦非有體。三若實有體應有其色對礙之相。既無。故知無體文　麟云。過去大種尙非有者。依經部宗。以過去無體故也文　惠云。由受戒者不願。非別有色生。若別有色生名無表者。卽有❷願不同文

又無色相文　堯抄云。色相者變礙義也。無表無變礙相。故云無色相也以上

第一說三色證云云　光云。第一說三色證。此三爲總處攝一切色。有色謂有一類色。有見謂此色處有眼見故。有對謂障礙有對。有一類色非眼根境。名無見。有對礙故名有對。謂五根四境。有一類色非眼根境。名無見。非對礙故名無對。謂無表色。經中既說無見無對。明知別有無表也文

第二無漏色證文　惠云。無漏五蘊。三世皆不起愛恚。卽是無漏法色蘊。卽道共無表色。餘五根境皆非無漏色故也文　麟云。謂在無

❶大正藏經第四十一卷八百九十一頁　❷(與)十願？

漏。不於三世色上起愛恚也。亦不於受想等起惑。故言乃至識亦然文

第三福增長證文　若寐ネタリ フス。　惠云。有依即七事為所依福生。無依福無物依他。福依心生。若福即是善心者。後入惡・無記心・及無心時。即既無善心。何說福業增長。無心等❶事中。福業增長者。即無表也文　光云十八一施客人。謂羇旅他鄉。二施行人。謂在路行人。三施病人。謂染疾者。四施侍病。謂看病人。五施薗林。謂以薗林施諸寺等。六施常食。謂有壇越布施錢財或莊田等。白衆僧言。從今已去。日別為我設七僧齋。此名常食。西國諸寺現有此法。又解。西方國俗。諸信福人。於諸遠途聚落絕處。恐行侶中路飢渴故。於路側❷通近❸花林造舍置財。多貯飲食。諸來去者所須施與。或有總施一切行人。或有但標諸出家者。常施食故。名為常食。七隨時施。謂有或寒或風或熱時。隨其所應。施彼隨時飲食衣等。　總名第七隨時施也文　古抄云。行路者カチウト歟。羇旅者馬乘人也。光二八第二❹之路行施。第一云旅宿施替也以上

第四非作成業證文　光云。又非自作身二語四。但遣他為。若無無表。不應成業道。以遣他表非彼業道攝。由此表業但是加行。未能❺正所作事故。使作殺等事已。此能教者遣表業性復無異故。既無別類身語業生。則遣他為應無業道。實成業道。故知爾時更別引生無表業道文　惠云。更無異性者。發語處分時。彼❻令未斷。不成業道。後使者前作殺等事畢。能教人在三性四心中。任運成殺生業道。業道即是無表。前語表ト更無異體。不成業道ト故知別有不善無記生。名業道也文　麟云。此前語表更無異性者。謂使行殺時。前教人語表更無改變。如何先不成業今成業云云

第五法處色證文　本義抄。問。設雖無無色之言。何忽證有色之義哉。就中無無色言故證有色之義者。亦無有色之言故。還可證無色之義哉。答。契經說法處相分別有見無見之時。簡云無見。分別有對無對之時。簡云無對。若法處中無無表色者。分別有色無色。簡可云無色。而簡雖述無見無對。簡不云無色。故法處中可有無表色證也。但於無有色之言故還可證無色之義云難者。　簡雖述無見無對。簡不云無色故。翻顯有色之義成。簡法之時。全非可云有色。何以無有色之言可證無色之義❼耶　寶云。內外以分。謂是外處。十二處分。是十一處所不攝法。若以有見無見以分。即是無見。若以有對無對以分。即是無對。色無色以分。不言無色。若不以法處有無表色者。此言闕減便成無用。以彼簡法不同盡故云云

第六八道支證文　八正道支二十五卷在之　離邪名正。欲入涅槃城行故名道　支者支別義。因義歟　一正精進以勤為體　二正念以念為體　三正定。四正見以惠為體　五正思惟以尋為體　六正語。七正業。八正命以上三以戒為體　三邪十七卷在之　一邪語瞋癡所生語業　二邪業瞋癡所生身業　三邪命貪所生身語二業・一切貪所生名邪命。乃至歌詠・見衆關等是也

在定不可語文　惠云。在定中無正語等。有三無表依無漏定。與出定後三正為依。今喚定中有正語等三。於三無表因上。立出定後三果名也文

第七別解脫戒證文　惠云。雖起異緣不善及惡無記心。善心受戒。戒依善心生。後起餘表及心。不名無戒。故知在惡無記中。仍有無表色也云云

第八戒為堤塘證文　惠云。犯戒等過如水。既戒為堤塘。能遮犯戒過。故知有無表為堤塘也

是定境色非無表色文　問。有宗心。不許定境色歟。答。正理論意許之。婆沙論等。不說定境色也。正理論云。住空閑者意識。即緣諸有見色。為定境界。此色種類異餘色等。是從定起大種所生無障澄淸如空界色○文　意云。定境界色者。前八遍處等所緣靑等長等有見有對色也。今此色者。唯於定中現起。於餘時無現起。而於定中眼識不起。故無見之。從禪定起大種所生極淸妙色故。餘有情眼亦不能見之。故其體雖有見有對。不能一切眼根為境。色處所攝唯意識所緣色境為言故有宗意。定境界色是有見有對色。故引契經說無見無對色文。證無表色實有義。理成也。次婆沙論等心。前八遍處等所緣色處。眼根所見欲界可見色也。遍處❽等假想觀門。緣此眼根所見色。作靑・黃・赤・白・地・水・火・風之行解云也。正理異此義。今此色之外。亦緣從禪定起大種所生極淸妙色。作靑・黃・赤・白・

❶〔事〕－㊂㊁　❷通字光記作遍　❸花＝苑㊁　❹之＝云㊂㊁　❺正＋（作）？　❻令＝命？　❼耶＋（已上）細註㊂㊁　❽〔等〕－㊁

地·水·火·風之行解云也。可思之以上本義抄趣　光云。瑜伽師說。修靜慮時。由定力所生是定境界色。卽是前八遍處等色。非眼根境。故名無見。不障處所。故名無對〇瑜伽此云相應。卽觀行者異名云云　麟云。今言瑜伽師者。從法受名云云

第二無漏色亦定境色文　光云。瑜伽師說。卽由定力所生色中。有二種色。若依有漏定所起色者。卽說爲有漏。若依無漏定所起色者。卽說爲無漏色。非說無表名無漏色文

第三福增長者文　光云。由諸受者受用施物。得慈定等種種功德。攝益衆生。有差別故。於後施主心。雖起惡無記異緣。而前緣施思所熏習種子。在施主身中。行相微細相續不斷。後漸轉變無間生果功力勝前。差別而生此五。並是種子異名。由此思種。當來能感富等多果。故密意說。思所熏種子恒時相續。福業漸增福業續起。非顯說也文　麟云。謂不顯了說是思所熏習種子。但言恒時相續福業增長。故是密意也云云　堯抄云。凡經部宗習。諸法生皆由種子熏。故今所言福增長者。有人修有依布施行。由有善思。此布施時。善思熏習種子。漸漸增長。能招當來多果。然此善思假說名無表。異表相顯故也以上

論問答意　光云。❶若有依福由彼受者受用物時。功德攝益有差別故。令其施者福業增長。此事可然。若於無依諸福業事。但聞他方諸佛出世。遠生敬心。無物施彼德益差別。如何可得相續身中福業增長以上❷非但有依由思力故福業增長。此無依福業亦由數習緣彼佛等勝思力故。乃至夢中敬思種子。亦恒增長相續隨轉文

解云一熏習文　寶云。施主心雖異緣。而前緣施思後之心生。說名相續。於後後時別別而生。名爲轉變。能生果功力勝前。名爲差別文　惠云。一名熏習。四善思熏故。微細。非眼見故。相續。種子現行前後不斷故。轉變。欲生現行時力用大故。差別。種現不同故也文

麟云。二微細者。種子非色法。相難知故。相續者。剎那不斷故。轉變者。謂取果與果時異故。差別者。成果時不同故文

非作成業道者亦思種爲體文　光云。由能教者本教他時。已能熏成加行思種相續。而住使者依教所作殺等究竟成時。法爾能令教者身中。於前加行所熏思種。更復發生根本業道。思種相續。乃至當來能感多果。故名業道文

獲得如斯意樂文　麟云。謂獲得無漏勝意樂故。此意樂。或欲爲體。或勝解爲體。或通二爲體。故攝論云。以欲勝解爲體。意識相應故。名意樂依止文

第七別解脫戒者文　光云。謂由近因等起思願力故。先立要期。誓不作惡。能定遮防身語惡業。於加行位熏思種已。至第三歸依或第三羯磨事究竟時。從前思種復更熏成七支思種。念念增長。由斯故建立別解脫律儀。思種假立而無別體云云

略明經部思種義文　惠云。思種者。謂受戒時。從僧乞戒。發勝身語。此時動身發語。由身三語四思。依此身語七。名加行七種子。未乞戒前。及乞戒後。皆非種體。非增勝故。❸增作羯磨。加行七思種子發七現行思。熏成根本七思種子。第一念七支種子。第二念二七支種子。若第三羯磨入無心等位。卽轉加行七種子。成根本七種子。惡戒准此釋。又說。加行位熏成一思種子。至根本位。熏成根本一思種子。剎那剎那有防七非功能。假立無表。若道·定無表。約現行善惡上。假立表與無表。皆第三羯磨生文　堯抄。尋云。加行七思種子·根本七思種·乃至後起七思種·及未遇捨緣念念七思種。並起歟　答。並起也。謂加行七思種上。更根本思種。乃至念念七思種起重也。又尋云。熏習相如何。答。經部心。現行熏種子。種子生現行·定。謂現行諸法爲後法熏成種子。從前法所熏種子生也以上　本義抄。經部宗意。不許同時因果故。能熏·所熏之義。望前後論之也。故光云。經部熏種。前念熏後念文。以上

❶經部宗熏於色心云云　本義抄。現行心品熏在種子。唯內身之上熏在之。故唯限五根。不通五境也。五境定通外器非情故也以上」

不可一四大種能生麁細文　光云。從一具和合四大種因。有細無表果。有麁表果。不應理故文

唯欲界繫初剎那文　光云。唯欲界繫初剎那後。第二剎那已去所有無表。從過去大種生。此大種具生等五。爲親所依。現身大種爲疎

❶原本甲本乙本俱傍註曰薩婆多問也　❷傍註曰經部答也　❸(後)1十增❷　❹大正藏經第四十一卷八百九十二頁

依文。取意
但能爲依非所依也文　爲疎依。非親所依
爲言
生等五因事　一生因此大種生所造色　二依因隨逐大種
如依師等　三立因大種任持所造色故如壁持畫　四持因令所造色相續不斷
五養因增長因故第七卷在之　以上
過去大種爲轉因文　光云。過去大種爲親轉
因。現身大種爲疎隨轉因文　問。別解脫後
念無表依過去大種生。隨心轉戒同時大種
造所由如何。答。根本業道者。是名初念。故
[1]初念雖次一切無表現起。一具七支之外同
時不並起故。次第相續。後後念現起也。初
念既有一切無表皆容現起之義。故能造大
種及能發表。同用初念現起之類也。隨心轉
戒。剎那剎那隨彼定心而現起故。唯同時大
種造之也以上不義抄趣
此有三釋文　麟云。第一解云。卽用造初念
大種造後念者。此以無礙故。一四大種得造
衆多無表。以時別故。非互爲果。第二解言。別
起一具大種等者。此解意。謂一具大種造同
時無表。卽於現在別起一具大種。[2]造未來無
表也。第三解言。剎那剎那四大別[3]造者。此
意。初念無表[4]一具造後起多具。懸造未來。
異熟大虛[5]疎相容受。此三說中初解爲正○
舊人取婆沙[6]文。自爲三解。非婆沙有三釋
云云　惠云。三說中。寶法師取初說爲正。正
理論云。此大生已。能與未來一切無表爲生
因故。破第二說云。初念無表何勝。獨一具
四大造。第二已去衆多無表何劣。卽共用一
具四大造。破第三說云。且一日夜。計有六百
四十八萬剎那。一剎那有七支無表。有七四
大造。計有二十八微。計一日夜。能造四大極
微。已多異熟[7]身。如何一身容受。況造一生
無表四大極微。一剎那身中容受文　今疏依
婆沙論此有[8]二釋云云依言顯論現文無三釋
歟　惠云。問。未來衆多無表。無法前得。如
何言造。答。四句分別。有得而未造。如定·道
無表。有造而不得。如別解戒。餘二句可知
云云
明有漏戒所依大種文　寶云。問。身在下地
起上定時。用下地身中上地大。造上地色。其
四大種爲在何處。婆沙一百三十四云。問。若
生欲界。色界大種現在前時。何處現前。有說
眉間。有說鼻端。有說心邊。有說齊邊 有說足
指。有作是說。隨加行安心處所。是處現前。有
餘師說。欲界大種麁。色界大種細。細入麁隙。
如油入沙。然根本靜慮現在前時。色界大種
遍身內起。若近分定現前時。色界大種唯心
邊起。有說。近分定現在前。色界大種亦遍身
起。然長養身。不如根本。如有二人。俱詣池浴。
[9]一在池側。掬水浴身。一人入池中。沒身而
洗。二人用水。雖俱遍身。然長養身。入[10]池勝。
後解爲勝。隨定勝劣。皆遍身故云云　惠云。
有漏定共無表。卽依九地定生。卽用九地各
自地四大。造四根本·四近分·幷中間也文
與漏隨生處文　本義抄。問。道共戒。若生處
大種所造者。豈劣大種可造勝無表色耶。答。
生處大種實雖劣品。相似彼無漏定。轉成勝
品大種也以上
不墮界故文　惠云。一不墮界攝。二無無漏
四大。三依所依身無漏無表起故。隨生處四
大所造。無漏無表依六地定生。未至·中間·
四禪。依六地生處大。造欲界四大也云云
又無漏大種是無漏故云云　正文云。論云。必
無大種是無漏故云云明知疏上漏字剩耳。光
記同論以上
此下第一約類以明文　光云。此下第一約類
以明。就中一明執受無執受類。二明五事類。
三明情非情類。四明同異大類。此卽問也。一
問此表無表共類是何。二問後是何類大種
所造文
無變礙故名無執受文　有心心所執受。名有
執受。謂由執受故損益相隨也。謂心心所有
喜樂。依身亦益[11]之。心心所若苦惱。依身亦
損。此名有執受法。然無表無變礙。無色根義。
故與根合義無之。故無執受也。如七心界法
界聲界矣　惠云。無變礙者。非極微色法。不
受力杖無執苦樂受。非色非長養。有爲非實
事。非業感非異熟生。苦法忍一念道共無表。
卽是剎那。餘苦法智已後。及別解·定共無表。
皆是等流也。造別解脫無表四大。無始曾得。
從彼過去四大引生。名等流性也文
謂無表色同類因生文　光云。於五類中。亦
等流性。頌說亦言。顯此無表有剎那。謂初
苦法忍品俱生無表。所餘無表皆等流性。同
類因生故。非異熟因生。非異熟生。無極微集
故。非所長[12]益。是有爲故非實。依內起故有

[1]〔初念〕－乙　[2]（馳）＋造甲乙　[3]造＝起甲乙　[4]（自）＋一甲乙　[5]疎＋（故）甲乙　[6]（正）＋文乙　[7]身＋（倍）乙　[8]二＝三甲乙　[9]一＋（人）甲乙　[10]池＋（者）甲乙　[11]〔之〕－甲乙　[12]益＝養甲乙

情數非依外故不通非情文

又此大種散心果故文　堯抄云。有情住散心位所起大種故。名散心果。住散心位。必有愛心。執爲現在內自體故。此大種是有執受也以上　光云。於五類中。同類因生故是等流性。非異熟因生。非異熟生。無別勝緣故。非所長養。同類因生故非刹那。有爲故非實文

麟云。問。此大種是誰等流果。正理云。如是說者。從無始來。定有能造無對造色已滅大種。爲同類因。能生今時等流大種。造有表業。亦應是無始來同類大種之等流果云云[1]尋。何此大種不云情非情耶。光云。解云。無表已說是有情數。無非情。大造有情色義。准可知故不別說文

異大生言文　麟云。七支各別大種者。謂一一具四大種造不殺戒。乃至不雜穢語戒。皆別自具四[2]大造也。問。如不殺戒。對多有情。各一不殺。爲同四大。爲別四大。答。准正理云。雖對別異有情相續。發多無貪所生無表。而[3]俱一具大種爲因。以所生果類無別故云云」

時定無表所依大種文　光云。於五類中。有所長養。過定勝緣故。故正理云。何緣散地所有無表。能造大種唯等流性。定地無表。所長養生。以殊勝心現在前位。必能長養大種諸根故。定心俱。必有殊勝長養大種。能作生因。造定心俱所有無表。散地無表。因等起心不俱時故。在無心位。亦有起故。所依大種唯是等流因。等起心不能長養能生無表諸大種故文

又定大種是無執受文　堯抄云。夫定。道戒。入定卽有。出定卽無。是隨定心起故。能造大種云定心果。定心果故。卽無執受。以無定中有愛心執爲現在內自體故也以上　惠云。問。染定有貪愛心執。緣何非執受。答。[4]樂定是貪相應定。及無表非四大。今明所依四大。以不執上地四大爲己身體也。定心是無表因與定俱時生文

[5]又此七支展轉相望文　惠云。又同感一果故。一具四大造一念七支也文

身表以屬身文　惠云。身表別形色與身根合。故有執受。聲卽不與身根合。故無執受文」

然有新生等流大種文　論云。表業生時。爲要破壞本身形量爲不爾耶。若爾何失。若破壞者。異熟色斷應更續。違婆沙宗。若不破壞者。如何有一身處所二形[6]量。有別新生等流大種。造有表業。不破本身。若爾。隨依何身分處。起有表業。應大於本。新生大種遍增益故。若不遍增益。如何遍生表。身有孔隙故得相容文　惠云。未來有二類依身。一唯與欲界法爲依身。一衆與色界法爲依身。若遇上界定緣。卽色界雜依身現前也。表卽衆多。若動一足等。卽有一足等極微。是形色現前。餘准此釋也云云

論云已辨業門二三五別文　光云。結前問起。已辨業門。或有二種。謂思思已業別。或有三種。謂身·語·意業別。或有五種。謂身·語二各表·無表。及思業別。此云五業。三性·三界·九地差別云何○初句三性分別。後五句界·地分別文

以無記心勢力微劣文　光云。是强力心所等起故。以無記心勢力微劣。不能引發强無表業。可因滅時。於其後後諸心位中及無心時。果仍續起文　堯抄云。善惡心能發無表。無記心不發無表也。故無表唯善惡。不通無記性。若言從無記心發無表者。此無表微劣應非强。若爾者。彼無表於後後異心無心諸心。不應起也。善心勢力强盛故。善心所發善無表强盛。能發善心已滅位續起。異心無心相續也。不善心所發無表。可准之故。無記不然。故不通無記也以上　惠云。可因滅時果仍續起者。善惡心爲因。善惡無表爲果。善惡心滅時。無表果仍續起也。或四大爲因。[7]滅時無表續起也。或無表爲善惡因。因滅時當來五趣仍續起。無無記無表故。無記因滅。當果不續起。故無表不通無記也文　麟云。謂無表在第三傳故。三傳者。一能發心。二所發表。三無表。其能發之心。要須强力方能遠資無表得起。旣是力劣故不發也云云

不善唯在欲者文　光云。於中不善表無表思。唯在欲界。非餘二界。已斷不善根無慚無愧故。上界無不善。善及無記。隨其所應。諸地皆有。頌不遮故文　思等與不善相應。不善等起故。成不善身語業。旣上界無不善故。不善限欲界也　麟云。善及無記諸地皆有者。由自性善及自性無記遍諸地故。相應等起。隨其所應。亦遍諸地云云

以無色界無大種文　惠云。以無色界無大種

[1]尋＋(云)〔乙〕　[2]大＋(種)〔甲〕〔乙〕　[3]俱＝但〔甲〕〔乙〕　[4]樂＝染〔乙〕　[5]大正藏經第四十一卷八百九十三頁　[6]量下論有成字　[7](因)＋滅〔乙〕

故者。問。無漏無表不墮界攝。卽許用生處四大造。無色定何不用生處四大造無色定無表。答。無色定墮界攝故。又無表但由四大造成色。不由❶大成無漏。厭色入無色定故。不起不表色也文

又毘婆沙師文　光云。唯欲界中有諸惡戒故。於欲・色起善尸羅。能對治彼。無色於欲具四遠故。無色中無無表文

四遠事第七卷在之　一所依遠無色界心不與欲界心爲所依　二行相遠無色界心於第四禪作麁苦障行相。無緣欲作麁苦障行相　三所緣遠不緣欲故
四對治遠未離欲貪。無能起無色定。爲欲惡戒等法厭壞及斷二對治以上

欲界初禪名有伺二文　惠云。不言表唯有尋二頌言伺二者。謂攝中間禪地故。說伺二。不言尋二也。二定已上。借初定尋伺。發身語表。鵰初定攝。若四大相擊生聲。卽屬二定已上攝也云云

如大梵王文　光云。誑諂發言顯有語表。引出衆外顯有身表文

見所斷內門轉文　麟云。謂是迷理惑。不緣外事。如我見。唯迷自事。執自身中有我我所。名內門轉文

論明四因能○文　光云。問。爲但由因等起心。❷今諸法成善不善性等。不爾者答。云何徵○由四種因。成善等性。何法何性由何因成者。復作三問。一問。於諸法中。何法名爲勝義等四。二問。此勝義等。於三性中。復是何性。三問。此勝義等。由何因故。得成善等文」

猶如無病文　光云。此顯涅槃安穩名善。如人無病無苦安穩○自性善。藥卽良善。名良藥。相應善。如雜藥水。水與藥雜。名爲樂水○等起善。猶如牸牛飮甘草汁。由此力故。所引生乳其味甘美文

自性慚愧根者文　惠云。問。何故大善地中。唯取二根慚・愧。爲自性善。餘卽非耶。答。翻無慚愧不善根立故。問。若爾。應翻不信・放逸・懈怠爲自性善。答。此三通不善・有覆二性。故不翻也○相應善體者。心王・大地餘九・大善餘六・尋・伺・睡眠・惡作。二十法也文

謂生死法者文　惠云。生死法者。卽一切有漏法與行苦合。生❸異不住也文　堯抄云。勝義不善。謂一切有漏法爲自性。卽是苦諦。故三性諸法皆勝義不善攝也。問。旣立不善稱。何可通善・無記耶。況不善翻善。勝義善唯善。勝義不善唯應不善。如何。答。實不善翻善故。勝義善卽涅槃。翻此勝義不善卽生死法。以生死涅槃相翻法故也。然勝義❹不善卽擇滅故唯善也。勝義不善生死法故。遍諸有漏法。其性通三性。依之勝義善與勝義不善。乍相翻亦定性不一准也。但曾得不善名者。諸有漏法三苦具足故。總不安穩。以此義故立不善名。非遮其性善無記也以上

自性不善文　光云。問。於有漏中。何唯此五名爲自性。解云。勝故別立。三不善根具五義勝。謂一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢强加行。五能發麁惡身語二業。無慚・無愧具二義勝。謂唯不善。及遍不善。餘非具故。所以不立文

相應不善文　惠云。相應不善體者。心王・大地十・大煩惱五・小煩惱十・不定除貪・瞋餘六。共三十二法也文

勝無記二常者文　光云。問。何故善・不善各有四種。無記唯一。解云。於心所中。無別心所是自性無記。由無自性。不立相應。由不立自性・相應。亦不立等起文

此論略不論文　惠云。一切有爲法無記性。通皆是自性無記攝。以不待緣成故。此論略者。以四十六心所中。無有一心所唯無記性。皆通二性或三性。以無自性無記故。亦無相應・等起無記。此論略也。正理論合五無記爲二。一勝義卽空非擇滅。二自性卽無記也文」

應知無記中無有相應○文　堯抄云。此論意。有勝義無記・自性無記・無相應・等起二種云也。勝義無記謂虛空・非擇滅。自性無記謂色・不相應等有爲無記。由無自性無記心心所。不立相應・等起也。❺尋。異熟・威儀等無記外。論自性無記。何故言諸有爲無記皆自性無記攝耶。答。異熟等外。論自性無記。就有爲法中。據義差別。分爲五種。異熟等所不攝法而無記。方名自性無記。今所謂者。據有爲法中體是無記。皆名自性無記。意云。今以勝義等四義釋三性法故。總以有爲法體無記。名自性無記。於中別釋時。應立異熟・威儀等名。此非所遮。今廢立義門各別也。不可爲難以上

❻一因等起二刹那等起文　論云。彼經但據前因等起而作是說。故不相違文　光云。彼經但據至故不相違者。說一切有部會釋經

❶（四）十大②　❷今二令⑨②　❸異二滅⑨②　❹［不］一？　❺尋十（云）②　❻大正藏經第四十一卷八百九十四頁

文。因等起名前因等起。剎那等起名後等起。經言邪見起邪語等於①三等起。彼經但據前因等起。非據剎那等起而作是說。故不相違文　麟云。問。隨轉於業。有何作用。答。雖有先因爲能引發。若無隨轉者。如死業應無。故隨轉因亦②爲有因文

正起業時見斷無文　麟云。謂正起業時。心麁散故。見所斷識爾時不起。若起見斷。惡業卽息文

無漏異熟非者文　惠云。攝義不盡。正理云。有漏定心亦俱非二。一向內門轉。不引身語表。非轉隨轉攝也。又異熟無記非是轉。能爲隨轉。何理能遮外門轉故。能爲隨轉。此論以任運生故非二也。生得善心雖任運生。非業感故。其性是强故。能發業也文

謂轉心若善隨轉文　麟云。且初轉隨轉俱善可知。轉心是善隨轉不善者。如欲禮佛。忽見婬女。起染眼識。卽不善也。轉心不善隨轉有善者。如本起心欲殺。忽覩佛像起善心也。或緣行住等。起威儀無記心也。無記心有三隨轉者。且威儀無記中。如有行時。忽遇佛像等。起善眼識。或見婬女等。起染③眼如④是文

光云。牟尼此云寂默文

無婁欲文　麟云。釋無無記爲善隨轉也文

佛有三無記心文　麟云。如佛現通。卽遍果無記。整衣行等。威儀無記。異熟無記卽任運心。工巧處心佛多不起。故略不⑤說

那伽臥在定等文問。　薩婆多如何通此經耶。光云。佛不樂散。於四威儀。常能在定。然於散位。非無三無記心文意云。佛不樂散亂故。四威儀常謂在定。然亦非無散心。散位起三無記心。非所遮也。經說四威儀常在定。非說一切四威儀皆悉在定也可思之

⑥大永六年六月二十一日抄之⑦了

⑧一交了　　擬講英憲

俱舍論頌疏抄卷第十四

（頌疏論本第十四）

⑨論云傍論已了文　寶云。上來已明二三五業及傍論了。自此已下大文。第二明律儀文

今疏第三廣明表無表云云　光記同之

古定云。傍論者。上諸門分別性界地指⑩歟

無表有三律儀文　堯抄云。尋云。表・無表共有律・不律・非律非不律三義。何唯說無表不說表業耶。答。無表通遍一切律儀故。今論之表不然。於定道戒無表色故。由此不說之也

光云。表不遍不通所以不說⑪文　律儀得名

非　光云。律謂法律。儀謂儀式文　義章律儀三義調無作之善說爲律儀。所言律者。法之別稱。惡之法名之爲律。行依律戒故號律儀文　此釋意。律者法律。法者調惡法也。儀者行儀式行依調惡法行云律儀光釋同之歟　律家意。律儀舊家通善惡也。新家限善也。然經論中云惡律儀。惡增⑫惡義。惡律儀讀所增惡。律儀則善律儀也。　若不善律儀。　新家不善律儀可訓歟。淨影立十六惡律儀。故律儀通善惡也。俱舍第十五卷惡律儀出之。可見之　光云。能滅惡戒相續故名律儀文既惡戒能治云律儀。知限善歟。況二者不律儀文是惡戒也。云不律儀非律儀云事分明歟　問。非律非不律無表其貌如何。第十五卷云。由田受重行者。得處中無表因也。可見之。布施禮佛等善處中也。表無表章云。無表色中略有三類。一律儀無表。二不律儀無表。三非律儀非不律儀無表。對法第八說。業有三。一律儀業。二不律儀業。三非律儀非不律儀業。非律儀非不律儀業者。謂彼所有善不善業。若毆擊等律儀不律儀所不攝業。皆此所收。決擇五十三說律儀不律儀已云。　謂除如先所說律儀不律儀業。所有善不善等身語意業。當知一切皆是非律儀非不律儀所攝。五十四云。色用差別者。謂有表・無表・律儀・不律儀・非律儀非不律儀所攝作用。說布施等爲此業。故定知此業亦有無表云云　准此釋。非律儀布施等善無表。非不律儀毆擊等惡無表。故非律非不律無表亘善惡歟　表無表章云。非律儀非不律儀者。不可儀軌同於律儀名非律儀。不可則如不律儀名非不律儀文　古定云。律儀强勝善不律儀强勝惡非律非不律中間善惡　麟云。謂善非律儀。惡非不律儀。名爲處中。卽除善惡也文

能遮能滅文　光云。別解脫戒能遮惡戒相續。定共戒能滅惡戒相續　寶云。能遮未來惡戒不相續起。能滅已起惡戒得相續文

一別解脫律儀文　此卷次下別釋異名之段

①三＝二㊊㊆　②爲＝名イ㊊㊆　③眼＋（識）㊊㊆　④是＋（卽是善染）㊊㊆　⑤說＋（非全不起故但言三）㊊㊆　⑥〔大永…憲〕二十字＝〔寬永三稔三月二十日於南都東大寺清涼院實英法印御講釋之砌書之畢三井南院圓宗院意祐〕三十九字㊊　⑦了＝畢㊆　⑧〔一交了〕－㊆　⑨大正藏經第四十一卷八百九十四頁　⑩歟＋（已上）細註㊊㊆　⑪文＝矣㊆下同　⑫惡＝讀㊆

得名在之。謂別解脫之律儀也。初受戒時別
別捨種種惡非故云別解脫見　欲黑戒者。欲
界繫戒云心也。　定共戒色界繫戒云色黑戒
也。黑者イチクラ穢也。物多集云予黑。一者
有睡眠。二者有段食。三者有婬欲。　有此三
事人集云欲黑。故是欲界繫戒也。色黑戒例
之可知之。有淨妙色人集云色黑也。可思之。
惠云。黑治連反者黑居。謂人所居。有作纏也。
梵云阿縛遮羅。此云市黑也文　麟云。言色
黑戒者。黑謂黑雜。如黑市等。靜慮律儀繫屬
色界。名爲色黑戒。別解律儀繫屬欲界。名欲
黑戒文
二靜慮生律儀文　靜慮生律儀亦名定共戒。
從靜慮定所生戒故云靜慮生律儀。　從無漏
道所生戒故云道生律儀。　亦名道共戒也
堯抄。問。於有漏定所生戒亦立道生律儀名。
又於無漏道所生戒亦應立靜慮生律儀名
❶耶。答。漏無漏相望。無漏道義勝故。道名限
無漏。不名有漏。然亦非遮定名歟。　定生律
儀准之可知之　光云。問。何故靜慮名定。無
漏名道。解云。定道兩種雖通二。爲簡差別各
立一名。又解。無漏之法衆生所遊出生死路。
究竟離苦雖亦通定。偏得道名。有漏不爾。雖
亦通道立定名文　義章三律儀云　禪律儀者。經中
亦名定共戒也。　上界靜心思惟修起名之爲
禪依禪。發得防惡之法名禪律儀。禪心不亂
目之爲定。戒與定合名定共戒云云
謂無漏戒文　義章三律儀云　無漏律儀者。經中
亦名道共戒也。聖惠離垢名爲無漏。依此發

得防惡之法。是故名爲無漏律儀。亦可戒體
離垢。清淨名爲無漏。此與道合故名道共戒
文
一苾芻律儀文　惠云。梵云苾芻。此云乞士。
舊云比丘。訛也。是西國草名。具五義四德。五
義者。一此草未生諸草競生。況佛未出世外
道皆興。二此草生已諸草皆滅。況佛出世外
道投佛出家。三此草生已掩諸臭氣。況佛所
至之處止諸惡事。　四此草不被迦嵐猛風傾
動。況佛八風不動八風。頌曰。利·衰·毀·譽·稱·
譏·苦·樂。　五此草不被塵垢染汚。況佛破戒
垢不能染汚。四德者。此草柔軟香氣遠騰。二
引蔓傍布鈎鎖相連。三此草向佛傾。四此草
如來涅槃悉變白。苾芻具前五義四德。取草
名也文
二苾芻尼律儀文　光云。苾芻尼。尼是女聲文
三正學律儀文　光云。梵云式叉摩那。唐言
正學文　古定云。勤策尼未受具足戒中間受
正學戒也。正學六法者。一不殺生者。不殺畜
生命也。先勤策戒時❷大殺生等❸持。此分猶
殺畜生。輕可思故重之制也。五篇戒輕重次
第也。殺人波羅夷。殺畜波逸提也。二不盜。四
錢。沙彌戒四錢非盜犯。今戒三錢非盜犯也。
三不摩觸他人手ニキリハタエニ　觸等事作シテ
心チャルチ禁スル戒也。四小妄語。凡夫我證果
云大妄語也。自餘虛誑語等皆小妄語也。五
不飲酒。酒アマタノ種類在之。六不非時食也
問。非時食沙彌與正學有異ヌ耶。答。不❹審
麟云。言五戒上加非時食者。卽不殺·盜·邪

行·誑語·飮酒爲五戒。新舊兩疏幷爲此釋。今
詳此釋未爲當。以六法中摩觸亦成犯故。又
且五戒但制邪行。豈六法唯可制邪行耶。六
法者。一不摩觸。二不盜。四錢已下。三不殺畜
生。四不小妄語。五不飮酒。六不非時食。故律
云。若犯婬應擯。若染心與男子身相觸壞本
法。應更學戒。盜五錢應擯。盜四錢已下許更
學。斷人命應擯。斷畜生命許更學。誑若自稱
得通人法應擯。若小妄語許更學。飮酒非時
食同云云
四勤策律儀文　光云。梵云室羅摩拏洛迦
唐言勤策。謂爲苾芻勤加策勵。洛是男聲　舊
云沙彌。訛也云云
五勤策女律儀文　光云。梵云室羅摩拏理
迦。唐言勤策女。理是女聲文
六近事律儀文　惠云。梵云鄔波索迦。鄔波
此云近事。索迦是男聲。若女云斯迦。舊優
婆塞等訛也。婆沙一百二十三云。問。何故名
爲近事。答。親近修事諸善法故。謂彼身心押
習善法。故名近事。問。若爾諸不斷善人皆修
善事。應云近事。答。此依律儀所攝法名善法。
問。若爾一切律儀皆應名近事。答　以五戒
在初故立近事名。餘非初故別立號也。有云。
親近承事諸善士故。有說。親近承事諸佛法
故文
七近事女律儀文　光云。梵云。鄔波斯迦。唐
言近事女。斯是女聲。舊云優婆夷訛也文
八近住律儀文　惠云。梵云鄔波❺婆沙。此云
近住。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住受此

❶耶＝已上②＊　❷大＋（標不）㊂②　❸持＋（云）②　❹審＋（已上）細註②　❺〔婆〕－②

律儀名近住。有說。近盡形受戒住。有說。此戒近時而住。住一日夜近捨時而住。以時促不分男女也文　本義抄。問。近住戒何不分男女不同耶。答。別解脫戒自本男女戒體是一也。其中近住戒。是一日一夜戒品。時分短促男女衆別不分明。不分男女也　光云。以時促故不分男女文　苾芻等戒盡形壽戒品。男女衆別極分明。故分男女不同也

如是八種總名第一別解脫律儀也文　光云。於此八中。前五戒出家。後三在家戒。前七盡形戒。後一一晝夜戒文　問。何依別解脫立八種。依定道不立*耶　寶云。此八種戒受心多小不同。故戒緣差別分爲八種。受學人別言定道律儀。但爲得彼定七支頓得。不由受心戒緣差別分近事等。然有四禪諸果差別。義分不同。不可一例文

離苾芻戒無別苾芻尼文　本義抄。問。既二百五十戒與五百戒其數既異。其體豈同*耶。答。光會此疑作二釋。初釋云。男女不同。開遮有異。隨緣別故。或說二百五十。或說五百。論共七支戒體皆等文此釋意云。由男女緣別。遮戒雖有多小。遮戒本性戒七支中類攝。故性戒七支體等遮戒亦無異云也。　但二百五十與五百多小不同者。男過小女過多。故所治過罪雖有不同。　能治戒品其體同也　第二釋云。又解。據本七支兩衆戒等。　若論遮戒多小有異。雖遮有異先受戒時兩衆互得文此釋意云。男女兩衆受具足戒之時。同作諸惡皆斷之誓言。故互得自他一切遮戒也。苾芻兼得苾芻尼所制之遮戒。　苾芻尼兼得苾芻所制之遮戒。然苾芻所得名苾芻戒。苾芻尼所得名苾芻尼戒。若男轉爲女形時。本苾芻戒卽名苾芻尼戒。　女轉形時例之可知之。但多小不同者。男女依身持犯不同。故就正所制戒。論二百五十ト五百不同也。實是男女兩衆互得之。轉形之時無別捨得也。如彼不飲酒等。　男女無替之遮戒不可有互得之義。就男女相替遮戒互得之也　第三釋云。　又解。論遮戒體多少不同。未轉根時若受此類戒。卽得此類戒。於轉根位。至彼類中非別得遮。雖無遮戒由違教故亦結彼非文此釋意云。以多小不同爲證據。　會今論文也。　既多小不同。故非二戒體全同也。但述實體唯有四等者。苾芻轉形爲女之時。以本苾芻戒卽名苾芻尼戒。　至彼類中先所得戒之外無別得遮戒。故云離苾芻戒無別苾芻尼戒也。男受具足戒之時。　得本性戒七支幷不飮酒等男女無替之遮戒畢。　轉形爲女之後重不可得彼戒。亦除彼男女無替之遮戒。餘男女相替小分遮戒非可得之。　作法受戒之習無受彼小分遮戒許理故也。雖不得彼遮戒。由先所得戒品之力亦隨教護過之時。　處中善無表起。故由彼等力不犯其罪也以上本義抄趣

離勤策戒無正學○文　問。勤策者十戒。正學六法也。求戒心定可別。勤策者。對別人受之。正學者。從僧伽得之。受戒緣亦不同。尤離勤策戒。戒外可有正學戒耶。答。光作二釋。初釋云。勤策女先受十戒。後受六法。雖更得六法。卽同十戒中六戒故。所以勤策女十戒及正學六法不異勤策十法文此釋意云。勤策女先得十戒。後於十戒中爲堅持六法。故重對僧衆受六法時。先所得十戒無表外。雖別六法無表生。　卽十戒中六法無表重生名正學戒。更非別類無表。故離勤策戒外無別正學勤策女戒也爲言　第二釋云。又解。作正學時非更別得六法。但重受敎行。約令持先受。故此六法卽是十戒中六。故說正學六法。勤策女十戒不異勤策十戒文此釋意云。於先所得勤策女十戒中。爲堅持六法。故重對僧衆受可堅持不犯之敎約許也。以之名正學戒。故十戒外更非別六法無表重生也。　故此三戒無別也爲言

捨戒因緣總有四種捨文　捨緣第十五卷在之　由故捨命終及二❶戒得生。斷善根❷夜盡文得緣此卷次下在之

尼等四戒不異苾芻等三體文　麟云。尼等四戒者。等取式叉沙彌尼近事女爲四。苾芻等三者。除式叉也。　近住本來不分。故亦不合也

由增足遠離方便文　惠云。戒名遠離。五戒十戒與大戒爲方便也文　光云。遠離戒之異名。遠離惡故。方便求戒方便。求後戒故文

問意五戒上增足五爲十戒。　十戒上增足二百四十爲二百五十歟喩況可知　又三戒體各別頓生歟爲言

❸於苾芻身中有二百六十五戒文　堯抄。問。一身中具近事等三戒者。應有三名。何唯名

❶戒得＝形俱學②　❷夜盡＝有二衆②　❸大正藏經第四十一卷八百九十五頁

苾芻耶。光云。雖一身中或具二戒或具三戒。後戒勝故從勝立名文
緣謂戒師文　古定云。十戒兩師敎授和尙也。具戒十師。羯磨師直授戒。和尙對羯磨師座。敎授師敎受引導弟子也。　餘七人無所作爲證明也
五所應離文　所應離者。戒異名也
一殺生文　第十六卷具五緣成殺業道見可見之
二不與取文　不與物取。此盜戒也。此又第十六卷具五緣見神泰云十六卷處 正理論云。第四十一云。不與取業有三分者。且如竊者。將行盜時先發盜心。遣人或自往來伺聽他物所在。爲往竊取食飮裝束。齎持盜具。密至他家。穿壁登梯。方便而入徐行。申手探摸他財。未離處前皆名加行。物正離處。此剎那中表無表業名本業道。　此剎那後隨無表業及持財出藏受用等。所有表業皆名後起文
三欲邪行文　欲婬欲。行所行也。　犯他妻也
第十六卷❶次欲邪行四種行所不應行文
可見之　神泰同處云。上引正理論云。欲邪行業有三分者。且如男子。於他女人先起愛心。將行非亂。命使瞻察媒往來。嚴身趣彼言笑執觸事。未果前皆名加行。事正究竟。此剎那中表無表業名本業道。有說。究竟謂入產門。有餘師言。謂泄不淨。此剎那後隨無表業及餘敘愧執觸言離所有表業。皆名後起文　邪言事。義章五藏義云。問○離婬之中偏言離邪。釋曰。殺盜唯邪無正。有皆須離。是故不須以邪別之。婬則不爾。有正有邪。自妻爲正。侵他爲邪。爲簡正婬故說不邪。問曰。何故餘戒法中有婬。皆離五戒之中偏離邪婬。釋言。五戒被在家者。在家之人自妻難斷。故偏離邪。問曰。八戒亦被在家。以何義故有婬。皆離不說離邪。釋言。八戒是在家人持出家法。故似出家者。有婬皆離。又復八戒時短易持。有婬皆離。五戒盡戒時久難持。故偏離邪。以難持故。
乃至在家初果聖人亦不能離文
四虛誑語文　由三種因復別因。口四過中獨制虛誑語。如此卷次下。第十六卷頌云。染異想發言。解義虛誑語文具四緣成誑業道見可見之
五不飮諸酒文　飮酒過罪如此卷次下　光云。法蘊足論第一云。言諸酒者。謂窣羅酒。迷麗耶酒。及末陀酒。言窣羅酒。謂米麥等如法蒸煮。和麴蘗汁投諸藥物。醞釀具成酒色香味。飮已惛醉。名窣羅酒。迷麗耶者。謂諸根莖葉花菓汁。不和麴蘗。醞釀具成酒色香味。飮已惛醉。名迷羅耶酒。言末陀者。謂蒲桃酒。或窣羅迷麗耶酒。飮已令醉總名末陀文迷麗耶。根莖花菓等雜酒也　諸言事。先年西大寺或律學者處江尋遣之其住進如左。飮酒戒諸酒者。於酒是酒。非酒似酒種種在之。是酒者。常米穀等作酒也。非酒似酒。枝葉花菓類作酒也。然飮酒戒制意。制迷亂起罪。故縱雖爲非酒。醉人義在之者。可制之故云不飮諸酒歟。往事思出住之。正文云。不字剩。論無不字文
三非梵行文　欲邪行。非梵行差異如此卷次下。欲邪行制他妻。非梵自他共制之。卽不婬也。非梵不淨行也　惠云。於自妻不非時處等名非梵行。若他妻等及自妻非時處等卽名邪行也文
六塗飾香鬘歌舞觀聽文　塗香不着花鬘瓔珞不香油塗身戒飾
光云。婆沙云。謂離塗香飾鬘。與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉。故今立一支文　此則塗香歌舞莊嚴身口。耽着身口。增貪欲。妨修道。故合二爲一歟
七眠坐高廣嚴麗床坐文　眠坐事。古定云。尾籠坐云眠坐。非睡眠。先年西大寺邊或律學者處江尋遣之其汴進如左。第七戒眠坐事。坐臥睡眠共制云事也。凡高大床制意。長貪鬘非佛道者所座。故住坐臥一切制云事歟
麟云。高廣床者。謂象牙等嚴好過量床也。以能長憍慢故。有言。如父母師等床。恐非以不受戒時亦不合坐。故如男子七歲不登母床。女人八歲不近父枕文
開爲二種文　光云。於在家人其過輕。故二合爲一。於出家衆譏嫌重。故開一爲二文
寶云。出家根熟不怖多學處。故開爲二也
古定云。譏嫌者。隨時人可誹謗事禁云譏嫌戒也。近住戒持在家人戒也。十戒限出家也」
制畜金銀文　光云。在家耽着金銀等寶。未能遠離。故近住戒不制此戒。勸策出家不應耽着金銀等寶妨廢修道。故於十戒別立爲一文　寶云。在家者學事生業亦可令彼畜金銀等。不可此一日夜戒卽捨金後時重畜。出家之人以尤自活。不畜金等易。及是盡形故。制不畜金銀等也文　此寶釋意在家營事故

❶次＝頌②

可斉金等。不斉金等難也。又一日夜戒捨金後時重斉。其事尚難。出家以乞食自活。不畜金等易。又盡形壽故一度捨金等重不斉。故彌易歟

一能平險業文　光云。能平險惡諸不善業。故名尸羅。持戒能令身心清淨。以安樂故破戒能令身心熱惱。以悔恨故文　寶云。險業是惡戒也。平治熱根惡戒。故名清淨文　惠云。以所詮戒義釋能詮名文　古定云。戒能平險惡業也。爾此義直不當尸羅字訓。若就名言意得清涼也。身無惡非熱惱成清涼也

二智者稱揚文　光云。正理云。修行此得愛果故文　此釋愛果云妙。戒因云行。若爾者妙之行故云妙行也　惠云。若因名妙妙卽行。若果名妙妙之行。依主釋文　古定云。戒持人智者稱揚也　私云。此心持戒人稱揚歟。只是直戒法智者稱揚云心歟

三所作自體故文　光云。戒自體是其所作故名業文

問。豈不無表文　論問答也。論有兩解。今疏初解也　寶云。問。以契經說無表律儀名爲不造亦名不作。既名不作。如何是業文　惠云。表思所造者。表卽身語表。思卽意思也文　光云。叙異解。無表是後作果家因故從果立名。是前表思作因家果故從因立名。稱作無失文論第二解也

四能防身語文　寶云。由此戒力防惡身語。依法儀式故名律儀文

謂受戒時別別文　光云。謂受戒時初念表無表不殺戒等。別別棄捨殺生等種種惡。故依初別捨義立別解脫名文　麟云。第五名別解脫疏義可知。正理云。或初所應修故名別解脫。或彼初起最能超過地獄險惡趣故名別解脫。❶若准經說與此不同。彼謂涅槃名別解脫。戒是正順解脫之本。因受果稱得解脫名文

別解脫律儀者文　表無表章云。別解脫者。此戒別名。律儀者。諸戒通稱。爲簡他故應言別解脫之律儀。卽依主釋也文尋云。第二念已後名別解脫律儀。此別解脫之律儀也。此別解脫初念名歟　古定云。受戒初念惡非別別解脫也。第二念已解脫非正解脫。初念正解脫。故律儀名通初後位也。初念別解脫第二念已後律儀引生。故第二念已後名別解脫律儀。別解脫之所引生律儀故。依主釋也。尋。如此料簡者。初念名別解脫律儀 別解脫卽律儀歟。表無表章云。俱舍論第十四云。初剎那時名別解脫。亦名律儀。亦名根本業道。從第二念乃至末捨不名別解脫。名別解脫律儀。不名業道。名爲後起文

又此初念名業道文　問。業暢義云意如何。麟云。如人遊履於道通暢諸方。業道爾。思業遊履義同名業道文　寶記同之　古定云。人通處名道。日來審決二思求戒心只今受戒初念時所存トクル也。此則如望行故。初念無表名業之道。業所遊履故也。此又業暢義也。故依業暢義名業道❷也　❸此料簡順麟記歟。云遊履。云業暢。其心同歟　惠云。等起名業。七支名道。思所履故唯在初念。以暢本求戒心故文　決云。前時有求戒之思。欲受戒未受戒之間無暢義。今日正受戒究竟時。前戒前前思初念戒體續暢。是云業暢義。戒前思業續暢故也。初念戒體名道。事戒前思被履。戒前思如本望被行。故名道。問。此料簡者順惠釋歟。然云業暢。云遊履。其義各別見今疏依業暢義立業道名文其義同見如何。答。求戒思初念戒體遊履事。　求戒思初念戒體續暢依故。若爾者。云遊履。云業暢。字義雖別。其義道同也。故今疏不相違

得靜慮者文　光云。言靜慮生者。謂此律儀從靜慮生。約生因解。或依靜慮。約依因明。故名靜慮生律儀。如近村邑。有稻田等得村邑名文　古定云。問。何靜慮名有漏耶。答。付有漏定分四靜慮等故。　無漏依靜慮起如客人。可被云靜慮物無也

異心無心示恒轉文　寶云。異心謂不善無記心。無心謂滅定文　本義抄。無想定者。謂外道執無想異熟。謂眞解脫眞出離所起定也。而今論當卷外道依着三有果報故不得別解脫戒定。　故入無想定位無別解脫戒相續轉義。故此戒不通無想定❹也

第二明斷律儀文　對治有五(捨對治。斷對治。持對治。遠分對治。厭患對治。第二十一卷在之)　光云。此卽第二便明斷律儀。以在成就文中說故亦判入成就門中文又云。斷謂斷對治文

謂未至地九間道有斷律儀文　古定爲惡戒及能起不善煩惱爲斷對治。　定道無表名斷

❶〔若准…脫十六字〕一② ❷也＋(已上)細註③② ❸〔此料…文〕四十三字一② ❹也＋(以上)⑤*,(已上)②*

律儀也。直此無表斷煩惱等事無。此無表成倶有因斷也。今云無表故別取出云斷律儀也。云三中相雜能斷煩惱。煩惱時自性惠無斷義。相應倶有一聚時有斷義也。欲界煩惱等斷對治成未至九無間道也。此九無間道有漏無漏通倶生也。故未至九無間・定道無表。名斷律儀也。總解脫道無斷惑。初禪已上定道無表。爲欲界不成斷對治。欲界別解脫戒止惡非バカリニテ。無斷惑義。故餘皆不名斷律儀也。問。何對欲界立斷律儀耶。答。自元立無表。本意對欲惡非故也。問。離下地縛必得上故者。所定也。何具欲惑人發得未至定耶近分地根本地攝故也。答。先欲界心數數加行時。依修習力自然發得初意攝屬一分心。此名未至地。必得上故。根本地事也

能永斷欲纏惡戒文　惠云。律儀能斷起惡戒貪等煩惱及惡戒。止能緣煩惱及惡戒不行。律儀能斷煩惱。名斷律儀文

以惡戒是緣縛斷文　古定云。惡戒表・無表色法。故非自性斷法。爾被煩惱繫縛時成斷法也。於惡戒有九品別。今身中起事一品也。爾下下品惡戒被九品煩惱繫縛。乃至上上品惡戒被九品煩惱縛也。故一品煩惱殘所緣法行惡戒得相續也。第九品煩惱斷盡時。能繫縛息位惡戒得切。所緣法上離縛淸淨理顯也。此時所緣法斷云也。一切所緣斷義如此。但煩惱上得四相。緣縛斷法。煩惱親故斷義准煩惱。如第一卷。故前八無間道二律儀。斷能起煩惱緣惡戒。故名斷律儀也。斷能緣煩惱自惡戒斷。云緣縛斷方能緣外云惡戒斷也　光云。要斷九品能緣惑盡。所緣之法方名爲斷文

❶應作四句文　惠云。互有寬狹者。靜慮通九地名寬。不通無漏名狹。斷唯未至地無間道狹。通漏無漏寬。無漏通六道寬。不通靜慮狹。斷唯未至無間狹。通漏無漏寬也文　古定斷律儀與靜慮律儀相望互有寬狹。故作四句。第一句靜慮非斷。第二句斷非靜慮。第三倶句。未至九無間定共也。第四倶非句者。除未至九無間道無漏。餘一切道共也。倶未至無漏斷自上地❷地時此句攝。無漏故非靜慮。不斷欲故非斷也

第一句者〇不斷惑故非斷律儀文　不斷欲惑故非斷也　麟云。此有二類。一未至地解脫道。不斷惑。二上地有漏道。雖能斷惑非斷欲惑。故非斷律儀文

第四句者〇非無間道故非斷律儀也文　正文云。以理推之。應言非未至無間故非斷律儀若不爾者。上地無間無漏律儀。豈非第四句所攝耶。光記不釋

無漏律儀〇亦有四句文　光云。第一句者。除未至定九無間道無漏律儀所餘無漏律儀。第二句者。依未至定九無間道有漏律儀。第三句者。依未至定九無間道無漏律儀。第四句者。除未至定九無間道有漏律儀所餘一切有漏律儀文　堯抄云。無漏律儀非斷律儀。謂除未至九無間無漏律儀。未至九解脫道無漏律儀并上地無漏律儀也。斷律儀非無漏律儀。謂未至九無間道有漏律儀。以無間名斷律儀。以有漏非無漏律儀也。無漏律儀亦斷律儀。謂未至九無間道無漏律儀也。非無漏律儀非斷律儀。未至九解脫道有漏律儀及上地有漏律儀也

會經二律儀文　古定云。意意律儀。根眼根律儀也。立此二種意。眼根殊更强見境作惡非。意又細分別於境起煩惱也。以正智知今事。以正念知過去事。此意根過非防。云意律儀眼根律儀也。故此二律儀以正知・正念爲體也。五根共說略說二種也。故所防付能防云眼律儀意律儀也。眼根云律儀。意根云律儀也。

合前二種者。今疏正知・正念合。名意律儀。名根律儀歟　寶記同此歟　光異也　寶云。言正知正念合者。合此念惠爲意律儀。合此念惠爲根律儀。合言顯非如次正知爲意律儀。正念爲根律儀。正知念能防惡故名爲律儀文　光云。於頌中先列正知正念名已復說合言。謂前略戒說意律儀惠念爲體。卽合惠念爲後經中眼根律儀。故先離。後合。言顯句如次配二律儀。惠念名律儀者。惠能簡擇。念能境念。此二力强防護。制意及眼根。不令於境起諸過患。故名律儀。亦具應說眼等六根。不言耳等略而不言文　惠云。第一經文卽意。第二經卽眼。此二律儀以念惠爲體。念能起持。惠能簡擇。皆能防非。得名律儀。不說耳等者。文略。大乘更加定也文

論云今應思擇文　光云。今應思擇。表及無表誰又成就何表無表。於三世中齊何時分文

❶大正藏經第四十一卷八百九十六頁　❷地＝之②

古定云。住定道別三戒人中。何住人何戒成耶。時分齊何耶。問也。齊者カギル義也。カギルトヨム

表在後文文　堯抄云。此後文者。指表正作成中等頌*也

不隨心色勢力微劣故文　光云。無有欲界散地無表成未來。不隨心色非心一果。勢微劣故。卽由此理亦不能成前生中戒文　寶云。正理論云。前生所得別解脫戒。於今受戒最初剎那。如靜慮律儀何不成過去。此責非理。此戒與心非同果故。離染心等皆同一果故（解云。離染心等者。等取一切有戒定心。皆與戒同一果故云云）　古定云。住別解脫戒初念唯成現在。此則未捨間起法俱得得念念無表。佛法現前是所得者必有得故云此心也。第二念已去念念已謝無表起法後得得之也。無法前得。故不成未來*也

餘過去生所失文　古定云。假令界退還時。上界沒生下界時。於下界修得上定。初剎那位非得今定共。又過去所失定共無表起法後得得之。別解脫戒先所捨不得也。別解·定共二命終捨也。道共命終不捨也

住定道成中者文　古定云。住定成三世。散位成過未。初聖成現未。無始未起故不成過去。散戒未捨間成現也。無表相續故。定道戒散位不成現也

言住中者文　惠云。住中有無表者。卽俗人作善或惡。不遍有性等。故不是律儀及不律儀攝文　古定云。極善名律儀。極惡名不律儀。除此善惡所餘善惡名處中也。中程善惡名處中。於住中强勝善惡有無表。最微劣善惡無無表也。有無表善善戒所攝。有無表惡惡戒種類所攝*也　堯抄云。謂處中善中。以浮淨善心所作善有無表。不然者無無表也。又處中惡中。以猛利惡心所作惡有無表。不然者無無表也。此無表善戒惡戒種類所攝。此則相似故云種類所攝。非實彼一類攝也。

第三明住善惡成中文　成中者。成處中無表云事也

論云住律儀不律儀文　古定云。住律儀成惡無表。住不律儀成善無表事有歟。若有之者。幾時分相續哉問也。今善惡處中善惡*也

如諸苾芻文　古定❶苾芻行殺縛等捨律儀歟事。第十五卷明捨緣處可見之。有說。由犯重云云屠人者。カリスナトリスル人也。此二心未斷以來等者。處中善惡別無誓限。故無表相續時分難量。因等起心勢用止無表相續也

決云。新起無表隨共勢强劣。四五日起有。十日計起有也。律儀·不律儀有誓限。盡形壽也。處中無表無誓限。故可依勢力。起時可有長短也

❷有覆無記等能發心文　古定等者。等取威儀工巧數習者也。今疏釋有覆無記不從他。通成三得。無覆無記從他。起成現樣見。サワアルヘカラス。二無記心俱不從他起也。他者。能發心也。心又不可有能發心故也。意云。無覆無記心現在成。故所發表有俱得事可爾。然有覆無記通成三世。故所發表過現成カミト識等シキ處通也。謂能發有三得。總無記心劣也。所發依能發勢力故。劣心起表故。倍劣故。所發表成現爲言　私云。不從他起者。上表從他起故。唯成現在對。有覆無記不從他起成三世爲言只是相對之言也

此有五名文　麟云。唯少善戒別解脫一名。餘名如次皆翻善戒立也。善戒有六故。此有五。業道名唯因初念者。謂初暢思故名爲業道文

諸智者所呵厭故文　惠云。是諸智者。所呵厭故。是因名惡行。果名惡。是依主釋文

根本所攝故文　古定云。發無表初念名根本。加行思所遊履故。初念無表名業道。第二念已後無表思非所遊履。故不名業道❹文

謂住中人以微劣思文　麟云。言劣思造善惡業者。除七有依福及成業道。雖下劣思亦發無表。餘皆唯表文

謂經生聖住胎藏文　古定云。經生聖者。第二句也。無漏非命終捨故。住胎藏時起前後得。成過未道共無表也。住胎藏位者。預流一來等經生聖也。二禪已上生人可此句攝歟。彼無表故。無表可有事可知之。無色界人異生不可有無表。色界已捨故。聖者起前後得成色界道共無表也。俱不可有表❸也。凡表依地不善表局欲。善❺表通初定。有覆表局初定。二禪以上表無之也。起無覆無記表事借初禪發表心也。以此等之義能能可案此句種類也。若欲色聖者。欲色依身事也。非此句攝。次擧成無表人也。能可思❻之

❶之十(已上)細字③　❷表＝惡②　❸也＝歟②　❹文十(以上)③*，(已上)②*　❺大正藏經第四十一卷八百九十七頁　❻(云)十竝③

彼謂彼前靜慮文　古定云。彼者。指前定地。聖者。無漏也。謂彼前定地中無漏道得道共戒云也。故聖言取未至中間四本靜慮六地無漏依地也。下三無色有無漏無道共戒也。上七近分又無無漏也　正理云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分有無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故文

僧伽此云衆文　堯抄云。僧伽者。言四人以上也。故苾芻·苾芻尼·及正學從僧伽得。餘勤策等戒從二人得。若近事·近住從一人得之光云明二種僧別。四人已上名四僧伽。於八衆中苾芻等三從此得故。補特伽羅是別人謂餘五種從此得故。若勤策·勤策女從二人得若近事·近事女近住從一人得文

謂佛獨覺文　今此獨覺者。限麟喩獨覺也論義也佛及麟喩最上利根人。故初盡智現前位自然可得戒品　部行根性稍劣。故無此義也。泰法師釋此文云。謂佛獨覺本在不淨觀前起欲界善心爲近因等起。要期發願。願盡智時自然得別解脫故文部行雖不由教力盡智現前。智品劣故不可云自然智。亦無自然得戒義也。*以上本義抄

憍陳如等五比丘文　麟云。卽憍陳爲一。具足應言阿若憍陳如阿之言無若之言知。謂佛初轉法輪此人最初悟道。佛欲衆中無如憍陳如。故名阿若。故律云。從是已來始名阿若憍陳如也。二十力迦葉。三馬勝。四跋提。五摩訶男。然此五人并於先時給侍菩薩。佛成道已追念先恩。乃往鹿野薗中。轉四諦法。五人證道得具足戒。故曰見諦得戒文　法華義疏一云。憍陳如者。此云火器。是本姓名也。阿若者。後得道時加此名。阿之言無。若之言智。悟無生智。故名阿若。問。餘人皆悟無生智何故衆人不名阿若。答。其人最初得道。悟無在前。故受此目。衆人後時得道。更受異名文　法花玄論九云。五人者。一陳如。二十力迦葉。三頞鞞。四跋提。五摩❶界拘利文

善來苾芻文　古定云。耶捨詣佛前時。佛善來苾芻告時得戒也。耶捨唐云子。須提那子云耶舍也。麟云。言善來者。有二釋。一云。謂此人深厭生死。怖求出家。佛言善來。卽得具足戒。故曰善來。善卽求戒者心。來謂如來言教。二云。佛知此人願樂出家。命云善來。卽發具戒。此卽善來之言俱在如來言教。正理云。由本願力者。卽本求戒心也。佛威加故者。卽佛言命也耶舍此云名譽文　光云。耶舍此云譽文　惠云。耶舍此云名譽。卽耶輸伽童子。准四分律。得初果後方命善來。准五分律等。善來受戒不是初果。如須提那子。善來受戒犯初篇戒也文

四由信受佛文　麟云。信受佛得戒者。謂世尊告迦葉言。汝當發慚愧心。徹於骨髓。彼在多子塔邊。發誠誓言。世尊是我大師。修伽陀是我大師。如是二言。便發具足。然此得戒始終三名。一名教授。卽是初義。二名自誓。三名上法。卽门證衆會增上之法。今章言信受佛爲大師。當第二義文　惠云。大迦葉於多子塔邊。六群比丘疑迦葉未得戒。信佛世尊。是我大師佛之得戒也文　大迦葉事　法花義疏一云。十八部論疏云。具應云迦葉波。迦葉云光。波云飮。故云飮光。上古仙人名飮光。此仙人身有光明。飮諸光。此迦葉是仙人種。從姓立名文

五由善巧酬答文　光云。蘇陀夷。此云善施。年始七歲。由聰明故善答佛問。稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。由聰明故善巧酬答。別開一緣。非酬答時卽發戒也文酬答者。如今疏麟云。增一阿含廣明其相。❷謂摩竭國波沙山。世尊告蘇陀夷言。有常色無常色爲一義爲若干。答曰。若干非一義也解云。常色如來常色。無常色外聲　又問。有漏無漏義爲一爲若干。答曰。若干非一也有漏生死無漏涅槃如是多問彼皆具答。稱可佛心由善巧酬答故別開此緣文

六由敬受八尊重法文　古定云。摩訶波闍波提。佛オバ也。又養母也　光云。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一稱也。衆生多故曰大生。梵王能生一切衆生。與大生爲主。名大生主。從所敬處天神爲名。故名大生主。是佛夷母。佛遣阿難。爲說八尊重法。彼卽敬受。爾時得戒。此八是應尊重法。故名尊重法。於尼衆中最初出家。廣如律辨。八尊重法舊云八敬文　惠云。佛母生佛七日卽命終。姨母乳養。後成佛道欲求出家。佛抑不許。自剃髮倚立祇桓門。阿難見之白佛。三請佛許言。若行八敬卽不滅我正法。五

❶界＝訶男㊁　❷謂＋（佛於）㊁

百年。阿難爲傳八敬。准四分律。姨母與五百釋女頂戴。持皆是八敬受戒。餘部律文卽五百釋女羯磨受戒文　八敬事　惠云。八敬頌曰。百·罵·擧·受。　懺·請·安·恣文　麟云。八法者。一百歲尼應禮敬初歲比丘。二不得罵謗比丘。三不得擧說比丘過失。四從大僧受戒。五半月從大僧乞行摩那捶。　六半月從僧求請❶敬戒人。七依僧安居。八諸僧自恣文

七由遣使文　麟云、此尼端正者。此尼本是婬女。容貌端正。價直半國。出家受具。恐往僧寺路有難緣。故開遣使緣文　惠云。遣使尼。尼中作本法。❷往僧中作羯磨。羯磨聲絕卽本法尼得戒。有云。使尼卽至本寺。一白作白方得戒也文

八由持律爲第五人文　光云。謂於邊國以無僧。故極少。猶須五人。以和上不入衆數。餘四成衆　減不成衆。於五人中。必須一人持律羯磨。故言持律第五。減五不成。多卽不遮文　麟云。邊國僧少者。本緣靜善國僧少。致使憶可受戒。三年不得。大迦旃延因傳。五年白佛。遂開邊方五人受戒。四分云。東方有國。名曰木調。南方有塔。名靜善。西方有山。名師梨仙人種山。北方有國。名柱。自此之外幷爲邊國文　古定云。四人ナニハナクトモ僧衆可有。故イマ一人持律人求。故持律爲第五人云*也

十由三說歸佛法僧文　古定云。七方便人六十人部黨求戒時。　佛遣阿難爲說三歸時得戒也　光云、謂六十賢和衆部共集　佛遣阿羅漢爲說三歸。　受得具戒文　惠云。六十賢部謂六十人賢衆部共集受戒也。有釋。六十人共爲部黨。衆首名賢也。佛成道二十年後方有阿難。佛成道八年後三歸。卽休齊言阿難傳三歸。應是傳譯者錯也文　麟云。六十賢部者。謂六十賢人共爲部集。言遣阿難爲說者。准新舊疏。咸言遣阿羅漢爲說三歸。非阿難也。謂此等人請欲受戒。得至佛所。中路失信。便令羅漢往說三歸文

非必定依表業而發文　光云。如是上來所得十種別解脫律儀。非必定依表業而發。謂初二種不從表生。後八表生文自然見道二種得戒聖位得之。故根本無表不從表生云也。問。此文不違❸下論欲無無表離表而生生文耶。光初釋云。下文論主叙餘師義難文　此釋意。以當卷論文爲本。　會十六卷欲無表無表文也。第二釋云。此解意。說自然見道。謂彼先時決定有表相續不斷。　乃至聖位從彼表發無表律儀文此釋意。　以第十六卷文爲本。會當卷論文也。此釋意。依加行根本表。隨其所應發無表云也。其中自然見道二種得戒。定前加行表相續不斷。　乃至初盡智及見道初念發無表爲害 以上本難抄

邊際但有二種文　古定云。邊際者。際限也。晝夜者。晝制屠獵等。夜制婬盜等也。　明相日光障成捨戒*也。❹論有問答。一晝夜復或五或十晝夜等時。何法爲障令戒斷經部難意　法性微細唯佛能知。經中旣說唯一晝夜用。應有法能爲障礙有部答心　經說一晝夜者。以所化根難調伏故。且說一晝夜。非謂過一晝夜戒不得生經部會經　正理破云。有更多難化者。何不說一日半等。旣不許滅一晝夜。亦無過一晝夜也文　惠云。此齋戒者。齋旣一晝夜。戒亦一晝夜也文

❺無對師故無一晝夜文　麟云。無對師故無一晝夜者。若爾無對師故應無盡形　答云。雖不對師。由起畢竟壞善意樂故得盡壽不律儀。雖起暫時壞善意樂。不對師故不得日夜不律儀也。　然近住戒雖暫時壞惡意樂以對師受故得律儀文

一於晨旦文　寶云。婆沙一百二十四云。一晝一夜不增不減。謂淸旦時從師受得。至明淸旦律儀便捨。乃至時分定故。光闍往來易了知故文　麟云。　且有礙緣齋竟亦得受者。准此若先無要期者。　齋後受不得戒文　惠云。旣論言且有礙緣齋竟亦得。故知齋前皆名且文

二須下座文　寶云。若不在下床等。　卽不恭敬。有慢心故不得律儀。病者雖不曲躬等。無慢心故亦得戒也文　麟云。或蹲或跪者。一膝至地爲蹲。雙膝至地爲跪。江南謂屈膝立爲長跪。中國言胡跪文

四隨敎說文　師語已後受者可唱。　勿前唱事。勿俱時唱事也。授事不成。受事不成。故云二俱不成也。義章八戒義云六齋日之淸旦時。詣戒師所。先禮三寶。次禮戒師。在戒師前。長跪合掌。先懺諸罪。然後受戒。戒師敎之三歸三寶三稱歸竟與受五戒。沙彌戒同。然後題上所列戒法。問其能否言。一不殺生是優婆塞戒。若女人受應言。是優婆夷戒。從今時至明淸

❶敬戒＝敎誡⑥　❷(律)＋往②　❸原本甲本乙本傍註曰十六卷　❹論＋(云)②　❺大正藏經第四十一卷八百九十八頁

且一日一夜。受如諸佛。能持不。受者應答言。能。如是乃至不過中食。問答同。爾覓已禮去文

五具足受文　寶云。正理論云。具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。諸遠離支互相屬故。由是四種離殺等支。於一身中可俱時起。以諸遠離相繫屬中。或小或多相差別故❶云云　惠云。正理論云。以四支戒互相屬。故受一戒必須四支也文四支者。身三語一也

六離嚴飾文　寶云。富貴者常嚴身具。雖復精花不生憍逸。故亦得戒文

七晝夜文　光云。晝盡故能制屠獵。盡夜故能制奸盜。且從多分作此解釋。理實晝夜俱能離二文

若不如斯文　寶云。論若不如斯至不得律儀。總釋也。一若不且受。二若不在師下床。三若不從師受。四若不隨師敎受。五若不具八支。六若不離嚴飾。七不盡晝夜受。七中隨闕一緣不得律儀。但得處中妙行。正理論云。然爲令招可愛果故文

言近住者文　麟云。釋名有二義。幷無評家。正理又云。近時而住故名近住。言長養者。梵云布灑他。此云長養。舊云布薩。訛也文

前兩句者文　此已下。釋戒支。不放逸支禁約支之名也。謂離殺等四自性是尸羅。防性羅故云戒支。次飮酒生放逸。論云。雖受尸羅。若飮諸酒。則心放逸犯尸羅故云云故云不放逸支。次禁約塗飾等。能隨順厭離心故。離後三云禁約支也　寶云。正理論云。厭離能證律儀果故云云

下兩句❷者　此已下。尺立三支所由也。初尸羅支。論云。能防性罪。離貪瞋癡所起殺等諸惡業故文不放逸支防失念。謂以飮酒時能令忘失。應作不作。及不應作反作。故立不放逸防失念也。禁約支防憍逸者。論云。若受用香鬘高座。習近歌舞。心便憍擧。尋卽毀戒。若非時食。二事俱無。數食能念縱逸文寶云。受齋有二事。一自憶受近住戒。二於世間深生厭離。若非時食二事俱無文　准論文。塗飾歌舞防憍擧。不非時食防縱逸故。禁約支云防憍逸歟

而說此八文　此已下。釋八齋支之義也　古定云。經部宗意。支者。分義也。謂此八分別方名支。八分トヽノチリタル方名齋。總名也。故離支無齋體也。離輻轂輞等如無車別體。又四支軍云。以象馬車步四爲體。步步兵也。以五種藥調合云五支散。喩況可知之。薩婆多宗意。以離非時食爲齋體。謂不非時食戒。八トヽノフル義有之其義可尋之支者。サヽエタル義也。餘七各各齋サヽエモツ也。自體非齋。不非時食自體齋。又八中一故。反自體ササウル也。故亦齋亦支也。餘七齋支也　義章八戒云。以不殺等防惡禁罪。助成齋法。助齋法中差別不同。故名齋支非斷食法。故不名齋。不過中食其斷食法。故名爲齋文　論云。離非時食。是齋八中一故亦齋支文　是齋亦支。所餘七支。是齋支非齋。如正見是道亦道支。餘七支是道支非道文

或有不知文　古定云。受者不知受三歸事。受近住也。或復忌者謨不授三歸授戒相。此等皆發戒也。有受戒意樂故也。若乍知不受三歸。不可有發近住事也　光云。若人不知先受三歸方發得戒。或復戒師忌不與受。但爲說戒。此亦得戒由意樂力亦發律儀故文

論云如契經說佛告大名文　光云。眞諦云。大名是佛從弟阿泥律馱親。兄淨飯王出家以國付之。　佛爲大名說三歸法〇外國是迦濕彌羅國外健馱羅國經部諸師說文　惠云。男根成就。卽簡五種不男及二形人。經部有兩種近事。一三歸近事。二後受五戒。受戒方名五戒近事文

稱近事發戒者文　堯抄云。委云。其次第者。先有俗人。求五戒。受三歸已。佛知彼求戒心授五戒時。彼白衣弟子身中發得五戒。自稱我是優婆塞迦。　故此人非五戒未發得前稱近事也。本求戒心擬受五戒。故受三歸卽發五戒文受三歸時非云發五戒。答本求戒心受三歸已卽言發戒也。以經復說。我從今日乃至命終捨生〇於前時已發五戒文引此文證意。說戒相者。先受戒發得身中已。其上爲令堅固。後說戒相。然今大名經復說。我從今日〇等。此卽我相。故知前已發得戒體言事。以此義故今引也

❸說如苾芻等文　光云。如一白三羯磨得被苾芻具足戒已。❹後爲彼說四重學處。令識堅持云云

前兩句引經難文　惠云。受時須是五支。此

❶云云ニ文㊂　❷者＋(文)細字㊂㊄　❸大正藏經第四十一卷八百九十九頁　❹〔後〕ー㊄

一分等約隨行中說也文　義章五戒云。若依毘曇。具受乃得分受不得。問曰。若言具受得者。是義不然。如經中說。優婆塞義差別有五。一者一分。二者小分。三者多分。四者具足。五者斷婬。若具受得云何得有一分等異。毘曇釋言。此據持中宜說一分小多分等。不開受事。於五戒中具受得竟。若持一戒名爲一分。若持二戒名爲小分。若持三四名爲多分。若具持者名爲具足。　若於自妻亦不婬者名爲斷婬。若依成實。分受亦得。量其分齊。或受一二乃具足云云

上品心受戒得上品戒文　惠云。若爲建立佛法等心受戒卽上品。　若爲白衣食等下品戒也文　麟云。或有羅漢成下品戒者。此上下品不約位。殊凡聖但由心有勝劣故成三品。由是羅漢却有下品。准毘跋律云。受者發心我今求道當救一切衆生。衆生皆惜壽命。是下品心。❶言。我爲正心向道。解衆生疑惑。爲一切津梁。自濟濟他名中品心。若言。我爲正心向求泥洹故。爲趣三解脫門。爲成菩薩三聚淨戒故。爲令佛法久住故。名上品心。然此是大乘。恐不當此。惑但勝劣不同爲三品也云云

歸依佛者不歸佛身文　麟云。不歸佛身者。佛有無記色身及有漏功德無漏功德等。此三種中唯歸成佛無學法。以色身等與未成佛時等相似故文問歸無學法第一第二義委心如何。答。第一義依無學法成佛故。歸能成法爲言第二義身得佛名。所得無學法殊勝故。歸所得法爲言　光第一第二合爲一義歟。

今疏開爲三義。可思之　光云。歸依佛者。歸依能成佛無漏無學法。　由彼法勝故身得佛名。或由得彼無學法故。佛能覺悟一切諸法。名爲佛云云問。覺一切法者。如何光云。無漏惠照理明白名覺一切。小分一切以無漏惠唯緣諦故。又解。由得無學法得有漏惠。能覺一切緣法惠故。又解。隨其所應。二種惠能學一切文

無漏五蘊事　光云。佛身中盡·無生等。及彼隨行無漏五蘊。名無學法。非色等身有漏五蘊。未成佛前。及成佛後。等相似故文　麟云。隨行無漏五蘊。　此卽無漏色受想等爲五蘊云云　問損佛生身。成無間罪。何有宗心不以生身爲所歸依體耶。光云。壞彼無學所依生身。彼無學法亦隨壞故。故損生身成無間罪文　惠云。有部通云以損所依失彼法故文

歸依佛事　光云。理實應言歸依一切三世諸佛。以彼諸佛無漏聖道體相無異故。歸依一時卽歸一切文

歸依僧事。光云。歸依僧者。歸依能成僧學·無學無漏法。由得彼法故。僧成四向四果。由得證淨。理和合僧不可破故文　聲聞有理事和合義。成僧衆故。彼身中學·無學法。爲所歸依體也。獨覺無理事和合義。非僧衆故。不爲所歸依體也

語表爲體事　寶云。正理論云。此中能歸。語表爲體。自立誓限。爲自❷情故。若幷眷屬。五蘊爲體。以能歸依所有言說。由心等起非離於心文

是救濟義文　救濟義者。歸依非字訓歟　義章三歸義云。言三歸者。歸投依伏故曰歸依投之相。如子歸父。依伏之義。如民依王。如怯依勇。歸依不同。隨境說三文

故如世尊言文　光云。引佛經證對邪顯正。初兩頌顯邪歸依。後三頌顯正歸依。❸依世間衆人爲怖所逼多歸依彼諸仙神·園苑神·叢林神·孤樹神·及制多·制多卽是外道塔廟。等謂等取餘邪歸依〇不解脫三惡趣苦故名非勝。不能人天趣苦名非尊文

諸有歸依佛文　光云。諸有歸依佛法僧者。於四諦等中。恒以惠觀。知苦謂苦諦。知苦集。謂知苦之集卽集諦。知永超衆苦。謂是滅諦。知八支聖諦。謂是道諦。道諦能趣安穩涅槃。此所歸依法最勝最尊文

自妻不非時文　第十六卷云。非時謂懷胎時。飲兒乳。受齋戒時文

一最可訶文　光云。唯欲邪世極訶責。侵他妻邪婬❹業感惡趣故。非梵行行婬欲時。是惡行。世非極訶。非感惡趣文

三得不作故文　寶云。於欲邪行。一切聖人定得不作。名爲律儀。此不作律儀無有別體。前戒已捨。今生未受故。但是前身曾受五戒。雖復經生。更不受戒。欲邪行等必定不作。非梵行卽不如是。雖有學曾受具戒。經生捨戒。更未受戒。卽犯非梵行也文　光。於欲邪行。一切定得不作律儀。非別有體。如世有人性不飲酒非別有體文

勿但於一分得別解脫文　一分不得者。總發

❶（若）＋言㊂　❷情字寶疏作性　❸〔依〕－㊀　❹業＋（道）㊀㊁

而別發ニハ非云心歟。謂一人一人上。別別不得別解脱戒云歟

本受誓云文　論云。昔於有情相續。唯得離欲邪行戒。非離非梵行律儀故。後娶妻妾。非犯前戒文　相續者依身也。謂於一切有情依身離欲邪行。非離非梵行故。後娶爲自妻故。不犯欲邪行爲言　麟云。雖先於女人上得離邪行律儀。後娶爲妻。不成邪行。故不犯戒。以本立誓唯言離邪行故文

論云何緣但制離虛誑語文　虛誑語。離間語。麁惡語。雜穢語。如第十六卷。具四緣成誑業道。一於所誑境界。異想ヲモテ云見ルヲ不ストト見等。二所誑者領會也。三起染心。四者不誤也

虛誑語最可訶故諸在家者文　光云。婆沙一百二十三云。有作是說。離虛誑語。易可防護。非離餘三。謂處居家。御僮僕等。難可遠離離間等三及身業中捶撻等事文　寶云。有作是說如光所引復有說者。作虛誑語業道最重。餘三小輕。是故不立。有餘師說。唯虛誑語能破壞僧立學處。餘三不爾文

一切聖者得不作文　光云。婆沙一百二十三云有餘復說。若諸聖者經生不犯近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪。瞋。癡生。經生聖者雖不犯從癡所生癡。見品攝故。聖者已斷而犯貪瞋所生。是故不立文

於一切律儀文　光云。第四因八衆律儀。名爲一切文

❶遮罪雖多飲酒過重文　異說。飲酒云性罪。如出四證　論云。諸持律者言。飲酒是性罪。如彼尊者鄔波離言。我當如何供給病者。世尊告曰。唯除性罪。餘隨所應。皆可供給。然有染疾釋種須酒。世尊不開彼飲酒故文　光云。第一除飲性罪證文　寶云。佛既除性罪。皆開供病比丘。既復有病。佛不開酒。故知飲酒是性罪攝文　論云。又契經說。諸有苾芻稱我爲師。不應飲酒。乃至極少如一第端所霑酒量。亦不應飲。故知飲酒是性罪攝文　光云。第二極少不飲證。極小不開。明知性罪文

論云。又諸聖者雖易多生。亦不犯故。如殺生等文　光云。第三經生不犯證。此一以理爲證文　寶云。既殺生聖不犯。殺等是性罪。飲酒聖不犯故。亦是性罪文　論云。又經說是身惡行故文　光云。第四是身惡行證。經說飲酒是身惡行。若有❷無染心。如何名惡行。故知性罪攝文　論云。對法師言非性罪。然爲病者總開遮戒。復於異時遮飲酒者。爲防因此犯性罪故文　光云。對法諸師通第一❸證文　論云。又令醉亂量無定限。故遮乃至飲茅端所霑量文　光云。通第二證。醉亂不定故遮極小。如性不飲。小亦醉。經遮不飲意在於茲。非言性罪文　論云。又一切聖皆不飲者。以諸聖者具慚羞故。飲酒能令失正念故文　光云。通第三證〇少亦不飲。以如毒藥。量無定故。非爲性罪文　論云。又經說是身惡行者。酒是一切放逸處故。由是獨立放逸處名。餘不立此名。皆是性罪故文　光云。通第四證。酒是一切放逸惡行所依處故。因飲酒故起身惡行故。說飲酒是身惡行。非由性罪名身惡行文❹

❶大正藏經第四十一卷九百頁　❷無染心＝心無染㊁　❸證＝說㊂　❹甲本奥書曰寛永三年三月二十三日辰剋南都東大寺清涼院實英法印御講談之砌書寫之訖三井南院圓宗院憲祐

俱舍論頌疏抄卷第十五(頌疏論本第十五)

❶第一明得處時同異　古定云。論問意。於此三戒得一戒。同處同時。餘二戒必得歟。問也。處者。發戒アイテチ云也以上

從一切者文　決云。凡造罪必有加行罪·根本罪·後起罪三。假令如殺生者。作弓箭畜兵杖等。是加行罪。正殺他。是名根本罪。殺已取頸來若追補等。是名後起。今更別解脫戒之時。於彼加行·根本·❸後後罪上。得不作戒體。故云一切以上堯抄云。於一切發惡處。得別解脫戒云云殺生等惡起。有加行·根本·後起故。以此加行等。爲發惡處。然今受不殺生等善戒。離彼殺生等惡加行·根本·後起罪故。對彼發惡處。發得加行等善戒也以上　古定云。一切二處也。現時也。凡別解脫戒遮惡非也。爾欲界起罪。三時皆惡非故。對此受戒時。又對三處發得也以上　麟云。離根本罪者。如殺生。正命斷時。是根本罪。言加行者。如欲殺生從床而赴至彼殺生所。爲殺生方便。命未斷前加行也。後起者。卽命斷後。或煮或食。讃述其美。根本之後。是謂後起。然今受戒。並望此三罪處發心也文

從二得者文　光今此二類三釋在之。今疏當第三釋歟　光云。又解。言二類者。一有情類能發性罪遮罪。二非情類能發性罪遮罪。今受善戒。能離性罪及與遮罪故。從二類發性罪遮罪處。還發得善戒云云　決云。女人同宿等者。雖非正犯。譏嫌重故。遮之以上堀地拔草等同遮之

從現得者文　麟云。婆娑云。別解脫戒。唯於現在有情數蘊處界得。不於過未隨法故解云。離散故。以墮法非情數中。此皆約小三世現在衆。假立有情也以上。光云。問。若從現在有情處得戒者。盜現在佛塔物。如何從佛邊結罪。答。實從現守護人邊得罪。言於佛結彼罪者。以施佛故。顯物重故。推在如來文　古定云。別解脫戒。於現在誓不作惡非也。於過未不誓也。又過未如非情法也。故從現得也以上

決云。別解脫戒於現在有情得之。假令殺生等。於現在有情行之。過未殺不殺何分云。況過未是非有情數。唯限現在得之也以上

論云謂從現世蘊文　堯抄云。發得戒體。約現在蘊處界聚集和合有情依身論之。　故限現在也。去來不然。故不通彼也

以離邪婬於守護有情邊文　釋上一有情云也

決云。邪婬者。除自妻犯他妻。於他女若有夫。彼夫名守護有情。今受罪於彼夫上發得之。若他女無夫。卽國王名守護有情。又國等法。娶夫時。必申國王。依勅許可娶之。而令國王不許。潛犯他女故。其罪於國王邊得之也以上

若離殺生於有情所依處文　釋上一所依處云也　堯抄云。有情所依處者。謂內身。卽眼等五根。夫行殺生。於有情所依處得罪。謂命根依託眼等五根。將現在前。令彼斷絕故。殺生於有情所依處得罪也。　今不殺生翻後殺生故。於有情所依處。發得戒體也以上

若不堀地文　釋上二所止處云也　堯抄云。有情所止處者。謂外器。若堀地等。於有情所止處得罪。若不堀地等。於有情所止處。發得戒體也以上

麟云。言有情及有情處者。有情謂六界之總名。所依卽是內蘊處界。所止卽是外器。草木及財食等。皆是現在假聚非過未等文

於定位中唯有根本文　光有數尺。此一尺也

決云。隨心轉戒。無定前加行定後後起。唯於定中根本位轉。能治律儀既在根本位。故所治惡。唯對根本起惡處發戒也以上　問。定道所治惡欲界惡歟。答。爾也　光云。又解。散戒。定戒俱對除惡。惡與散戒同欲界故。相去近故。難防護故。散戒通於三種起惡處得。惡與定戒不同界故。相去遠故。易防護故。定戒唯於一種起惡處得云云

得別解脫戒○皆容有故云云　古定云。別解脫戒。欲界戒也。欲界加行·根本·後起俱可作惡非處也。容作惡非處受戒。對三處得戒也。定道上地戒也。既非可作惡非處。定道功能。不作惡非自發得無表マテ也。雖然戒必有所對得。獨不得之。故此戒アイテチ尋。タダ根本起惡處也。惡加行·後起處不對也以上

況從遮罪文　麟云。舉重。況輕。從性加行。尚不發戒。況遮罪也。又別解脫律儀。敎制遮故。從遮罪處。發得遮戒。定道律儀。無敎制遮故。無遮戒。由此不從遮罪處發云云

謂從三世發定道戒文　光云。又解。謂戒俱心能緣三世故。心俱戒由心勢力能防三世。戒

❶大正大藏經第四十一卷九百頁　❷〔後〕一②

與彼心俱有因故。其力是强故。通三世蘊處界得。別解不爾。唯防現在。唯現處得云云
第一句者謂從現世加行之文　寶云。謂應說言。有一類法。於彼唯得別解律儀。非二律儀。乃至廣說。第一句者。謂於現在得前後近分及遮罪遠離。餘隨所應。皆如是說唯此加行後起者。是惡業加行後起。非是受戒之時加行後起
論主彈前第三第一句文　麟云。以此二句皆言現在。故彼彈之。第二・第四非現在故。所以不彈此。則論主正婆娑文已文
若論發戒有通三世文　古定云。若論發戒已下。釋論理實應言已下也。意。上別解脫現在得。定道戒三世通云。然何實防未來也。其故凡戒云チイマシムルハ　今惡行ツルチ　此後不行誓心也。故實所防有未來世也。有通三世云。道定戒隨心事釋マテ也。現在云。惡非現起地。惡非現起思。現在云マテコソ有。俱已滅已生。防事不可有之也。問。上釋定道戒。云亦防三世。實非防三世乎。答。定道戒與心俱故。以義勢所行。云亦防三世也。實所防未來也。已起法不可防也以上　麟云。　則應但說防護未來。律儀但能防未來罪。今不起故。非防過・現已滅・已生。律儀於彼無防用故文
從一切有情發文　決云。於一切有情不作殺生等云意樂。發得律儀也。若於有情。親不殺。怨可殺。若我國中不殺。他國人可殺等意樂人。不發律儀。惡意樂皆不盡故也以上　問。於一切有情。為總發律儀。為各別發耶　光云。婆娑總有五說。第一師。於諸有情。無貪等三。總發七支。隨犯別捨。第二師。於諸有情。各各發七支。別犯捨。第三師。於諸有情。總發二十七支。隨犯別捨。第四師。於諸有情。二十一支別犯別捨。第五師。雖言頓受。不言別發。或同初師。或同第三師。必無別捨。若論捨戒相。第五師正儀。明犯戒不別捨故。若論得戒。第二・第四師是不正儀。第一師。於諸有情總發七支。此則三善根共發七支。第三師。於諸有情總發二十一支。此即由三善根因差別。各發七支。故二十一支。問。於二說中。何者為正解。云。初師為正。於婆娑中最初說故云云　惠云。問。衆生既多。為一切人同得七支。為各別七支。答。一切有情共得七支為正。若人各得七支。卽有羊作天等。戒滅失也。第二說。一一有情各得七支。第三說。一一有情各得二十一支。有三善根得戒別故。後二說皆非理。一戒為增減過。二於初念時。發衆多能造四大。一身不能容納過也文
從一切支得文　麟云。謂苾芻戒。具足身三口四故。理實亦攝尼七支。同故不說云云　又云。勤策等從四支者。謂勤策・近事・近住等。雖五八十戒不同。皆是身三語一。四根本業道名律儀支文
因不定者文　古定云。受戒心云因也。於受戒心。有下中上三品也。此三品悉具發戒歟問。答因不定也云也。　三品分齊何等ト、定事無也以上
或有住戒非一切因文　惠云。或有住戒下。四句分別。此第四句也。次或有住戒是第三句。前二句文別准此作也云云　論云。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。非一切支非一切因。謂以下心或中或上。受近事勤策戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支非一切因。謂以下心或中或上。受苾芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支及一切因。謂以三心。受近事・勤策・苾芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切因非一切支。謂以三心。受近事・近住・勤策戒云云
若人不作五種定限文　堯抄。問。設雖作諸定限。欣求心猛利。何不發得戒體乎。勤策戒等。雖不具七支。得戒加之。近住八戒。限一晝夜。寧非時定發戒乎。答。作五種定限者。設雖欣求心猛利惡心不全息故。不得戒也。但勤策戒者。自本制禁四支也。順教制故得戒。而今支定者。有人於制禁戒中隨持一不持餘。不發戒也。次近住戒者。今論時定者。約盡形壽戒。不約近住戒。近住戒教制。自無限一晝夜故歟。光云。近住雖於時定得律儀。此據盡形故。言不得。此釋心時定者。約盡形壽。不約近住也
❶不律儀具一切支文　光云。問。何故律儀有三品。有不具七支。不律儀無三品。必具七支。答。律儀難得有漸受故。有三品有非具支。不律儀易得頓得故。無三品及不具支文
依經部宗文　光云。經部諸師作如是說。隨造惡人心所期限。或具七支。或不具七。就一支中。或於境念分。或於境一分。皆得不律儀。近

❶大正大藏經第四十一卷九百一頁

事律儀准惡亦然。唯除八戒。以時促故。支具境全。若不爾者。善心羸劣。卽不發戒。由隨彼人期心。支量或小或多。於一身中。善惡尸羅性相。相違互相遮故。謂一身中若受一支善戒。正遮一支惡戒。兼遮餘支惡戒。若受一支惡戒。正遮一支善戒。兼遮餘支善戒。受二三等。准此應釋。必無一人名不律儀應名律儀。以善惡戒互相違故文 有宗意。五戒・十戒・具戒。各具支得故。受善戒。惡戒悉捨。不律儀具支故。受惡戒。善戒悉捨。經部宗心。善戒隨受多少得戒。惡戒又全分一分得不律儀。付之若受一支善戒。遮一支惡戒。有餘惡戒。尙住不律儀人可云。經部心。若受一支善戒。正遮一支惡戒。兼遮全支惡。故一人名律儀名不律儀過無之爲言

不律儀者文 表無表章云。依瑜伽第九。有十二種。一屠羊。二販雞。三販猪。四捕鳥。五罝兔。六盜賊。七魁膾。八守獄。九讒刺。十斷獄。十一縛象。十二呪龍。對法第八。有十五種。一屠羊。二養雞。三養猪。四捕鳥。五捕魚。六獵鹿。七罝兔。八劫盜。九魁膾。十害牛。十一縛象。十二立壇呪龍。十三守獄。十四讒構。十五好爲損等文 又云。涅槃經中。說十六種。牛羊猪雞爲利故買肥已轉賣。爲四。爲利故買買已屠殺。卽爲八種。捕鳥・捕魚・獵師・劫盜・魁膾・兩舌・獄卒・呪龍。復爲八文

屠羊屠雞屠猪文 義章云。一爲利養羊肥已轉賣。二爲利故買買已屠殺○如毘曇說。以殺害心。若賣若殺。悉名屠羊文 光云。屠羊。謂爲自活。要期盡壽。恒欲害羊。得不律儀。若非盡壽。暫殺羊者。得處中惡。非不律儀。餘准此釋文 論云。言屠羊者。謂爲活命。要期盡壽。恒欲害羊。餘隨所應。當知亦爾文

捕鳥捕魚獵獸文 捕鳥。除雞共餘諸鳥也

劫盜 世間云強盜歟。義章云。言作賊者常行劫盜文

魁膾 惠云。上苦迴反。下古別反。魁師也首也。膾切肉也。謂主殺人也云云 義章云。常主殺人。以自存活文 或抄云。魁膾者。非切魚鳥肉。此切生人肉也云云

典獄 義章云。言守獄者。守獄自活文 守籠人歟

縛龍 光云。縛龍。謂以呪術繫縛龍蛇。戲樂求物。以自爲活文

煮狗 光云。言煮狗者。旃茶羅等。諸猥惡人造諸惡類。西國呼爲煮狗人。非常煮狗。或可。煮狗以充所食。西方行狗故以標名云云 古定云。惡旃陀羅者。婆羅門種性人也。彼種性中一類。惡事作故。世間人村里不置。此名惡旃茶羅。煮狗充食也

罝旒 惠云。上子邪反。下集兩反。爾雅。罝謂之罝。郭璞曰。罝遮也。取兔也。韻集云。施羂於道曰旒。似弓形也文 嘉祥釋云。網兔物爲蹄文

惡王 光顯等言見 光云。等言以顯王等。王謂惡王。非理殺害

典刑 光云。典刑伐。謂典刑人伐人文 麟云。典刑者。廣雅云。典主也。刑者罪也。易曰。刑法也文

罰人 論云。典刑伐云云准論文。典刑罰人一類歟

謂御史等文 古定云。御史國守。唐名也。大理撿非違使別當唐名也以上

論云已說❶從得不律儀云云 從彼者。上不律從一切有情支得云。今彼者。指一切有情支歟

一者由作二者由誓文古定云。生不律儀家人。由作發惡戒也。作者。父具子初殺生行時也。生不律儀家人。小小時殺生事見ナレタル故。作此事業。故ツネノ誓事無之。故依誓心不得也。生餘家人。作如此事業資身命。兼至極誓定。作屠羊等事故。誓心起位。發惡無表也。ナレサル事チ初テ作ントスル時。誓心強故也以上

一者由田文 恩田父母。德由佛及羅漢趣田傍生等苦田齊他苦 第十八卷在之。可見之 光云。田非一故。若曰諸田。謂於如是諸福田。所施園林等。彼善無表。初施便生。如說七有依福業事文

二者由受文 麟云。由受者。不簡輕重及未作業。要期誓受。卽發無表文 光云。二者由受。謂自誓言。若未禮佛。不先食等。或作誓限。於齊日等。常施食○齊日謂六齊日文 問。於田受二因。何唯明發善處中無表相。不言發惡處中無表相耶 光云。此。中且據善處中說理亦於田有不善處中。謂於田所作罝網等。不善無表初作便生○此中田受。且約善說。不善處中略而不論。理亦應有。謂如有人。於

❶頌疏從下有彼

怨家所作是誓言。若不打罵不先食等。或作誓限。於某日等必須打罵。雖心微劣。由受力故。無表續生文

三者由作文　頌重行者。以慇重心行善惡云心歟　光云。三由重行。謂起如是慇重作意。若行善時。謂淳淨信。如禮讚等若行惡時。謂猛利纏如捶打等。由心重故續生文

論云如是文光云。問中。一總問。二別問。且云何捨別解律儀。此卽別問文

言調伏者文　光云。調伏意顯律儀異名。由此能令六根調伏文

一由故捨文　古定云。故捨者。コトサラニ捨也。捨戒者。得戒已後。已謝表無表法。後得現無表法。俱得念念相續。然捨緣來時。彼等皆不至生相。云捨戒也。此別解脫戒事也。定道戒。出定時無表不起也以上

次具二緣云云　麟云。由意樂厭戒心者。謂不樂爲沙門修梵行等。准律文更有忻下捨。謂樂居家。乃至樂爲外道弟子。對有解人者。謂中國人對中國人。邊方人對邊方人。各相領解。方成捨戒。若中邊人互相對。則不成捨。陳捨辭者。准律但言我捨佛捨法等。卽成捨戒。亦更不見別有辭句也。違受表者。受時言持。捨時言不持。故違也文　古定云。在夢中者。謂有夢中起厭心。不成捨。故知。醒メナモ心バカリ起スハ不可捨也。狂心者。物狂也モノニクルイテ捨戒セント云エトモ。不捨戒也。又對傍生等。雖捨戒表幷厭戒心ヲ起ストモ。不成捨也以上　惠云。對傍生等。不簡中國簡二緣也文

二由命終文　光云。戒依同分增上力。得命終故。捨所依同分。能依戒亦捨文　古定云。戒依所依力得。所依若捨。能依戒又捨也。所依者。命衆同分也。由二刑俱生者。本若男若女。今男女二根俱生。云二形俱生也。此人心品極劣弱故。不發强勝戒也。問。非戒依者。心品劣弱故也。若爾者。何依前異作又釋耶。答。始終落居❶少也。雖然。先由所依變心隨變能依戒捨爲言今不見心方。只凡此人非戒器用云也以上　堯抄。由所依變心隨變故文一形人受持戒。後成二形時。捨所持戒。一形變成二形時。其心隨變故。於一形時心所持戒。成二形時。捨之也　又二形人非戒依故文二形人依身。總非戒依身故。成二形時。捨戒也以上

四由斷善根文　光云。　四由所因善根ヲ斷故。戒本由善根。將今善根斷故。捨彼戒。正理云。四由斷滅所因善根。　謂表無表業等起心斷故文　惠云。若生得善發戒。邪見根本捨。若加行善發戒。邪見加行卽捨。問。加行善能發無表。如何邪見加行捨。答。以與加行善心俱時捨故文

經部師云文　光云。多羅樹形似此間蔞蘆樹。然此問無文　論云。大師立喩。如多羅樹。若被斷頭。必不復能生長廣大。諸苾芻等犯重亦然○謂彼毀犯諸重罪時。　違越苾芻根本行故。與極猛利無慚·無愧共相應故。行根既斷。理應遍捨一切律儀。又犯重人。世尊不許食僧祇食○應速驅擯衆中。實非苾芻文

法蜜部宗文　光云。達磨毱多部。此云法蜜部。由正法滅。亦能令捨別解律儀。以正法滅時。一切學處結界羯磨。皆止息故。所以捨戒文　堯抄云。法蜜部立法滅捨。彼云。正法滅至像法時。正法一切結界羊石止息也。故此時捨戒也以上

薩婆多宗釋文　光云。於四重中。非犯一邊。一切律儀應遍捨。故此顯犯重。非捨戒體。非犯所餘僧殘等羅。斷戒體。以犯餘罪可悔除故。還作好人。明知。戒體犯時不捨。此既不捨戒。犯重亦應然云　古定云。薩婆多宗不立犯重罪也。謂戒捨一邊得一邊事無之也。對一切有情所得戒體。今依犯一邊。不可捨之。於一切有情普起不律儀意樂時捨。　無此意樂時。一邊犯不成捨也。如犯僧殘者。擧例釋也。僧殘。梵云僧伽婆斯沙。此云墮也。十三戒在之。此戒雖犯非捨。懺悔卽如本。准此。餘又可爾也。犯重捨意。僧殘犯非捨戒。四重犯卽捨也。懺悔ストモ既捨故。不可生戒體也以上　惠云。非犯一邊等者。非一箇殺生邊罪一切皆捨也。又如❷無八師義。一一有情三善根發戒。貪心犯盜戒。不別無瞋無癡心中盜戒亦失文　四分戒本云。若比丘故弄陰失精。除夢中僧伽婆尸沙　此十三僧殘第一戒也

然有二名文　古定云。薩婆多喩也。犯戒人有二名。名持戒。名犯戒。喩世間德人而他物負時。名負人。又名德人也。犯戒亦爾也。若修懺悔畢。名持戒不名犯戒。如負物返時德人云不云負人也。負債也以上

非釋迦子文　光云。苾芻戒爲體不名苾芻。知

❶少＝爾◎　❷無八＝異◎

捨戒。戒能破惡說名沙門。不名沙門。知捨戒。戒從釋迦金口所說教法所生。名釋迦子。非釋迦子。知捨戒文　壞滅墮落者。戒壞滅地獄墮落也

立他勝名者　光云。由犯四重。立他勝名。梵名波羅夷。此云他勝。善法名自。惡法名他。若善勝惡法名自勝。若惡法勝善。名他勝文　決云。犯此戒人退失道果墮惡道。故云壞滅　又犯此戒人。捨此身已墮阿毘地獄。故云墮落。故十誦律云。墮不如意所云云　以上

有宗通云文　光云。苾芻有二。一世俗苾芻。謂諸異生。二勝義苾芻。謂諸聖者。經言犯重非苾芻者。依勝義苾芻。謂犯重人雖有戒體。畢竟無證聖法。非捨戒。名非苾芻○沙門·釋子准此應知文　古定云。犯重人。共生不得聖果也。今生可得聖果程人。天然不犯重戒。犯重依惑深重。一生入聖人惑品微劣故。不犯重戒也以上

明四苾芻文　寶云。言名想者。身俗人名苾芻。言自稱者。具戒比丘犯重之人。實非苾芻。而自稱言我是苾芻。言乞匃者。出家人以乞自活故。言破惑者。諸聖者得無漏道眞破惑故。律既犯重人實非苾芻。自稱苾芻。知無戒體此中言非苾芻者。謂非自四羯磨苾芻。非約勝義言文　乞匃　俱遇反　和

❶准陀當知沙門有四文　惠云。准陀。此云妙義。舊云純陀。訛也。梵云莫喝洛迦。此云大憼鈍者。舊摩訶羅。訛也云云　光云。經中既說四沙門。更無第五。知犯重身中有戒。卽行道沙門所攝。若四不攝應立第五相似沙門。既不別立。知行道沙門若無戒體不名沙門。既名沙門。知有戒體。准陀。此云稚小。舊云純陀。訛也○引婆娑行道沙門者。謂莫喝落迦苾芻。寠盜他物等是。解云。佛及獨覺自然覺故。其道勝故。名勝道。舍利子等。說法他人。名示道。阿難陀等以戒定慧爲命故。名命道。謂犯重人。名行道。莫喝落迦。此云老。謂老苾芻文

問。非犯重戒。餘凡苾芻。於此四中。何所攝耶　光云。解云。是命道沙門攝。以戒爲命故。婆沙且說有學文　異釋多之

經部通云文　光云。經意。行道沙門者。雖有此說。而彼唯有剃髮染衣餘沙門相。故名沙門。非有戒體○戒名沙門。　犯重已去名沙門者。似沙門故。假名沙門文

詳論主意文　決云　論主嘲有宗。如此犯戒不清淨者云苾芻。汝敬禮。不覺可然云也以上

論云。彼相續已。爲極重無慚愧壞。無力能發律儀。如焦種○亦不許彼重出家。於無戒義。苦救何爲。若如是人。猶有苾芻性。應自歸禮如是類苾芻文

一易地捨文　決云。假令生欲界之人。得初禪定。死卽生初禪。不捨之。當地法故。若生二禪已上。卽捨之也。又生初禪還生欲界之時。卽捨初禪善法也。由得退者。得定人起煩惱退之也。此起惑退時也。起下地煩惱時。上地法退也以上

等取捨衆同分文　堯抄云。謂得煩等善根異生。命終時。煩等所依定俱生戒捨之。餘定共戒無命終捨也以上　古定云。四善根未曾得道故。小緣有捨也。命終捨故。當地死當地生捨也。故易地捨異也。易地上下故也。若異生捨者。簡聖者失地捨。明異生命終捨故。云若異生也以上　第二十三卷頌疏云。聖捨四善根者。由失地捨。謂依此地得此善根。若還上地失此地故。善根方捨。若此地死還生此地。不失地故。煖等不捨。若異生捨。由命終。於地失不失。命終時必捨。異生無見道資故。命終捨云云　決云。假令欲界異生。得色界煖等四善根。命終之時卽捨也。聖者命終。欲界生初禪。不捨之。若生二禪已上捨之以上　寶云。然四善根雖皆殊勝。唯前三有命終捨。世第一法及增上忍。無命終捨。定入聖故文　❷麟云。然四善根唯前三。有命終捨。故云小分。又解。唯取四善根順決擇分。非餘四分定中順決擇分。今章中似同後解云云

如色界定由○文　古定云。定生善法之次歟。非今所用也以上

一由得果文　古定云。於四果。一一皆得後果時。前向·果功德ヲ捨。起一類勝得。替彼劣得也。以前劣法皆捨也。練根者。轉鈍根成利根。前功德皆捨　得替利根種姓功德持也。捨果勝果道。唯得果道故文　問。何不得向道耶。答。向趣果道故。非安住處。爾練根別種姓ニ安住スヘキ故。得果道不得向道文　以上

捨不律儀事

二由得戒文　麟云。准此論。得別解脫戒及靜慮。合爲一緣。若依婆娑。開爲二緣。一得別解

❶大正藏經第四十一卷九百二頁，准頌疏作純　❷傍註曰少分善根事

脫戒 二得意戒、餘二緣同總論有四緣。捨惡戒也云云　無得無漏戒捨事　光云、問。三律儀中。何故不說無漏律儀能捨惡戒。解云。於見道前。必得定戒捨彼惡戒。前已捨故。不說道戒能捨云云　無斷不善捨事　麟云。問。善戒有斷善捨。何惡戒無斷不善捨。答。斷欲不善根時。要有修慧。加行道時。有定共戒。與彼惡戒相違。此時捨惡戒。不至斷不善根。故無斷不善根捨文　惠云。問。別解脫戒不能斷惡。如何能捨惡戒。答。以與善戒性相違故云云」

論云住惡戒者文　寶云。論住惡戒者。釋惡戒無作法捨文　惠云。問。善戒有作法捨。惡戒何無作法捨。答。住惡戒者。雖或有時下。答此也文　光云。惡戒易得。有誓受得。惡戒難捨。捨事不捨。要得善戒。方能捨彼云云　古定云。惡戒無夜晝捨事。惡戒持一日一夜事無也以上」

捨刀劔等文　論云捨刀網等文　問。住不律儀人。受近住戒。至夜盡捨律儀時。得惡戒耶。論有二說　前師意。得不律儀惡阿世耶。非永捨故。後師意。得善戒捨惡戒故。若不更作。無緣令得。以不律儀依表生故。但是處中　光云。以後師爲正文

一由受斷○二由勢斷文　惠云。問。作業與第一受心何別。答。受心據意業。作業即身語是二別。第一第二別者。初約心息。第二約事息也云云　堯抄云。受斷者。謂先以善心誓受。我從今日至·何日。作禮讃續經等行。然後期限未滿。懷追悔。捨本所誓禮讀等行時。捨先所受善處中無表也。或以惡心誓受。我從今日至何日。作打罵等。然後惡期未滿。懷追悔心。捨本所受打罵等惡行時。捨先所受惡處中無表也　勢斷者。謂有人起淨信。作禮佛等行。彼淨信力。能引發善處中無表。彼淨信息時。所引無表便捨也　或又有人。起瞋恚煩惱。作打罵等行。由彼瞋恚等惡心。引發惡處中無表。彼瞋恚等不起時。所引無表捨也以上

麟云。淨信引善無表。如期心百日禮佛等。今期限過。無表便捨。煩惱所引。謂要期爾所時。殺打禽獸等。今過期限。無表亦捨文

四由事物斷文　謂有人爲堂舍。施入敷具。爲寶塔。奉施園林。此時引發善處中無表。後彼所施敷具破損。園林失墜時。處中無表便捨也。又有人爲取魚鳥置網施爲時。惡處中無表得之。後彼置網損壞時。惡處中無表便捨也。堯抄趣難意得也。仍私注之。敷具疊等也」

六由根斷文　古定云。斷善根人三洲在之。起上品邪見。以八無間·九解脫道斷善根。而處中無表劣弱故。根本位ニテモ不及。加行位捨善根所引無表也以上

言加行者處中劣文　光云。應知。此中若處中善者。生得善所起。及加行善所起者。皆於斷善加行時捨。若處中不善。斷惡加行時捨。謂於靜慮加行位中❶聞思心捨。名斷惡加行捨。加行位中名爲斷者。若加行善。不成名斷能捨無表。若生得善及與不善。伏不現行。名之爲斷。能捨無表。非體不成文　決抄　不成名斷。是非正斷。善根去永不起也。雖然。正斷事根本位也。不現行伏斷也

第五捨非色善染文　光云。問。欲界非色善法。及餘三界非色染法。捨復云何。上來文勢。正明捨善·惡·中。復作斯問。義便並明。色·無色界非色善法。捨定戒中。義便已明。故此不問。問。何故不問捨無記法解云。餘善·染法。是善·惡色同流類故。所以別問。餘無記法。非流類故不問文　又云。欲界非色善法。謂生得·聞·思並彼眷屬文　惠云。非色善即取善四蘊。欲生得·加行·聞思·及同時四蘊文

一由根斷文　光云。一斷善根。謂起邪見斷彼善根。若生得善。正斷善時捨。若加行善。加行時捨。二生上界名易地捨。正理❷論云。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善解云。等謂取憂根俱生善惡作及彼眷屬 俱舍師救云。斷善·上生全捨別說。離染非全略而不論云云

若此品類文　光云。三界一切見·修所斷非色染法。捨由一緣。謂彼但由諸能對治。無間道起隨其所應。　若此所斷染法品類能斷無間道生。當捨此品類中所有煩惱及彼助伴云云」

於人趣中唯三洲文　光云。於北洲中。無殺生等麁重業道。無不律儀云云　扇搋二種本性扇搋·損壞扇搋。半擇迦三種　嫉妬半擇迦·灑灑半擇迦·半月半擇迦

黃門　古定云。大納言唐名也。大納言。於唐土后宮令守護人也。故根切也。此官云黃門也以上　堯抄云。扇搋·半擇迦無根者也。此無根者黃布令卷腰。令住皇后朋守護皇后。故爲黃門。扇搋·半擇迦二類故名二黃門以上

決云。大國作法。召集無形人。令著黃衣令守

❸開光記作間　❷論二彈㊥②

門。取無形意。不可犯后等故。但取無根者守門故。云黃門也以上　大覺師抄枇五云。五黃門者。黃是中方之色。苦刑其勢號閹人。以衞中禁之門故曰也。又解云。苦人貴勝三品已上。黃色塗其門上。此黃色門之家。曾有一人犯過。下遣割其根治之後。因將此人守宮〇皆曰黃門也文　堯抄云。問。黃門・二形人非善惡依身。然何善惡二戒捨緣。唯出二形不出黃門耶。答。善戒最極殊勝。惡戒最極猛利。故初得難故。扇搋等三。俱不能發得之。然得戒人。後雖成黃門不捨之。黃門其性雖羸劣。其過非極重故也。二形者。起男女二欲俱增上故。得戒人後成二形時。必捨善惡二戒也以上」

除北俱盧文　光云。北俱盧人。無受戒故。無別解脫。無入定故。無靜慮・無漏律儀。及無造惡勝阿世耶故。無不律儀文

二形等人文　麟云。等取扇搋等文　惠云。正思擇無堪能故釋半。　無有極重慚愧心故釋扇搋。又解。此二段通釋二。或別通釋二及二形也文　志操

如鹹鹵田文　鹹鹵ハクリ也。クリトハカネノ色ナル水也。此無善菓惡菓也。不生長也　嘉苗麟云。世間現見諸鹹鹵田不能生嘉苗・穢草。謂海際多有諸鹹鹵田。嘉苗・穢草俱不能生。嘉苗喩善戒。穢草喩惡戒也文

❶天趣無也文　欲天ハ快樂ニ誇テ受戒心無之

麟云。問。律儀唯在人天兩趣者。何故經說。有卵生龍。半月八日每從宮出來至人間。求受八支近住齋戒。答。此得妙行。非得律儀。是故律儀唯人天有文

於無想天唯得成就文　古定云、　無想天無心故。無現起定戒也。入心位定戒。法後得ニテ得之也。又未來ヲモ得スル也以上　麟云。謂靜慮戒隨心而轉。無想無心故不現起。有法前後得故成過未。餘天皆通成就現行。無色無靜慮戒者。謂無色故現在無戒。有漏繫地定故。生上不成下過未戒不同無漏文

聖人生在無色界文　古定。問。阿羅漢向道。以有漏智斷初定無所有處煩惱人。　云何生無色成色界無漏耶　答。　此乖勝果道起不起大論義也。以有漏道斷下八地煩惱。聖人起有頂能斷無漏時有頂必漏斷故也　初定一品一一能斷無漏起。相續無所有處第九品無漏起次。起有頂能斷無漏歟。又初定不起無漏。直有頂無漏起歟。云論義也　以初義爲正也。二乘智慧劣。　有漏等無間有頂能斷無漏起事不叶故。初定無漏起ツ、クル也。喩鈍根人讀覺經中間文。與風誦出事不叶。　初ヨリ讀ミ續誦シ出スカ如キ也。此ハ唯無漏ナル手本ニ有頂ツ出ス也。餘地皆爾也。　初二禪有漏智斷。第三禪無漏智斷人。初二禪無漏起續也。此云擬儀勝品道也。故無色聖者成就色無漏也以上」

梵王及無想天文　麟云。梵王僻見處故。無想天處是外道終。　聖人於彼如見深坑不樂入故文　古定云。問。終因中間定有無漏無果報梵王事如何　答。正可感梵王果中間定。不可有無漏。聖者依中間定起無漏事有也

謂安穩業　惠云。安穩在果故。言得可愛果。若在因上。不可論安穩及不安穩。擧安穩等果以釋因業名善等文　麟云。濟衆苦者。謂人天果暫離苦。涅槃果永離苦。故言濟衆苦文　准此等釋。云安穩業。安穩之業也。云濟衆苦。云損有情。釋果安穩不安穩之相也

言非業者文　第二卷衆多釋有之。初釋同今釋　❷又解。不能記異熟果故名無記文　記可且黑白中名善不善。非可讚毀云無記

福非福不動者標也文　寶云。　欲界善業果益有情故名福。不善業果損有情故名非福。上二界善名不動文　惠云。福・非福・不動皆在果也。人・六欲天兩趣引業一向善。　滿通善・不善。三趣引一向不善。滿通善・不善。上二界引・滿皆善文

初禪有尋伺動文　第二十八卷疏云。　第四靜慮無八災患動。是故世尊說名不動。災患有八。尋・伺・憂・苦・喜・樂・出息・入息。有餘師說。第四靜慮。如密室燈照而無動。名不動文

然欲界中有天等文　堯抄云。今此所轉業者。引・滿二業中卽滿業也。　引業總報不可有動轉。滿業是別報故。云有動轉無失矣　尋。若爾者。今所轉業取果非與果歟　答。此業是天中取果人中與果也。　凡欲界五趣滿業。隨其所應。或起取果用。不起與果用。或起與果用。不起取果用義可有之。　是則別緣力之令然也。例如留多壽行之時。於富果取果業。於壽果與果。捨多壽行之時。於壽果取果業。於富果與果也　麟云。欲界有天等業。由別緣力轉人等受者。　謂散地無定力任持故可轉易。

❶大正藏經第四十一卷九百三頁　❷原本甲本乙本俱傍註曰第二卷疏

如或有業感外財・官位內身形量・顏色・身力
及受樂等滿業。於天等四趣中。此業應熟。由
別緣力所引故。於人天等四趣中。此業便熟。
唯除地獄。以無可愛異熟果故云
次一頌引證文　正文云。此中以第二行言爲
證者。證何事耶光問之
一順樂受業文　寶師不云引證　問。善惡能
感五蘊。何唯云受業不云色業等耶。論云。非
此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及
資糧此中名受文　寶云。此中受言受及資糧
總受聲說。正理論云。此業非唯感受異熟。如
何總得順受業名。諸業爲因所感異熟。皆似
於受得受名故。所以者何。彼皆如受爲身益
損及平等故文　光云。餘四蘊資助受故。名受
資糧。受及資糧總名爲受。唯言受者。從强說
故。相從說故。受資糧故文　惠云。不簡引・滿
但善邊卽名順樂受業。　不善邊順苦受等也。
順三受業。唯苦名喜。樂皆名樂。順在因。卽
順之樂受。順樂受之業　若順在果。順卽樂
受。順樂受之業。順苦等。准此可知文　古定
云。果不局受。果是苦樂相アラバナル故。苦樂
是受也。受樂果。云順樂受業等也以上
姑從欲界文　古定云。苦樂果處擧集也。今三
受門配立故。喜樂俱云樂也。第三禪喜樂在
之相應者。同時心心所也。俱有者。得四相也
以上
有餘師說文　光云。由中間定無尋唯伺業。能
招中定捨異熟故。以生中定唯有捨故。若異
此者。中間定業應無異熟果文　寶云。以中間

定唯不苦不樂受故。彼定所招唯自地。故知
唯能招順非二受。若異此者。此中間定業無
異熟。卽違不善善有漏定異熟因也。或應無
業者。中定既有意思。不可無業。故知定有順・
非二業文　古定云。問。梵王有眼耳身樂意地
喜。何云唯有捨受耶。答。有トモ喜時トシテ入中
間定時。唯捨受也以上
又許此三業○引證意文　引發知論。明下地
欲界有捨異熟也。先問意。順樂受等三業非前
過去非後未來同一剎那間有受異熟果耶爲言
答意。有此義。謂順樂受業所感色。順苦受業
所感心心所法。順非二業所感心不相應行。
重心云。於人天一身中。眼等五根人天五根無順
苦受色・香・味・觸此四塵有好醜今取好此九處順樂受業所
感也。次苦受及相應法於人天中受苦時心心所法也此順苦受
業所感也。次命根・衆同分・得・四相。順非二
業所感也以上第一節。又於人天一身中。命根
等等取同分●得●四相也順樂受業所感也。次色・香・味・觸
取醜人天五根非苦果故除之順苦受業所感也。次捨受及相應
異熟。順非二業所感也以上第二節。又於人天
一身中。樂受及相應法受快樂時心心所也　順樂受業所
感也。次命根・衆同分・得・四相。順苦受業所感
也。次眼等五根・色・香・味・觸九處。順非二業
所感也　以上光所引婆娑論之趣注之。此
第二第三節又今論乃至廣說言含之也以上
私注之　麟云。上來皆是展轉。將三受對色・心
及不相應三類之法。互歷成三節之文也文
凡於三禪已下諸地。初師云無捨受異熟。後
師云餘說下亦有云有捨受異熟二師共是有

宗正義也　問。上善順非二之初師心。於後
師所引本論說。云何會之耶。答。初師意。且
約多分云下地無捨受異熟。以實言之。同後
說故。二說無相違也以上　問。豈不業是善惡
文　體性各別爲言　惠云。體性既殊者。業卽
善惡樂受。果卽無記。是性殊。業體卽色或思
卽心所受。是體殊。如何能相順文　寶云。意業
通與三受相應。而體是思。非是受性。身語
二業以色爲體。既與受殊。如何名順受文
業能爲因文　光云。總有三解。此卽初解。此緣
利益以釋順義。因益樂果故立順名文　寶云。
業之與受體性雖殊。而能爲因引樂受生故。
名爲順受。資助令生名利益文　麟云。利樂卽
資助義故。約利益以釋順義。因益樂果故立
順名文　光云。第二釋約所受釋順樂。果是能
受。業因是所受。所受順能受。問。彼樂果如何
能受於業因。答。由業感樂。樂果起時。果領業
因故。名能受。第三釋約能受釋順。或說彼樂
是業所受。由業感樂。樂果起時。業因是能受。
樂果是所受。此卽能受順所受名順受云云
古定云。初一義。以利益釋順。善業順生善果
名利益也。第二義。業所受果能受也。所受順
能受也。果領因義也果能領因所領也。如云
子能領父。子能受果也。父所受因也因順果
也第三義。業能受果所受也。能受順所受也。
何義因順果也。以能・受所受方釋順義也以上
決云。業能爲因。益受者。假令以五戒十善
修因生人天快樂。其正異熟是無記。快樂皆
依先世十善等利益也以上

一自性順受文　惠云。自性不違者。性是三受。
如樂受攝益爲義。樂受體卽不違攝益義。苦・
捨准知。與第五別者。此通三世。第五唯現在。
在別也云云　受❶別與義不違故。云順受歟
❷一相應順受文　麟云。略不言苦受及捨受
觸。故言廣說文　光云。一切與受相應。觸於相
應中能順受。故名相應順受文
四異熟順受文　麟云。乃至廣說者。謂有順生・
順後・順不定等文
第五現前順受文　麟云。謂自體若自違。便不
得現前文
一順現法受文　惠云。現法卽異熟果法因。能
順此果法順之現法受。現法受之業。生・後准
此釋。不定卽時皆不定也云云　麟云。此生造
卽此生受者。如經言。此人現在得白癩病等。
及餘現身受善惡業果等。第三生後受者。謂
第四生第五生已去。皆是順後受攝文
依經部說文　堯抄云。經部宗意。許一業感多
生。然順現業其力最强。非唯感現果。亦必受
順生・順後。順生業是力次强。非唯感順生。亦
必招順後果云也以上　決云。經部意。順現業
今生受始第二・第三生等受之也。彼宗不言
一業引一生故也。順現其力最强。初熟卽現
世中受之。順生稍劣。順次生受始第三・第四
生等受之。順後其力最劣故。第三生受始乃
至第四・第五生等受之。　依初受立順生等名
也以上
隨初熟位文　麟云。經部義釋伏難詞。順現既
亦受生・後。如何但名順現不名順生・順後耶。

故釋云。隨初熟位名順現等。以順現果在初
熟故。從初得名。順生亦爾。彼意云。勿强力業
異熟果少故。順現業要感生・後。毘婆娑師不
許此義文　惠云。我宗。果時速卽勝。非要果多
名勝。如輪王壽八萬歲佛壽八十。豈以輪王
果多能勝佛文
或於三世時文　決云。問。感異熟事必是未來。
何云三世耶。答。自後時不定云三世。業前過
去等具云非也以上　麟云。或於三世時不定
者。謂不定於現在及第二生・第三生等受故。
卽時不定。雖果及時皆容不定。今此總名不
定業故。幷前成第四業文
或說業有五者文　問。四業家不定・五業家不
定同歟　光云。問。四業・五業爲同爲異。解
云。有同有異。若三定業及不定中。異熟・時不
定兩說同。若不定中。異熟定時不定。五業說
有四業無。此異也　問。何故四業家於不定
無異熟定・時不定耶。解云。四業約時辨定・不
定。時與異熟無別體性。若熟定。時亦定。卽
定攝。故於不定無熟定。時不定者。又解云。四
業五業義皆相似。五業家雖約異
熟。開兩種時。俱是不定。故於不定雖開二種。
共義不殊。若作此解。四業家於不定亦有兩
種文　今疏結釋云。共理無別文　光釋同後解
歟　古定云。光云下文評取四業不言五業
者。以義同故但言四義。卽是五業故不別說
文寶師心。四業爲正義也以上
但有果定時不定文　古定云。不立時定・報不
定業也。光釋意。時離果無別體故。不可有時

定・報不定。果自有別體故。不依時有報定・時
不定云也以上
餘師說四句者文　古定云。一切取喩成義師
歟。經部・譬喩師。又唯譬喩師二人有之歟。北
師立時定・報不定業也。第一句時定・報不定
分三種第二句果定・時不定。前五業家報定・時
不定也。第三句時・報定有三種　第四句可知之
以上
第四不定中定者文　麟云。謂是第四類。時不
定業而異熟定。故名不定中定。不定中不定
者。卽於時不定果又不定。故名不定中不定
文
但於時中說定不定文　麟云。謂順現等三是
時定。不定業一是時不定也。不定對果中。明
定・不定故。但四業文　約時分定不定故。四業
爲善爲言謂順現等三時定。不定業一時不定。
雖有異熟定・不定異。俱時不定故。約時四業
也
謂於一時文　光云。如遣三使。一殺一盜一行
誑已自行邪欲。此四俱時究竟業道。名現等
四文
現身同分先業引文　❸光云。彼文既不云命
根。故知現業不感同分容感命根文　❹又云。
同分是總。命根是別。同分非現感。命根容現
感文　❺又云。引業非唯感總同分。亦兼感別
命根故文　光意。命根・衆同分雖一引業所
感。同分總報非現感。限先業所引。命根別報。
通現感也　寶意。引果・滿果總報・別報是眼
目異名也。故命根・衆同分引果卽總報。共先

❶別＝體②　❷大正藏經第四十一卷九百四頁　❸傍註曰當處　❹傍註曰第三卷　❺傍註曰第三卷

業所引也　委如第三卷所
總而言之〇容造四種文　正文云。論云。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。皆容造四。光云。隨其所應皆容造四已上　今疏不云隨其所應者未了。於上界中豈造惡耶　古定云。諸處造四種者。專意業也。地獄善表難有。又色・無色難有也以上　問。北洲可造不善順生業耶。
答。於欲天既受不善果報故。於北洲造不善順生業也。但是造不善順生滿業也。不造不善順生引業也以上
若不退異生文　古定云。順解說分位ヨリ何種性定故。今異生者。順解脫分・順決擇分有情也。第六種性異生。於離染地煩惱退事無之見タリ故不造生業。依順後業界退還故。第三生以後應還生下地故。可造順後業也　此離染地造業者。是滿業非引業也文　義抄意　以上離隨眠業無感有能之故。離染地不造引業也。
并欲有頂退者文　麟云。亦不造欲界有頂生・後二業者。謂離欲聖人。是不還果退。不造欲界生・後二業。有頂退聖。是羅漢果退。不造有頂二業。退果不命終者。譬如壯士雖蹶不仆。必於當生還證本果。慚愧增故文　正文云。不造欲者。其義可然。不造有頂者。其義未了。應言不造一切地生・後業。疏云。於離染地。永更不生。無生・後業文頌意。言二果退者。雖已退起欲・有頂等惑。不造彼地生・後等業。或可言。於前離染地不造生後業。故此文中離染地言。便違論意以上　古定云。凡退果不得其果前無命終也。三時障業云事有之。惡趣業障得忍善根。欲界業障得不還果。色・無色業障得阿羅漢果以上
❶胎內五位文　麟云。胎內五位者。一羯剌藍。二頞部曇。三閉尸。四鍵南。五鉢羅奢佉。胎外五位者。一嬰孩。二童子。三少年。四中年。五老年。并中有位。總有十一位云云
皆順現受攝文　古定云。問。於中有位。何不造順生・順後業耶。答。中有求生有身故也。寶云。中有唯求此生有身不求餘身故。唯造順現法業。不造生業文　光云。中有時促。❷有身虛薄。現身定業以易造故。造現定業。異身定業以難造故文以上　寶有二釋。初釋意。造異身生・後定業見第二釋同光釋。寶云。問。何故中有唯造順現受業不造餘耶。答。一解。能造餘。此中但欲明十一種定業是順現受故。不說餘也。二解。中有之中。唯求此生有身不求餘身故。唯造順現法受業。不造生・後文問。皆順現受攝者。且二十二種業歟。答。十一種定業。順現受攝也。十一種不定業。可通餘生十一位也。難云。見論文。二十二種業。皆順現受攝云云定・不定業。皆順現受攝見　如何。答。凡不定者。時不定義也。若現身必受之者。定業難云不定哉。但於論文起盡者。誠以難思。然長行云。應知如是中有所造十一種定業。皆順現受攝云云　於現身十一位受果者。就定業論之。不約不定業見　若爾。不定業之受果。可通餘身十一位哉以上續本義抄趣　尋。現身十一位不定業。其貌如何。答。既時不定業也。容有受十一位中也。況總論不定業。於異熟定時不定業・異熟時俱不定業。各分四種。所謂順現・順生不定業。順生・順後不定業。順現・順後不定業。順現・順生・順後不定業是也。能可思之續本義抄趣
以中有身與生有十位文　正文云。此中言生有者。理恐未然。故論但云。謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故云云　若欲指位。應云本有。何言生有耶。光師同今文云。自類生有十位云云　其難同前。寶記云中・生一同分。不言生有十位以上
又此中有由與生有文　初釋。中有與生有。一類同分無差別故。此定業同順現受攝爲言　又釋心。中有與生有一業所引。謂先世順生業・順後・順不定業所引故。別不立順中有受業故。中有・生有同業攝爲言重心云。初釋約果明之。謂中有・生有一類同分無差別爲言又釋意。約業因見之。中有・生有一業引故。別不說中有受業爲言
略由四因文　寶云。造業有三種。一重心。謂雖不恒作。及於劣境。皆得定受。二恒作。雖劣心及非勝境。亦得定受。三於增上功德田起。勝果。謂羅漢等。勝定。謂慈定等。僧通凡聖。論。或於父母至餘非定受。釋唯不善定業相也文
勝果事　光云。勝果。謂預流果。斷見惑盡初出見道故。阿羅漢果斷修惑盡初出修道故。一來・不還非斷二惑盡。非是初出。不名勝果文　惠云。不言中間二果者。以容有漏道證非是勝果也文　慈定事　麟云。慈定者。即四無量中慈無量也文　滅定事　惠云。在滅定

❶大正藏經第四十一卷九百五頁　❷有光記作又

中心寂靜。出定之後却緣定中靜故。是勝依身也文

第五明現法果業文　惠云。現法果卽順現受業。若後行業。卽受三刹那後卽受果也云云順現之果。其事奇特故。別引現事明之歟

光云。上一句顯順受業。下三句顯不定中定文

一由田勝文　光云。初雖心輕而由境重。後雖境輕而由心重文　堯抄云。若有茲芻。在非僧衆中。作女人語。設雖作不變成女。今在僧衆中作女人語故。　其過重現身變成女歟。　云由田勝也以上　決云。　一人僧在僧衆中學女人語。學惡人故。現身成女人也以上

由意勝文　論云。由意勝者。聞。有黃門。救脫諸牛黃門事故。彼於現世轉作丈夫云云　麟云。西域記。屈支國者。昔此國先王崇敬三寶。將欲遊方觀禮聖跡。乃命母弟攝知留事。其弟受命。竊自割勢防未萌也。封之金函持以上王。王曰。斯何謂也。對曰。迴駕之日。乃可開發。卽付執事隨軍掌護。王之還也。果有構禍者曰。王命監國婬亂中宮。王聞震怒。欲置嚴刑。弟曰。敢不逃責。願開金函。王遂發而視之。乃斷勢也。曰。斯何異物。欲何發明。對曰。王昔遊方。命知留事。懼有讒禍。割勢自明。今果有徵。願垂照覽。王深驚異。情愛彌隆。出入後庭無所禁礙。　王弟於後行遇一夫擁五百牛將欲事刑腐。見而惟念引類增懷。我今形虧。豈非宿業。卽以財寶贖此群牛。以慈善力男形漸具。以形具故。遂不入宮。王怪而問之。乃陳始末云云　事刑腐者。欲割五百牛勢根事歟。依之今論救諸牛黃門事云也

謂阿羅漢人隨○文　古定云。羅漢果上。無生後定業也。現業可有也。不定業時・報俱不定業。不受果也　若報定時不定業造。今生可受果也。羅漢果人。於已離染地。作報定・時不定業。定招現法果云事也。正文云。唯學阿羅漢。其義未了故。光云。謂阿羅漢以上及不還果。隨生此地。永離此地染文　麟云。乃離染位所修善業者。謂未離染時。善惡俱造。離染之後。唯修善業不造惡業也。　若於此地乃至必無永離染義者。若有此業。由業力故。必定無有永離染義文　古定問。報定・時不定業。　果定。受果時分不定也。然羅漢有現法。無有受生事。若爾。但可云造時・報俱定現業。何云作報定・時不定業耶。答。此業若有受生。餘生可受果。爾無受生。又報定業故。今生受之。故定業異也　光云。解云。永離此地染　雖無生等。亦名異熟定・時不定業。任此業力。若有生等。亦容更受。由無生等。但現身受。故與定業差別不同以上　決云。所造業。其性既不定也。定受此生不可云。若有生・後者。卽可受。依無生・後故現身受。故異熟定時不定ト名。　不似定業也以上

第六明業卽受文　光云。就現業中。復明卽受文　造業速疾受果。云卽受也。上明現法果。此則順現業也。今就現業中。復速疾受果明爲言」

於佛上首僧文　光云。正理云。僧有多種。謂有情人・聲聞・福田及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故文

一從滅定出文　第五卷疏云。　滅盡定唯聖者得。唯聖道力所能超故現法涅槃勝解ヲモテ入故。謂聖入滅定作勝解心。如入涅槃故。異生不起也文

二從無諍定出文　第二十❶九卷疏云。煩惱名諍。謂阿羅漢觀有情苦由煩惱生。恐他煩惱復緣己生故。悉引發如是相智。此智生時。令他有情不緣己身生貪瞋等。息煩惱諍。得無諍名。此行以俗智爲體文　又云。不動性有無諍智。退法等不能自防。況能息他煩惱文　古定云。入此定間。緣此人。他人煩惱起事無之也以上

三從慈定出文　第二十九卷疏云。願諸有情得如是樂。如是思惟入慈等至○問。初習業位。云何修慈等。答。謂先思惟自所受樂。便作如是念。類諸有情一切樂受如是快樂文」

從見道出文　惠云。不與見惑爲依身。與無漏法爲依身。名勝依身。初出見道依身。由有見道等勢分也文　古定問。住定菩薩。三祇百劫行已滿。勝俱胝羅漢。何無業卽受義耶。答。彼菩薩未斷惑凡夫。未起無漏聖道故。非業卽受。聲聞既起無漏聖道凡聖不同故歟以上

若行損益文　麟云。若損得非愛卽受果。益得可愛卽受果文

第五明二受文　光云。第五明二受業。就中。一明二受業。二明心狂業。此卽第一明二受業。

問。異熟五蘊果中。受最爲勝。今應思擇。於諸

❶七曰註傍

業中。頗有唯招心受異熟非身受。或招身受異熟非心受耶文
謂從中定已上文　古定云。五識唯尋伺故。有伺處可有身受故。無尋業唯招心受異熟也。無尋業招身受異熟無之也以上　麟云。以五識定與尋伺相應故。中間地無尋。上諸地無尋伺故。無五識也文　惠云。問。中定有伺。如何不言感身受耶。答。以中定無三識。無苦受。亦無樂受。唯有捨受。在第六識。雖有伺。不感身受。所以頌云。無尋業。不言無伺也文　光云。身受必與尋伺俱故。上地無尋故。無身受。亦不能感下地身受。故正理云。於彼地中無身受故。身受必定與尋相應。非無尋業感有尋果。諸不善業唯感身受。非感心受。若善有尋業。卽能通感二受。非是所問。故此不明云云
古定問。有尋業招心受何不明耶。答。唯感心受故也　有尋業無唯感心受能也。通感身心受也以上
論云有情心狂何識因感文　光云。問。有情心狂有何識中。何因所感。依何處起。初句答初問。次兩句答第二問。下一句答第三問文
一由業異熟文　寶云。由六種業果。令心狂也。此由因時令他失念。得異熟果心亦失念。名曰心狂文　麟云。蒼頡云。穽。謂掘地爲坑張禽獸也文　古定云。坑穽倶井也　井掘人落入等也。陷　惠云。分別錯亂名思狂。六識有分別故有狂也以上
由此當來文　惠云。問。前言惡唯感身受緣何不善能感心狂。答。疏云由此當來感別異熟者。由業感不平等四大。由此爲所依心此失念。故有心狂。不說不善感心狂異熟也文　麟云。由此惡業故。當來感不平等異熟身心。依此異熟故令心狂也文　決云。心狂物狂也。四大不調。或大種乖違。或一大增盛故。令心狂以上
第二由怖文　堯抄云。第一由業異熟者。由先世業力感別異熟。令心狂。此則先世業相。由此業力遂令心狂也。第二由怖已下。現身致心狂也以上　惠云。第二見非人。卽見鬼等。第三惱他非人。非人反害故心狂文　麟云。傷害支節能令心狂者。　如人爲虎狼之所傷害遂令心狂文
第四由違文　麟云。謂由身內風淡界互相違及大種乖違故致心狂文　堯抄云。四大不調。風病等更發時。令心狂以上
第五由憂文　婆私吒事　光云。婆沙一百二十六云。如契經說。婆私瑟搋波羅門女。喪六子故。心發狂亂。露形馳走。見世尊已。還得本心文　堯抄云。天竺有城。名舍來城。此城中有婆私吒女。此女有一愛子。遇病惱死時愁惱。於四衢道中裸形。而心狂也以上　涅槃經說歟
除北洲文　光云。婆沙云。除北倶盧。彼無罪業增上果故文
欲界五趣容有狂文　論云。謂欲天心尚有狂者。況人惡趣得離心狂。　地獄恒狂。　多苦逼故。　謂諸地獄恒爲種種異類苦具傷害末摩。猛利難忍。苦受所逼尙不自識。況了是非。故地獄中。怨心傷嘆猖狂馳叫文
❶無異熟生文　光云。餘聖者。有四大乖違心狂。無異熟生者。若有三時定業及時不定異熟定業。必應先受彼異熟果。後方得聖。若時異熟倶非定業。由得聖故。能令異熟果全不受故文
超五畏故文　光云。五怖畏者。一不活畏。求衣食等畏不活故。二惡名畏。怖畏世間惡名聞故。三怯衆畏。入大衆時怖畏衆故。四命終畏。❷驗命終時懷怖畏故。五惡趣畏。畏墮地獄・傍生・鬼故。聖人不畏不活。不求名故。無惡名畏。不怯衆故。無怯衆畏。不戀命故。無命終畏。不墮惡趣故。無惡趣畏。諸聖人無怖畏者。若二乘人無大怖畏。非無小怖。佛世尊一切皆無文　麟云。問。不活畏與死畏何別。解云。不活恐乏資生不能存活。　死畏謂能見他變壞怖死。故不同文
第六明曲穢濁文　光云。謂依諂生身語意業名曲業。諂與曲類相似故。眼目異名故。以諂釋曲。曲是因業是果。業果從此曲因名曲業。正理云。實曲是見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見。諂是彼類故得諂名。從此所生身語意曲爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲曲。依瞋生三業名穢。論云　瞋穢類故。又正理云。瞋名穢者。謂瞋現前如熱鐵丸。隨所投處。便能燒害自他身心。諸煩惱中爲過最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。瞋所生身語意業爲因穢故。果受因名。是故世尊說彼爲穢。依貪生業名濁者。論云。貪濁類故。正理云。貪名濁者。謂貪現前染著所緣。是染性故。

❶大正藏經第四十一卷九百六頁　❷驗光記作臨

從彼生等。准前應釋文 義章云。諂心不端。難出生死。難入涅槃。猶如曲木難出稠林。故名爲曲。從斯曲法所起三業。皆名爲曲。以其因果相似法故。瞋恚之心能穢自他。故名爲穢。穢法所起身口意業。名之爲穢。果似因故。貪心濁亂猶如濁水。故名爲濁。濁法所起身口意業。名之爲濁文

俱舍論頌疏抄卷第十六(頌疏論本第十六)

❶論云又經中說文 義章云。四業之義。衆經通說。言黑黑者。不善鄙穢。名之爲黑。因果俱黑。名黑黑業。言白白者。善法鮮淨。名之爲白。因果俱白。名白白業。言黑白者。善惡交參。名黑白業。所言不黑不白業者。是無漏業文

論云佛依業相性類文 寶云。有漏爲所治。無漏爲能治。性是體性。類是種類。性·類不同。分爲四業文 惠云。依三性流類不同。分爲三業也文

惡謂欲界諸不善文 惠云。染汚性故。因名黑。異熟亦名黑。即果名黑。因果合擧名黑黑。黑之黑故。黑黑即異熟文 准此釋。黑黑業者。黑因之黑果黑黑業異熟果之業爲言。白白業准之可知也

色界善業文 問。無色界善業何不名白白業耶。答。論問答也。光釋答文。云如左 光云。毘婆沙師傳說。若處有二異熟謂中·生有。具身·語·意業則說。非餘。於無色界。有生無中。有意無身·語。是故不說文 意云。三界五趣是業果之所顯也。業則以テス語意業。果是以能往所往。而無色界。雖有能發意業。無所發身語。雖有所往生有。無能往中有。既業果不足。故以彼界善業不名白白也。然黑·白·俱三業者。皆約因果之相立之。故世親論主不信有宗所談故。述婆沙師傳說爲言 以上積本義意

欲界善業名黑白文 問。欲界善業惡來テ陵雜スル貌如何 惠云。人中善業惡所陵雜者。所作善業有違順表裡故。內外二果別也云云 此心。欲界散亂亀動地故。表雖讀經稱佛名。內心起妄念故。善業爲惡所陵雜云也 論云。欲界善業名爲黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故。此黑白名依相續立。非據自性云云 光云。此黑白名。依業異熟前後相續間起而立。雖復亦有善惡異熟俱時雜受。且據前後以釋文 善業黑白前後間起者。雖修善業。中間起不善作業。又異熟果黑白。前後間起可知之 俱時雜受者。約三業可知之

論云〇互相違故文 光云。以無一業及一異熟是黑亦白。善·惡業果性·類不同互相違故文 問。未離欲者。造欲善業。可爲惡雜。已離欲者。造欲善業。定無惡雜。可名白白耶 光云。解云。欲善業果名爲雜者。據未斷說。若細分別。已離欲者。作欲善業。非惡業雜。雖爲因時非惡業雜。受果之時必惡果雜。以因從果。總名爲雜文 決云。已離欲者。所造善業。立可無雜惡。但已離欲者受果時。惡果雜者。必退起欲染也。不爾者。無生欲界之理故。生欲界之時。非愛果可雜故。以因從果云黑白釋也以上

答不善業果非必〇文 麟云。乃至六欲天中。有不善果故。以欲界散地惡勝善故。正理云。以欲界中不善數行力能伏善故。 彼苦果雜樂異熟故。欲界善劣。無有功能陵伏不善故。彼業果亦無功能雜苦異熟文

是密意說文 光云。此非白言。據不能招白異熟果。且據一相。是佛密意說。非眞了義。若據顯說。亦名爲白文 寶云。非黑言。是了義說。非白言是密意說。以不能招白異熟故。經密意說。名非白業。准經及本論。是純白法文 惠云。非黑是了義說。以不是染汚故。非白是密意說。約不感人天果名非白。體是白也文

應知如次第〇文 正文云。下色字剩。故光云。欲善名俱以上

四法忍者文 麟云。謂苦法忍·集法忍·滅法忍·道法忍文 惠云。第四既是能治。故問云。諸無漏思皆能斷盡前三業不。 見道有十六心。七智不斷惑。故取忍。就八忍中。四類忍斷上界。今論斷欲界惑故。頌中取四法忍也。與無漏❷道俱時思。名無漏業。與煩惱同時思。名黑業也文 麟云。四法忍斷見惑。八無間思斷欲修惑。唯煩惱不善性。名純黑業文

思能斷業事 光云。婆沙一百九云。問。無漏思相應俱有。皆能斷前三種業。何唯說無漏思。答。思能發動諸法令斷。是故偏斷。復有說者。雖皆能斷。此中辨業故。唯說思文

離欲流入下句文 正文云。離欲唯屬下句。不

❶大正藏經第四十一卷九百六頁 ❷道=定イ②

可言流入以上

總斷欲界善文　麟云。此時總斷欲界善者。謂善法爾時得離繫故。是緣縛斷。亦名爲斷。第九不善業者。卽此時斷第九品惑。是自性斷文　斷欲修惑前八無間道。限自性斷第九無間道通自性·緣縛二斷。故各別明之　寶云。此一品思斷二業也。斷黑一分。斷雜業全。斷黑是自性斷。及所緣斷。斷白唯所緣斷。自性斷品品斷。所緣斷第九品斷文

謂取○第九無間思文　麟云。問。四靜慮俱言第九思。不說前八何。解云。此中對業以明治道。四禰第九思法。盡白業故。所以擧之。前之八思。於四業中。無所對故。不說也。以上界煩惱唯無記性。非四業攝。不同欲界前八盡黑業故文

解云緣縛斷者文　夫斷諸地有漏善法者。是緣縛斷。非自性斷。自性斷者。自相續煩惱體之上縛用并彼煩惱之上得斷之義也。　緣縛斷者。他相續煩惱。及一切有漏色不染污法。悉離自相續煩惱縛用之時。名緣縛斷矣。而煩惱自性本分九品故。　能治道品亦分九品。各各斷之。善法雖非所治法。是有漏法故。與彼煩惱被繫縛。其體不自在也。於能繫煩惱。有九品故。於所繫善法上。有九重縛用。爰觀行者。起斷惑道時。起下下品道。雖斷上上品惑。猶有下下品煩惱。繫縛彼善法。故起上上品道斷下下煩惱時。　彼善法法上煩惱縛用悉離之故。此時名緣縛斷也以上續本義愆

謂善憂根斷已文　退分定并　憂根相應善。皆緣縛斷法。非自性斷。但退分定順煩惱故。斷已後。更無現起。憂根相應善。憂之離欲捨法故。亦斷已後。更無現起也以上續本義愆　正文云。此中緣字未了。應言所餘善法斷已皆行。故光云。欲界餘善斷已猶行。以成就故以上」

有說地獄受文　❶見苦·見滅·見道·見集·修斷　光云。前師約五趣明。後師約五斷說。俱非正義。婆沙評家意。於欲界中。惡勝善劣。但是惡業名黑黑。以惡勝故。非善陵雜。但善業名黑白。以善劣故。惡所陵雜文　麟云。正理破云　前已遮遣。謂善無能雜不善故。破後師云。此亦非理。二所斷中。俱有業不能感異熟果故見道身·邊二見相應思。修道無記業不感果也　以上

❷有餘師說欲見滅所斷業文　決云。今云見滅所斷者。非云滅諦下惑。只云見所斷事也。斷是滅義也。故付次文加滅字許也以上

此云寂默文　寂默者。離衆惡諸煩惱寂靜故。云寂默　勝義牟尼者。此心王也。心王是眞寂默故。云勝義寂默。指心王云勝。實體云義。勝卽義。名勝義。勝義卽牟尼。云勝義牟尼歟。問。心王ヲ名勝義ト對シテ之ニ身語ナハ可名何ナル牟尼ト耶。答。雖立勝義言。有不立所對名。如勝義無記。有立勝義名立所對名。如勝義善·勝義對法等。今於心王。雖立勝義名。於身·語二牟尼。不立所對別名歟

此身語有比用文　釋意業非牟尼。有二釋。是則初釋也。問。二釋意何　論云。勝義牟尼唯心爲體。謂由身·語二業比知。又身語業是遠離體。意業不然。無無表故。由遠離義。建立牟尼。是故卽心由身·語業。能有所離故。名牟尼文　寶云。論曰至二業比知釋立三牟尼所以也。無學身·語二業名身語牟尼。意牟尼是無學意非意業也。以眞實牟尼唯是意故。身語二業比知心故。能比所比總名牟尼。論文身語業至故名牟尼。第二釋也。身·語二業有無表故。名爲遠離。意業非遠離故。不名牟尼文　惠云。牟尼梵語。此云寂默。心是眞寂默。是無漏故。由身語。取道共戒。能比知心。能所合學。皆名牟尼也。由身語業能有所離者。由身語有律儀無表業。令心心所有所離也文　初釋意。取有比用爲牟尼。意業無比用故。非牟尼。意雖無比用。此勝義ニシ所比ナルカ故。云牟尼爲言　次釋意。取身·語律儀故。意業無無表簡之。心有所離故。名牟尼爲言　尋云。付第二釋。由身·語律儀。令心心所有所離。思業モ容有所離。何唯取心王不取思耶　答。初釋約比用立牟尼時。云非是勝義後非能比文　此意。兼取テ所比合爲牟尼時。思業ニモ容有所比邊。然非勝義故簡之畢。准之。次釋約遠離時。意業非勝義。無無表故。不立牟尼可云歟

牟尼取無學無漏事　惠云如上所引取無漏見　神泰釋無漏見　光有二釋　光云。無學身中有漏善身·語表·無表。但是清淨。非寂默攝。以是非學·非無學故。身語寂默。取無漏道共戒及無漏意識。爲三寂默體。又解。三寂默亦通有漏善文

三清淨應知文　惠云。問。牟尼·清淨·妙行。有何別耶。答。善巧義是妙行體。清淨義名清淨。

❶〔見苦…斷〕二十字一㊀㊁　❷大正藏經第四十一卷九百七頁

離癡亂寂默義。有說。感可愛果名妙行。不離煩惱名清淨。究竟靜息寂默義也。清淨妙行無寬狹。三清淨寂默破邪清淨也　光云。婆沙一百一十四云。問為三妙行攝三寂默。三寂默攝三妙行耶。答。應作四句。有妙行非寂默。謂除無學身語妙行餘身語妙行。及一切意妙行。有寂默非妙行。謂無學心。非業性故。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行。有非妙行非寂默。謂除前相云云　說三清淨教意事　論云。諸身語意三種妙行。　名三種清淨。說此二者。為息有情計邪牟尼邪清淨故文　寶云。述教意也文　問。三妙行體。限身門意三業歟。答。論云。諸身語意三種妙行文　取三業見　次下論文云。三妙行者。翻此應知。謂身語意一切善業。非業無貪無瞋正見文　初文述根本故。唯舉三業。次文出助伴故。舉非業無貪等也

三業不善名三惡行文　麟云。所以此三名惡行者。由此能感非愛果故。必是聰慧者所呵厭故文　論云。一切不善身語意業。如次名身語意惡行文　寶云。通取飲酒等業及近分故。言一切。身語意業者簡諸非業云云

謂身語意一切善業文　寶云。一切善業者。謂不飲酒等。及禮讚等。離前後近分及根本業文　麟云。及取貪瞋邪見者。此謂貪等與意業別故言及取云云

所說十業道者文　麟云。十惡業道者。謂殺・盜・邪婬・妄語・離間語・麁惡語・雜穢語・貪・瞋・邪見等為十。相麁顯故。說為業道。故婆沙云。謂非斷命以手杖搖擊有情及非邪行於所應行作不淨行起飲酒等諸放逸業由不正知共念受用諸飲食等。及不能避諸犯戒者。必是所起身業。非身三惡行所攝。又四語惡行者。如有一獨處空閑。作如是說。無有惠施。無有親愛。無有祠禮。如是等語惡行。世間有情不生領解。非四所攝。意惡行中。貪欲・瞋恚俱生受・想・行・識。非三所攝文

令遠離故云云　光云。世尊為欲令遠離故云云

輪王北洲染心歌詠文　北洲綺語有輕有重。重者成業道。輕者非業道。一歌詠等正是獨起雜穢語故。雖非極重。亦成業道矣　委細如此卷末

或行誑等闕緣文　作虛誑語之時。不具緣不成輕罪也。非業道攝。具四緣成誑語如此卷下

思非業道文　光云。與思為道故。名業道。此思不可還自作道故。除惡思文　夫思業所遊履。名業道。例如身語業與思業為所遊履。而於一念之間無二思並生之義故。同時相望時。思業與思業為所遊履義無之。　又前念思不履後念思而行。亦後念思不履前念思而行。故前後相望時。不可有此義矣。故思非業道也

續本義趣　第十四卷疏云。本求戒思今日究竟。依業暢義。立業道名。謂戒前思名之為業。初念戒體名之為道。思所遊履故。業家之道故。名業道。故初剎那為根本業道。第二念等不名業道。非暢思故。名後起文　業暢義。於十四卷抄委注之可見之。續本義之趣相替也。可見之　身語惡行中。有加行・後起差別故。簡之。意惡行中。無加行後起故如次下不簡之也

北洲貪等是輕文　神云。北洲及輪王時。人行婬欲時。起貪等非業道攝文　於彼雖有行欲事等。非惡欲他財貪故。非業道也

身妙行中文　麟云。釋十善業道也。謂妙行中。翻前四過。卽不誑。不間語・不麁惡・不雜穢語等。並為業道。泛爾愛語・和合語。並非業道文」

虛誑語離間語文　離間語兩舌也。人中令違背等也　麁惡語惡口罵詈誹謗也　雜穢語綺語也ソ、ロフチ云　義章十不善業道義云。言不當實故。稱為妄。妄有所❶讀故。名妄語。言乖彼此。謂之為兩。兩朋之言依於舌起故。曰兩舌。言辭麁鄙。目之為惡。從口生故。名惡口。前言兩舌。此言惡口。綺互言耳。邪言不正其猶綺色。從喻立稱故。名綺語文　綺互言耳文意云可云兩❷舌惡舌也

受生尸羅文　麟云。受生尸羅簡非受生及定道文　光云。若從他受生別解脫戒。必皆具二。謂表・無表受生尸羅必依表故。問。若言受生必皆具二。何故前文。別解脫律儀非必定依表業而發。解云。既言受生。明非自然。此文據受生尸羅故。言具二。前文通據自然・見道得戒故。云非必定依表業而發文

❸隨此表業彼正命終文　問。如此文者。所殺人正住死有時。能殺人成業道。答。准下論文。俱時命終或在前死彼。定不得根本業道　光云。若所殺生纔命終後。第一剎那。能殺生者業道方成文　或❹問云。　何故死已方成業道。解云。凡論殺生。命❺終不續故。於不續方成

❶讀＝談㊥　❷舌＝口㊥㊁　❸大正藏經第四十一卷九百八頁　❹問云＝云問㊥㊁　❺終＝令㊥㊁

業道。現在命猶存。如何成業道文 但於今釋者。此則論文也。光會之云。彼正命終成業道。於過去事。說現在聲。或於加行因中。假立業道果號文 寶云正理通云。決定死後業道方成。而前所言正命終者。於已往事。却說現聲。如有大王自遠已至而問今者從何所來。或於因假說爲果。謂所殺者正命終時。能殺有情加行表業。於殺有用。非業道表。此業道表續加行生。彼所引故。名加行果。勝因於殺有勝功能。是故於因假說爲果。實非業道文

可知之

殺罪所觸文 麟云。殺罪所觸者。謂至身名爲所觸。一由加行者。謂運手足等命方斷故文」三分不同准例應說文 神云。正理論四十一云。不與取有三分者。且如竊者。將行盜時。先發盜心。遣人或自往。伺他物所在。爲竊取。裝束齎持盜具。密至他家。穿壁方便而入。徐行申手探他財。未離處前。皆名加行。物正離處。此剎那中。表·無表業。名根本業道。此剎那後。隨無表業。及持財出藏受用等所有表業。皆名後起。欲邪行有三分者。且如男子於他女人先起愛心。將行非禮 命使瞻察❶媒往來。嚴身❷起彼。言笑執觸 事未果前。皆名加行。事正究竟。此剎那中。表·無表業。名本業道。此剎那後。隨無表業。皆名後起。虛誑語有三分者。如一類善行誑術求財物活命者。❸爲證行誑意。往詣衆中。爲述己身堪爲誠證言。我於彼非怨非親。知❹識惡中無過虛誑。知衆善內無過實語。我既於彼無所希求。豈自無辜爲擠毒刺。但恐賢直濫被刑科。未成證前。皆名加行。若正對衆背想發言。不見等中詐言見等。所誑領解。此剎那中。表·無表業。名本業道。此剎那後。隨無表業。及獲財利以養已親。所有表業。皆名後起。離間語有三分者。且如一類發壞他心。遣使通傳。或自往詐爲親附。信己言。未壞他前。皆名加行。發離間語他領剎那。表·無表業。名本業道。此剎那後。隨無表業。及令所壞無再合心。❺有表業。皆名後起。麁惡語有三分者。且如一類將發麁語。起憤恚心扼腕頓足。揚眉怒目。齧齒動脣。未發語前。皆名加行。正發麁語他領剎那。表·無表業。名本業道。此剎那後。隨無表業。及背所罵重述惡言所有表業。皆名後起。雜穢語有三分者。且如一類發戲調心。先取他財集諸綺論。齎持戲具來諸衆中。發戲言前。皆名加行。正發戲語樂衆剎那。表·無表業。名本業道。此剎那後。隨無表業。及獲財利收用舉藏所有表業。皆名後起文

貪瞋等無加行後起文 問。以輕貪·瞋·邪見可云加行·後起耶 光云。起輕貪等。但是獨頭。輕貪·瞋等非是業道加行·後起。若於根本起。卽業道。正理有兩說。初說同此論。一說云。如是說者。亦具三分。有不善惡。於貪瞋等能爲前後助伴事故 解云。不共無明·四見·疑·慢等相應不善思。與貪·瞋·邪見爲加行·後起。正理意存此意 以上

第二約三根以辨文 光云。約三根以辨文 三不善根

加行不與彼同文 麟云。加行從三根生。不與根本同文

先等起者卽加行也文 正文云。等起與加行應是前後 何言卽加行故 光云。七不善業道加行生時。一一由三不善根依前因等起故。佛經中作如是說。從三根生云云

殺生加行由貪起文 論云。殺生加行由貪起者。如有爲欲得彼身分。或爲得財。或爲戲樂。或爲拔濟親友自身。從貪引起殺生加行文 得彼身分者。欲得彼皮肉。爲得財者。買賣得利義歟。爲戲樂者。如鷹狩·犬追物等。拔濟親友者。[　]義章云。業起次第乃有四重。第一先起三根煩惱。第二次起不善業思。第三次起三道煩惱。第四次起身·口七業。如欲殺生。或先起貪。或起瞋·癡。次起思心。思欲斷命。從此思後。次起重貪。或重瞋·癡。通暢前思。然後重起威儀之心。發動身乎。隔斷彼命。如殺既然。盜等亦然文

從癡起者文 論云。殺加行從癡起者。如有祠中謂是法心。又諸王等。依世法律。誅戮怨敵。除剪凶徒。謂成大福。又波剌私作如是說。父母老病。若令命終。得勉困苦便生勝福。又諸外道有作是言。蛇·蝎·蜂等爲人毒害。若能殺者。便生勝福。羊·鹿·水牛及餘禽獸本擬供養。故殺無罪。又因邪見殺害衆生。此等加行皆從癡起文 麟云。由邪見殺害衆生。此取殺加行。卽名癡起也文 惠云。婆剌斯者國名。亦云婆剌斯。皆訛也。彼國多邪見人作此語也文

偸盜○從貪起文 論云隨所須起盜加行。或

❶媒下正理論有嫁字　❷起＝赴[illegible]　❸爲＝僞？　❹識＝諸？　❺(所)＋有？

為財利・恭敬・名譽。或為救拔自身親友。從貪引起偸盜加行文

從癡起者文 論云。諸王等。依世法律。奪惡人財。謂法應爾。又婆羅門作如是說。世間財物。於劫初時。大梵天王施諸梵志。於後梵志勢微劣。為諸卑族侵奪受用。今諸梵志。於世他財。若奪若偸。充衣充食或充餘用。或轉施他。皆用己財。無偸盜罪。然彼取時。有他物想。又因邪見盜他財物。皆名從癡起盜加行文

邪婬〇從貪起文 論云。邪婬加行從貪起者。謂於他妻等起染著心。或為求他財・名位・恭敬。或為救拔自身他身。從貪著心起婬加行文

從癡生者文 論云。或住或行。不簡親疎文 又云。世間衆人應失受用文 餘文如今疏 決云。受持牛禁者。狗・牛等戒也。外道所修法也。所謂以宿命智見狗生天上。狗是天上業ナリト思テ狗ノ吽スルマネチシナムトスルナリ 以上」

然虛誑語從癡生者文 神云。如外道論言。若人一因戲咲・二因嫁女・三因娶婦・四因婬女五對國王・六因救命・七因救財起虛誑語。皆無有罪文 決云。因戲笑(戲作誑語非罪) 嫁娶(夫妻娶間誑語非罪) 對女王(對后等說虛誑語非罪) 救命(為遁死誑語非罪) 救財(為惜財誑語非罪) 此皆外道計也以上

吠陀事 光云。諸吠陀。此云明。舊云韋陀訛也。即是四吠陀論。及餘外道所有邪論。習學傳授謂言無罪。此等皆是雜穢語攝文 麟云。吠陀。昔云韋陀(訛也)即四吠陀論。一名阿由鞞陀。謂醫方諸事。二名殊。謂祭祀也。三名娑磨。此云等。謂國儀・卜相・音樂・戰法。四呪術。此四並是梵天所說。若定婆羅門種。年七歲外。[1]然師學。後學成就已。即為國師。其四鞞陀可十萬頌。口相傳據。不書紙葉文 又云。餘邪論者。但在理外總名為邪。即餘外道所有邪論等文

從二亦爾文 麟云。謂從瞋生貪、從癡生貪亦爾。瞋及邪見從三亦爾者。瞋・癡二業道。類貪釋也文

前念名根文 麟云。有云。前念猶輕後念轉重故。前名根後名道。今釋。前能生後故名根。後正暢思名道文 惠云。根・道義別者。能生後不善法名根。思所履即道也文

一離惡加行根本後起文 寶云。此有兩意。一離惡加行者。即是離殺生加行。名善加行。根本・後起亦爾。二離惡加行者。謂離前方便。如欲受戒。離惡前方便。來入戒壇。周匝禮僧等。根本・後起亦爾文

及餘依前相續文 惠云。第二念已後作持無表。是今生未死。來生身未至未來餘依身前。所有表・無表相續生。名後起文

四依者文 義章(四聖種義)云。四名是何。一盡形乞食。二盡形壽著糞掃衣。三盡形壽樹下常坐。四者有病服陳棄藥。為破比丘四種惡欲故。說此四。一破比丘為食惡欲。受乞食法。二破比丘衣服惡欲。受糞掃衣。三者欲破比丘房舍臥具惡欲。受樹下坐。四破比丘湯藥惡欲。受陳棄藥。初乞食中。三門分別〇糞掃衣者。外道法。死人之衣。火燒鼠嚙如是等衣。棄之巷野事同糞掃。[2]衣名糞掃衣〇樹下坐者。是樹能陰覆事同半舍。不須造作。省事修道。無妨以依之。陳棄藥者。所謂大便除病易得。無妨修道文 光(二十二左)舊大德等皆言。四依中陳棄藥是糞掃衣者。不然。陳久之藥他人棄之。名陳棄藥。出家少欲取而服之文

第三究竟業道文 惡業道也 光云。頌文總有四節。究竟業道。初兩句為一節。次兩句為第二節。次一句為第三節。後一句為第四節文

究竟刹那等起事 光云。問。此言究竟。為據因等起。為據刹那等起。解云。此中據近因等起〇又解。此中據刹那等起。如貪・瞋等必是刹那等起。餘准應知。亦約刹那等起。貪・瞋不[3]善與貪・瞋業道同一刹那。雖無別體。根・道義別故。說根究竟業道。又解。通據因等起・刹那等起〇三解中。初解非理。後二解俱為正文 寶云。今[4]評論意。是刹那等起。不通餘解。所以知然。思俱轉中云二俱轉者。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成不與取或欲邪行〇准上論文。究竟即是俱轉時也文

[5]一一皆由三根文 麟云。誑語由貪者。謂貪他財行誑取。瞋他故誑。如深河誑言淺等令他死。癡可知文

善業道究竟不說事 光云。問。善業道究竟。何故不說。解云。前說善於三位中皆三善根起。已顯三根皆能究竟故。復不說文

殺〇於有情處文 光云。問。何故殺等三種。言有情處起。不言衆具・名色・名等處起。解

[1]於＝從？ [2]〔衣〕一？ [3]善下光記有根字 [4]評兩作詳 [5]大正藏經第四十一卷九百九頁

云。爲殺有情。爲罵有情。爲瞋有情。唯過重故。有情處起。殺等三種唯於有情。衆具.名色亦通非情。不言衆具.名色處起。殺等於總有情。名等三種雖有情攝。非總有情故。亦不言名等處起文

唯邪見一文　麟云。邪見一名色處起者。謂邪見撥無因果。假有情故亦非衆具。但緣五蘊四諦因果故。言名色處起。雖邪見亦撥無無爲。今亦約有爲說文　第十卷論有四釋。一轉變緣。謂如今時名隨古昔名。詮此境詮彼境詮彼彼境。爲轉變。四蘊亦然。受等隨根境。緣彼境緣此境。轉變如名故。四蘊標名稱也

誑語○於名身等處文　寶云。誑語等皆緣異名.句.文。令他異解故。定名身等處起。此等皆是從多。非不少分亦緣餘法文　光云。誑等三爲行誑等。巧作言詞必依名等。名等是語親正所依。以是勝故言名等處起。誑等三亦雖託有情.衆具.名色處起。非親正依非是勝故。不言有情.衆具.名色起文

俱死者能殺與文　光云。夫成業道。命斷方成。非俱死.前死能殺生者其命已終至第二念可得殺罪。所以者何。至第二念雖所殺生其命不續。彼能殺者以受後有身別依生故。謂殺加行所依止身命已斷滅落謝過去。至第二念雖有別類身同分生。非是殺罪所依止身。此身曾未起殺生加行。成殺業道理不應然文

惠云。以第二念方結業道。若俱死第二念。二人一時結來趣生。若能殺者前死。卽依來趣身。皆非此生攝。來生未曾作殺生加行。又能殺人前死。不可令所殺人成業道也文　尋。凡身.語二業依意業而起。如云思卽是意業所作謂身語。若爾。今生依三根起殺加行人。命終受餘依身時。設雖不成身.語二業。定可成過去三根相應意業。其時過去所殺之人斷命之時。今意業則究竟。何於今意業。不立殺業之名哉。若彼意業得殺業之名者。俱生貪等則可爲業道耶。　答。業道者。是色業非意業。彼表.無表必命終之時捨之。於後世身未發殺加行故。不能發根本。此是有宗之所談也。又今生所起之三根後世成之者。是法後得非其法體。何可爲業道哉。意業例之可知之。意業與色業雖爲能所發。得不得.成不成.捨不捨等之緣。隨應不同也。能可知之

以上續本義抄問答

第二他殺成業道文　神云。第八有半行頌。明共殺得罪.不得罪文　惠云。軍等若同事者。雖時處同殺心不同。不得殺生業道文　論云。於軍等中。若隨有一作殺生事。如自作者一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事展轉相教故。一殺生。餘皆得罪。若有他力逼入此中。因卽同心亦成殺罪。唯除若有立誓自要救自命緣亦不行殺。　雖由他力逼在此中。而無殺心故。無殺罪文

要具五緣文　神云。初釋殺由。故思。要由先發欲殺故思。二釋他簡自及非情。三釋想。要他有情想。作殺加行簡自及非情想。四釋不誤殺。謂唯殺彼强不誤漫殺餘延人。具此四緣。名殺生業道文　寶云。具三緣成殺生。一由故思。二由他想。三不誤殺。或開爲四。殺生爲一緣也。雜心論云。有欲殺生心。當此論故思。衆生想。當此論他想。第三緣殺生。與此論不同。此論云不誤殺。直言殺生。不簡誤。俱斷前命兼上二緣。卽成殺罪。此據無簡別心。不誤殺者。如有欲殺强人誤殺延人。不成業道。此據有簡別殺。據義不同。義不相違文　麟云。若依律疏。更加命斷。彼以他想卽是不誤。更不別說。又解。此中不誤殺言。已顯斷命故。不可說文　光記如今疏　光云。一要由先發欲殺故思簡無殺心。二於他有情。他言簡自。自殺不成業道。有情簡非情。殺非情不成業道。三他有情想。簡自想非有情想。四作殺加行。簡無加行。五不誤而殺。不誤簡誤。殺顯果滿。謂唯殺彼所應殺者。不漫殺餘。此則簡誤。誤殺不成業道。　殺之字通加行不誤云云　問。頌ノ不誤ノ誤ノ字通殺加行貌如何。若如此釋者。不誤殺爲第四緣。殺加行可爲第五緣哉。答。長行云。作殺加行不誤而殺文　准此文。次ノ不誤殺ノ上ニ應キカ有ニ作殺加行ノ言。故ニ下ノ殺ノ言ニ含ニ加行不誤ヲ歟。故作殺加行第四緣。不誤殺爲第五也

問剎那滅蘊文　光云。問。於現在世。剎那滅蘊自然不住。如何成殺生。又解。於剎那剎那滅蘊。過去已滅。現在不住。未來未至。如何成殺生文　寶云。正量部問也。問意云。如[1]是有部宗云。有爲蘊剎那[2]間滅不得客因。如何成殺。謂過去已滅。現在[2]間滅。未來未至云云」

答息風名生文　光云。此卽初師。出入息風名

[1]是實疏無　[2]間＝自㊥㊇*

生。依身心轉。若有能令以刀杖等斷現在息。無有勢力引同類息至生相。不續至生。爾時名殺。明知殺未來蘊文 寶云。息風名生令息後念不續名殺。非是令前念滅名之爲殺。如滅燈光。鈴聲名殺者。正量部同許。燈焰。鈴聲刹那自滅不得客因。吹燈令滅。執鈴斷聲。但令後念不生非令前滅。故爲喩文 惠云。第一說斷息風名殺。不正義。胎內前四位無息風。殺應不成業道。故五分律云。若人若似人。似人卽胎內前四位也文

或復命根名生文 光云。生是命根。若有能令以刀杖等斷現世命。無有勢力引同類命相續至生相。爾時名殺○文 餘文如今疏 寶云。命根爲生後解爲正。與正量等同故文 惠云。問。若但有一念命殺。得罪不。答。亦成。乃至一念應生不生。皆名殺生也。唯此非餘者。唯此。是未來有一念命者。非餘。是現在一念命。殺不成業道。名非餘也文 意云。乃至一念應生不生者。臨命終期。最後一念命根有未來。人殺其未來念命根令不生 成業道僞言 唯此者。指有未來一念命根也。非餘者。現在一念命根也。現在命自不住故。雖有殺義。不成業道也

又解若據斷體文 光云。兩家釋生義雖有異。若論殺義。皆殺未來。又解。若據體斷。唯殺未來。若據衰用。亦殺現世。義皆無妨。婆沙一百一十八云○。然無評家。前據體斷名殺。後兼斷用亦殺現在。義並無違。此論意同前。若據衰亦同後說文 問。就然無評家義。滅盡定滅心心所法時。付體斷。以滅未來之義。爲正義見殺生。滅定雖異。遮法共理可同耶。答。實付體斷論之者。可限未來歟。但論衰用。通現在云。師强無失故。於二說無正不歟。但於滅盡定例難者。彼見婆沙論文。以體斷義。云應作是說。故任現文。以體斷云正義歟。今文相不爾故。云然無評家也以上決之趣

五蘊中殺何蘊事

麟云。婆沙云。問。諸蘊中殺何蘊得罪。有說。色蘊。唯色可爲刀杖等所觸故。有說。五蘊。問。四蘊無觸。如何可殺。答 彼依色轉。色蘊壞時彼不轉故。如破瓶時乳等亦失文

盜具五緣文 光云。一要先發欲盜故思。簡無故。二於他物簡自物。自盜不成業道。三起他物想簡自物想。若於他物作自物想。不成業道。四或强力劫。或後私竊起盜加行。從此至彼。簡無加行。五不誤而取令屬己身。不誤簡誤。誤取不成業道。取屬己身。取顯離處文 神云。明盜業道亦具四緣。一要先發欲盜故思。二於他物。三起他物想。或竊起盜加行。四不誤而取令屬己身文 惠云。問。若盜塔物何處得罪。答。正理有二。一佛邊得罪。一云守護邊得罪。若爾。守護人自盜。應非業道。前說爲善也。若盜二國中間無主物。國王邊得罪。若盜己僧物。未羯磨。十方僧邊得蘭罪。不爽第罪。以不滿五錢故。若羯磨了。卽羯磨僧邊得罪文

第三明婬文 光云。邪行義准亦有五緣。一起婬故思。簡無故思。准前應有。二所不應行。簡異自所應行。頌中有此。三所不應行想。簡異應行想。若於所不應行想作應行想。不成業道。想亦准前必應有故。四起邪婬加行。簡無加行。准前應有。五不誤而婬。簡誤。從前流來。如長行說文 論云。旣不誤言亦流至此。若於他婦謂是己妻。或於己妻謂爲他婦。道非道等❶但誤心。雖有所行而非業道文 邪婬五緣事。神·寶不見之。今疏同此歟

有四種行不應行文 光云。一於非境。故懷侵犯。惱他❷勇深故。二於非道。雖不侵他。縱逸重故。三於非處。鄙穢之事無慚重故。四於非時。損胎及兒幷破戒故。由斯過重。皆成業道文

四於非時文 惠云。非時。有說。若夫主許受齋戒後行。卽犯。若不許受齋戒行。不犯。若於强人婦作庭人婦想。一說不成業道。一說成。以事究竟故。後說勝也

於苾芻尼行文 論云。於苾芻尼行非梵行。爲從何處得業道耶。此從國王不忍許故。於自妻妾受齋戒時。尙不應行。況出家者文 光云。於苾芻尼得業道❸耶。問。尼不屬他。望誰結罪。此從國王至況出家者者。答。有兩解。一云。此從國王得罪。行非法事不忍許故。第二說云。於自妻妾。受八戒時。尙不應行。況出家者。以輕況重。但有侵陵。卽成業道。犯罪雖同。妻等非時。尼是非境。雖有兩解。後解爲勝。正理云。苾芻尼等如有戒妻。若有侵陵。亦成業道。有說此罪於所住王。以能護持及不許故。若王自犯。業道亦成故。前所說於理爲勝文 准此釋。初解從國王得罪易知 第二解如

❶但十(有)㊂㊃　❷勇光記無，勇或男歟　❸耶下光記有者字

有戒自妻。雖無所對。但有侵陵。成邪行罪爲言 光。以輕況重文 輕ハ自妻重ハ苾芻尼犯出家者。其過重事。可知之。今疏擧重況輕云云 其云重云輕。 指何物耶 麟云。第二解於自妻妾乃至況出家者擧重況輕者。 佛重王輕云云 決云。此釋意。擧重況輕者。犯自妻輕。於王邊得罪。況犯苾芻尼。尤咎重。從佛邊可得罪釋歟。 何第二解釋與前解異以上 惠云。若犯出家者。自妻妾尚情欲重。受齊戒時。尙不應行。況犯出家不應行。易是轉更可行也文 此釋心婬情欲輕重歟。可知之

二解事 寶云。論此從國王至況出家者。答也。此論引自妻爲例。而釋從國王得。更無異解文 麟云。新云。此引自妻爲例。示釋從國王處得❶度。更無異解 今章既分兩解。但今犯卽得罪。不說於王邊得也 以上 正文云。如論文者。是似一解。頌疏何爲二解耶。光記。正理論爲二解。與頌疏同。寶記云〇如上下引 更無異解文

所餘皆於王得文 惠云。國王邊得罪者。設王自犯。亦成業道。餘一切守護人邊得罪。通卽皆於王邊得罪。若貨女。與價無罪。若不與。亦於王邊得罪也文

❷要具四緣文 神幷寶同四緣見

解所說義領會文 光云。相領解卽成業道。非要被誑印可方成文 問。領解者。意識領解歟耳識領解歟 此論問難也 意云。若識已聞正解名解。言所詮義意識所知。而能誑語表。所誑耳識俱時滅。所誑意識正解之時。彼能誑者無有表。若爾者。此業道唯無表ノミナルヘシ若耳識正聞能解名解。雖無唯無表業成業道失。如何耳根正聞可名耳識能解耶爲言 此問難ヲ答云 論云。善言義者無迷亂緣。耳識已生。名爲能解文 光釋此文。云耳識能解。云意識能解兩釋然云。雖有兩解。意謂前勝文 付之五識無分別也。何云耳識能解耶。答。虛誑語業道既通表·無表。故耳識正聞能解之。釋順業道義歟。但於耳識無分別云難者。雖無計度隨念。非無自性分別。是以下釋中。以耳識名正聞名能解。以意識名已聞名正解見正能之言宜思之以上續本雜抄趣 惠云。解所義者。若所誑者不解言語及不信。 卽雜穢語攝文 麟云。雜穢語寬餘不所攝。卽雜穢語攝云云

問。誑言有多字。頌何字時成業道耶。光云。雖誑語有多字。最後字俱生表·無表成業道。或所誑者聰慧故。聞少誑語懸解後義。如是人。隨於何時所誑解義表·無表業成業道。前字俱行表無表加行。後字俱行表·無表後起文 惠云。問。如誑有二十字。何字結罪。答。若鈍根。二十了方得罪。若利根者。說五字時。前人卽解得罪。前四字爲加行。第五字爲根本。餘爲後起也。問。何故殺了方成業道。誑卽解義方成業道。答。據義不同。殺卽命斷。誑卽解義云云

四不誤文 問。不誤貌如何。答。實不見起見等想發言。是不誤誑語也。若不見起不見想。非誑言。可謂誤歟

經說誑言有十六文 正文云。論云。經說諸言有十六文 知誑字誤

諸言十六事 神云。經中諸言略有十六。或不見·聞·覺·知。意謂不見·聞·覺·知。他人問時答言我見·聞·覺·知。或於所見·聞·覺·知。意謂見·聞·覺·知。他人問時。答言不見·聞·覺·知。此八種皆違境背想故。名非聖言。若於不見·聞·覺·知。意謂不見·聞·覺·知。他人問時。答言我不見·聞·覺·知。或於所見聞·覺·知。意謂見·聞·覺·知。他人問時。答言我見·聞·覺·知。此八種順境稱想。名爲聖言文 聖言事 惠云。婆沙一百七十云。何故此語名非聖言。答。聖正也善也。是非正非善言也。非聖身中起故。不善性故。非聖成故。非聖說故。得非聖果故。故名非聖言也文

若境由〇爲所覺文 光云。婆沙百二十一云。見·聞·覺·知是根非識。然擧識者。顯眼等❸顯根必由識助方能取境。以同分根能有作用非彼同分故文 惠云。問。有部眼根見。如何言眼識證等。答。由識助故。或擧能依顯所依文

次言餘三者文 光云。婆沙一百二十一云。問。何故眼等三識所受。各立一種。而鼻舌身三識所受。合立一種名爲覺耶。尊者世友說曰。三識所緣皆唯無記境無記故。根立覺名。又以三根唯取至境與境合故。立以覺名。大德說言。唯此三根境界鈍昧。猶如死屍故。能發識說名爲覺文

皆通三性文 第二卷疏云。色·聲二從善心力等起身·語表。是善性。若從不善心力等起身·語表。爲不善。從無記心等起身·語表。名無

❶〔度〕—㊀㊁　❷大正藏經第四十一卷九百十頁　❸〔顯〕—㊀㊁

記。色・聲二非自性善・惡。約能發心判爲善惡文

謂無記性如死文　麟云。是無記性如死無覺者。無記性是世友義。如死無覺是大德義。彼論有云。以三根取至境與境合故。立覺名。所以知三合。覺者。經。告鬘母言。所見・所聞・所知・所覺。既離所見・聞・知外別立所覺。故知三境是所覺。能覺卽是鼻・舌・身三也文　取至境三根名覺心。境合覺觸云心歟　今疏無記無覺立覺名者。色・聲・法通三性故。有レハ覺義。故ニ不及立覺名。香等三無記無覺。故約能證者立ット覺名云心歟

依經部宗文　論云。有餘師說文　寶云。此引經部餘師釋也文　神云。有餘正量部師說文　光云。有餘經部師說。若是五根現量。所證五境以分明故。名所見。若依教量從他傳。❶說六境。名所聞。若依比量運自心以種種理比度所許六境名所覺。若意識依現量證六境。名所知。若意識親從五識後起。現量證五境。若在定意識。現量證法。或在定意現量亦能通六境。於五境中。一一容起見等四言。於第六境。四種內除五根所見。有餘所聞等三❷文　寶云。五根證五境。總名所見。若他傳說五境等。名所聞。內心以種種理比度所許。名所❸境。若意❹識證。名所知。准此意。比度知名覺。證知名知。由此五境皆容具四。第六法境非五現證故。不得名所見。有餘三也。可傳聞・比知・證知故。由此覺名目意比知。非無所目文　麟云。五根現量所說五境名見者。此師意。眼觀見色。❺身❻觀聞聲。乃至身觀覺觸。總名見文　決云。若意現量證得六境名爲所知者。現量ニ見色等アナ。ムノシカリツル色哉ナト思。決定ノ意識所知六境。是云所知也以上

先軌範師文　光云。學瑜伽論者。名先軌範師文　寶云論主敍經部義也文　神云。經部先代軌範師說文

眼所現見名所見文　光云。眼現量所現見色。名爲所見。所以唯見名爲❼見。色境顯現最分明故。❽眼唯見。若依教量從他傳聞六境。名所聞。若依比量自運己心諸所思搆六境。名所覺。又依現量耳・鼻・舌・身自內所受四境。及意根現量自內所證六境。名所知。若依此釋。見唯在眼。聞・覺唯意。知通耳・鼻・舌・身・意。於六境中色境容起四種。聲等五境容起聞・知・覺三。此中六根六識法境攝故。故不可別說文　麟云。與前說異者。此但眼名見。不同前說五根總名見。故異。餘稍同。正理破云。倂無聖教言耳見聲鼻見香。　如何五境皆名所見。故彼二師義無端緒文

自內所受文　麟云。自內所受及所證別者。謂自根證境名自內所受。意識證境名所證。故異文

色境具四文　惠云。色具四言說。見色・聞說色・覺色・知色。聲等具三者。聞聲・香・味・觸・法。覺聲・香・味・觸・法。知聲・香・味・觸・法也文

見聞覺知異說事私注之

毘婆沙師意　眼識所證色境所見　耳識所證聲境所聞　意識所證法境所知　鼻・舌・身三識所證香・味・觸所覺

經部師意　五根所證色等五境所見　意依教量傳聞六境所聞　意識依現量證六境所知　意識現量證六境所覺　以上五境一一具見等四。法境具所聞等三

軌範師意　眼所現見色境所見　意依教量傳聞六境所聞　意依比量知六境所覺　耳・鼻・舌・身依現量自所證四境幷意依現量所證六境所知　以上眼唯見。意聞・覺・知。耳・鼻・舌・身唯知。六境中色具四種。聲等五境具聞・知・覺三。法境攝六根六識。故不別記也　以上能能可思之

一染汚心文　麟云。一染汚心者。謂見他朋友欲令他離間。發此惡心故。名染汚文

若他壞不壞文　光云。二發壞他語。若他壞・不壞。但領解時。卽成離間語。故正理四十一云。發離間語他領剎那表・無表。名本業道。有餘師說。他壞方成。若爾。聖者深固難壞。應無壞聖離間語罪。然壞聖者。獲罪既深。由此應知。前說爲善文　決云。問。誑語不信不成。離間語何故不壞成業道耶。答。誑語他聞之不信之時不成之。誑語所望。令他成異解。既不信異解。何成之。離間語信之故。壞・不壞成之以上

毀呰於他文　麟云。非愛謂染心者。謂非教誡師呵責弟子等心也文　光云。謂本期心所欲罵者。解所說義。業道方成。非要生惱。若他惱・不惱。俱成麁惡語。故正理二十一云。正發麁惡語他領解剎那表無表業。名本業道。有餘師說。他惱方成。若爾。罪人具忍力者。既不

❶說＝聞カ㊥　❷文＋(唯此意比度知名覺證知名知由此五境皆容具四)二十字㊥　❸壞＝覺カ㊥　❹纔＝現カ㊥　❺身＝耳②　❻觀＝親1②　❼見＋(者)③②　❽眼上光記有故字

可惱。罵應無過。然罵賢聖。獲罪既深。由此應知。前說爲善文 寶云。一以染心。二發非愛語毁呰於他。三前人解義。四不誤。所罵解時。成其業道文

諸染心語名○文 光云。此師意說。雖有獨起雜穢語。若前三語起時。必兼雜穢。然雜穢語他不領解非四語業道收。 故婆沙一百七十云。謂如有一獨空閑處。作如是說。無惠施。無親愛。無祀祠。如是等語惡行。世間有情不生領解。非四所攝。准彼論說。更加一緣。所謂解義文 光十七云。問。若三語起必兼雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語起倭歌等。名不共雜穢語。總言之。若三語俱起。有三表・三無表。若四語俱起。有四無表。故衆事分明。受五戒人一時俱得五表・五無表。 彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然云云

有餘師說文 光云。此師意說。異前三語。染心所發方名雜穢。皆是獨起雜穢語也。前三語起時。不兼雜穢。有此不同故。叙異說文 神云。有餘師說。異虛誑等前三種語。外所有一切染心發言。非卽前三語獨起雜語。謂倭歌及邪論等有五種。一倭。二歌。三邪論。四等謂染心所發悲歎。五及諸世俗戯論言伺。異前三語。染心所發一切。皆是雜穢語收文 論云。倭。謂諂倭。如有苾芻。邪命居懷發諂倭語。[1]歌詠。如世人以染汚心諷吟相調。及倡伎者爲悅他情以染汚心作諸詞曲。言邪論者。謂廣辯說諸不正見所執言詞。等。謂染心所發悲歎。及諸世俗戯論言詞文 惠云。倭奴定反者諂媚。說文云。巧媚也。倡伎者上處掲反憑倚也 倡樂。三蒼。倡俳也。伎謂藝能也文

輪王出世文 神云。問。劫增輪現時亦有歌詠。如何不是雜穢語收。答。由彼語從出離心發。歌詠之中。毁呰十惡。讃嘆十善。能引十善。出離三塗。非預染心。如佛詠言。煩惱深無底。生死海無邊。度苦般未立。云何樂睡眠等文 惠云。出離者。歌詠此法言等也文

有餘師言文 光云。有餘師言至不成業道者。叙異說。爾時亦有染心發言。由過輕故。不成業道。故前文言。語惡業道於語惡行不攝加行・後起及輕。是此師義。彼輪王時雜穢語。雖他領解。非業道攝。不發無表故文 此師意北洲綺語過輕故不成業道之義也。 此不正義也。正義意北洲歌詠。正是獨起雜穢語故。雖非極重。成業道也。輪王時歌詠。發從出離心故。非業道攝爲言

於他財起非理欲文 光云。他物簡自。自貪不成。 理亦應說[2]猶情起貪而不說者。 影顯可知。謂於他物非理惡欲屬已非他。力謂强力。竊謂私竊。起力竊心貪求他物。如是惡欲。名貪業道。 此貪唯是修所斷貪。於修斷中貪著已物。亦非業道文 論云。有餘師言。諸欲界愛皆貪業道。五蓋經中。依貪欲蓋。佛說應斷此世間貪故。有說。欲愛雖盡名貪。此惡行中攝麁品。成業道文

輪王北洲貪等文 此釋應有貪業道之下歟□明之歟。於北洲。雖有行欲事等。非惡欲他財之貪故。非業道攝矣

如契經言文 此經中有十一不同光・寶・神同之 光云。總有十一不同。一無施與。二無愛樂。三無祠祀者。此三皆是謗因邪見。見集所斷文

今疏無施福者。施檀施。福約セハ果ニ得ル福ヲ施ナレハ因ヲ云施福ト歟。戒福・修福同之。戒戒波羅蜜。修定也 決云。修福者定也。今祠祀者。定是神用自在義。故云祠祀以上 光云。四無妙行無惡行者。此總撥妙行・惡行。亦是謗因邪見。見集所斷文 無妙行者。除施戒修外禮佛讀經等一切妙行ヲ撥無スル也 無惡行者。此亦總殺等一切惡行撥無也 光云。 五無妙行惡行業所感果異熟。此是總撥業所感果。謗果邪見見苦所斷文 又云。六無此世間。七無彼世間。此二通謗因果。謗因[3]是集所斷。謗果見苦所斷云云 今疏釋在之 又云。八無母。九無父。此二是謗因邪見。見集所斷文

寶云。有說。彼諸外道。謗無父母感子之業。不謗其體文 光云。十無化生有情者。此通謗因果。婆沙釋曰。諸外道作如是說。諸有情生。皆因現在精・血等事。無有無緣忽然生者。或撥無感化生業。或復撥無所感化生文 又云。十一世間無有沙門或婆羅門[4]是阿羅漢。此三是謗聖邪見。見道所斷。隨其所應。彼經具顯謗業・謗果・謗聖邪見。此頌擧初撥善惡業等言。攝後傍果・謗聖。若依婆沙等文。更說謗滅邪見文 寶云。十一世間無沙門・婆羅門・阿羅漢文 今疏云無世間文 爲一種撥無者見如何。旣云無此世間無彼世間文此外又何云無世間耶。恐今疏無世間文 無字剩歟

[1] 歌上論有歌謂二字　[2] 猶＝於㊥②　[3] 是＝見㊥②　[4] 是＝及？

[1]大永二年八月六日抄之畢　擬講英憲
永祿四年七月二十四日以彼自筆寫之畢
阿闍梨淳實

俱舍論頌疏抄卷第十七(頌疏論本第十七)

[2]謂貪等相應思文　貪等轉故思轉者。轉者起也。貪等起。思卽起也。貪等行故思行者。貪等還流遊行。思卽行。如此隨貪勢力故。思造作依託貪故。貪等三與思爲道。重心云。貪業道貪造作。瞋業道瞋造作歟　光云。如彼貪等勢力。而思有造作故。貪等是思依託處故。名業之道云云　麟云。以思依貪等轉故。如人依道。此貪等體雖非業。是業之道文　思所遊故文　問。云所遊履。云所依託。意如何。答。於道所依義所依託所行義所遊履在之。如人依道遊行。思依貪行轉也　光云。前七體是業。身・語業性故。亦業之道。爲彼思業所遊履故。　由因等起身語業思身語業爲境轉故。名業道云云

業道者具顯業道業業道文　麟云。謂前七業業道類。貪等三業之道類。雖彼不同。而一業道名通兩處故。此兩類總得名業道云云

一業爲餘業一道爲餘道文　一業爲餘業者。一業名爲餘業名也。一道爲餘道者。一道名爲餘道名也。十同名業道故ヲ釋スル也。一業道名同十。與云業道也。其業道性・類雖不同。業道名同ナリト。爲言　惠云。一業名通三業。一道名通十道。如車牛名通一切車牛也文

於典籍中文　經典也。意云。說識住經典中云也

四識住事　第八卷疏云。如經言。識隨色住。識隨受住。識隨想住。識隨行住。四是所住。識是能住。識所住故。名四識住文

離殺等七文　麟云。離殺生等七至類前應釋者。前釋不善業道。今善業道與上是同故。類前釋云云

義便明斷善文　惠云。由十業道中有邪見。明邪見次便。明斷善也文　光云。義便明斷善。一問。惡業皆與現善相違。諸斷善根由何業道。二問。斷善・續善[3]相云何文　夫善根者。信因果理。知因果道理思也。邪見亘善惡撥無果報也。邪見中上品圓滿邪見起ツヨル時無始已來所數習。生得善根斷也。生得善被斷時。云斷善根本時也。不至此位前。邪見緩故。斷善加行位云也已上[4]禪談抄

唯有上品文　惠云。問。九品邪見皆能斷善。如何言唯上品邪見能斷善。答。據實。九品邪見皆能斷善。此言唯上品者。據第九品都盡處說也文　今疏唯有上品者。上上品也。此則擧九品善根斷盡位也。夫斷善相。如修道智慧斷修。或先起下下品邪見。斷上上品善根。乃至起上上品邪見。斷最微細善根。順逆相對可知之。是以發智論第二云。云何微俱行善根。答。斷善根時最後所捨。由捨彼故。名斷善根文　微俱行者。最後所捨是微細故。今論云。如是說者。漸斷善根。謂九品善根。由九品邪見。逆順對漸次而斷。如修道斷修所斷。或卽下下邪見能斷上上善根。至下下善根上上邪見所斷。若作是說。符本論文文　本論文。上所引發智文也

所斷欲生得者文　決云。斷善者。必是未離欲者也。未離欲者。身中無色・無色善根。離下地縛。必得上故。故離下地染時。得上地功德。既未離欲也。何有色・無色之功德耶。故斷善者。唯斷欲界善也已上

加行善先已退文　惠云。加行善有九品並發。我皆在加行時捨也。今言斷九品。據生得說也文

一切邪見皆能斷善文　光云。若有漏無漏緣・自界他界緣。邪見皆能斷善。無漏緣・他界緣。邪見雖境不隨增。同類遍行因亦增邪見。有强力故。亦能斷善。又解。雖境不隨增。相應俱有因。亦增邪見。有强力故。亦能斷善文　意云。無漏緣・他界緣邪見於所緣境不隨增方。雖其力劣。爲同類遍行因。作隨眠隨增方。强盛故有力。能斷善根云也。有餘師說者。以不隨增境界。他界緣・無漏緣邪見勢力劣也存。不斷善根云也　惠云。餘師意。他界緣不緣自界因果。無漏緣不緣有漏因果。故不斷善。破云。雖不緣自界及有漏因果。還緣他界因果及無漏因果。故言一切也文

漸斷者文　麟云。言漸斷者。是正義。如修道斷修惑。有餘師云。九品善根。由一刹那邪見頓斷。如見道斷見惑。有說。斷九品善。終無中出。如見道中。如是說者。通出不出。如斷修

[1]〔大永…實〕三十七字－⑨②　[2]大正藏經第四十一卷九百十一頁　[3]相下光記有別字　[4]談＝讚②

惑文
論云若彼律儀文　論云。有餘師說。先捨律儀。後斷善根。末易捨故。如是說者。若彼律儀是此品心所等起果。此品心斷捨彼律儀。以果與因品類同故云云　光云。此釋二俱捨。一叙異說。二申正義。此叙異說。因彼善根發得律儀故。善根是本。律儀是末。末易捨故。所以先捨。本難除故。所以後斷。如是說者至品類同故者。此申正義。九品善根能發九品律儀。若彼律儀是此品善心所等起果。　此品善心斷時。卽捨律儀。以果律儀與因善心品類同故。若加行善所發律儀。斷善加行位捨。捨彼善故。正理云。諸律儀果。有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨。後斷善根　然斷善根加行根本。皆名斷善。依此故。說斷善根位捨諸律儀。　若得生得善心生者。隨斷何品。能生善根所生律儀。爾時便捨。能等起隨彼捨故文准此釋。今疏諸律儀果有從加行已下文。正理論也。此文云。律儀先捨。後斷善根文　同今論不正義有餘師說故。　解云下會之。言先捨者。據先加行位捨也云云　意云。加行善心所發律儀。斷善加行位先捨之。以此望正斷善位。加行善所發律儀先捨。生得善後斷之也。若以加行善望。加行所發律儀一時捨之。非有前後。故正理論文。同今論正義。不同不正義也
加行善事　麟云。加行善所生律儀者。從聞・思等慧所生也。得善者。卽生得慧也
人趣三洲文　光云。惡趣染慧不堅牢故。不能斷善。不染慧不堅牢故。不能入聖。言不染惠義便。兼擧天趣中有生處得智。現見善惡諸業果故。不撥因果亦無斷善。不在北洲。彼無極惡阿世耶故。不能斷善文　麟云。女身皆能斷善。此是正義。以本論云若成女根定成八根故。知通女。有餘師。唯男非女。欲勤・慧皆味鈍故。違本論非正云云　論云。如本論說。若成女根定成八根。男根亦爾文　斷善人也
寶云。扇搋等身志意不定。不能斷善文
見行斷非得文　麟云。此斷字通上下者。向上謂見行斷。向下謂斷非得爲體也云云　光云。躁動不定。不能堅執。不能深入。名愛行者。堅深不動。若能堅執。若能深入。名見行者。由斯理趣。非扇搋等能斷善根。愛行類故。如惡趣故。故正理云。謂見行者惡阿世耶極堅深故。彼惡意樂推求相續故。名極堅。見遠隨入故名極深。心極堅深故。能斷善。諸愛行者惡❶世耶極躁動故云云
續善疑有見者文　光云。疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有說故。言謂因果中有時生疑此或應有。卽續善根。或生正見。定有非無。此是正見。能續善根。善得初起。名續善根。頌言疑有見者。有唯在疑。或唯在見。或通上下文　問。以疑有心續善根者。疑有心直續善歟。又起正見續善歟。答。疑有心直續善也。付之起猛利邪見斷善根者。僅疑有心現前時。輒不可續善。例如疑無心現前時不斷善。　撥無邪見圓滿時斷善根。如何。答。生得善。　無始已來生生繫屬。數習殊猛也。故斷事難也。續事易也。仍疑無心不斷善。疑有心斷善也
此或應有文　麟云。此或應有者。謂是先執爲無。復或應有也。正理云。續善根位。或由因力。或依善友。於因果數復生疑。所招後世。爲無爲有有於因果數生正見。定有後世。先執是邪。爾時善根得還續起云云　又云。言或發正見者。婆沙云。誰住疑心續。誰住正見續。有作是說。轉身續者。住疑心續。現法續者。住正見續。評曰此不決定文
疑無斷善文　正文云。有何證言疑無斷善。光師但言疑有能續善根。疑無不能續善。不言斷善耶。然麟云。疑無斷善者。謂於因果中生疑無心。此或應無。從此生於邪見謂定無。便斷善也云云可思
九品頓續文　寶云。論。有餘師言九品漸續。述異說也。論如是說者。至氣力漸增述正義也。婆沙云。評曰。應作是說。九品頓續漸次現前。乃至應從地獄死當生地獄者。三品善根。得亦在身。成就亦現在前。當生傍生鬼。六品當生人天九品文　從地獄生地獄等者。漸次現前之貌歟
現謂現世文　現身續善者。下所明意樂壞等人也
除造逆事　造逆罪斷善根者。現身無續善。必轉身續善也。轉身續善中。緣力斷善者。將生時續善根。將生時者。中有末心地獄生有欲現前時也。因力斷善者。將沒時續善根。因力斷善者。執强、地獄、果報、終マテ不改斷善、

❶世上光記有阿字

思也以上禪談抄　今疏。若由過去〇等。明因力斷善也。若由現在〇等。明緣力斷善也　神云。若由久習。內因力强故。後將死時方續。若由惡知識。外緣力弱故。於前中有將生續。由自他力。應知亦爾云云　問。因力斷善者。於何時續善耶。答。地獄壽已將沒。沒時續善也。付之述。地獄初能知。於地獄生所得智惠知業因業果見。若爾初生時無苦患歟。又地獄不現前邪見業道事。現見業果故。若爾者。初生時可爲續善耶。答。婆沙淨達釋。地獄初能知者。除無間地獄。或除因力斷善云。二釋在之。初釋。受苦無間。初生時苦受逼迫。無信因果見。次釋。無間。初生程不受苦信因果。受苦已後。受苦無間也。因力斷善物。無間罪人中。過失殊深重。初生時受苦無間也。可意得歟以上禪談抄　決云。或抄出云。於地獄初生時。若以正見見業果者。不起邪見。亦能續善根。若以無記心見業果者。不起邪見。不續善根。然地獄初生之時。有生所得智。知前身造業者。生所得智不必可善故。以無記心見業果者。將沒時續善云云無咎以上

又愛樂壞　正文云。論云。意樂壞文　神云。又意樂壞。非加行壞。斷善根者。不入地獄故。於現身續。若意樂壞。加行亦壞。入地獄故。要身壞後。方續善根。見壞戒不壞。應知亦爾文　光云　意樂壞。見壞。謂起邪見。非加行壞。戒不壞。相儀中護。加行壞。戒亦壞。相儀亦不護。故正理云。謂世有人撥無後世。名意樂壞。而不隨彼意樂所作。非加行壞。見壞戒不壞。見壞戒亦壞。斷善根者。應知亦爾文　決云。意樂壞者。起邪見撥無後世也。此人以意樂壞。雖捨戒行。且守威儀不失法則故云非加行壞。加行者。本所持戒法則歟。起邪見雖撥無後世。於不壞先所持戒法則。故過輕。現身能續善根也。見壞意樂壞戒不壞非加行壞云同事也以上

相儀中護名戒不壞文　相儀者。外相威儀護名戒不壞爲言　此則對內起邪見撥無律儀歟

有斷善根非邪見文　麟云。義便對邪定爲四句。布剌那。昔云富樓那訛也　邪定。謂造逆入無間。是邪定聚攝。未生怨者。謂阿闍世未生之時預記。是界能害父王。是王之怨。以未生時記故。名未生怨文　上明造逆人斷善之續善位故。其義便對邪定爲四句歟　惠云。梵云布剌拏。此云滿。出時物之皆滿。舊云富樓那及蘭那。皆訛也

天授三逆事　寶云。天授。舊云提婆達多。此人破僧.出佛身血.殺阿羅漢。故是邪定。亦斷善根。故是俱句文　問。達多何時續善耶。答。命終時南無唱時續善也。　付之既造三逆罪斷善根。因力斷善者也。將沒之時可續善耶。答。惡至極還成善緣也。達多深重惡人。地獄火炎纏身。現前大地破❶烈現身到無間城門。轉識受生之中有僅一剎那。　大身體現身如入無間地獄。如此現身最後。善惡因果信力忽現前。歸依心此身內起故。造逆斷善者依別緣力現身續善也已上禪談抄

❷且初一者謂離所餘七惡色業文　光云。正理破云。又說加行造惡色業。色言太增。無色無容先加行造。俱舍師救云。色無太增。說色業故。若不說色。卽非定顯業是色故。若言加行。定是色故。卽不說色。次亦可加行定是業。亦不須說業。業亦太增故文　加行定有表。定故。正理如此難歟　俱轉者。以業道望思說俱轉。云一俱轉。云二俱轉。一二思外業道數也

第二一者謂先加行遣使文　麟云。謂身二業語四。除邪婬。以無此遣使義云云　此一俱轉意。遣他作殺等。根本成時唯無表。表無也此根本成時。使住貪瞋等。本主應有起善無記心故。此善無記非業道故。此位思殺等隨一俱起故。一俱轉也。從又此根本成時。起慢.疑等煩惱。其非業道故尙一俱轉可思之。今略之歟　光云。正理破云。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時。隨一究竟。經主唯說不染汚心。此有太減。以慢.疑等染心起時。亦有由先加行所起業道成故。俱舍師救云。論主意別。以不染心定一俱轉。若染汚心卽不決定。雖慢.疑等現在前時與一俱轉。若貪.瞋等現在前時。卽二俱轉。以染心濫。略而不說文　惠云。不善業道俱轉中。不染心中殺等隨一究竟。如何有不善思與殺業道俱轉及善中俱轉也。　七俱轉。染心得善戒。既染心。如何有不善思與善業道俱轉。答。謂業道隨與同時善不善思俱

❶烈＝裂？　❷大正藏經第四十一卷九百二十頁

時轉。雖性不同。以與業道俱時生故也文

二俱轉者文　決云。假令起瞋行殺之時。所起瞋俱起之思。與瞋俱轉。又與殺俱轉。故一思、瞋殺二業道、俱起。云二俱轉也。問。遣使殺等隨一究竟。自貪等隨一現前時。有二俱轉可云耶。答。可云二俱轉。進云、於二俱轉中不出之。付之既遣使誑等六隨一究竟。自又貪等三隨一現前。既是二俱轉法也。何不出之耶。依之正理論中出之見タリ。答。是正理論師難令論二俱轉語也。俱舍師救云、後三俱轉中。言貪等隨一。影顯前二俱轉中亦有貪等隨一現前。前一俱轉中。已說不染心。影顯後二俱轉中亦有不染心。論主文巧。前後顯中不欲繁詞。故不別說文　以上

說雜穢語不說誑等事　麟云。問。何不說誑語等三。答。誑等染言必兼雜穢。二俱轉故不言也文　說誑語等兼雜穢故。三俱轉故。不出之也

三俱轉者文　光云。謂以瞋心。於屬他人鷄鴨等生。正斷正命已。亦離本處故。於爾時瞋、盜、殺三與思俱轉云云　問。前殺由瞋究竟。盜由貪究竟文　今何言盜由瞋耶。答。依不異心究竟云也。謂殺、盜二同一瞋心究竟也。前文依異心究竟。云盜ハ貪殺ハ瞋ト也。光二釋中。後釋意。實同之

又先加行遣使文　麟云。又先加行遣使殺等者。論文俱言加行造惡色業。不言遣使。理實、若加行定。非唯遣使。自作亦得。如先作殺加行後方死等。或先燃火後燒物等。或先發言後❶方解等。如是等類。並是自業相成文

第一四者文　光云。問前三語起必兼雜穢。表、無表業四各別耶。解云。前三語起。同時別有雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語起倿歌等。名不共雜穢語。總言之。若三語俱起。有三表、三無表。若四語俱起。有四表、四無表文

五俱轉者文　此先加行。遣使造殺等四惡色業。幷貪等隨一現前。故五俱轉也　疏隨四究竟者。遣使所造殺等隨四究竟也。下六、七俱轉可准之　光云。如先加行。遣使造惡色業貪等起時。隨四究竟。名五俱轉。隨五究竟。名六俱轉。隨六究竟。名七俱轉文

各當頭起名爲自力文　當頭者。獨頭起事歟

二俱轉者此文　麟云。無正見。一者正見是推度性。五識無分別故非正見。以息求故無正見者。謂推求名見。盡無生智息推求故。不名正見也文　決云。正見是推度性也。盡無生智止息位無推度故。無見也以上　盡無生智位。所作已辨位。息所求故。相應慧無正見也　神云。正理論云。此相應慧非見性故云云

四俱轉者文　近住等戒。制虛誑語一。不制離間等。故語一也。故身三合。四支戒也　麟云。惡無記心得戒者。此宗許故。如沙彌本是善心。來至壇場禮僧求戒。至第二羯磨忽起惡心及無記心。亦爾前勢力發戒也。理實有無心得戒。此不論者。論明思俱轉故。無心得戒非與思俱故。不明文

第二九者或依無色文　惠云。入無色定得苾芻戒。入色界定卽有定共無表。與思俱轉也文　麟云。依無色盡無生智現前等者。謂沙彌正受戒時。入無色定得無學果也文

論云別據顯相所遮如是文　光云。若別據律儀顯相。所遮如上。若通據律儀、處中隱顯。則無所遮。處中業道非是律儀。名離律儀據此隱相有一、八、五業道俱轉。依宗正辨。受五戒等必須具足。方名律儀。若不具受。非是律儀。但是處中業道。如人不能具受五等。隨其多少要期。且受離殺生等。雖不名爲律儀所攝。亦得名處中業道。此中爲足善業道中總有十種俱轉。且於處中說一、八、五。理實處中具有十種文

一俱轉者文　麟云。得一支遠離者。謂有人不能具受五戒。但受一支。得五支者。謂身三語二。此亦非近事、勤策、苾芻等諸律儀支。但成處中妙行。或善五識現前得三支遠離爲五。得六支者。卽身三語三也。此上所明。皆是同時俱。非前後俱也文

❷釋曰麁雜瞋通二者文　光云。前六句明不善。後六句明善○爲苦所逼。由相罵故。有麁惡語。爲苦所逼。由悲叫故。有雜穢語。爲苦逼。身心麁強。儱戾不調。由互相憎故。有瞋恚文　神云。由身分割截不離本身。更相踐踏時。更相罵故。有麁惡語。爲苦所逼。由悲叫故。有雜穢語。身心麁強。儱戾不調。更相踐踏所割身肉。由互相憎故。有瞋恚云云

貪邪見成就者文　光云。貪及邪見成就不現行。由未離故。所以成就不現行。無可愛境貪爲己有故。貪業道不現行。雖有涼風觸身起

❶方＝他（原）　❷大正藏經第四十一卷九百十三頁

貪。輕非業道。如輪王。北洲貪輕非業道。地
獄中有生處得智。知前身造業來生此中。現
見業果故。無邪見現行文
又地獄中業盡文 問。地獄有中天見 何云業
盡死耶。答。業盡死故無殺業道者。依猛利不
善業。感地獄異熟果故。業未盡之時。無有橫
死之義。故云無殺業道也。然而依別緣力。至
業力衰歇之時。不受盡彼處異熟果。可來生
人中等故。有中天云也已上本義抄 釋ニストソ無殺業
道之所以。地獄業盡死故者。約所殺之有情
談之。北洲無惡意樂故者。就能殺有情論之
光云。北洲約果論之。地獄約因論之。故論
述北洲之相。云壽量定故文
業鏡現前文 正文云。光云。業鏡文今見光記。
業鏡云云 神云。有業鏡。造業身影皆現在前。
又如瑜伽論說。閻魔王化作罪人本造業身。
語地獄衆生言。我本造此業。汝不須諱。又所
殺生如牛羊等影。現在前來相續。妄語無用
故。無妄語文 光云初釋如神 又解。夫人虛誑為求
遂意。於彼處所無事別求。以無用故無虛誑
語。又正理云。或虛誑語令他想倒。彼想常倒
故無誑語文
卽由此無用文 問。此無用者如何。答。誑語ノ
無用ヲ今無離間所以用意也。謂准誑語無用
者。有所求令他壞。於地獄無別求無用故。無
離間語。又令他壞。為令他想倒。地獄常倒故。
無用ナレハ。無離間語歟。可思之 惠云。常離卽
無用也文 此意以常離卽為無用歟。若爾者。
疏由此無用者。上誑語ノ無用ノ言用トレ之云心

歟。非用其義准矣。問。疏云。由此無用及常
離。無離間語文何以常離卽為無用耶。答。寶
云。此地獄中總有三例。一通現行.成就。謂麁
惡語.雜穢語及瞋。二唯成就。謂貪.邪見。三
不現行亦不成就。謂身三.語二離間語.虛誑
文
北洲成後三者文 寶云。北倶盧洲有三。一意
三業道唯成就不現行。二雜穢語通成就.現
行。三身業道語三業道不成就.不現行文 麟
云。身心柔軟無惱害事者。謂若身心剛強欲
惱害他故。名為瞋恚。卽身心柔軟故無瞋也。
不信因果作惡意樂。名為邪見。無惡意樂。無
邪見也。此三離欲捨故。北洲無離欲故。定有
成就文
無惡意樂故無殺等六文 光云。無惡意樂故。
彼無殺生等六。此卽通釋。又別釋云。壽量定
千歲故。無殺業道。無攝受自他財物故。無盜
業道。無攝受女人為妻故。無邪行業道。身心
恢故。無麁惡語。又正理云。言語清美故。無麁
惡語。以無用故。無虛誑語及離間語。又正理
云。無誑心故。無虛誑語。常和穆故。無離間
語文 問。今疏云。無用故。無離間.誑語云云 無
用故無離間貌如何 惠云。北洲無用者。常
不乖離故。無心求故。無離間及誑也文 為令
他壞。作離間語。北洲常不乖離故。雖作離間
語。和穆不壞。無用故無離間語也。又為遂求
心用誑語。北洲無所求無用故。無誑語也」
天鬼傍生前七業道唯有處中文 天有七業
道事 光云。雖諸天無殺。天愛自部故。或有

時殺害餘阿素洛.鬼趣。有餘師說。天亦害天。
知過去世為怨讐故。斬首截腰其命方斷。故
正理云。有餘師說。天亦殺天。雖天身支斷已
還生。斬首截腰則不受生文 惠云。六欲天與
修羅相罵故。有麁惡語。阿修羅與女相離故。
有離故。有離間語。有誑心故。有誑語。與修羅
戰有殺盜修羅女故。有婬.盜也文 問。欲天起
邪見歟。答。起邪見也
色界無處中業道事 惠云。色界無處中業
道。初定發身語表等。是妙行攝也文 明眼抄
云。天趣.地獄雖俱現見業果。而有差別。謂
天趣受樂。其心容預。雖見業果。亦起邪見。地
獄受苦。其心逼切。已見其因。不起邪見。天雖
起邪見。由見業果。所起邪見非上品圓滿。若
極作意思惟之時。便見業果故。不斷善。但光
法師言不撥因果者。且據極重邪見也。非言
全不撥因果也。或亦應言現見業果故。不斷
善根。而不可言不撥因果者是謂。故泰法師
直云。以天趣中有生處得智現見業果。不言
不撥因果。前義為勝也文
然無色那含文 惠云。然無色那含者。此說過
去依身起無漏道。不說依地。有過去欲界一
地身起一地道共戒或二.三.四.五.六地道共
戒。若二地身。卽起一地乃至五地道共戒。若
三地身。卽起三地道共戒。若四地身。卽起二
地道共戒。五地身。卽起一地道共戒。謂生上
地。卽不起下地道共戒也。從此已後生無色
界。曾一地身起道共戒。卽成一地身道共戒。
乃至曾五地身起道共戒。卽成五地身道共

戒也云云　今疏云。雖依何地或二・三・四・五地文二・三・四・五地依身也。卽二初禪。三二禪。四三禪。五第四禪之依身也。惠。起一地共戒。或二・三・四・五・六地道共戒云云　此明無漏依地未至中間四・本意六地也。謂過去依身欲界一地。　起未至一地共戒乃至六地共戒者有之爲言　若二地身。卽起一地乃至五地共戒云云　初禪依身。起乃至五地道共戒。除未至地歟。若三地身。起三地共戒云云　第二禪依身。起二禪三禪四禪共戒爲言餘准此可思之。問。已離色染超越證不還幷己離色染練根得不還者。設雖不修勝果道。旣成果道攝無漏故。此聖人生無色時。可成過去律儀。若前二果人。以有漏道得那含果後。以有漏道離色界四靜慮惑人。旣未起六地無漏生無色界。爭可成一地・五地共戒耶。答。勝果道起・不起。中古諍論也。有漏道證不還果人。必起勝果道故。依身無色有學聖者。必成ニスト過去律儀ニヲ可云也

勝果道起事　麟喩獨覺。凡位以有漏智斷下八地修惑。依第四靜慮入見道。一座成覺也。其間一百六十心。謂上八地九無間・九解脫。見道十六心也。上八地中。七地是凡位所斷。然起無漏無所作對治道也。非想一地。正起無漏有所作道也。此無漏無所作道者。則勝果道也。此則乍依第四靜慮。擬宜起修七地九無間・九解脫道也。極利根麟喩如此。況聲聞不修勝果道耶。　故依身無色有學聖者。必成過去律儀也

餘處通成現〇文　光云。除地獄北洲。彼無前七善業道故。於餘界等。七善皆通現行及成就。然有差別。謂鬼・傍生有處中業道。彼身無律儀故。若於色界。唯有律儀。無處中業道。於初定中發身表業。但妙行而非業道。三洲・欲天有律儀・處中二種云云

十惡業道招〇三果文　第六卷明五果。異熟・等流・離繫・士用・增上果也。其中感三果爲言　問。一殺業感三果歟論問也光云。有餘師云。一殺業先受異熟。次近增上。次遠增上。故有三果。有餘師云。異熟・等流二果因別。先感異熟果。謂加行業令他苦故。於地獄中受苦異熟。後感等流。謂根本業。其命已無。生人中。壽命短促經雖總說一殺生。實通根本・加行眷屬文　又云。不善業道招總異熟。通三惡趣。此文據重但言地獄文

來生人中受等流文　光云。等流者。是相似義。如斷他命令壽短促今時壽命還短促。　盜等准釋文　惠云。問。人趣命根是善業感。如何壽短是殺等流果。答。不說人趣命根是殺生果。但由殺生能障壽令短。名等流果也。正理破此論。殺業與命作障礙因令短命。彼自釋云。但是殺生近增上果。雖說人❶壽是善業感。由殺生近增上果。令命住小時。近增上名等流也文

妻不貞良文

卑賤醜陋義也

乖穆文　不和穆也

貪者貪盛文　光云。前生起邪見者。今生癡增。所以者何。彼邪見望貪・瞋癡增盛故。癡是邪見等流果文　惠云。邪見癡增者。由邪見增。後生癡等流果。貪・瞋准此釋也文　神云。邪見起時無行相轉。壞現見事。比與貪・瞋相應無明。彼癡增重。貪・瞋有行相轉故文

增上果者文　問。增上果者。第三生受之歟。又受等流果生ニ受之歟　惠云。不善招三果。加行時令他受苦。於地獄受異熟。地獄據重亦通餘二趣也　令他短命等流。臨終時令他失威光。第三生光澤鮮少。受增上果文　光不言第三生可見之　寶云。由殺生故。光澤鮮少。壞他光澤故。不與取故。多遭霜雹損他物故。欲邪行故。多諸塵埃污他名故。虛誑語故。多諸臭穢誑他人不欲聞故。應受撿離間語故。所居險曲親友性來離故　麁惡語故。田多刑棘等語傷人等故　雜穢語故。候變改是說非故　貪故。果少欲減他物故　瞋故。果辣辛辣如瞋故　邪見故。果少或無邪見卽果少。重卽果無　以上麟云。時候變改者。是說非等。不順寒暑故名變改文　餘同寶　惠云。磽确上苦交反。下苦角反。磽确薄瘠田也　鹹鹵上胡緘反。下音魯。說文。鹵謂西方鹹田也　辣盧葛反。辛❷共日辣也

以上答此令他受苦文　光云　初殺業。於殺他位。一令他受苦。二令他斷命。三令他失威。謂殺生時於加行位令他受苦故。　墮地獄受苦異熟果。非正死時。以正死時無有苦受唯捨受故。於根本位斷他命故。從地獄出來生人中。受命短促。爲等流果。將行殺時執刀杖等怖所殺生壞他威故。　感諸外物鮮少光澤。爲增上果。壞威據遠加行受苦據近加行文

善業道三果文　光云。正理云。且依離殺。若習若修若多所作。由此力故。生於天中。受異熟果。從彼沒已來生人中。受極長壽。近增上果。卽復由此感諸外具有大威光。遠增上果。餘

❶壽＝趣②　❷共＝寒②，苦？

善三果翻惡應說文
又契經說八邪支文 麟云。翻八正支。以翻正見立邪見故云云 邪見·邪思惟准八正支以尋爲體也 邪語·邪業·邪命此三以色業爲體也邪精進·邪念·邪定
身業名邪業事 光云。從瞋·癡所生語業。各有四支。總名邪語。以語卽業故。不言業。但從瞋·癡所生身業。各有三種。總名邪業 以身非業故。不言身文 麟云。以語卽業故。但言語。身非卽業故。不言身文
界繫門事 惠云。問。八邪支何界所繫。答。邪念·定。邪精進。邪見。通三界。邪思惟·語·業·命。欲·色有。色界初定有。二定上無也
三斷門事 惠云。問。幾通見等三斷。答。邪見見斷。語業命修斷。餘通見·修斷文
次第事 惠云。問。何故三業中先身後語。八邪中先語後身。答。三業據麁細次第說。八邪據相生說文 寶云。正理云。以業中隨麁細說。道支次第據順相生故。契經言。尋·伺已發語文
瞋癡生語業文 神云。瞋·癡所生語·身二業。各有身三語四。兩種語四合有八支。名爲邪語。兩種身三合有六支。名爲邪業。從貪所生身語二業。身三語四。合有七支。以難除故。名爲邪命文
貪能奪有情心文 惠云。貪起時映奪本心也文
如有頌曰文 光云。引頌可知。取下兩句爲證。上兩句同文故來。故正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者。邪命難除。所有命緣皆屬他故文
此釋違經文 戒蘊經中觀象鬪等說邪命ト見タリ爲戲樂延命。故知一切貪所生身語業皆邪命也。依之戲樂歌舞等皆是邪命也爲言」
❶斷道者謂無間道文 光云。道能證無爲斷。及能斷有爲惑。具此二斷得斷道名。卽無間道能引斷得至生相時。說名能證。能斷惑得不至生相。說名能斷。此無間道亦證亦斷。若解脫道證而非斷。雖於斷得無引功能。與斷得俱說名爲證。非由彼力令此惑得不至生相。不名能❷所斷文
能招自地可愛異熟文 惠云。能招自地可愛異熟者。依未至地。起無間道。斷欲界煩惱。九無間道相應思及定共戒。招初定可意果也。
等流果卽無間道前後相似。或無間道與解脫道前後相似也文 麟云。言後等若勝者。約九品論之。同品爲等。增品爲勝。果非因前故復言後云云
士用果者文 光云。謂道所牽俱有士用果。卽是俱生士用果。二謂道所牽解脫士用果。卽是無間士用果。三謂道所修。謂未來所修功德。或是隔越士用果。四謂道所證斷。卽是不生士用果文 麟云。言道所牽俱有士用者。斷道俱時諸法由道力起故。曰所牽也。言道所修至隔越士用者。以道斷惑盡時。並能頓證一切功德。雖不頓起。並在未來。由隔越多念故。隔越言所證無爲。不生士用者。以無爲無生故。名不生。由道力證故。名士用文 惠云。俱生士用者。卽無間道同時思。能引同時心心所及四相七支無表也。謂道所修未來功德者。無間道後。引第九解脫中五通等功德也文
決云。俱生士用者。今無間道俱生思。是名斷道業。此思業能同時心心所及四相七支無表等引以。可云俱生士用也。無間道次引解脫道。可云無間士用。又無間最後第九解脫道中間所修五通等功德引。可云隔越士用也文
增上果者文 增上果者。有爲法生。餘法不障。是增上果。謂除無間道俱生思餘有爲法。增上果。又除前生前已生有爲諸法。非增上果。果望因或俱或後故。除前生此餘有爲。或與因俱或在因後。名增上果也
無漏業有四○文 麟云。無漏有四果者。謂道前後相似。若等若勝。是等流果。餘三同前。言餘有漏者。卽無間道外餘之三道。及餘一切善惡等業❸感。非斷道並除離繫。善惡性故。有異熟果。相似生義。是等流果。由彼力能。是士用果。不障義故。是增上果。言餘無漏者。卽除無間道外。餘解脫等道。及餘一切諸無漏業文 惠云。餘若有漏善。卽解脫道及一切有漏散善等。餘若無漏者。卽無漏解脫道。無記卽有覆無記也文
無漏不招果文 正文云。無漏唯不招報果。何總言不招果耶文 論云。已總分別諸業有果。次辨異門文 光云。一總問起。二起別問起文
異門者。三性門三世門等。五門在之。可見之
色行二蘊少分文 麟云。色蘊中唯取身·語二

❶大正藏經第四十一卷九百十四頁 ❷所字光記無 ❸惑＝穢②

業。除色香等。非業性故。行蘊唯取思一。餘觸欲等非業性故。皆不取之。故言少分。餘蘊非業。故亦不取。法通五蘊者。以諸非業性亦是法。法通五蘊。理實善法亦通無爲。以餘二性唯有爲故。故約總相。但言五蘊也文　惠云。色蘊中取色聲表無表。表取形色。聲取前二聲。行蘊取思。餘法皆非者。少分也文

善業以善法爲四果文　麟云。言善業望善法爲四果者。同類因生。是等流果。牽引義邊。是士用果。斷道所得。是離繫果。增上可知文　不障義。增上果也　又云。言除異熟者。善法非異熟性故云云　果必無記故。善非異熟性也

善業以不善法爲二果文　士用果者。善思無間引起不善法無間。士用果歟　麟云。善望不善無三果者。類不同故。無等流果。不善非無爲故。無離繫果。非無記故。非異熟果文

善業以無記爲三果文　麟云。以無記法爲三果者。於前二上加異熟果。以善業能招無記異熟果故。餘二可知文　惠云。善業望無記法爲三果者。善爲因感當來異熟果。異熟果因善業生士用果。如通果無記因善心生。亦得餘二無記因善業生。准此釋文

不善業以善法爲二果文　麟云。不善望善除三果者。不善業非能斷道故。無離繫果。善法非異熟性故。無異熟果。類不同故。無等流果文　惠云。不善業望善法。卽是前念不善爲等無間。引後念善法生。爲二果也文

以不善法爲三果文　不善業望不善法三果。謂前念不善爲因引生後念不善。士用果也。其性同類。等流果。不障義。增上果

以無記爲四果文　惠云。不善等爲因引後念三無記。爲士用。謂異熟等。除通果無記也文　麟云。不善望無記法。有異熟果。以不善之業。能感異熟無記之法。體是異熟故。有此果文　惠意。約異熟無記心。云異熟果。前後念相望故。麟意。約異熟法。云異熟果。世門見故

答謂遍行不善文　麟云。言遍行不善及見苦所斷餘不善等者。遍行不善。卽苦諦下邪見等三。及疑・無明幷集諦下二見・疑・無明相應惑業。是謂遍行不善。以言不善故。不得總言十一遍使。及見苦所斷餘不善業者。卽遍行外苦下貪・瞋・慢等非遍行相應惑業。爲同類因。此等皆能引生身邊二見。二見望彼雖性不同。以同染行故。與不善爲等流果。身邊二見內門轉故。故是無記如品初釋文　十一遍使者。苦諦下五見・疑・無明。集下邪見・見取・疑・無明也。今取不善故。苦下三除身邊也。第十九卷云。遍行自界也文　依三義立遍行名。一遍緣❶五部。二遍隨眠五部。三爲因遍生五部　光云。或遍行因等流果。或是同類因等流果文

無記業以善法爲二果文　惠云。因前念四無記業。引後善法。如通果。初生定善。餘三無記生善法及不善法。由通二境不同故。生善惡二法文　士用果相明也。增上果不障義。可知之　麟云。以無記非斷道故。無離繫果。無記與善類不同故。無等流果。無記不招異熟及善法非異熟性故。無異熟果。故但二果云云」

以不善法爲三果者文　麟云。望不善除異熟者。亦如望善說言。身・邊二見爲同類因者。且望當諦諸不善法故。言同類。理實二見能遍取五部不善法。若望他部。應言爲遍行因。以此二見是遍行惑故文　又云。言以無記爲三果者。但有等流・士用・增上三果。以無記不招異熟故。無異熟果。無記之業非斷道故。無記之法非無爲故。故除離繫果云云

色行二蘊少分文　惠云。三世無別體。約五蘊立世體。同前三性門。同念無等流果及異熟果也文

過去業以三世法爲四果文　麟云。過去業望三世法唯除離繫者。離繫是無爲。無爲體非三世攝故除之。有餘四者。以相應俱有能作等因通三世攝。所以有士用・增上。有異熟者。謂過去善惡爲因。感異熟果。今時同在過去也。等流果者。後似於前故。亦有之。望現未。准過去說文　惠云。三世業與法性或同或異。思可知。異熟果性四句。唯異非同。唯不同等流。唯同非異果。唯性同增上・士俱用通。非除前性同及異也。過去世通多念故。同世得有等流及異熟果。　現在一念同世無等流及異熟果云云　過去業望過去法士用果者。過去業俱有相應法俱生士用果　增上果者。過去業過去已謝法現在前時不障礙故。　此過去業能作因。已謝法增上果同在過去。異熟果者。過去善惡業爲因。感異熟果。此異熟果今已謝同在過去。等流果者。過去前後念相望談之。

❶傍註曰自界自他五部也

可知之　過去業望現在法士用果者。無間士用果也。依過去業勢力。無間生三性心也。增上果者。過去業不障義易知。異熟果者。因過去善惡業感現異熟果。等流果者。前後兩念相望談之。過去業望未來法士用果者。隔越士用果也。增上果者。過去業未來法生時不障故。異熟果者。因過去善惡業所感異熟果在未來。等流果者。隔念等流果也

現❶相未亦然文　亦然者。亦四果數也。其作法准過去業望現在法。可知之

現*相現二果文　惠云。此約現在一念俱有。相應因。同時士用·增上果文　麟云。現在但二無三者。唯一念故。無異熟果。無前後故。無等流果。但有相應因故。有士用·增上。可知文　現在望過去果無之。無果前因後之道理故」

未於未果三文　麟云。未來業以未來法唯三果者。俱有相應因通未來故。有士用果。有異熟果者。未來雖無前後。其異熟因約體建立。以善惡性爲業無記性爲果故。得有也。無等流者。以同類因熟位建立未來無前後故。無等流也。新云。異熟·等流必前後故者。若爾。未來無前後。應無異熟文

不說後業有前果文　現在業望過去法。果無之。又未來業望現在法。或望過去法。俱果無之也

諸地業唯色行二蘊少分文　惠云諸地業色·行二蘊爲體。欲界初定准前。若二定已上。色蘊卽定共無表。行蘊卽思。空處已上。唯行蘊。思爲體也文

同地有四果者文　麟云。言除離繫者。以離繫無爲非地攝果故。有四。可知文　同地有漏業望同地法。有四果。謂欲界一切善惡當有漏故善爲因感。異熟果。善惡業相似生義。等流果。由彼力引生果。士用果。不障義。增上果。初禪以上。定善爲因。感當地異熟。善無記業相似生義。等流果。士用·增上准前可知之。非斷道故。除離繫也

異地二或三文　惠云。若異地相望。如欲界業望色界法。卽從聞·思慧入修慧。有士用·增上也。從欲界通果無記入色界善望卽異性也文　麟云。異地有二果者。如欲界加行善心入初禪定。有引起力。是士用果。增上可知。無欲界業感初禪異熟故。無異熟果。有漏異地無同類因故。無等流果文

❷第五明學等三果文　學法者。有學身中有爲無漏。無學法者。無學身中有爲無漏也。非學非無學法者。一切有漏及三無爲也。以有漏法不可修故。非有學無學身中法。名非學非無學無爲法。不可修習令其增長故。亦非學無學法也

學等三業唯色行〇文　惠云。非學非無學業。色·行二蘊。同前學無學業。色卽道共戒。行蘊卽思也。若學無學法通五蘊。取無漏邊心王大地十大善十尋伺道共戒四相得爲體。　非學非無學法通五十七文

非學非無學色蘊文　正文云。可加行蘊。故光云。非學非無學業。以有漏色行二蘊少分爲體文

且學業以學法爲三果云云　惠云。學望學法。卽取苦法智忍已後至有頂第九無間道已來無漏道。前望於後爲三文　麟云。學業以學法爲三果者。同無漏故。是等流果。引起力故。有士用果。增上可知。除異熟者。以無漏法非異熟故。除離繫者。以離繫是無爲故云云

以無學法爲三果云云　惠云。學業卽第九無間道道共戒及思。引第九解脫道盡無生智。亦爲三果也　麟云。以無學法無二。准前可知。有士用。謂金剛喩定引起盡智。是士用果云云

以非學非無學爲三果文惠云。卽有頂第九無間道已前。斷惑得無爲。爲離繫果等。及前三果四向無漏定。引有漏定等也文　麟云。以非學法有三果者。斷惑證滅。是離繫果。從無漏觀❸於時。引起有漏善心。是士用果。增上果可知。除異熟者。無漏不招異熟故。除等流者。類不同故文

無學業以學法爲一果文　惠云。無學業取道共戒及相應思望學法。卽前三果四向學法也文　麟云。且初望學法。但一果無漏故無異熟果。學法劣故。無等流果。非無爲。無離繫果。無有無學引起學心故。無士用果。然羅漢退者。謂有漏心中起煩惱退。亦非學非無學法也。若准正理。鈍根無學望未來。利根學道爲同類因。加行等流果。此約現起故無等流。不相違也文　問。無學業以學法爲一果文　然無學後學法前也。無果前因後之理。如何。答。

❶相甲本乙本及疏作於，下同　❷大正藏經第四十一卷九百十五頁　❸〔於時〕一㊥，於＝出②

以未來學法爲果意歟
以無學法爲三果云云 惠云。若無學業取盡
智時。道共無表及思。望無生智無學。爲三果
也文 麟云。無學有三果者。無間引起。有士用
果。同類義故。定等流果。增上可知。除二果
者。如學中說文
以非學非無學法爲二果云云 麟云。望非學
有士用果者。謂羅漢從無漏觀出。引有漏心
生。是士用果。無異熟·等流。如學業說。無離
繫者。謂無學人不更斷惑證寂滅故文 寶云。
無學非無間道故。望非二。無離繫文
非學非無學以學法爲二果文 惠云。非學非
無學業。卽有漏定共戒及思。引無漏定。無漏
定爲學無學法。 或世第一法引苦法忍苦法
爲學法也文 麟云。且初望學法爲二果。有士
用者。謂從世第一心入見道位。及餘一切學
人從有漏心入無漏觀。並約引生之力。是士
用果。無異熟果者。學法是無漏故。非異熟。
類不同故無等流果文
以無學法爲二果文 麟云。以無學法爲士用
果者。謂無學人入無漏觀。餘同學說文
以非學非無學法爲五果文 惠云。若非學非
無學業。望自類法。取前斷道有漏業。具足有
五果。又釋。有漏道斷惑有離繫果。餘取有漏
定及一切法相生也文 麟云。非學非無學法
通無爲故有離繫果。約有漏邊。有異熟果。同
類所生。是等流果。士用·增上二果可知文
第六明見斷等三果文 三斷者。見斷八十八使及相應俱
有修所斷見斷外有漏諸法也 非所斷諸無漏法也

見所斷業唯行蘊少分文 惠云。見所斷業唯
思。修所斷業色·行二蘊。同前三性業出體。非
所斷業卽道共及思也。見所斷法。卽心王大
地十大煩惱六不善二不定八中取六。除睡
眠惡作。爲四蘊。修斷法五蘊。通七十二法。非
斷法。 通五蘊心王道共戒大地十大善十尋
伺四相得及三無爲體也文 麟云。見所斷業
唯思爲體者。以諸色法非見所斷故。餘受想
等非是業性故。唯思一是見惑相應思也。法
非業性故。受想業。四蘊爲體。但除色也。修非
二斷色行二蘊少分者。且修斷色蘊。謂一切
有漏身·語業色。非所斷業色。謂無漏七支。修
斷思者。謂除見道惑相應思。 外餘一切有漏
思業。非斷思者。卽無漏相應思業。二蘊俱非
全故。並言少分。法非唯業性故。通五蘊文 光
云。見斷業。以四諦所斷行蘊少分爲體。若修
斷業。以修所斷色·行二蘊少分爲體。若非斷
業。以有爲無漏色·行二蘊少分爲體。若見所
斷法。以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所
斷法。以修所斷五蘊爲體。若非所斷法。以一
切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法
寬文
見所斷業以見所斷法爲三果文 惠云。見斷
業卽身見相應思引邊見業生文 麟云。初約
見斷業。唯三法。且唯見斷除離繫者。謂業非
斷道法非無爲故。 無此果文 身見相應思邊
見等。引生自部惑故。等流果。由引生力。士
用果。不障義。增上果。可知之
以修所斷法爲四果云云 惠云。 見斷業引修

斷法。引修道貪等。卽士用·增上。不善果卽異
熟果。以見惑有遍行隨眠。能生五部與修惑
遍行因。卽等流果也文 麟云。望修斷有四果
者。謂見斷業通不善。修斷通無記。故有異熟
果。遍行因所生故。有等流果。引起力故。有士
用果。非無爲故。無離繫果云云
以非所斷法爲一果文 惠云。 無漏五蘊及三
無爲但有不障義。爲增上果也文 麟云。望非
斷唯一果者。法非無記故。無異熟果。類不同
故。無等流果。無引生義。無士用果。業非斷道
故。無離繫果。故但一果云云
若修所斷業以見所斷法爲二果文 惠云。修
斷業望見斷法。如下無明。不了前境同時思。
引生疑·邪見等文 麟云。次辨修斷業望三法
初望見斷但二果者。見斷唯染汚性故。非異
熟果。修部無遍行惑取他部界故。無等流果。
非法無爲故。無離繫果。無間生義。有士用果。
除離繫。是非斷故文
以修所斷法爲四果云云 惠云。修所斷業。卽
善惡業引修斷法。 取前斷道有漏業具五果
釋。卽來生果爲異熟果。餘果可知文 修所斷
善惡業感果生。異熟果。 具修斷惑由修斷三
性思。能引起修斷善惡等心。士用果。俱生無
間隔越等。修斷業與修所斷法。前後相生相
似。等流果自地修斷相望 增上果可知。不障義。無爲非
所斷故。修斷法無離繫果也
以非所斷法爲三果文 惠云。修斷業望非斷
法。卽有漏定共戒及同時思。引生無漏定。爲
士用·增上果。及有漏道斷惑證得無爲。爲離

繫果文 麟云。望非斷有三果者。以有漏道斷惑證滅。得離繫果。有漏善心無間引生無漏心。有士用果。言除異熟者。無漏非異熟故。除等流者。類不同故云云

非所斷業以見所斷法爲一果文 惠云。非斷業卽道共戒及同時思。不引見惑生。但有不障見惑生義。得爲增上果文 麟云。初望見斷唯一果者。非斷業是無漏故。見斷法是染行故。無異熟果。類不同故。無等流果。法非無爲。無離繫果。無引生義無士用果。故但增上文

以修所斷法爲二果文 惠云。非斷業。卽無漏道共戒及同時思爲業。引有漏定生。爲士用。增上果文 麟云。修斷有二果者。從無漏觀出入有漏心。有引生義。有士用果。餘義同前」文

以非所斷法爲四果云云 惠云。非斷望無漏法。卽法忍相應思及戒。證無爲。爲離繫果引解脫道等。爲士用。增上果也文 麟云。非斷有四果者。同無漏故。有等流果。無間生義。是士用果。斷惑證滅。是離繫果。非有漏。唯除異熟果文

隨其所應遍上六門文 光云。於異門中。最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前五門義也文

今疏。六門者。異門五門之次上。總分別諸業有果門加歟。然異門中初三性相對果明。論文初云。最後所說。皆如次言。顯隨所應遍前門義文 此文總分別門次異門初。置此言故。皆如次言。遍異門分見 若爾者。光釋順論文歟

釋本論業文 神云。釋發智本論中應作等三業文 謂應作業·不應作業·非應作業·非不應作業文 正文云。第三業字剩。論無此字以上」

有說染汚三業文 光云。應作等三。各有兩說。初師意。說染汚三業。名不應作。諸善三業。名應作。諸無覆無記三業。名第三。後師意。說染汚三業·及無覆中壞軌則不合禮儀身語二業·并能等起此二業思。皆名不應作。謂染汚全·無覆少分·諸善三業·及無覆中不壞軌則合俗禮儀身語二業·并能等起此二業思。皆應作。謂善業全·無覆少分。於無覆中除應作不應作三業所餘三業。名爲第三。於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理文 寶云。此師說。不善·有覆無記身語意業。名不應作文

有說亦壞軌文 寶云。第二師釋兼取無覆無記·無軌則三業·意業卽發身語者。皆名不應作也文 惠云。壞軌則。卽四無記中不合威儀無記。此約不順世俗禮義。前約勝義感善惡果論文

若依初說文 惠云。第三非應非不應作。第一師卽取四無記及有覆無記。第二師。除威儀無記外餘三無記及有覆❶無爲第三業也文」

論云爲由一業文 惠云。爲由一業但引一生。此擧現業問當果。又爲一生下。擧現果向因也文

一業引一生者文 引業者。引同分業名引業。引同分唯三之文爾見 故此一生言顯一同分也。依之婆沙百十四。說四業有三說幷 但以同分爲引果矣。此同分是生死總報。故舊譯云。總報業。此則感總報業。總報之業也。問。總·別引·滿感果委意如何。答。凡論業果。造其業。感其界·其趣·其生等❷此云引業名總報。於此果報總體上。方感壽命長短身形作業等。各別報。此中命根引業所感。身形等滿業所感也 以上明眼抄趣 光心 光三云。引業非唯感總同分。能兼感別命根故文 此釋顯光意命根別報也。寶意總報·別報名引果·滿果故。引果·總報眼·目異名也。由之以命根衆同分。共名引果云總報也。可思之

一業不引多生事 惠云。問。若不許一業引多生者。何故阿那律言。我昔施一獨覺食。感得七返三十三天。及人中爲轉輪聖王。最後生巨富長者大釋迦家。此卽一業感多生。如何言一業不引多生。答。彼因一業引得第二生果。更造業展轉至亡生果。約本因初說。或由一業起多思。願生天或人等感得七生故。言因一食感得也文

依薩婆多宗文 經部宗意許一業感多生歟」

時分定業應成雜亂文 惠云。時分定業應成雜亂者。卽順現等三世定業如何安立。卽生·後業與現雜亂。此破一業引多生也云云 麟云。言時分定業應作雜亂者。謂順現·順生·後三時定果。各由一業一引。今若一業能引多分生。則順現業又招生報。此業爲名何等。故成雜亂也文

應衆同分同分差別文 惠云。應衆同分同分差別者。若此一身多業共引。卽應一生內必

❶無＋（記）㊂　❷此以下七字乙本作細註

死生因云。以多業故。同喻。如多生。或可多生應不死生。許多業引故。同喻。如一生。此破多業引一生文

多業能圓滿者文　滿業者。一身支體眼耳等諸根圓滿莊嚴業。故云滿業。圓滿之業。依主釋歟。別報業者。支體色力其形相各別。云別報。此別報之業歟

譬如畫師文　一色圖形喻一引業文　光云。又正理四十三云。今一色所喻爲一類業爲一剎那。若喻一類。違此宗理。以非一業引一生。可約一類。類必多故。多引一生不應理。若言一色喻一剎那。非一剎那能圖形狀。卽所立喻於證無能。今見此中喻一類業。如何引業約類得成。引一趣業有衆多故。此言意顯。一類業中唯一剎那引衆同分。同類異類多剎那業能爲圓滿故。說爲多云云　引·滿二業造時先·後事　惠云。問。先造引業。爲先造滿業。答。不定。隨造者意樂力也文

或有缺減文　寶云。明由多業圓故滿業不同身形有異也文

二無心者文　論云。二無心定。雖有異熟。而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有故文　麟云。二定有異熟者。謂無想定招無想天五蘊果。若滅盡定招有頂天四蘊異熟果也文

❶得者善惡得文　續本義抄云。諸業者。唯限思業云云　准此能發思歟　麟云。得與諸業非一果者。謂得與業或前或後非定俱故。非一果文　法俱得者。與所得法雖俱時。有此得或前或後或俱生故。以不定非俱有因也

惠云。若心心所得四相等。與業俱時能引亦能滿。若前後及一切不與俱時者。皆滿不能引也文　二定得所感滿果事　光云。問。二定及得。既不感引感何滿果。答。如婆娑十九云。評曰。應作是說。無想異熟唯是無想定果。彼命根衆同分及五色根異熟。唯是第四靜慮有心業果。彼餘蘊異熟。是共果。問。滅盡定受何異熟果。答。受非想非非想處四蘊異熟果。除命根衆同分。彼唯是業果故。問。諸得受何異熟果耶。答。　諸得受色·心心所法·心不相應行異熟果。色者。謂色·香·味·觸。非五色根彼業果故。心·心所法者。謂苦受。樂受。不苦不樂受及彼相應法。心不相應行者。謂諸得生老住無常文

無間業者文　論云。若有業。由五因緣。易見易知。此中偏說。謂處·趣·生·果及補特伽羅。唯五無間具此五種。餘業不然。故此不說文　光云。正理釋云。處謂此五定以母等爲所起處。趣謂以地獄爲所趣故。　生謂無間生感異熟故。果謂定能招非愛果故。補特加羅謂此人能害母等文　神云。婆沙百十二云。復有說者。五無間業具五因緣。易見易知。是故偏說。一自性故。二趣故。三生故。四果故。五補特伽故。自性故者。謂五種性是決定極重惡業。趣故者。此五決定於地獄受。不於餘趣。生故者。此五決定順次生受。非順現○果故者。謂此五定感世間極不愛果。補特伽羅故者。謂能造此五補特伽羅。易見易知。謂害母父乃至出佛身血所餘一切惡業皆無五種因緣。是故不說云云

一者數行文　論云。應知此中唯數行者。名煩惱障。如扇搋等。煩惱數行難可伏除。故說爲障文　光云。總分二品。但言上下故不言中。或言上下影中。可知。應知但依現行煩惱爲其障體。不依成就文　麟云。言數行難可伏除者。以煩惱數起故。今對治道無由得生故。云難可伏除也文

并一切惡趣文　惠云。正理論云。何故名障。答。障聖道。若爾大梵應立爲障。答。許離染故不立。問。無想何故立。答。不能離染。以無心故。准此通障六行離染也文　麟云。報障中問。梵王非聖。所生起戒取處。不起聖道及道加行因。何不立爲異熟障。答。以能離染故。　非障也。非如北洲·無想·三惡趣中不能離染故文　淨寶云。離染者離欲界爲言　於大梵。依身不起三災。四善根不起聖道加行。聖道尚不起之也。但以有漏道離染故。非報障也　光上。引正理論能障聖道及道資糧并離染故云文畢云。　卽准此理。異熟障中不說大梵。以有漏道能離染故文

問此障何法文　此問答釋障名也　光云。謂障聖道。及障聖道加行善根。或亦能障異生離染文

論云此三障中文　光云。此下明三障輕重。有兩師解。此卽初解文　麟云。言第二生亦不得聖者。由造重業必生地獄。或煩惱障定墮惡趣故。第二生亦不得聖。若共報障現身雖不得聖。其第二生卽容得也文

❶大正藏經第四十一卷九百六十頁

約異熟果決定文　麟云。約異熟果決定者。釋無間名。論先問云。此無間名爲目何義。故有此答兩說中。前約業招其果無有間隔。後❶熟假者從於此生無間定生地獄。俱是無間隔故。名無間。又論云。彼有無間得無間名。與無間法合故。名無間。如沙門法合故名沙門。解云。由此道有滅惡故。與滅惡法合。名沙門。此業有無間果故。與無間法合。名無間也以上

除北俱盧文　論云。且無間業唯人三洲。非北俱盧餘趣餘界。於三洲內。唯女及男造無間業文

謂彼父母於彼少恩少愛念文　光云。若天生黃門少恩。爲彼缺身增上緣故。慚愧微。若損黃門。父母於彼雖非缺身緣。父母於彼少愛念故。所以彼於父母慚愧心亦微云云　缺身緣者。既天生黃門故。父母黃門缺根緣爲言

如聽慧馬文　光云。婆沙云。大德言。諸傍生類殺害父母。於無間罪有得不得。謂聽慧者得。非聽慧者不得。曾聞有聽慧馬。人貪其種。令與母合。馬後覺知。斷勢而死文　引聽慧馬。傍生類覺慧分明之語歟

人從非人生文　惠云。人從非人生。如世羅❷生從鶴卵。或父母轉作非人。殺皆不成逆也文

俱舍論頌疏抄卷第十八（頌疏論本第十八）

❸第一出業障體文　故云五無間業。約果立此名。或名五逆罪　義章云。此之五種。經名爲逆亦名無間文

一五逆得名事　義章云。問。何故此五偏名爲逆。以其背恩違福田故。殺父殺母背恩故逆。餘三違於福田故逆。殺阿羅漢・破和合僧違僧福田。出佛身血違佛福田文

一列次次第事　前十七卷。害母・殺父・害羅漢・破和合僧・出佛身血。此即經說次第也。當卷下明輕重段次第同之。又當卷初列云。殺父・殺母・殺羅漢・出佛身血・破和合僧。此隨輕重次第列之歟

一輕重次第事　此卷下明輕重。可見之　義章云。次辨輕重。殺父最輕。殺母次重。殺阿羅漢罪復轉重。出佛身血轉轉深重。破僧最重。故成實云。破僧最重。離三寶故。令僧離佛。亦礙法寶文

一起罪次第事　義章云。言次第者。殺父・殺母・殺阿羅漢・出佛身血。此四相望。無其次第。隨何在先皆得起之。若以破僧對殺父・殺母・殺羅漢等。破在先。久清淨人能破僧。若先殺父・殺母・殺羅漢。人不信受。何能破僧。若以破僧對出佛身血。次第不同。若依雜心。要先破僧。後出佛身血。清淨之人能破僧故。四分律中。先明出血。後明破僧。提婆達多。先教世王殺害其父。自欲殺佛。望爲新王新佛化世故。先害佛。以害佛故。惡名流布。利養斷絕。因即起於破僧之心。遂便破僧。故知破僧定在其後。二說云何。並是聖言。難定是非。若欲和會。律中所說。就最初者。出血無犯故得破僧。雜心所論。據彼後時所防信者語。必先破僧。後得出血。若先出血。不得破僧文　珍海文義要。問。就最初等者意何。答。先德傳云。付出血罪。有加行・根本。出血加行在破僧先故。云律中所說就最初者。最初即是加行異名也。而作出血僧後故。云雜心所論據彼後時所信者語。就出血根本故。云後時。不非根本故名所信者也。又一說云。出血之事。有破僧先。五百新學初不知之。破僧已後。方乃知之。故律依初事。論約後知之以上

一佛與調達諍論本緣事　惠云。經說。佛與調達爲兄弟。佛爲兄前母子。調達爲弟後母子。後父母❹已。不分弟財。嗔入山遊戲至頂。佛推調達墮山死。由此因故在靈山。西域記。山西埵有甎精舍。東關其戶。如來多在此處說法。傍有大石。高四五丈長三十餘步。是調達擲石傷如來足出血處也文

一調達造三逆本緣事　破僧出血殺羅漢花色比丘尼　智論十四云。斛飯王子提婆達多。出家學道。❺六萬法聚。精進修行。滿十二年。其後爲供養利故。來至佛所。求學神通。佛告憍曇。汝觀五陰無常。可以得道亦得神通。而不爲說取通之法。不得所求。涕泣不樂。到阿難所。求學神通。是時阿難未得他心智。如佛所言。以授提婆達多。受學❻道法。入山不久。便得五神通。得五神通已自念。誰當與我作檀越者。如王子阿闍世。有大王相。欲與爲親厚。到天上取天食。還到鬱怛羅越取自然粳米。至閻浮樹林中取閻浮菓。與王子。或時自變其

❶熟＝就㊞㊂　❷生從鶴卵＝從鶴卵生？　❸大正藏經第四十一卷九百十六頁　❹已＝亡㊞㊂　❺六上智論有誦字　❻道字智論作通

身作象寶馬寶以惑其心。時時自說己名。令太子知之。種種變態以動其心。王子意惑。於❶裏薗中立精舍。四種供養幷種種雜供無物不備。以給提婆達多。提婆達多大得供養。而徒衆尠少。自念。我有三十相。減佛未幾。弟子未集。若大衆圍繞。與佛何異。如是思惟已。生心破僧。得五百弟子。舍利弗目連說法敎化。僧還和合。爾時提婆達多便生惡心。推山壓佛。❷金剛力士。金剛杵而遙擲之。碎石迸來傷佛足指。花色比丘尼呵之。復以拳打尼。卽時眼出而死作三逆罪云云

四身一語業文　第二句身語分別。後二句根本加行分別也

破僧誑語名一誑語文　寶云。天授知五法。實非是道。誑無智比丘說是道故。是妄語文　五法如下所明

第二明破僧文　義章云。前之四種。顯可知。破僧難識。今宜廣辨破僧之義文

僧破體是不和合性文　光云。不和合性。以和合上非得爲體。謂僧未破有和合性。同異和合許有聖道。僧由有此和合性故容得入聖。若僧被破。捨和合性。有不和合性起。由彼破此和合性故。不得入聖。故成無間。以和合體上非得爲不和合性文　惠云。不和合性。大乘論許別有體。此論卽是非得。取法輪上非得。爲僧破體。以誑語爲因問和合以四比丘。❸蘊爲體。若不和合非得爲體。和合應以得爲體。答。不可相例　如異生性非得爲體聖性非唯以得爲體　問。既破愚夫　愚夫先有聖道上非得。緣何破了方以非得爲體答。未破雖有非得。容得入聖。破了未和來。無有得聖時。故非得爲體文　神云。其僧不和合性非十四攝。是所餘不相應行文

答如是破僧因誑語生文　意云。誑語因。破僧果也。誑語是無間業體也。破僧非無間業體也。今疏得破僧是無間果者。破僧誑語無間業果也云。非無間業體。然破僧爲無間業。誑語因立破僧果名爲言　光云。虛誑語是因。所破僧是果。謂因虛誑語僧方破故。言虛誑語名僧破者。因受果名文

所破僧所成文　不和合性所破僧上所成也

麟云。言所破僧所成者。謂非調達成破僧體。但是破愚夫。今不得聖。所破僧衆所成就。雖當時千世界法輪不轉。而成此非得。但是四伴。及五百少年比丘亦然文

❹無間一劫熟者文　光云。若造餘四逆。不必生彼。或生餘地獄。欲界善劣。非受一劫。欲界惡强。受一中劫文　一增一減名一中劫也。又引婆沙百十五云。如是說者。此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提文　本義抄。問。提婆於一中劫異熟果。悉可起取果用耶。答。雖有學者異義。悉起取果用可云也。　付之提婆既不受盡一中劫異熟果。知於一中劫果不悉取果用之事。如何。答。破僧罪。是最重猛利大罪也。於一中劫異熟果悉可起取果用之事。必然也。但提婆於一中劫果。悉雖起取果用依別緣力。雖業□位至業力衰歇之時。不受盡彼地獄異熟果。來生人中等之義可有也以上

隨罪增苦增文　光云。造逆漸多。其身轉大。轉復柔軟。而苦具漸加。受苦轉增。造多逆中。初是引業後是滿業。故正理云。造多逆人。唯一能引餘助滿故。成實論。若造一逆。一劫受果。乃至若造五逆。五劫受。成實依經部宗。一業感多身。多業感一身文　寶云。謂由多逆。感地獄中大柔軟身。多猛苦具。受二三四五倍重苦文

論云誰於何處○文　光云。一問誰能破。二問於何處。三問能破於誰。四問破在何時。五問經幾時破云云

苾芻者文　明能破人也　答第一問　寶云。正理四十三云。要大比丘。必非在家比丘尼等。以彼依止無威德故。唯見行人。非愛行者以惡意樂極堅深故。　於染淨品俱躁動故文　光云。婆沙一百六十一云見行者。所有意樂堅固猛利。於雜染淸淨品作決定。無道退轉。諸愛行者。無如是事。故不能破。又唯男子破法轉僧。非諸女人。亦非扇搋。半擇迦等。皆是愛行者。所有意樂不堅不猛。於染淨品皆不決定。是故彼類不能破僧文　神云。於斯凡聖淨行爲初類。顯端嚴語具圓等。醜陋訥等無破能文　又云。住淨行方能破僧。以犯戒人無威德故。卽由此證。造餘逆後不能破僧文　惠云。問。見行人。爲鈍根爲利根。若利根。調達何故退失神通。答。見愛二人。皆通鈍利二性。調達失神通。鈍根見行能破僧也文

❶大正藏經第四十一卷九百十七頁　❷(五)十編⑥　❸(以)十金❷⑨　❹裏字智論作奈

破異處者文　明破處也　寶云。謂羯闍尸梨沙。此云象頭山。山頂如象頭故。在鷲峯山北可三四里。同一界內。天授住彼而破僧。故非對大師(師在鷲峯山應擬文)　舊云。伽耶山者訛也。以羯闍之與伽耶聲相近故。謬傳爾。然西方別有伽耶山。去鷲峯一百五十餘里。非同一界。非破僧處文　義章伽耶山云云

愚夫者文　明所破僧也　本義抄。問。初師意。愚夫言可通忍世第一法耶。答。爾也。付之忍世第一法位。見道近方便也。更不可爲所破。如何。答。初師意。以諸聖者證法性故文　愚夫言。廣可取異生諸位見但於難勢者。得忍善根之後。不可有隨邪師信邪教之義云事。二師所存。更無替也。其中初師意。愚夫者。即指異生之言。故愚夫之言。廣可通忍世第一法位。此異生諸位之中。有隨邪師信邪教之類。亦有不隨邪師不信邪教之位爲言　第二師意。今愚夫者。唯取隨邪師信邪教之類故。得忍善根之後永無此義故。今愚夫之言。不可通忍世第一法位云也。故正理論云。說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故文　二師所存。其趣如此也以上

忍異師道時○文　明正破時也　寶云。同忍佛教。名爲和合。忍異佛及別佛教。名爲僧破。正忍之時。是僧破時。亦是結彼破僧罪時。婆沙一百十六云。齊何當言法輪僧破。有多釋。如是說者。若由意樂暫受餘師　謂彼愚癡諸比丘衆。由定意樂發如是心。作如是語。提婆達多是我大師佛世尊。齊此當言法輪僧壞文

神云。所破僧。忍師異佛。忍異佛說。能障佛法輪壞僧和合故。謂僧壞邪道轉時。聖道被遮。暫時不轉。言邪道者。提婆達多。妄說五事。爲出離道。忍許彼所說時。名破法輪文　大意調達設邪教五法　化取正衆四人以上。破僧意得也。正約調達事相。語取五百新學比丘。彼新學。信提婆我大師。信五法出離道。去鷲峯山。移住象頭山時。云正破時也　麟云。言忍異師名破者。准四分律。調達於王舍城中說五法。五百新學比丘便即信受。後至伽耶方承羯磨。今此但言忍異。或是通言。即亦同彼五法中制文　義章云。問曰。破僧前後二時。一王舍城。調達比丘。宣說五邪行。籌和衆。五百新學受籌之時。二在伽耶。邪正兩衆別作法時。此二時中。何時正破。釋言。二時俱有破義。王舍行籌破行法時。伽耶布薩破衆法時。是故二時皆名破僧文　惠云。立邪三寶。五法爲法寶。達多等爲僧寶。自爲佛寶

一調達五法事　疏出二說。　五百人信心生時。名破僧也文　居過露文不食一切○文　光云。一切魚肉血味鹽蘇乳等文　惠云。問。乞食等與佛制何別。答。名雖同。意別。調達爲衣食等轉。佛有出離處轉文

一如來被破法因緣事　惠云。在鷲山中。勸調達。汝勿破僧造不善業趣非愛果。如是殷懃訶責。而無止息之心。爾時世尊起正智見。審觀前際。而我昔破他眷屬。見過去爲珍寶仙人時。有彌佉長者。嫁女慕才學超世。時有十二醜婆羅門。以與其女及財寶。後時仙人至。才學過彼。仙執手牽起。彼即告言。勿奪我坐處。我所得財寶皆悉與汝。仙人不許。彼言。我願却生劫生破汝眷屬。世尊觀見。便入靜室。默然宴坐。受其報文　光所引婆沙同之

不經宿者文　明破已經幾時　光云。眞諦師云。日將暮時。破僧至夜三更。還復和合故言此夜必和不經宿住文　義章云。如經中說。不經一宿。僧還和合。何因故和。由舍利弗及目連故。目連以通令其調達眠而不覺。又現勝通。化彼新學五百比丘。令其生信。舍利弗辯說令其生解還來歸正。故得和合文　此時舍利弗・目連被敎化五百新學。鷲山還住也

如是名曰文　總結上也　破法輪・破和合僧。約法・約人各別也。　謂僧衆集會和合　引分取方名破僧。　如來正法輪　結界羯磨不轉方。名破法輪也　光云。問。破法輪・破羯磨僧。爲體同不。今解云。兩種破僧和合上非得爲性。若破羯磨僧。以羯磨和合上非得爲體云云

贍部洲者文　義章云。如論中說。破羯磨僧在三天下。除鬱單越。彼無僧故。破法輪僧唯在閻浮。此有正道故有邪道。此有正師故有邪師。故又破羯磨局在界內。所❶損之❷處。破法輪者。破處局在一界內。所損遍三千世界。故律經言。三千世界一時之中。應學不學。應誦不誦。應習禪定不習禪定。乃至應入無漏聖道不得入之。破處如是文

九等者文　本義抄。問。八苾芻分爲二衆時。正衆四人信邪法耶。答。提婆達多破法輪僧之

❶損義章作擯　❷處下義章有亦在界內四字

時。八人僧衆之中。四人留隨如來。四人分信邪師邪教。留隨如來四人。全不可信邪法也。正衆四人設雖不信邪法。可成不和合性也。一和合僧分爲二衆之時。正衆四人・邪衆四人。俱被云所破僧之門。八人俱可捨和合性。何不成不和合性哉且一義意　以上　婆沙百十六云。於正衆中極少四人。於邪衆中極少五人。如是極少下至九人。則法輪僧壞文　破僧以極少九人成之。能破一人所破八人。所破八人內分二部。語取四人。此名邪衆。所留四人。正衆也。互以有四人。成破僧。若減四人三人已下。不成破僧。不成布薩羯磨故也　律家云。調達王舍城末須羯磨。象頭山邪衆一和行布薩羯磨。此羯磨竟。邪忍必定行五法也以上

第五明無破法輪時文　義章云。雜心云、於此六時中。無破法輪。不結界一。破僧前二。破僧後三。牟尼涅槃四。瘡肉未出五。無第一雙六。不結界者。破法輪時。必依羯磨。羯磨依界故。不結界。不得破僧。言前後者。彼破僧前及破僧後。衆僧一味不可破壞。已涅槃者。無正師故。亦無邪師故。無破僧。瘡肉未出時者。調達惡人起於惡戒惡見之患。如瘡瘡肉。此未出時。亦無破僧。無第一雙。舍利・目連。弟子中標名第一雙此未有時。則無破僧。何故如是。調達見佛有勝弟子。學佛別蓄勝弟子故。又此二人能和合僧。故有此双方起破僧。蓋乃是其佛力・法力・一切衆生善根力故然矣文

目連止第一文　麟云。止即定也。目連神通第一。依定發故。約所依名止第一。觀第一者。即惠之別目云云

棄壞恩德田者文　光云。正理云。若有父母。子初生時。爲殺棄於豺狼路等。或於胎內方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏。於子事忽起欲殺心。然棄等時。必懷悲愍。數數緣子愛戀纏心。若棄此恩。下逆罪觸。爲顯逆罪有下・中・上故。說棄恩皆成逆罪。或由母等田器。法然設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聰慧人咸作是說。世尊於法了達根源。作如是言。但應深信文

問父母形轉〇文　寶云。明父母轉根殺亦成逆。依止一故。然父母轉作畜生。殺不成逆文

問設有女人〇文　釋。第三句也　光云。因彼血滴以成身者。此是生母殺成逆罪。身生本故。第二女人但是養母。諸有所作應往來等事應諸後母。以彼後母能飲能長養成故文　寶云。正理論云。害其養者。成無間同類文　惠云。母爲因彼血者。童子迦葉是此生也文

誤等無或有者文　光云。此正明設殺無逆。婆沙由二因緣得無間罪。一起加行。二果究竟。雖起加行。果不究竟。彼不得無間罪。雖果究竟。不起加行。亦不得無間罪文

等者等取文　麟云。此父母與餘人同一處。起一加行殺二類。表唯有一。以從强有故文　寶云。明兩同處境起一加行殺於二類。表唯從强。無表具二。論。尊者妙音。此師意。說表亦有二。正理論云。今觀彼意。表有多微。有逆罪收。有餘罪攝云云

❶若害阿羅漢無阿羅漢文　本義抄。問。於阿羅漢無阿羅漢想。殺之是可誤殺。何成逆罪哉。是以於父母無父母想。殺之不成逆罪。答。於阿羅漢無阿羅漢想。殺之尤可成逆罪也。其故不可殺阿羅漢云事。一切有情不必思之。有悟之者雖知阿羅漢恩深。恩癡之類不辨其恩甚重。故殺一人僧之時。無是阿羅漢歟非阿羅漢歟ト云フ簡別之思殺之故。是非誤殺。亦成逆罪也。但於父母例難者。一切有情皆知。父母恩深故。自本何存不可殺父母之理故。於父母無父母想殺之。皆是誤殺。不成逆罪也以上

若有害父父是文　麟云。論云。若爾譬喩經說當云何通。謂佛在世南印度國有一國王。以國委付太子始欠持此云頂髻　往室羅筏。歸佛出家。得阿羅漢。太子無道。專行非法。暴亂百姓。有舊老臣。至父王所具陳上事。請大王還國樂誨太子。父王許請還本國。太子臣恐被誅戮佞太子言。父王今欲還來奪位。請遣一使在路而殺。太子納此佞言。遂遣使殺。父王知業因緣應合。子殺甘心受死。佛知斯事。遣弟子告彼太子始欠持言。汝已造二逆。謂害父・殺阿羅漢。論主通云。彼顯一逆由二緣成。或以息田・❷德二門。呵責彼罪故。言二逆文

但起打心出佛身血文　麟云。婆沙於此四句分別者。有出血不成逆。謂以打心出血。有不出血成逆。謂以殺心打以令血處成二分。或

❶大正藏經第四十一卷九百十八頁　❷德＋(田)㊂㊁，德二福イ㊁

俱句。如殺心出佛身血。或俱非。除上爾所文
本義抄。問。於如來身起殺心。不出血成逆罪
耶。答。於如來身起殺心。打之血雖不出。皮外
令血移本處。亦可成逆罪也已上
二殺後無學亦無無間文　婆沙云。問。於最後
命終。必住無學。云何不得無間耶。答。於無
❶處身無惡心故。　謂彼但於❷學身中起殺意
及加行。❸於無*處。由無無間因故。不得無間
罪文
五逆加行必定成文　麟云。謂必定生地獄故。
不能離染文　神云。餘惡業道加行必成スル中
間ニ若聖道生。業道不起。以聖道所依止身與
餘業道定相違故云云
障世生天解脫道文　生天者。天業卽障靜慮
定ヲ修習スルコト。解脫道者。障離染得果之道也
麟云言障世生天解脫者。正理云。乃至力
能遮遏諸異生等。未入正定。令不得入。若已
入正定。令不得餘果。若已得果者。令不得離
染。若已得離染。令不證漏盡。習定等息文
入道得果離染等文　惠云。入道卽初果向。得
果卽初二果。離染卽第三果。漏盡卽第四果
也文　習定 修習靜慮。溫誦 誦經歟。溫思。思
惟卽惠歟。等。禮佛檀施等諸善根歟。道者。
障離染得果之道也
餘四無間文　光云。由此。破僧。五無間罪中最
爲重。餘四無間罪。第五出佛身血。第三殺阿
羅漢。第一殺母。此三如次後後漸輕。第二殺
父最輕。恩等少故。等謂等取德。恩・德二田中。
德田勝恩田。以彼德田能拔有情生死苦故。
於德田罪重恩田。然德田三中。破僧最重。害
法身故。諸佛所師所謂法也。出佛身血罪重。
以佛功德勝阿羅漢故。又是師故。次害阿羅
漢輕故。於德田中以後德少故。所以罪輕。前
德多故罪重。然恩田二種中。父恩少母。母懷
長養慈恩多故。母重父輕文
第六明無間同類文　寶云。正理云。言同類者。
是相似義。今詳。相似是得罪。相似。謂此五同
類得罪與所似罪輕重相似。名爲同類文　惠
云。同類者。相似義。此非無間卽生。容順後
受也文　本義抄。問。初師意。無間同類順次
生必感地獄異熟果歟。答。順次生不可必感
地獄異熟果也。付之。初師意可異有餘師說。
非無間生之義意。定知順次感惡果哉。❹答。
無間同類順次必感地獄果者。與五無間業
無差異。何不立無間業耶。知順次不必感地
獄果也。但於難勢者。初師意。顯無間同類業
必感地獄異熟果之旨。有餘師意。述順次生
不必感地獄異熟果之旨也。　二師各顯一篇
之相。更非相違之義也。故正理論不置有餘
師說之言。卽顯非相違二說之旨也
汚母及汚無學尼文　光云。於母及阿羅漢尼。
行極汚染。謂非梵行名殺母同類。同於母所
作罪業故。或殺住定菩薩。名害父同類。菩薩
恩深猶如父故。或殺有學聖者。殺阿羅漢同
類。學・無學同聖田故。僧和合緣。謂資具等。
若有侵奪僧和合緣。令僧離散。名破僧同類。
或壞窣都婆。出佛身血同類。衆人恭敬窣都
婆與佛相似故文
第五明三時障文　本義抄。問。三時障業唯限
引業歟。答。滿業之中。順生業・順後業。幷不
定業中異熟定異處熟者。可爲障礙故。三時
障業。不限引業。可通滿業也
唯除順現法受文　麟云。謂不還果。一去不還。
但不得受生。後二報。現身旣猶在此。故得現
受無妨。其不定業異熟定故。亦能爲障故。不
除也文
第六明菩薩相文　惠云。菩薩相者。大乘。三無
數劫修菩提資糧。百劫修相好。百劫學神通。
千劫學威儀。萬劫學萬行。此論宗卽四階成
佛。第一三無數劫修菩薩資糧。第二百劫修
相好。第三王宮下生。踰城出家。以有漏道斷
下八地煩惱。第四三十四心成正覺。梵云。菩
提薩埵略云菩薩。菩提卽所求果。薩埵所度
有情。大智上求菩提。大悲下濟有情。從境立
名。有財釋。或菩提准前。薩埵卽自身。卽求菩
提之有情。依主釋文
修三十二妙相業文　神云。言三十二相者。婆
沙百七十七云。問。相異熟業。以何爲自性。
答。三業爲自性。然意業增上。在意地。非五
識。唯加行得。唯思所成。在欲界人趣。依唯
贍部洲男身起。如是說者。三十二思引三十
二相一一以多業圓滿三十二相者。　一足善
住相。二千輻輪相。三指纖長相〇三十烏瑟
膩沙相。三十一眉間白毫相。三十二得梵音
聲相。問。相是何義。答。標幟義。殊勝義。祥瑞
義。問。何故三十二不增減耶。答。三十二世間
共許是吉祥數故。問。八十隨好在何處。答。在

❶處甲本乙本及婆沙作學下同　❷學下同有者字　❸於上同有非字　❹答＝問？

諸相間。相與隨好更相顯發。如林中華。又如寶山衆寶雜飾。如是佛身威光奇特文　惠云。如相好業非生得慧。加行生故非聞慧。劣故。非修慧。是散地故。意識修。分別故。加行得。功用生文

八十種好不說事　惠云。問。緣何不說修八十種好。答。以自相上用故不說修文

百大劫事　惠云。問。百大劫何劫。答。取中劫以下。超九劫既是中劫。取亦中劫也

住定事　惠云問。菩薩先巳得定。緣何百劫方得名定。答。先天知人不知。今人天悉知。方名住定也文

此有六義得名爲定文　光云。此中言定。謂彼決定生善趣等。名之爲定文

一善趣定文　論云。謂生人天趣妙可稱故。名善趣文

二生貴家定文　光云。或生大婆羅門家。婆羅此云豪族。或大婆羅通上三處文　神云。三世諸佛。或婆羅門。或刹帝利。或巨富長者。或大婆羅此云陰覆。如上三家。能多陰覆一切有情。名大婆羅家文　准此等釋。等上三家樂有情云大婆羅門歟

三具根定文　論云。菩薩恒具勝根。恒受男身。尙不爲女。況有受扇搋等身文

五念定　六堅固定　論云。　生生常能憶念宿命。所作善事無退屈文

於利樂諸有情文　光云。於利樂至皆負荷者。別解無退屈。馱婆。此云好。不用錢❶直名爲無價。謂彼菩薩受他駈役利有情。如不用錢買奴相似云云　奴淨實私云。元借奴者。菩薩常他有情ヲ利樂故。無恩給分奉公人ノコトシト綴言驅役言奴計可思之

無緣大悲文　惠云。無緣大悲者。二乘見有苦。或己父母方救。佛不簡怨親。有苦無苦皆救也。或無緣者。卽眞如。得此無緣法起大悲救有情。名無緣悲也文　光云。無緣大悲者。謂彼菩薩起此大悲。有恩方起。無恩亦起。故言無緣大悲。任運恒時繫屬他故。以無慢心。皆悉攝同己身相似。須眼等時卽便施與。名難求事。能代衆生受種種苦。名勞迫事。顯無退屈文

贍部男對佛者文　寶云。此中總六門。一修處。二依身。三對境。四明慧。五明時嚴。六明數文

要男子身文　寶云。正理云。珠妙相業。必依淨身方能引起。修佛相故對佛方成。勝故非聞及生得慧。散地故非修文

能起九劫文　次不明之　本義抄。問。釋迦超劫限九劫歟。答。限九劫也。付之。涅槃經超十二劫文增一阿含云。彌勒菩薩三十劫當成無上正眞等正覺。我以精進之身超越成佛文　如何。答。廣披倶舍.正理.婆沙.雜心等。釋迦超劫九劫文　但涅槃經說者。彼述大乘實義。更非有宗依憑。次增一阿含經文。雖述小乘義門。亦是機見不同也　本義抄。問。釋迦.彌勒最初發心同歟。答。釋迦.彌勒二聖最初發心同時.先後。凡慮雖非所可測。依一義心者。彌勒先發心。釋迦後發心歟。其故。釋迦超九劫。第九住劫成佛。彌勒無超劫。第十住劫成佛。以超劫并成佛之時分思之。彌勒先發心釋迦後發心云事。必然也

❷各百福莊嚴文　婆沙百七十七光所引云　問三十二相。爲一思所引爲多思耶。評家云。如是說者。三十二思引三十二相。一一以多業圓滿。問。菩薩所起三十二思。於諸相中先引何相。答。有說。先引足下平滿善住相。後引餘相。先安其足。後及餘故。有說。先引目紺靑相。先以慈眼觀世間故。如是說者。此則不定。隨此相緣合則引此文　今疏云。次起一思正牽引彼者。是婆沙所說三十二思中一也。　此則足下平滿相牽引業也。餘妙相業。准之可知之。正牽引彼者。彼言指足下平滿相也　寶云　正理云。此中百思名爲百福。謂將造一一妙相業時。先起五十思。淨治身器。其次方起引一相業。於後復起五十善思。莊嚴引業。今得圓滿五十思者。依十業道。一一業道各起五思。且依最初離殺業道有五思者。一離思殺。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向爲解脫。乃至正見各五亦然文　光云二觀道思文　餘同寶

如農夫先治畦隴文　光云畦隴文ツカウネクロ

有說量無邊際文　婆沙云光所引評家曰。如實義者。菩薩所起一一福量。無量無邊。以菩薩三無數劫。積集圓滿諸婆羅蜜多已。能引思願極廣大故。唯佛能知。非餘所測文

一明佛數文　光云。於三劫中。後位漸勝故。供養佛多。前位劣後故。供養佛少文

第二明所逢佛文　神云。謂於第三劫末。佛號毘婆尸。此云勝觀佛。供養七萬七千佛。末後

❶直光記作買　❷大正藏經第四十一卷九百九十頁

佛名毘婆戸。第二劫供養七萬六千佛。末後佛名燃燈。第一劫供養七萬五千佛。末後佛名寶髻。三劫中皆應供養七萬七千。初劫在三塗化生時。多有佛出世。不得供養。滅二千佛。第二劫時。滅一千佛。第三劫時。雖亦三塗受生散化衆生。然用業自在故。但佛出世即來人中受生供養故。具供養一萬七千佛」文　最初發心逢釋迦文　寶云。正理云。初無數劫首。逢釋迦佛。世尊爲陶師子。於彼佛所起殷淨心。塗以香油。浴以香水。設供養已。發弘誓願。我當作佛一如今世尊文

正法住千年文　光云若依智論。正法五百年。依善見律。度尼故。滅五百年。以行八敬故。還得五百年。彼論約初減時言五百。此論據後故說一千文

第四明六度圓文　寶云。明菩薩六度圓滿時不同也文　光云。此約菩薩行因位中。說六圓滿。不約果位。若約果位說六圓滿。得盡智時文　義章云。波羅蜜者。外國語。此翻名度。亦名到彼岸。所言度者。如地持說。度有三種。一者時度。此六行度三僧祇方或滿故○到彼岸者。波羅者岸。密者是到。能捨生死此岸。到涅槃彼岸文

但由悲布施者文　寶云。此中圓滿有四節。此即第一前施圓滿也文　義章云。初言檀者。是外國語。此名布施。以己財事分布與他名布。輟己惠人爲施文

今疏普施一切乃至眼髓文　施外財物并自身支節。乃至骨肉眼髓。無悋惜爲言

被折身無忿文　論云。菩薩被折身支。雖未離欲貪。心無少忿文　光云。正理云。忍圓滿者。於彼有情心無忿故。戒圓滿者。不起害他身。語業故。心無忿故。身.語無惡故。無忿時。戒忍圓滿文　又云。第二位。戒.忍二圓滿文　義章云。尸羅。此曰清涼。三業煩惱焚燒行人。戒能防息故。號清涼。復言戒。以能防禁故。羼提此名忍辱。他人加毀名辱。於辱能安爲忍文

惠云。釋迦因地爲忍辱仙人。憍陳如爲歌利王。與妃后入山遊獵。妃后於仙人處求法。因此瞋彼。以刀斷手足便歸。護仙神雨沙石打王。即却向仙人處悔過。仙人言。我若有少忿恨之心。願我手足不復反生。言訖手足如本。由茲因力。佛初成道。先度憍陳如等也

此明精進文　義章云。毘離耶。此名精進。練心於法故爲精。精心務達故爲進文　光云。第三位。精進一圓滿。底沙。此云圓滿。是星名。從星爲名文　婆沙光所引問。近❶佛菩薩。於名.句.文得未曾得巧妙自在。應以別頌讚佛。何以一頌讚佛耶。答。菩薩思願勝故。不重文頌。復次菩薩畏散亂。故以一頌。顯己心無厭倦故文

逝宮　惠云逝者往即無常也文

如是讚已便超九劫文　問。讚歎底沙佛超九劫。百劫中第九十一劫歟。答。若存勝觀佛底沙佛共體一非各別佛云義時。讚歎底沙佛超九劫。百劫之中初劫也。百劫中初逢勝觀佛。婆沙論文故也。若各別佛云義意ナラバ。讚歎底沙佛。第九十一劫ナルヘキ歟。可思也

次無上菩提者　光云。第四位。定.慧二圓滿。盡智已去名無上覺。次無上覺前即金剛喩定。此時定慧圓滿文　慧云。金剛喩定時。定.慧俱圓滿。或可金剛定即定盡智時即慧。此論依前說也文

於如是四位者文　光云。婆沙一百七十八云。總有三說。第三評家云。如是說者。此等所說皆依一時一行增上。說爲圓滿。如實義者得盡智時。此四波羅蜜方圓滿。解云。以戒攝忍。以慧攝定故。但言四。此論同彼第三師說文

且初施類中文　行布施時。身.語二業名福業事。思託身.語起故。身.語名事。所依義也　麟云。思不自託者。謂思但託身.語而轉。無自託之理。如指不自指。思俱有法者。即❷深思餘受想四相等也文　光云。彼因等起思。唯名福業.善故名福。作故名業。思非自依託故不名事。思俱有法唯受福名。善故名福。非作故不名業。非思正依託故。不名事。以思正託身.語起故。俱有法不名事文

戒類既文　麟云。戒。是善性名福。造作性故名業。思所託故名事。故具三名文　戒身語七支也

修類中文　修慈觀是慈無量歟　麟云。修類中慈善故名福者。慈以無瞋善根爲性故。是善也。慈相應思託慈爲門者。謂此慈定中。思以無瞋與樂爲門故。亦名爲事。非業性故。不名爲業。慈俱時戒者。謂是定中。修此慈觀。即定共戒也。思不自託。戒非正理故。並非事。

❶佛下光記有地字　❷深二除❷

以思但託慈爲門故。不同戒類。別解脫戒是
正託故。受事名。　餘倶有法唯受福名者。非
造作故。不名爲業。非思所託故。不名事。倶是
善故。名之爲福云云　惠云。問。何故戒類中有
事。修中戒不名事。答。戒類。是別解脫戒。散
地思正託。卽名事。修中戒。與心倶思不正託。
不名事也文
❶有說唯思文　光云。第三解。或是經部有說。
唯思是眞福業。善故名福。作故名業。非是所
託事故。不名事。福業之事。謂施・戒・修。以此
三種爲所依福業轉故。是所託故。此三名事。
非眞福業文
由此捨名施者文　光云。雖所捨財物亦得施
名。而於此施性中。捨財之具名施。謂由此身
語業及能發思。捨物得成故。身・語及能發。是
眞施體　捨謂捨與。　具是因義文　由身語・能
發捨物故。身・語・能發爲捨因也。　故身・語・能
發云捨具　是施體也
謂爲供爲益者文　光云。爲簡彼七施故。說供
養言。謂爲於他尊重供養貧乏饒益。而有所
捨。此捨具名施。此則當八種施中第八施也
文
言施類福者文　光云。　應知如是至草類舍等
者。釋第四句。應知。如是施類福業事。能招當
來及與現在大財富爲果。言施類福者。類之
言體。顯福以施爲體義文　麟云。頌言。此招大
富果者。正理云。應知。如是施類福業事。迴向
解脫。亦得離繫果。而且就近決定爲言。且說
招大富財果。依何立此大財富名。以財妙廣
不可奪故。角勝等施毒刺所傷。雖施而無大
財富果文　今疏不見頌第四句。　故麟引正理
釋此句也。今疏言施類福者云條文。　釋第四
句長行文也。准光記可知之
如葉類器文　長行文也　麟云。　言如葉類器
者。西方多以荷葉等爲器也文　光云。類之言
體顯福。以施爲體義。如葉類器。西方以荷葉
等爲器顯。器以葉爲體義。如草類舍。顯舍以
草爲體義文
戒修類福准此應釋文　麟云。謂戒類以戒爲
體。修類以定爲體。亦喩准施而明文
離欲貪異生○名目益文　麟云。　若異生第三
生等猶下生故。所以離欲・未離並得自益。聖
人離欲定不再生。所以自益要未離欲。可以
思知文　光云。　離欲聖超於欲界異熟果地文
有信等七種聖財文　寶云。　此聖財資法身也
文　義章云。言七財者。善能資具故。名爲財文
寶云。正理云。或有施主。於因果中得決定信。
或有施主。於因果中心懷猶預。或有施主。率
爾隨欲。或有施主。具淨尸羅。或少虧違。或
全無戒。或有施主。於佛教法具多聞。或有少
聞。或無聞等。而行惠施。　由施主具信・戒聞
等差別功德故。名主異。由主異故。施成差別。
由施差別。得果有異文
行敬重等施者文　論云。若施主行敬重施。便
感常爲他所尊重。若自手施。便能感得於廣
大財愛樂受用。若應時施。感應時財。所須應
時不過時故。若無損施。便感資財。不爲他侵
及火等壞文　光云。能如法行敬尊重等四施。
如次使得尊重等四果。無損施者。行施時不
損惱他。施事得成云云　惠云。無損施者。不損
惱所施人。或財物無損也文　敬重施者。起慇
重心如敬世尊行施也。自手施者。所施物自
手施之。應時施者。應時財施也。隨四時施財
歟。假令夏施帷。冬小袖重衣等也
或闕或具文　光云。應知。此中具有二種。或具
好色・香・味・觸名具。或隨具三・二・一種亦名
具。闕亦有二。或總闕好色・香・味・觸。或隨闕
三・二・一種。亦名闕文　寶云。　此中財施據衣
食等故。說四境略不言聲。非異熟故。食等四
境成。食三境成文　光云。集異門第一云。以可
意色・聲・香・味・觸衣服・飮食・臥具・醫藥及餘
資具。於他有情。能惠能施能棄能捨能遍盡
捨。是謂財供養。何故彼論與此不同。解云。此
論不說聲。以非恒有故。衣服等物色等以收。
故不別說文
隨時生樂受觸文　光云。有隨時觸者。寒有溫
觸。熱有涼觸。故言隨時文　惠云。　隨四時生
觸。如夏有涼風生觸等也文
如女寶等文　麟云。言女寶等。卽輪王七寶也
文　決云。輪王七中滅女寶。不具之意歟。或具
女寶之上。彼女寶於觸境有好・不好不同。不
好云減歟以上
由趣別者文　寶云。犯戒人以是人趣故。勝狗
千倍。非爲有德有苦云云　於此四種。作損益
事。成善惡種。故云四田也
七有依福文　光云。此七種濟他苦故。依此七
種功德增長故。名有依。言七種者。一施客人。

謂羈旅他鄉。二施行人。謂在路行人。三施病人。謂染疾者。四施侍病。謂看病人。五施園林。謂以園林施諸寺等。六施常食。謂有檀越布施錢財或莊田等。白衆僧言。從今已去。日別爲我設七僧齋。此名常食。西國諸寺。現有此法。又解。西方國俗。諸信福人。於諸遠途❶衆施處。恐行侶中路飢渴故。於路側逼近❷華林造舍。置財多貯飲食。諸來去者所須施與。或有總施一切❸行。或有但標諸出家者。常施食故名爲常食。七隨時施。謂有或寒或風或熱時。隨其所應。施彼隨時飲食衣等。總名第七隨時施也文

❹由恩別者文　麟云。如熊鹿等本生經說。菩薩本生曾爲一熊。在深山中。爾時有人。入山採薪遇雪飢寒。熊將收養。餘命得存。天晴路通。其人下山。遇見獵師。示彼熊處。共來加害。分取肉時。兩手便墮云云　惠云。婆沙說。菩薩昔爲鹿王。其角如雪。其毛有九色。忽有一人。遇水所漂。鹿王入水救。得存此人命。王訪此鹿。加以重賞。此人示處。將欲殺時。此人著癩。王知所由。發心不殺。此雖畜生。皆是恩由攝也文

一解脫人文　光云。如無學者施無學者文

菩薩所行惠施文　惠施法施也。說法門救他也

三八種施文　一隨至施　論云。宿舊師言。隨近已至方能施與文　神云。隨至施者。宿舊阿毘達磨師言。隨近已至方能施與。正理論云。謂隨有情投造己來。隨宜施與衣服飲食。非深敬重云云

二怖畏施得立私云。怖畏施者。他人財寶失セン事ヲ知リテ其財ヲ借リテ後ニ本主ノ方ヘ返渡スト云怖畏施ト心歟　神云。怖畏施者。覩災厄。爲令靜息。而行惠施。或見此物壞相現前。寧施不已。故行惠施文

三報恩施　光云。昔得他施。今還施彼文

四求報施　光云。今施彼物。希他返報文

五習先施　論云。謂習先人父祖家法。行惠施文

六希天施　光云。希生彼天。而行惠施文

七要名施　光云。要求美名。行惠施文

八　論云。爲莊嚴心。爲資助心。除慳悋。爲資瑜伽定也爲得上義涅槃樂也惠施者。說法謂法施　光云。正理四十四云。爲莊嚴心者。謂爲引發信等聖財故。行惠施。資助心者。謂欲滅除諸慳悋垢。行惠施。資瑜伽者。謂求定樂展轉生因。行惠施。謂由施故便得無悔。展轉乃至心一境性。得上義者。謂得涅槃由初捨財。乃至展轉一切生死皆能捨故。又行惠施。是勝生因。依此能引發證涅槃法故云云

一父二母〇五後身菩薩文　寶云。雜心第八云。施此五種人。得大果。何以故。父母。長育生身恩故。病者。無所依怙。增悲心故。說法者。增長法身故。示人善惡故。近佛地者。積聚功德廣攝衆生故文　尋。此五種於上四田何攝耶。答。麟云。父母菩薩恩田攝。病者是苦田。未審云云　法師論見　論云。法師。四田中何田攝。謂是恩田。所以者何。爲諸世間大善友故。無明盲者能施惠眼故。令有情生長無漏法身故文

先從意樂引〇文　此ヨリ明義次第也。謂先從意樂此殺心也引起加行。從床立取刀等事。皆是加行也。從加行引生於思。因等起思。是能發思也。從思引發根本正命終剎那也一此根本由趣・苦・恩・德四田成也。命終已後無表業。隨轉不絕。後起也

今依義次從後向前文　麟云。謂次中後起在前。意樂居後。今准義先後爲次。則意樂居前。後起在後云云

或有諸業於前六文　光云。此卽別顯作業重也文　寶云。如盜佛。得已供養。後起卽輕。得已銷鑄。其罪卽重根本云云

非由餘四如於父母文　麟云。雖有六因。此中約田及根本二種故。指後起・加行思・意樂爲餘四也。言如於父母者。盜・殺雖齊是根本。而殺則重。盜則輕。此則約田顯根本重云云

所餘加行思意業文　麟云。如欲害佛。但由加行成重。不由根本。思與意樂。隨其心重故重成云　出佛身血罪事也

除此中間業非輕重文　寶云。六上最重。六下最輕。隨闕少多。非極上下文　麟云。除此中間業非輕重者。如具二・三・四・五等因也。有云。若具六因。皆上品業最重。若不具六因。皆下品。此業最輕。若二三是下。名非輕重文

由審思者文　寶云。若全不思及率爾思。但名造作。若審思造爲增長云云　光云。所作業非全不思。非率爾思。此名造作。亦名增長。若不審思。名造作。不名增長文

❶衆下光記有落字　❷華同作苑　❸行下甲本並光記有人字　❹大正藏經第四十一卷九百二十一頁

由有伴者文　光云。正理云。如盜他財復污他室殺他子等文
善翻上應知文　麟云。謂善。若有五因。卽名增長。若無五因位。但名造作云云
制多捨類福文　麟云。言捨類福者。謂由善心但捨資財。施便起。不假前人受用。今施制多。卽時類福也文
如慈等無受文　麟云。如慈等四無量時。雖運己心令得樂。而實前境未實得樂故。名無受文　決云。作與樂拔苦等行相。於一切有情思救。此觀是假相觀也。雖作此觀。有情不受用之。然而其福無量也。如此制多。施スルハ雖無受用。福尤勝　明文。故施制多。雖無受用。追申敬養福。從心生文　假令造阿彌陀佛等作供養。是木像雖不受用。其心遠敬極樂世界本佛故。福從心生。其果不虛指也以上
如從末度伽文　寶云。末度迦。是果名。其形如❶聚。樹似皂莢樹。賃婆。大小如苦楝子。二果此土無故不譯文
❷離犯戒及遮文　寶云。頌於性罪立犯戒名。遮罪名遮。不名犯戒文　光云。此中性罪立犯戒名。遮謂所遮非時食等。雖非性罪。佛爲護法及有情。遮止。爲護法者。法謂正法。犯遮罪人。爲他說法。他不信受。因人撥法。佛爲護法遮止。爲護有情者。出家人犯此遮罪。一他見譏謙獲罪亟。二他見輕慢不恭敬。爲護彼有情遮止文
三依治者文　光云。依治。謂依四念住・四斷等。此念住等。能對治彼犯戒及因文

四念住以慧爲體。兼由念住。次治倒故唯四文　一身念住大種造色爲體　二受住受心所三心住心王四法住除上三外所餘諸法
四正斷一已生惡斷二未生惡令不生　四未生善令生　五已生善令增長
復有異說文　光云。雜心第八云。根本淨者。離根本業道。眷屬淨者。離殺生等方便。不爲覺所壞者。離欲・恚・害覺惱亂。攝受正念者。攝受佛法僧念。亦離諸無記心。正向解脫者。爲解脫持戒。不爲身財及餘所作。是故亦說隨順覺支此五因緣戒淸淨文
三非尋害離惡覺也文　惡覺者。欲・恚・害三惡覺也。謂思量世間可貪之事而起心欲名覺。思量世間怨憎之事而起瞋心名爲恚覺。念知打罵乃至奪命名爲害覺也義章心
定地善極重心文　麟云。是熏習義。定地。於心相續起。極能熏習。令成德類。如華熏巨勝也文
持戒亦感解脫文　論云。持戒亦能感離繫果。就勝說修文
論云經說四人能生文　法華義疏第四嘉祥云。四事得梵福增一阿含　一無塔處立塔。二和合聖衆。三修治破寺。四佛初成道請轉法輪文
四事供養文　光云。四事。謂衣服・飲食・臥具・醫藥　如舍利子等令僧破已還和文
先軌範師文　光云。豈不前說欲界無有善業能招一劫異熟。無一善猶如不善唯一剎那❸能劫壽。依如是理故。作是說。然於一事發起多思。次第能招劫量快樂。謂於彼死復於中生。故劫樂言。無違前失云云　惠云。問。前欲界善業無有能感一中劫。此業如何能感梵福量耶。答。由此一業起多思願故。感梵福也。問。何故散善能感上地果。答。由此造業。命終法爾得上定。如世界壞時法爾❹上界定。或可後一是定善色界壽。前三欲天壽積如成梵福量文　今疏所出十勝行眞諦師解見光記等。
三救如來命文　惠云。問。如來自在。誰人能救。答。若有請佛住世一劫。若過一劫。但約能請卽是救也文
毘婆沙說文　光云。此卽第二師說。云梵福量。指同前解文　問。於妙相業福量出三師說。指同何師耶。答。上明相好業量。有說。唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業。名一福量云。初師義同歟。若爾者　唯除近佛菩薩之言中。可除四梵福也。此師意。梵福量與相好業同之故。除近佛菩薩之言中。亦可除四梵福之理。必然也
第三明法施文　惠云。法施・財施色卽身語　法施色卽語業　餘四蘊可知文」
光云。言體性者。婆沙出法供養體　云用五蘊爲自性。解云。准財施中出眞施體。法亦應然文　麟云。言無染者。請法施主不希利養恭敬名譽。不爾自他俱損文　光云。言契經等者　等取律論。又解。十二部經中舉初契經。等餘十一文　❺正理云。言契經者。謂總攝世俗・勝義堅實理。如是契經是佛所說。或弟子佛許故說文
順福分者　寶云。正理論云。感世間人天等中愛果。種子。由此力故。能感世間高族・大家・大富・妙色・輪王・帝釋・魔王・梵王。如是等

❶聚寶疏作衆　❷大正藏經第四十一卷九百二十二頁　❸能下甲本乙本及光記有招字　❹(取)＋上㊁　❺傍註曰光所引

類諸可愛果云云
順解脫分者　問。以五停心總別念處等攝順解脫分歟。將順決擇分攝歟。答。學者異義也。順決擇分攝可云歟。夫散一花捻一香迴向涅槃。是名順解脫分。更不可通五停心等觀。但論文順決擇分者。四善根云云　知四善根以前五停心等可解脫分攝云難者。於順決擇分。爲聖道有近加行。有遠加行。付近加行擧四善根。以實論之。廣可通五停心等也」
書謂手書文　印影。印文爲印也　光云。書謂手書。印謂手印。並身工巧。以前身業爲自性。及能發心心所法。總言之。五蘊爲體。應知書印以能書印身業爲體。非所言印。婆沙云。此中書者。非所造字。能造字法解云。書與字眼目異名。非不相應中字也　又云。此中印者所有能造印。法此能成印故。說爲印。算謂語算。如言九九八十一等。文謂文章。如人語言・諷誦・詩賦。並語工巧。以前語業爲自性。及彼能發心心所法。總言之。五蘊爲體。應知算文以能算文語業爲體。非所算文。數謂意思計數諸法。一十等數是意業工巧。以前意業爲自性。及彼意思同時能發心心所法。總言之。四蘊爲體。但由意思能數法故。內思計❶數名數。出語以去名算故。應知此數以能計數爲體。非所計數。婆沙云。數者。非謂所數稻麻等物百千等。所有能數之法。此數法故爲數文　麟云。文謂善巧安布音聲等。亦非所述詠法名爲文文
❷善無漏者文　惠云。准正理。善有漏及無覆無記。皆名處中文　光云。問。何故不善・無記非修習耶。答。正理云。不善・無記非應習者。非昇近法故文　又云。一切有爲・虛空・非擇滅。非具善・常相故。應名有上文　論云。涅槃名無上。以無一法能勝涅槃是善是常超衆法故。餘法有上義。准已成

❸右於講談席爲扶引勘頌具疏等引載❹之抄之畢

大永二年八月二十五日時正初日

擬講英憲滿六十

❺永祿四年酉七月朔日寫之　阿闍梨淨賞生年四十歲

一交了

俱舍論頌疏抄卷第十九(頌疏論本第十九)

❻釋曰貪等文　惠云。釋此品。疏分二。一〇文解釋文　任惠科文。釋曰至故名分別釋名就此品中已下分文釋名中三。一貪等煩惱名曰隨眠者爲釋名先出體等言標等也　二隨逐有情增昏滯故故名隨眠二句正釋名三此品廣明釋分別言也
隨逐有情增昏滯故文　光云。隨逐有情名隨。行相微細名眠。　如人睡眠行相難了云云　寶同之　惠云。有部釋云。貪等潛伏在六識難知。名隨眠。有得繫屬在身。隨也文　准此等記。隨言。隨逐有情繫屬依身義也。眠字。煩惱行相微細。喩睡眠行相難了。貪等名眠見　問。今疏增昏滯故句。釋隨言歟。解眠字歟。答。第二十卷末。隨眠釋名一段在之。以微細義釋眠字。以隨增・隨逐・隨縛三義釋隨言。而今疏隨逐有情者。當彼第二隨逐義增。昏滯故者。當彼第一隨增義。若爾者。隨逐有情增昏滯故二句。共釋隨言。眠言且不釋之歟　或增昏滯故者。是釋眠言也。夫於睡眠。行相微細。沈闇昏滯之二義在之。煩惱亦爾也。今以睡眠沈闇喩煩惱昏滯。貪等爲眠爲言　若爾者。光以微細爲眠。今疏以沈闇爲眠。各擧邊歟
問。此品亦明纏垢等。何名隨眠品耶。　光云。此品雖亦明纏垢等。隨眠强勝故。以標名。又解。此品初明隨眠。從初立號故。以標名文　寶同之
論云前言世間❼寫本文字キエタリ　第十三卷世別由業生頌文也　寶云。先牒前爲問起
❽□　〇問中有二。一問業賴隨眠。二問隨眠體數。頌中四句。❾□　前問。下三句答後問云云　准此記。所以者何者。問業由隨眠也。第二問易知
離隨眠業無感有能文　❿問。造業時歟。感果時歟。答。前言世別由業生者。果生必由業云也。業由〇有能者。造業時。必由隨眠緣力爲言更不可及感果時。所謂業由隨眠方得生長者。正明造業必由隨眠緣力之旨。離隨眠業無感有能者。不由隨眠緣力之業。不施感有功能云也。指造業時云事。更不可疑之
以上本義抄
隨眠諸有本文　問。諸有本義如何。答。論以十事釋諸有本義也。光云。諸煩惱現起能爲十事故。一堅根本。正理云。堅固根本。令得堅

❶數光記作校　❷大正大藏經第四十一卷九百二十二頁　❸〔右於…十〕四十字－(甲)　❹〔之〕－(乙)　❺〔永祿…了〕二十四字－(甲)(乙)　❻大正大藏經第四十一卷九百二十二頁　❼此個處原本缺甲本乙本有差別皆由業生文指八字　❽原本白缺甲本乙本有次擧頌答四字　❾原本白缺甲本乙本有上句答三字　❿甲本乙本傍註日本轉抄

生煩惱根本。謂煩惱得。解云。由惑起。對治道不生。惑得轉。强名爲堅固 二立相續 正理云。建立相續。能數令餘連續起故。解云 能數令餘後念諸惑連續起故 三治自❶ ──── 治自田。令所依止順彼住故 解云。自田謂煩惱現行所依止身。□順生煩惱。四引等流。正理云引悲等流。能引如自隨煩惱❷ [　　] 諸隨煩惱等流❸業。五發業有。正理云。能發業❹ [　　] 有業故。解云。業卽有故。惑業及有。以業及果皆名有故。六攝自具。正理云。攝自資糧。起非理作意。七迷所緣。正理云。迷於所緣。能害自身正覺慧。八導識流。正理云。將導識流。於後有所緣。能引發識。九越善品。十廣縛義。正理云。廣繫縛義。令不能越自界自地。以能長養染汚界云云

非直嗔名貪瞋文 問。如頌文者。唯顯嗔等名貪嗔・貪慢等。正列貪文言不見如何。答。頌貪字。通亘二邊也。正顯第一貪。傍標嗔等名貪嗔等意也。頌略言故。以一貪字兼二義歟以上集 寶云。如衣有潤塵埃隨著。貪潤於境。嗔亦隨增故。名貪嗔。慢等亦爾文 光云。頌說亦言。不但嗔由貪力於境隨增。意顯慢等亦由貪力於境隨增〇此由貪力。義便兼明文 准光記。六隨眠釋加貪字。義便明之爲言一切惑生皆因貪力故文 堯圓抄。問。諸惑本無明故。應云依無明力生諸惑。如何。答。實無明諸惑本。生諸惑。更所不遮也。今於境隨增。由貪力爲言 以上堯

及聲顯六體不同文 寶云。及是相違釋。欲顯六種隨眠體性相違各別不同故。置及字云云」

六由貪異七文 光云。上一句正答。下三句立有貪所以。就下三句中。第一句別顯有貪。名異別標。欲界名欲貪。義准可解。故不別說。惑自名顯故。不別說。第二句於內門轉故。所以不名欲貪。第三句爲遮解脫想。所以名有貪文

於內門轉故者釋有貪名也文 問。如光記。於內門轉故句釋不名欲貪。何云釋有貪名耶。答。見今疏文。條於內門轉故頌。云釋有貪名文 又條爲遮解脫想頌。云又由外道等云云若爾者。立有貪名。二由在之文 初內門轉故。又爲遮解脫故也。但於光釋者。不名欲貪。則所以名有貪歟 尋云。內門轉故名有貪所由如何。答。下此中自體已下釋顯此旨也

少分緣外門轉文 惠云。皆是以少從多立名也文 通云。或唯初禪。有三識。緣外色聲觸境。或約上地借下地識緣外境也章言。法略或相從說文

緣色聲香味觸法外境文 正文云。味字剩

又由外道於上二界文 阿羅羅外道。計無想天爲涅槃。此則計色界爲涅槃也 欝頭藍弗。計非想爲涅槃。此是計無色爲涅槃也 問。檀提婆羅門。指腹爲涅槃。此是計欲界爲涅槃。何於欲貪不立有名耶。答。外道多分於上二界起解脫想歟

此中自體文 案釋曰。六由貪異七之一段分三。一釋頌文如文二此中自體下正釋有貪得名。三義准欲界下釋欲貪名

自體者謂定及所依身文 於內門轉故。於定自體 明立有貪名。爲遮解脫想。於依身自體。明立有貪名。可思之 光云。彼二界多起定貪。一切定貪於內門轉故。唯於彼立有貪名。又由有人於上二界所依止身起解脫想爲遮彼故。謂上界立有貪名。顯貪所緣非眞解脫。若泛論有。有通三界通內外。此中於上界有漏內自體上。立有名。彼界有情。多於等至及依身二自體上。深生味著故云云

義准欲界貪文 頌文。欲界貪不列名欲貪故。准有貪貪外五欲故。名欲貪爲言

第三明十隨眠文 光二十 云。正理云。何緣隨眠唯貪等十。非餘忿等。唯此十種習氣堅牢。非忿等故。謂唯此十習氣堅牢起便難欲文

五是見性文 五見體性下委釋之

釋曰初六句明欲界文 正文云。應云初二句總標。次四句明欲界以上

十謂見苦有十隨眠文 問。四諦下十煩惱增減委意如何 光云。身邊二見。麁果處起。唯在一部。戒禁取。果處起者。見苦所斷。非果處起。但總相緣。不推因果。見道所斷。故通二部。邪見・見取・疑前一後一。緣四諦。中一見取。若果因處起者。見苦集斷。若總相緣不推因果。見滅道斷。此三非迷事起。非修道斷。貪瞋・慢三。若緣四諦所斷起者。通四諦斷。若迷事起者。修道所斷。以此貪等行相麁非細。不推理故。非親迷理。無明若與五見疑相應及與緣彼四諦所斷貪等相應。并獨頭者。四諦所斷。若與迷事貪等相應。修道斷。故貪等四

❶原本乙本自缺甲本有〇修　❷光記有故解云能引如自七字　❸業乙本及光記作果　❹光記有有發起能招後六字

各通五部云云　惠云。苦諦有身・邊見餘諦無
者。不執其因及滅道無漏法爲我我所故。身
見餘諦無執身爲我。故苦下有身見。邊見斷
常依身見生。苦諦下有邊見也。戒禁取有二
類。一非道執道。二非因執因。推因果者。隨
斷常身邊見生故。在見苦斷。及執無想定別
解脫戒等。爲出離道。此迷麁果。卽見苦斷。若
執撥道邪見等。爲出離道。卽違道義强。見道
諦斷。集滅諦下。無戒禁取。如後文釋。由獨頭
無明不了四諦。引生疑。疑有無。引邪見撥無。
執此邪見等爲勝故。有見取也。與五見相應
無明貪等。緣五見等生。亦見所斷。餘緣事貪
等及相應無明。緣事境生。卽修所斷云云
此中者光法師解云堯圓抄。光意。問貪等十
隨眠五部所斷相也　寶意。問唯貪・嗔・癡・慢
四隨眠五部所斷相也。論文列次起盡就四
隨眠爲問云。寶解爲善爲言　以上堯
❶光法師云此有二意文　若緣見此所斷本義抄趣
❷光意於若緣見此所斷爲境之文。含緣見此
境與緣見此所斷爲境二意。緣見此者。緣見
此爲境也。所斷者。緣見此所斷爲境也。具應
云。若緣見此・緣見此所斷頌文。肝略故。下所
斷。略見此言也。上既言見此故。下重雖不說。
見此所斷義分明故。略之歟。頌巧妙如此。訓
云。若緣シテ見此ニ所斷ヲ爲スルヲ境ト名見此所
斷云云　重意云。緣見此爲境者。親迷理惑。卽
五見疑親迷諦理緣之故。云親迷理也。此者
四諦。見者。無漏智見諦理也。緣者。見疑惑迷
無漏智所觀諦理。云緣諦理也。次緣見此所
斷爲境者。貪・瞋・癡・慢親雖不迷諦理。緣親
迷理見疑起故。云疎迷理惑也。此者。四諦也。
見者。無漏智見諦理云也。所斷者。無漏智觀
諦理所斷五見疑親迷理惑也。緣者。貪等疎
迷惑緣親迷見疑等惑爲境爲言問。就緣見此
爲境方疑云。此者。諦境。見者。智見諦理也。
若爾者。緣見此者。諸惑緣智云也。無緣諦理
義哉如何。答。緣見此者。諸惑緣無漏智所觀
諦理云也。非云緣能觀智。謂此中何相見苦
所斷。乃至何相修所斷者。此問就能治道問
此惑何所斷也。見苦者。是能治道也。乘問成
答故。云見此。擧能治所治是諸惑ナリト判也
光釋意也已上堯　私云。緣見此者。此者。四諦。見者。約
所見。卽諦理也。若爾者。見此共名諦理。緣
諦境義明也。可思之。或點本云。緣見シテ此ニ文」
若依寶法師解云文　堯圓抄。貪・瞋・癡・慢緣
見此所斷惑爲境。名見所斷。不緣見此所斷
爲境。名修所斷爲言已上堯
如是三十六中見分十二文　光云。別計六惑
成三十六云云
各除瞋恚文　光云。問。何緣上界無瞋隨眠。
答。顯宗云。彼ニハ瞋隨眠事非有故。謂於苦
受有瞋。苦受彼無故。瞋非有。又彼ニノ相續ハ
由定潤故。又彼非瞋異熟因故。有說。彼ニハ無
惱害事故。慈等善根所居處。諸所攝受皆遠
離故文
總計成九十八使更加十纏文　使言事　義
章云。如世公使。隨逐罪人。得便繫縛。煩惱亦
爾。久隨行人。繫縛三有。不令出離故。名爲使
云云　十纏者卷在之二十一　無慚・無愧・嫉・慳・悔・眠・掉
擧・昏沈・忿覆也　纏言事　義章云。所言纏
者。煩惱纏心故。名爲纏。又纏行人。亦名爲纏
文
前八十八名見斷〇後十隨眠文　八十八者。
於五部中。四諦下惑。約三界成八十八。可知。
後十隨眠者。修道下惑。欲貪・瞋・慢・無明。上
界各除瞋。合十也
餘通見修斷文　遁云謂下諸地皆有上下可
❸欣故。有漏亦能永斷。雖是忍所害惑。及通
修斷。今有頂地最居上故。無上可欣。有漏之
道。不能復斷。要是聖人入見道位。起類智忍。
方能永斷故。不通修文　有餘師意云。異生不
能伏斷見所斷惑。且伏修所斷惑。得生上界。
毘婆師意。　云異生能合斷下八地中見修惑
也。委如論・光。謂異生以六行智觀。斷下地見
修惑。生上界也。若上地沒下地生時。退起之。
若先離欲染人。入見道時。見惑已斷故。唯爲
觀諦理。起法智也　光云。問。先離欲染。後入
見道。於見位中滅道法智。既無所斷。應稍容
預。何故不治上見惑耶。解云。非要斷惑起欲
法智。爲觀諦理起此法智文　此釋滅道法智
修道位。治上惑。見道位。唯治欲惑。不治上惑
云ニ付ナ此問答起　惠云。問。先凡夫斷欲惑
盡後。入見道。起苦法智忍。應斷上見惑。答。
先起法忍。觀諦引類忍。斷上惑。法忍不斷上
惑也文
我我所者文　五見中。第一釋有身見。文段分
三。初釋有身見名體。二西國名下。出梵漢異。

❶大正大藏經第四十一卷九百二十四頁　❷甲本乙本傍註曰堯圓抄　❸欣＝(厭)㊂㊁

三故論云下。引論明二家別。初出經部說。次出毘婆沙師說如文

執我我所名有身見也文　委分別之者。身見有二種。我見・我所見。我見者。外道意計。一法執我。體用自在。主宰之德ヲ備タルカ故。我ト思也。我所見者。我外諸法ヲ皆我所有法ト計スル也

次五取蘊爲體文　簡無漏五蘊云五取蘊。取者。有漏煩惱名也

此云壞身見惑名有身見文　於薩字有與壞二義在之二家別也。有者。顯五蘊自體實有。壞者。顯五蘊無常義。身者。二家同和合義也

遮計一想立迦耶名文　迦耶者身也。身者。和合則聚集義也。聚者。多法聚集也。故遮一想爲言

勿無所緣計我我所文　惠云。此破經部壞身見。壞是無義。如何緣無法執我也文

斷常者文　斷見常見也　光云。於所執我我所事。或執爲斷。或執爲常。乖於中道非斷常理。以妄執取斷常邊故。名邊執見。緣邊起執邊之執故。名邊執。依主釋。邊執卽見。名邊執見文　右禪談抄云。光云邊見必身見起故ト云テ。身見計スル處ノ我我所ヲ斷常ト計シテ。身見邊ニ起ル見故。邊見ト云也巳上　此料簡。身見邊云邊見。恐背光釋。故離依此邊見必身之釋。非釋邊見名。只是邊見起所由也。可思之　遁云。若有計我我所與蘊是一。蘊滅我滅。是名斷見。或計我我所與蘊是異。若蘊滅我在。是常見文

邪見文　義章云。謬執乖正故。名邪見文　光云。於實有體四聖諦中。起見撥無。名爲邪見文　又云。一切五見皆顚倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見者。以過重故。偏立邪名。如說臭蘇凡蘇皆臭。臭中極者名曰臭蘇文

見之取故文　光云。緣見起取之取故。名爲見取。依主釋也文　見取者。見所緣境也。緣見等起取執故。名見取爲言

理實應立見等取名文　光云。諸有漏法。皆名爲劣。聖所斷故。執此劣法名爲最勝者。總名見取〇理實應立見等取名。略等言名見取。又正理云。或見勝故。但擧見名。以見爲初取餘法故文　問。於五見中三立見名二立取名事如何　光云。問。何故二見但名爲取。答。由此二見取行相轉故。名取。謂身見執我我所。邊見執斷常。邪見執無。取此諸見以爲最勝故。名見取。取諸戒禁能得淨故。名戒禁取。復次前之三見。推度所緣勢用猛利故。名見。後之二見執。受能緣勢用猛利故。名爲取云云

戒謂佛法中五戒等也文　遁云。等取十戒・具戒也文

外道狗牛等禁也文　遁云。以外道通不了八萬劫前之事。不知狗生過去有順後生天之業。但見狗牛死得生天。便謂食草噉糞是生天因。故以効之。名狗牛等禁文

論云如大自在生主或餘文　光云。如諸外道。或計大自在天爲因。生主卽是梵王。能生一切世間。是世間主。或主是天主。或餘外道計。時方我等爲因。如是等計。非世間因。妄起因執文

投水火等文　遁云。外道計。恒河水能洗除衆罪。謂爲福河。事火外道　計火能淨一切燒諸煩惱。故復投之。或爲苦身❶超爾投以爲苦行。如投巖等文

受持戒禁文　遁云。謂戒但爲證滅遠因。要假定慧方得涅槃。今唯執戒能得涅槃故。名戒取。故戒經云。戒淨有智慧。便得第一文

數相應智文　光云。外道尼乾子。常計數諸法爲解脫道。智與數相應。名數相應智文

算數智得涅槃文　遁云。謂外道計。算至無量數。便不可數。計此勝智以涅槃。或計此智能得❷之

略去等言文　義章云。問曰。戒取所非一。或取苦行。以爲能淨。或取持戒。或取布施。或取禮解糞掃衣等。或取諸見。以爲能淨。如是非一。何故經中。但云戒取。不說施取・苦行取等。雜心釋言。是中略故。且云戒取。若具應言戒等取也。問曰。等略。以何義故。偏就戒名。不就餘者。釋言。戒行取執者多故。偏言取。云何取多。諸內道人。多取持戒。以之爲道。諸外道人。多取烏・鷄・鹿・狗戒等。以之❸爲。是故名多文

必先計度彼體是常文　光云。於自在等麁苦果義。必先計彼體是常。謂常見。一・我・作者我見。計我常已。起世因執。因❹執纔。見苦諦時。常・我執永斷無餘云云文意云果麁顯易見故。緣麁果處起因執。見苦諦時斷之也。雖於

❶超＝趣②　❷之＝涅槃文㊂，涅槃矣②　❸爲＋(道)㊂②　❹執下光記有謂戒禁取四字

非因起因執。所迷之境麁果處故。苦諦所斷。非集諦所斷爲言 遁云。正理云。於自在等非因計因。彼必不能觀察深理。但於自在等諸蘊麁果義。妄謂是常・一・我・作者。此爲上首方執爲因。是故此執見苦所斷文

一迷執我常法起文 堯圓抄。 我者。自在義。常者。常住義也。由此彼天常住自在計生世間。戒禁取。云迷執我常法起也已上堯

二迷宿作苦行等文 宿作者。迷生天因。云宿作。執我常。迷自在天現果也。對現果。名因云宿作歟

此二迷苦果故文 遁云。初從常我倒生。於果處轉故。隨一倒。見苦所斷。後所迷境。雖通苦集。苦果是麁。集因是細。迷其麁果。執爲因道。故見苦斷 光云。此唯於果處轉果相。麁顯易可見故。計苦因爲因。非全邪故。既迷果相故。亦見苦所斷文 本義抄。問。計因爲因非全邪者。其意如何。答。以惡因等爲善因等事其義雖邪。因義是同故。云非全邪故也。不似以果爲因是全耶歟已上本

一執有漏戒等文 堯圓抄。三學中。以定慧爲斷惑道。五戒等有漏戒。是方便道。非斷惑道。今計眞出離道。是非道計道。戒禁取攝。非道計道故。雖應見道所斷。五戒等有漏果。其相麁顯。其所迷執法體是苦果。亦見苦所斷❶也

❷二執謗道邪見及疑文 遁云。謂邪見撥無正道。及疑眞道。後便執此邪見。爲解脫道。此親迷道。於因果相不別迷執故。見道時永斷文 光云。謗集滅時。旣撥所斷所證法相。若執爲道。便爲無用。定依所斷及所證法。而立道故。又彼所撥與道相異。 必無彼無間執彼爲道者。若於後時。執彼爲道。定於果處而起道執。見苦諦時。此見便斷。故無戒禁取見集滅所斷文 問。非滅計滅戒禁取。可滅諦所斷乎。答。凡戒禁取。不過非因計因・非道計道二類。非滅計滅。是見取行相。非戒非戒也

違道諦強文 遁云。以執迷見爲正堅而不捨故。云強也文

第四明倒文 義章云。所言倒者。邪執翻境。名之爲倒文

於見取中取計樂淨爲樂淨倒文 遁云。 謂執劣爲勝。皆是見取。而今但取苦下。計苦爲樂。不淨計淨。爲二倒。計餘爲勝。簡而不取也文」

於身見中唯取我見文 問。我見既一向倒。我所見何不勝耶。答。明問倒論文。二說在之。初師。如今釋。第二師。取身見全爲我倒。光云。其我所見異執不❸同。不別簡。若依初師。我所見非倒。應作是言。我所見雖推度性及妄增益。非一向倒。亦於少分實處轉故。 如計實法是我所有。非無體故。所以非倒文 此釋意。我所見者。計我所有有實體也。而於實法計有實體之義邊。叶實義故。非一向倒也。但於我見倒難者。諸法中❹實我者。 應非一向倒。都無實我體計我故。是一向倒也 已上本義抄

執有漏道得淨涅槃文 光云。戒禁取。計有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫離下八地染。證彼滅故文 正文云。下八地惑。有諸聖者。以有漏道。永斷證滅。何故定說雖非究竟暫時離染等耶。故論但言。戒禁取。非一向倒。緣小淨故。不言暫時等。光云。不云暫時離染云云 問。見取計樂爲樂。計善法爲淨。於少分實處轉。何故倒云云 光云。彼執有漏。同涅槃樂同涅槃淨。於有漏中。無少樂淨。同彼涅槃。一向倒故。名倒。戒禁取非道計道。卽有分同無漏聖道證淨涅槃。故不成倒文

無門轉故文 遁云。斷❺見邪見撥無。此二以託無。名爲無門。非謂無其所緣之門也文

餘惑非顚倒體文 惠云。戒取具後二義。無一向倒一義。邪見具初中二義。闕後一義。貪等三義皆闕。非倒體也文

想心隨見力者文 光云。受等世間不極成故。謂心想倒世間極成。如言此事惱我心想。而不說言惱我受等。故經不說文 義章云。二依達摩多羅所說。直就同時心心數法。義分三倒。心是心王。想是想數。見是慧數。此三之中。見是倒體。 心想非倒。與見相應爲見所亂。通名爲倒。問。見能濁亂一切法。何故唯言亂心亂想。心是其主故。偏說心。想能取想助見中強故偏說想文

行相同故文 光云。理實唯見倒。想心隨見亦立倒名。與見相應行相同故。相從說倒。體非推度。非四倒體文

此十二倒文 此下敍異說也

分別部說文 婆沙抄一云。光法師云。分別論者。卽彌沙塞部也。舊云。毘婆闍婆提。此云分別論師。以所立義不盡理故。應更分別。能分別論者。此非定一部。通十八部。不當理故。

❶也＋(以上堯)(甲)(乙)　❷大正藏經第四十一卷九百二十五頁　❸同下光記有故字　❹(有)＋實(甲)(乙)　❺見＋(執斷)(甲)(乙)

得名分別論者文 [1]光二十云。說非盡理。半是半非。更須分別故。名分別說部。梵云毘婆闍[2]縛地文 惠云。二十部中無別分別部。法邪分別。皆名分別部。如初果人。有妻妾等。於妻妾上。取樂淨故。此二倒上。[3]相心未斷文 光云。分別論者○樂淨各二。所謂想心。若謂不然。未離欲聖離樂淨想心。寧起欲貪。以此故。知樂淨想心亦通修斷文 毘婆沙師意光云。然聖有時爲貪所逼暫迷亂故。率爾於境欲貪現前。起樂淨想心。覺已卽止。非推度等故。不成顚倒。如於旋火輪。以迷亂故。非實是輪。忽見謂輪。起輪心想。覺已卽無文」尊者慶喜文 法華義疏一云。阿難。此云歡喜。一者形容端正見者歡喜。二者佛得道夜生。謂歡喜日生名歡喜。三者過去發願願名歡喜文 辨自在言文 三界見惑斷盡位故。立自在言歟。辨自在名。可尋之 經部師說文 光云。有餘經部師。後作是說。八想心倒學未全斷。彼宗意說。見唯迷理故。唯見斷。想心通迷理事起故。通見·修斷文 且慢七者文 此下釋七慢。文段分二。初總釋。二於他劣下別釋。文段卽七。就初總釋中。初列七慢名。二令心高擧下。釋慢名。三行轉不同下。釋七別所由。可見之 令心高擧文 義章云。自擧陵他。名之爲慢文 寶云。正理云。有愚癡者。先於有事非有事中。校量自他心。生高擧。說名爲慢。由行轉異。分爲七種。解云。有事謂稱境。無事謂不稱境文」

行轉不同文 寶云。行謂行解。轉謂起也文 惠云。高擧雖齊。行解生處不同。分成七種也文」於他劣文 第一慢也 光云。於等云何。如有二人精神齊等。一先誦得阿笈摩經。一後誦得。心便高擧故。正理云。於他劣等族·明等中。謂已勝等高擧。名慢。豈不此二俱於境中如實而轉。不應成慢。於可愛事。心生愛染。如實而轉。如何成貪。然由此起能染惱心。既許成貪。是煩惱性。如是雖實勝劣處生。而能令心高擧染惱。名慢煩惱。解云。族謂種族。明謂聰明等言。卽顯色力財等文 過前慢故文 光云。慢太過故。妄進一階。或過前慢。或慢過重前。故名過慢文 慢他過故文 光云。勝爲過。己慢他過故。名慢過慢。或慢謂高擧。高前過慢。名慢過慢文 執我我所文 第四慢也。光云。於五取蘊。執我我所。此是我見。或緣我起慢。或持我起慢。或由我起慢。故名我慢文 未得謂文 光云。於未證得殊勝功德中。謂己證得。名增上慢文 於多分勝文 第六慢也 光云。正理云。諸有在家或出家者。於他工巧·戶羅等德多分勝中。謂己少劣。心生高擧。名爲卑慢。此中於己心高擧者。於他多勝。謂己少劣。有增己故。亦說爲高文 寶云。准[4]此論文。卑慢有高處。慢稱境。無高處文 於無德中文 光云。正理云。於無德中。謂己有德。名爲邪慢。言無德者。謂諸惡行違功德故。立無德名。彼於成此無德法中。謂己有斯殊勝功德。恃惡高擧故。名邪慢文 問。增上與邪慢。皆於未得法上生。有何差別耶。惠云。增上慢功德法上生。邪慢無得法上生。又增上內外道起。邪唯外道起。又增上通凡聖起。邪唯凡夫起文 一我勝慢類文 光云。我勝者。謂我勝彼。我等。謂我等彼。我劣者。謂我劣彼。有勝我者。謂有他勝我。有等我者。謂有他等我。有劣我者。謂有他劣我。無勝我者。謂無他勝我。無等我者。謂無他與我等我勝於彼。無劣我者。謂無他劣我我居下劣文 從○三慢流出文 光云。如是三慢。若依我見生。行解次第有殊。成三三九慢類。九中初三。如其次第。我勝慢類。謂我勝彼。於等謂己勝。卽是過慢。我等慢類。謂我等彼。於等謂己等。卽是慢。我劣慢類。謂我劣彼。於勝謂己劣。卽是卑慢。九中中三。如其次第。有勝我慢類。謂有他勝我。於勝謂己劣。卽是卑慢。有等我慢類。謂有他等我。於等謂己等。卽是慢。有劣我慢類。謂有他劣我。於等謂己勝。卽是過慢。九中後三。如其次第。無勝我慢類。謂無他勝我。於等謂己等。卽是慢。無等我慢類。謂無他等我。於等謂己勝。卽是過慢。無劣我慢類。謂無他劣我。於勝謂己劣。卽是卑慢文 答謂自愛樂文 光云。無劣我慢雖無高處已下同今釋略之 遁云。正理喩云。如旃陀羅旃陀羅卽獵屠人等爲王所使。然彼自如是極下類。亦自高擧也以上 前九慢類聖亦不現行文 問。九慢類。從三慢流出。有學聖者。除我慢外。皆可現行見 所流

[1]甲本無此一段引用文 [2]縛＝婆㊁ [3]相＝想？ [4]傍註曰正理

出九慢何云不現行耶。答。九慢對他等勝高舉行相。似三慢故。雖云從彼流出。非云全同。然九慢。以我見爲所依生。是我見所增也 有學聖者。已斷我見。故云不現行也已上堯

擧例釋也文 寶云。於中引三例。一殺生纒等。二無有愛全。三有愛一分。此皆是修所斷。而定不行。慢❶亦有雖修斷而定不行。聖人定不行殺・盜・婬・誑故。所以發彼業惑。雖是修斷。

定不行文 婬者邪婬。持自妻故

言無有者文 光云。三界非常滅相。名爲無有○此中意說。於三界中衆同分上非常滅相。名爲無有○但取緣衆同分無常貪求。 名無有愛。故婆沙二十七云。無有者。謂衆同分無常。緣此愛。名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分唯修所斷云云

一類衆生文 光云。正理云。如契經言。一類苦逼。作如是念。願我死後斷壞無有。無病樂哉文

譪羅○龍王等文 惠云。譪羅筏拏是水名名龍。卽是象文 光云。正理云等言。爲顯阿素洛王。北俱盧洲・無想天等已上論文 譪羅筏拏是水名。水中龍象從水爲名。卽是帝釋所乘龍象王也○聖人雖於善趣有身起愛。 於惡趣龍王等有。愛一分未斷不起。以聖不愛惡趣身故。故名有愛一分文

此一分愛緣傍生故聖不起也文 正文云。 初釋雖無過。不順論。論唯云有愛一分常見所增故聖不起。然光記同今文有二義。初義可尋所從已上

❷九慢我慢我見所增文 遁云。卽我見親增長也。卽是親導引連續現前義云云

由起邪見行殺等文 遁云。由邪見不信罪報。遍行殺等故 此諸纒邪見所增文

此見及疑聖已永斷文 寶云。問。一切染法。皆用見所斷爲因。 如何獨此由斷見疑畢竟不起。答。此是別緣增義。不同餘遍行因等。生於果法因。有遠有近。此與見疑連續而起。是近因故。見疑若斷。卽永不行。餘染汚見疑因遠雖斷亦行文 光云。問。修斷貪等。亦用見疑爲遍行因。聖斷見疑。如何現起。解云。應知修斷起。由多因。或有要由親因導。如慢類等。或有但由疎因亦生。如貪瞋等。或因有二。一未斷因。二已斷因。如慢類等。要由未斷因。方能現起。餘貪瞋等。由已斷因。亦能引起文

見疑爲皆文 遁云。謂慢類等。依見疑起。見疑有力。扶持慢等。猶如背也文

遍行隨眠唯在苦集文 問。苦集下邪見等。爲遍行隨眠。滅道下邪見等。何非遍行隨眠耶。答。寶云。正理論云。何故唯於見・苦集斷諸隨眠內。有遍行耶。唯此普緣諸有漏法。意樂無別。勢力堅牢故。能爲因遍生五部。見滅・見道所斷隨眠。唯有能緣有漏一分。所緣有別。勢力不堅牢。不能爲因遍生五部故。唯前二部有遍行隨眠文 惠云。一次苦集煩惱親緣・重緣皆緣有漏境。意樂無別。二以勢堅勞。得爲遍行因。滅道與上相違故不立也。又苦集九地互爲因果。苦集下煩惱。得爲九上緣惑。滅諦九地不互爲因。道諦法類治不同。故滅道下。無九上緣惑也文 苦集下煩惱普緣有漏者。邪見等親緣惑。緣苦集有漏法。貪等重緣惑。緣邪見等有漏。故皆緣有漏境云也。滅道下煩惱貪等重緣惑。緣有漏。邪見等親緣緣滅道二諦無漏法也。 故云緣有漏一分云所緣有別也

相應者○相應無明也文 寶云。相應無明。如所應。不共無明不與餘煩惱雜。不雜是不相應義也文 十隨眠中。除無明餘九種。自力起也。無明通自力隨從。獨頭無明自力起餘惑不相應。相應無明隨餘惑也 問。十一遍使。緣滅道下見・疑等。此卽應緣見所斷。若爾。以此義邊。可云疎迷理歟。答。滅道下見疑等。卽是苦・集諦也。遍行惑緣此。卽是緣苦集故。親迷理也。難云。滅道下見・疑等苦集諦故。緣此遍行惑親迷理。貪等惑亦應云親迷理歟。答。見・疑等有自相・共相別。迷自相云疎迷理。迷共相云親迷理。所緣同雖見。此所斷貪等緣自相。是疎迷理。見疑緣苦相。親迷理也已上

遍行自界自地五部諸法文 光云。婆沙云。何故遍行隨眠。能於他部隨增。非他界地。答。遍行隨眠。於他部法。有等流果或異熟果故。能隨增。於他界地。無等流果及異熟果故。不隨增。復次自界他部麁細相似故。能隨增。上界地細故。不能隨增文

一遍緣五部文 惠云。問。十一遍使頓緣。爲前後緣。若頓緣者。十一遍使行因不同。 如何俱起。若前後緣。餘煩惱亦有此能。應立爲遍行因。答。不據一時頓緣。然有頓緣力用。且如邪

❶亦下實疏有如是二字　❷大正藏經第四十一卷九百二十六頁

見力能撥無五部。故說頓緣。不說十一使一時起。若貪等自相惑。緣苦不緣集等。故不立文 通云。若漸次緣。餘亦應遍。若頓緣者。誰復普於欲界諸法頓計為勝能得清淨。答。不說頓緣自界地一切有漏。然說有力能遍緣五部各少分法。名為遍行。若貪慢等。是自相惑。無頓緣力故。非遍行○又正理云。貪等煩惱。託唯見聞所思量事。方得現起。以於妻等起貪等時。緣顯非形。緣形非顯。故知貪等皆不遍緣文

三為因遍生五部文 寶云。何緣得知。修斷染法以見所斷遍行為因。世間現見。有我見者。由我見力。外境貪增。我見若無。便於外境貪微❶縛故云云

名九上緣惑也文 惠云。婆沙十八。欲界非修地。非離染地。不能攝伏自界煩惱故。❷得緣色無色界。色無色界與上相違。不能緣欲也。由無明不了上二界故。引生疑。疑復生邪見。撥無上界苦果。見取執邪見為勝。戒取計為生天因等。此約苦下三見疑無明緣上界。集下煩惱緣上。准前釋文 問。九上緣惑。緣自界五部。即隨增。若緣上界五部。即隨增耶 惠云。自界有彼異熟·等流果。即隨增。色無界與上相違。二異熟地別故。三上地細下地麁故。緣上不隨增也文

不執上界為我我所文 正文云。論云。上界地云云明地字落。光記同論文 光云。婆沙十八云。問。何故此二不緣他界耶。答。唯有爾所緣境力故。復次此二見唯於麁果法轉故。謂此二見唯於麁顯現見諸蘊。執我我所及計斷常。若生欲界。於色無色界微細諸蘊。不能現見故。不執為我我所等文 惠云。如外道執梵王為常我。即是身。邊二見緣上界。如何言身邊二見不緣上耶。答。不執梵王身為己身常我故。不是己身身·邊二見執梵王為常我見。邪智攝。謂與無明相應邪智。即於欲界先起二見執常我已。次復即起獨頭無明。執彼梵王。謂為常我。行相朦昧不能決執。所以非見也文

十一隨眠相應俱有名為遍行文 光云。十一遍行諸相應法。有初後義。闕中一義。諸俱有法。有後一義。闕前二義文 惠云。若與煩惱同時心心所。無遍隨眠五部義。四相等無遍緣五部義。唯有為因遍生五部一義。三義中有一義。皆是遍行因文

初一行頌總明文 光記科文如今疏 寶云。第三明無漏緣。有三行頌。前一行頌。出無漏緣體。第二行頌。明緣地通局。第三行頌。明貪等非無漏緣文 通云。此文中大分為二。初至非勝能治故。明無漏緣惑。二貪瞋慢已下。明有漏緣。前文有三。初至諸行釋滅。明緣滅諦。二緣道下至各三所緣。明緣道諦。三又論云下。兼顯緣上惑文 任此科文重委之者。初就明緣滅諦中。初總明無漏緣。二於中緣滅者下。別正明緣滅諦。次就明緣道諦中二。初明緣六·九地。二由別治相因下。明二所由中。又二。初正明二由。二雖法類智下。通伏難。又二。初明類智品道非欲三所緣。二論云法智品下。明法智品非八地所緣。中二。初問。次答。答中又二。初別立二道理即文為二。初非此皆能下。四諦中明闕初苦集。二又論云亦非下。明見修中闕初見斷。第二又論云二初無下。總結二初無也

各三成無漏文 問。頌文。相應無明與不共無明。各別列之。何今無明合云各三耶。答。十隨眠談。合二無明為一種故。今合二無明云各三。十一遍使同此。頌文。為顯自力隨從別開二無明也

義可准知文 光云。滅道下六。此緣無漏。除此六種餘五部惑。皆緣有漏。准此自成。頌不別顯文

此六煩惱親迷滅道文 光云。又正理云。謗滅邪見。為見滅耶。不見滅耶。若見滅者。如何見滅謗言無滅。若不見滅者。如何無漏緣。應言見滅。但尋教見。即謗如是所說滅無。豈不此見親能緣滅。如何即撥此滅為無。如有目者。於多机處。遙見人立。撥為非人。雖親緣人。而非不謗故。有見滅。而撥為無文

以九地滅上下相望非因果文 惠云。非因果故者。非同類因等流果。不同於道諦。非能作因增上果。不同於苦集。唯緣自地滅文 光云。諸地擇滅。更互相望。非因果故。不緣異地。善智悟境。通緣多地。不同染法故。顯宗云。然諸善智悟境。理通容有頓緣多地行滅。諸邪見起於境迷謬。局執所隔。不能總緣。問。九上緣惑。於境亦迷。如何得緣多地苦集。解云。雖迷境起。諸地苦集由互相望為能作因·增上

❶縛寶疏作薄　❷得十（起）㊥㊁

果故。容緣多地文 寶云。正理論云。謂若有法。此愛所潤。此地身見。執爲我我所。彼諸法滅。還爲此地見滅所斷邪見所緣。乃至彼由耽著此地行故。若聞說有此地行滅。便起此地邪見撥無。非上行中有下耽著。寧下邪見撥無彼滅文 遁云。滅是無爲。無爲無生無相。引起因果義故文

唯緣欲界諸行擇滅文 遁云。謂煩惱名爲諸行。由諸行滅顯得無爲故。擧諸行。目其擇滅文 惠云。諸行卽有爲法。於此法上得無爲。名諸行擇滅。如欲界有爲法。欲界愛所潤。攝爲己有。身見執我等。斷此愛時。顯得無爲文

唯緣六地法智品道文 緣欲四諦最初。證知諸法眞理故。名法智。緣上界四諦與前相似故。得類智名 遁云。謂於六地定中。親欲界四諦之法。起無漏智。爲法智。若依九地定。觀上界四諦境。起無漏智。名爲類智文 問。何故法智依六地。類智依九地耶 遁云。法智觀欲界境。起無色欲四遠故。不能觀欲故除之。無色類智既觀上界故。通三無色。又欲界無能治道故。不言緣欲界道。不同擇滅斷惑所顯故言欲界諸行擇滅文

若治欲界文 惠云。未至地法智。能治欲界。中間等五地法智品治上八地修惑。 疏唯擧中間等五地。以此五地全不治欲界故。偏擧也文 諄云。修道所攝六地法智。通治欲界。上界修惑。然何云未至地法智能治欲界。不云治上界。又中間等五地法智。云能治上界。不云五地法智兼治欲界耶。答。實如難。今且爲顯所治別。未至地法智。能治欲界。中間等五地法智。能治上界云也。以實論之。有所治同義。非所遮也已上 光云。若治欲界。謂未至定中法智品道。能治欲者。若能治餘。謂六地中滅道法智品。於修道位。能治餘色無色界者。皆彼邪見·疑·無明所緣。以是法智品品類同故文 寶云。六地法智品道。雖有治欲治餘不同。皆欲邪見所緣。以同是法智類故。九地類智品道。若治此地及治餘。皆爲八地邪見所緣。以同是類智類故文

緣九地者文 光云。若上八地各三隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。不緣法智品道文 堯圓抄。色·無色界有八地。謂四禪門·無色。此八地各有三種隨眠。一一皆能緣九地類智品道九地者如章文 所治惑在八地四禪四無色 九地類智品道通治有頂惑。 故有頂三惑通緣九地無漏道也。初禪等下地三惑。雖非二禪等類智所治。初禪等惑。緣自能治類智品道時。亦緣二禪等類智品道。以類同故也已上

除有頂也文 有預非無漏依地故除之

由別治相因文 論云。何故緣滅。自地非餘。緣道便通六九同類文 爲答此問難。此頌來也。遁云。問。既離欲惑。方依上地。起無漏道及得無漏。見·疑已無。如何得爲三惑緣耶。答。道下見·疑緣六地道者。但約未證聖時緣他身說。不約緣自身無漏。若自起無漏。無漏卽無見·疑。謂無漏。至苦忍初心。方有無漏。若見·疑煩惱。上忍位中已得非擇滅故。不能緣自身無漏也文 由相因故。顯緣法智緣六地緣類智緣九地也。由別治故。顯類智品道非欲三所緣法智品道非八地三所緣也

以六地道各互相望同類同文 遁云。且如未至地中起❶漏。與餘地所起皆互爲因果。以道無漏非繫地故。異地互爲因果。由邪見謗果。亦謗因。謗因亦謗其果。不同其滅非展轉因唯謗自地不及上下文

由別治者文 問。類智何不治欲云云 二十六卷頌云。類無能治欲文 正理釋云。要於自界所作已圓。方可兼爲他界所作。非諸類智已事成時他事未成有須助義。 故無類智治欲界法文

雖法類智亦互相因文 遁云。釋伏難也。伏難云。若互爲因。邪見卽緣類智。法智亦互爲因。何故欲界邪見唯緣法智。 上界邪見唯緣類智。爲通此難。云類智不治欲界等。如章且法·類互爲因者。如苦法忍生苦類智。或苦類智生集法智等云云 ❷寶同此

論云法智品文 此下。明法智品非八地各三惑所緣也 遁云。此難意。類智不治欲。非欲惑所緣。欲界修道滅道法智既能治上。應爲彼地各三惑所緣文 此中治上界者。欲界修道所攝滅道法智。兼能斷上界修惑也

非此皆能治文 此下。答前難也 寶云。有二道理。一以四諦中初二諦非彼對治故。二以見·修道中初見道不治故。此文第一初也。論云亦非全能下。第二初也文 光云。九地苦集下麁上細。緣麁不能斷細故緣欲界苦·集法智。不能對治上八地惑。緣細可以斷麁故緣欲界滅道法智。能治上惑文 此釋意云。有漏法上下地相望時。下麁上細也。故欲界苦·集

❶(無)+漏㊀㊁　❷[寶同此]－㊀

麁。上界苦・集細也。無漏法與有漏法相望時。
無漏細。有漏麁也。故欲界滅道細。上界惑麁
也爲言
又論云亦非文 此下第二初也 光云。滅道
法智。亦非全能治色無色。唯斷修惑。不能治
彼見所斷故。以見所斷惑對治決定又於見
道迅疾忩速故。見道中滅道法智品。非能對
治上界見惑文
又論云 此下。總結二初無由也
解云答前問也文 問。上引非此皆能治等文。
注答也。何又重云答前問耶 答。上非此皆
能治等文。卽答也。答也注標也。今總結二初
無理。答窮前問難故。云答前問也。無失。遁
云。又論云二初無故者。引論結答也文
又論云卽由此因文 此下。明緣道緣六地・七
地因。明遍惑緣上地也 遁云。謂因所以之
義。謂由緣滅唯自地。緣道法類。不同有遮之
義。顯緣上苦集境無遮也。又解云。由滅無
因緣義。不能緣他地。道有因緣義。得緣他地。
明知苦・集境既互爲緣因。亦得緣他地。二釋
並通 任情取捨文
◐由互爲緣因故文 遁云。雖非親因。而得爲
疎因。章釋但言得爲增上緣。新云。唯除因緣
餘容作云云 寶云。雖非親因。得爲緣因。唯除
因緣餘因容作。滅非互爲因故。唯緣自地。苦
集互爲緣因故。通緣上地。非能對治故。簡道
諦。道以諸地互爲因。邪見通緣異地道。以對
治各別故。法・類邪見緣各別。苦・集二諦非是
能治。無簡別故。所以邪見通能緣上文 光云。

卽由此前緣滅唯一緣道六・九諸因緣故。顯
遍行惑中有緣苦集九地無遮。境互爲緣因
故。惑二合緣。惑八合緣。不同滅諦。滅互相望
非緣因故。言緣因者。是疎因。簡親因緣。卽能
作因。或增上緣。名爲緣因。又解。緣增上緣。
或是等無間緣。或是所緣緣。或通前二。或
總通三因。謂能作因。非是無漏能對治故。有
緣一地非緣六・九。不同道諦以緣道時緣六
九地文 非能對治故者。道諦對治道。或治欲
界或治上界各別。緣六緣九各別也。苦・集非
能治故。緣諸地無遮爲言
應離者文 論云。以貪隨眠應捨離故。若緣無
漏使。非過失。如善法欲。不應捨離文 貪應捨
離法也。而貪行相愛也。愛滅道。善法欲。不應
捨離。故應離云。明貪不緣滅道也爲言
慢緣麁動文 慢對他起高擧心故。緣麁動境
也。滅道。靜法非麁動境故。非慢境也
非淨執淨是戒禁取文 問。非淨執淨。是見取
行相。四顚倒中淨倒。見取性也。今何云戒禁
取耶。答已上義 私云。推非因計因。非淨執淨。
云戒禁取歟 論二十云。從邊見引生戒取。謂
由於我隨執一邊。便計此爲能淨文 光云。便
計此執爲能得彼淨涅槃故文
頌首標未斷言通後位也文 通後位者。通非
遍於自部句也
通行隨眠〇所緣隨增文 遁云。謂如前說。十
一遍使能緣五部。隨住增長故。問。豈不前說
唯滅道下六種隨眠能緣無漏。今言遍使通
五部耶。答。此遍行惑。理實不能緣滅道體。但

緣彼諸部下煩惱品。其煩惱體是苦・集。苦・集
見・疑既能親迷苦集。故通五部。不說緣無漏
體。何所相違耶文 問。二種隨增委意如何 惠
云。先軌範師說。相應隨增。如城邑側有糞與
水土相和。由糞力令水土成穢。由水土令糞
力轉增。城邑況身。水土況心心所。糞如煩惱。
況法可知。所緣隨增。如猪犬於糞穢中眠戲。
由穢增於犬。犬況煩惱 穢況有漏境。無漏緣
惑及九上緣惑。 如白玉誤墮流中不增波也
文 寶云 標正理論云。引先軌範師說。相應隨增。如惠釋 如猪犬等。居雜
穢聚。生極耽樂。眠戲其中。糞穢所塗。轉增不
淨。後由猪等。穢聚漸增。如是所緣自地有
漏。由煩惱力有漏義成。彼後有能順煩惱力。
令其三品相次漸增。已上明所緣隨增。犬喩
境界。糞喩煩惱。如淸淨人誤墮糞穢。雖觸糞
穢。而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是無漏
異界地法。雖有亦被煩惱所緣。而彼相望互
無增義。此緣無漏異地隨眠。但由相應。有隨
增理文 問。過未隨眠有隨增義耶 光 論本第二十
云。婆沙二十云。問。過去未來既無作用。云何
可說隨眠增。有一解云。尊者妙音。作如是說。
彼雖無有取境用。而於所緣及相應法。有如
現在繫縛功能故。彼隨眠有隨增義文 惠云。
定有。以有前後二得未斷故。若無者。異生起
善心。應離染也。設過・未二世煩惱上得斷了。
仍名有隨眠者。如作人停作。國王失位。由號
作人・國王。以有體故。二以曾當有用故也文
非遍行〇於自部所緣隨增文 遁云。苦・集下
貪・瞋・慢等。不遍煩惱及滅道。修部一切隨

眠。並皆不能緣他部故。名非遍也文
六無漏緣惑○故言非也文 堯圓抄。凡攝受自界自地法爲己有者。諸煩惱中身見與愛。其力殊强。身見卽我執。執取自身貪愛之。爲己有隨增。然下地身見幷貪不緣上地故。非攝上地境爲己有。是故上緣惑。總雖緣上地境。不隨增也。無漏境亦非身見與愛二惑親迷。是相違法故。由此不隨增也已上堯 身見執無漏不爲我。又愛無漏。善法欲非貪也
遁云。問。住下地心求上地等是何。答。謂是善法欲非隨眠文 又云。無漏卽聖道涅槃。上境謂上地諸法。然此二類皆無隨增。皆具二義。一無愛攝。二與惑相違文
由相應故於彼隨增文 遁云。謂煩惱現起。皆與受等相應。同成染污。如水雜毒文
從此第四二性各別文 二性者。三性中不善無記二性分別也。隨眠故不通善。理必然
苦異熟果上二界無故文 寶云。以上二界無苦異熟。證無不善因。他遍惱因彼定無。故證無苦異熟。有苦果者。方是不善因。彼無苦果。故無不善文 光云。正理云。色·無色界一切隨眠四支·五支定所伏故。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性❶故。又婆沙云。若法是無慚·無愧自性與無慚·無愧相應。是無慚無愧等起·等流果者。是不善。色·無色界煩惱不爾故。是無記文
欲界身邊見迷自事故文 光云。欲身·邊見及相應癡。亦無記性。所以者何。與善相違。名爲不善。此我·常見。與彼施等不相違故。執我·常者。恐此常我當來受苦。爲此常我於當來世受人天樂。現在勤修布施·持戒及靜慮等。執斷邊見隨順涅槃。能斷滅故。故世尊說。於諸外道諸見趣中。此斷見最勝、趣趣求。謂我不有。我所亦不有。執我·我所現在已無。以於身中求之不得。謂爲已斷。我當不有。我所當不有。執我·我所死後方無文
依經部宗文 光云。經部先代軌範諸師。作如是說。俱生身。是無記性。如禽獸等身見現行。與身俱生故。名俱生。修道所斷。若分別生。依教起者。是不善。見道所斷。立二身見。同大乘說。若依有部。身見唯分別唯見斷。無俱生。禽獸等計。 應知但是修道所斷不染無記邪智所攝文
第一明不善根文 不善配立種種在之。簡別可見之。三性中不善心所中大不善地法無慚無愧也 又業品。勝義不善·自性不善·相應❷不善明之。此中自性不善者。無慚·無愧。有二義故。一唯是不善。二遍不善心。貪·瞋·癡三具五義故。此五種是自性不善爲言
由具三義名不善根文 寶云。婆沙一百一十二。廢立云。此三具足五義故。立爲根。一通五部遮見疑 二遍六識遮慢 三是隨眠性遮纏垢等 四能起麁惡身·語業 五作斷善根牢强加行此二義示現根義云 取意 光云。此五義遮一切法成立根義。謂不染污法。有遍六識。無餘四義。染污色蘊。全無五義。染污受·想蘊。及除煩惱纏垢所餘相應染污行蘊。雖通五部亦通六識。非隨眠性。雖起麁惡身·語業。非斷善加行染污不相應行蘊。雖通五部。無餘四義。染污識蘊中眼等五識。全無五義。意識雖通五部亦起惡身·語業。無餘三義。五見及疑。有隨眠性。無餘四義。慢通五部。隨眠性起惡身·語業。無餘二義。惛沈·掉擧·無慚·無愧。雖通五部亦通六識。非隨眠性。雖起惡身·語業。非斷善加行。睡眠一種雖通五部。無餘四義。所餘五纏雖起惡身·語業。無餘四義。六煩惱垢。雖時有起惡身·語業。無餘四義唯貪·瞋·癡具五義。非所餘法。是故獨立爲不善根文
義准可知文 光云。所餘煩惱非不善根。義准已成故。頌不說文
論云於上所說無記惑中文 惠云。卽欲界身·邊見及上二界煩惱全也文
無記根亦三也文 光云。問。於無記中。何故此三別立爲根。解云。根是因義。此三爲因生諸法勝故。立爲根。愛是諸煩惱足。癡卽遍與諸惑相應。慧能簡擇爲衆導首文
一無記愛上界貪也文 光云。無記愛者。謂色·無色界五部愛。無記慧者。謂有覆無記慧。謂欲界身見·邊執見及色·無色界五部染污慧。無覆無記慧。謂威儀·巧工處·異熟生·變化心俱生慧。無記無明者。謂欲界身見·邊見相應無明。及色·無色界五部無明文
疑於二趣轉性搖動故文 堯圓抄。根定住義勝。疑有耶無耶二趣轉。其性非定住故。違根義也已上堯
❸夫根法下轉文 寶云。正理論云。根相隱於土下故。名爲根。是體下垂上生苗義

❶故光記作攝　❷〔不善〕－㊂　❸大正藏經第四十一卷九百二十七頁

外國諸師文 遁云。西方經部師也文 指揵陀羅國。是迦濕彌羅國外故。云外國也已上 西方師意。以堅強義。爲根義。故慢堅強爲根。無覆無記慧非堅強。不立根。有宗意。以下轉義依因義。爲根義。慚高擧。不立根。無覆無記慧。依因義勝爲根。光意如此。可見之。慢堅強婆沙。瑜伽師退百千善品皆由慢力云也

愚夫修定不過此三文 遁云。正理抄云。既言修上定者。似不取欲身。邊見。此二不緣上二界故文

愛上定文 惠云。愛上定者。謂定上起貪。見上定者。執上定爲勝非因執因等。慢即執此定起慢也文 遁云。愛上定者。謂味著定也。見上定者。謂分別此定。慢上定者。恃定高擧爲相文

四應捨置記文 論云。如何捨置而立記名。以記彼問言此不應記故文

石女本無兒文 光云。女不生子。名爲石女。故婆沙十六云。如女身中不任懷孕。空無子故。說名石女文

及契經說文 遁云。即是大衆部經也文

發智如論說文 論云。對法諸師。作如是說。一向記者。若有問言。世尊是如來應正等覺耶。所說法要是善說耶○應一向記。契實義故。分別記者。若有直心請言。願尊爲我說法。應爲分別。法有衆多。謂去・來・今。欲說何者○反詰記者。若有諂心請言。願尊爲我說法。應反詰。彼法有衆多。欲說何者○捨置記者。若有問言。世爲有邊爲無邊等。此應捨置。不應爲記文

若言依麁我文 五蘊中色蘊是麁。色蘊上我云麁我也 光云。❶我有二種。一麁二細。若言依麁色蘊假我。應記與想異。想非色故。若言依細四蘊假我。還應反詰。依何細我。若言依餘三蘊。應記與想異。若言依想。答言。一麁我與想決定異故。論文偏擧。細我不定。略而不說文

世爲常等問文 義章云。常・無常中。有其四種。言神常者。謂諸外道說。神是常。苦樂不變則無罪福。言無常者。有諸外道說。神無常。計無常故。爲今世樂多起放逸。所言亦常亦無常者。有諸外道說。神有二。一細二麁。細者。是常。身死神在。麁者。無常。身死神滅。所言非常非無常者。有人。見彼常與無常二俱有過。云何有過。若神是常。則無罪福苦樂等報。若神無常。便爲苦樂之所變改。以是過故。說神非常非無常。邊・無邊中四種見者。神有邊者。有人宣說。衆生神我猶如微塵。或如芥子・麻・麥・黍・豆。或有說言。小人神小。大人神大。如是一切名爲有邊。神無邊者。有人說言。神遍虛空無處不有。言神有邊亦無邊者。有人說。神有麁有細。麁者作身。細者常身。❷有邊。常身無邊。言非有邊非無邊者。有人。見彼邊與無邊二俱有過故。說非邊非無邊也。次辨如去不如去等。於中有四。言如去者。如從前世來生此間。去向後世。亦復如是。不如去者。有人說言。如從前世來生此間。死後斷滅不如前來。名不如去。亦如去不如去者。有人說言。身之與神合以爲人。如從前來。死後神去身不如去。非如去不如去者。有❸人。彼❹與不去斯皆有過故。說非去及非不去。次辨身神一異之義。所言一者。有人說言。身即是神。分折此身更求別神。不可得故。所言異者。有人說言。身與神異。身麁現。神即微細文 略抄之。准之可知之

皆是我異名文 惠云。世尊如來命。皆是我異名。外道改我爲世❺尊問佛。佛記言不應答也文 世者。如義章者。世間見如惠文者。世尊見可尋之

❻永正四年丁卯夏比。對客僧令講談之次。❼書載光・寶・古抄等詞畢。同十二月十八日清書之　三論宗大法師英憲

❽永祿四七月十一日以自筆寫之　花嚴瓦礫淨實　生年四十

俱舍論頌疏抄卷第二十

(頌疏論本第二十)

❾第一正約世明繫文 寶云。此中意說。能繫三世對所繫三世。辨繫通局。今言事者。是所繫事。於此事中。隨眠增者。名之爲繫。若不隨增。不名爲繫。其隨增者。非要現緣。雖在過去・未來。若未斷位。皆是隨增。隨增有二。一相應隨增。二所緣隨增。於未斷位。一切隨眠。於自相應。相無差別皆隨增也。於自所緣。相無差別隨增也文 惠云。今言隨增。不要現在。

❶原本傍註曰第二釋ナリ　❷(作身)+有㊂㊁　❸人+(見)㊂㊁　❹與上義章有去字　❺尊＝等㊁　❻〔永正…十〕六十六字－㊂　❼書＝青㊁　❽〔永祿…十〕二十三字－㊁　❾大正藏經第四十一卷九百二十八頁

在過未二世。未斷。二世煩惱上法前得在身。
卽名隨增文
論云謂諸有情文　光云。標宗問起。諸有情類。應於此事中。隨眠隨增。名繫此事。此卽標宗。應說三世何等隨眠能繫何世事。此卽問起文」
所繫境事文　惠云。卽五蘊法上。立所繫。色法卽一一極微。心心所一一剎那。皆有煩惱緣。若斷一一極微及剎那心心所上煩惱盡。　皆得擇滅文
釋曰初句文　遁云。於此章中。大分爲二。初至必能遍縛。明貪瞋❶於自相煩惱。二餘過未遍行下。明見疑等共相隨眠。前中又二。初約過現二世通對六識。明無遍行。二就未來意識五識。❷有遍不遍文　任此科文。委分別之。一段文分三。初配頌文句。二明自相共相隨眠欲縛已下三若於此事中下。正釋頌文。中又二。初明自相煩惱繫縛。二餘過未遍行下。明共相惑繫縛。明自相惑中又❸初二。約過現二世對六識。明無遍行。二就未來意識五識。明遍不遍如文
第二句未斷字文　問。若於此事中未斷七字。應亘後句。何限未斷字耶。故寶云。頌云。若於此事中未斷七字流至下。明繫通局。必不斷故文　如何。答。若於此事中句。明所繫境事。後七句。明能繫惑。明能繫中。未斷字與能繫字。亘中間句爲言光記如今疏。實釋者。前一行半。明自相惑。後半行。明共相惑文　初一句屬下科文。故彼七字流下句爲言聊異歟
通在中間句也文　光云。隨其所應。通中間句」

一者自相謂貪瞋慢文　堯圓抄。問。自相惑緣別法共相惑緣多法云意何。　答。貪慢二惑。唯緣可意境起。瞋煩惱緣不可意境起。皆緣諸法自相故。云緣別法。見疑無明。通緣可意不可意境起。皆緣諸法共相故。云緣多法也。尋云。無明通諸惑相應。故可亘自相共相。何不說自相惑中耶。答。光云。　自相惑中。相應無明以必有故。　略而不論文　已上堯　遁云。緣多法起者。且如邪見撥無因果。一切總緣。言貪瞋慢自相惑者。正理引經云。佛告衣袋母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣起欲貪❹不。不爾。大德乃至廣說已上論文云云
過現若已起者文　本義抄。問。頌文置若言。爾者。過現法中可有非已起類耶。　答。過現法中。不可有非已起之類云事。道理必然也。但於若言者。頌文云若於此事中未斷貪瞋慢過現若已起。過現貪瞋慢中。若緣此事起。卽繫此事。若緣餘事起。卽不繫此事。故就緣此事起。置若言也已上本義抄
此貪瞋慢於所繫事過去已生文　問。此貪瞋慢者。五識相應貪瞋歟。意識相應貪等歟。答。通六識相應貪瞋慢。明非遍行也。難云。下釋云過現意識貪瞋慢三等文。准此釋。上所貪等意識相應哉。答。過現若已起文者。上所注如科文。約過現通六識。明非遍行段也。但於下釋者。五識貪等非遍行理必然也。意識貪等具世遍義故。可名遍行義在之。簡此亂云。雖於世遍。闕於事遍故。非遍行爲言　惠云。自相惑過現二世緣境六識通論。以此二世

前五識相應貪瞋二及相應無明。不具二義。一世不遍。不繫三世。二事不遍　緣青不緣黃等。不名遍行。過現意識相應貪等三及相應❺無。闕事遍一義。亦不名遍行。雖然。貪等是自相惑。但望緣三世及事遍。卽名遍行。遍行寬。自相狹。意識寬。五識狹。若不生五識亦寬也文　光云。過去意識貪瞋慢三。　雖亦遍繫三世。非遍繫自境。故於此中不說遍行。與五合說文
非諸有情定遍等文　本義抄。尋。光云非諸有情定遍三世諸事起故者。　於諸有情有遍繫自境不遍繫自境之類云歟。　爲當全無遍繫自境類云歟　答。過去意識相應貪瞋慢是自相惑。緣別事生故　惑有情雖具遍繫自境之義。或有情不具遍繫自境之義故。遍繫自境不遍繫自境共類不定。非一切有情悉具遍繫自境義。不名遍行云也已上本義抄
現在已生不標未斷者文　上云。　過去已生未斷現在已生能繫此事文　此是論長行文也。
現在已生下。不置未斷言。故如此注之
過現意識貪瞋慢○闕於事遍文　本義抄。問。過去意識相應貪瞋慢。種類無邊也。何不名世遍事遍遍行耶。未來可生意識相應貪瞋慢。有世遍事遍之義。例可同耶。答。世遍事遍遍行因者。遍繫三世。名世遍。遍繫自境。名事遍也。而過去意三。不具事遍也。但於種類無邊者。歷一一有情。悉有遍繫自境之義。名事遍也。而過去意三。望一類有情之時。雖有遍繫自境之義。　非一一有情悉有遍繫自境

❶於＝慢(甲)(乙)　❷(明)十有(甲)(乙)　❸初二＝二初(甲)(乙)　❹〔不〕－(甲)(乙)　❺無＋(明)(甲)(乙)

之義故。以其義不足故。不具事遍之義云也。
未來意識相應貪・瞋・慢。種類無遍故。可生
類。歷一一有情。悉具事遍之義也已上本義抄
謂有緣此境不緣餘境文　遁云。如或於此人
顯色尚起貪非於餘境皆起貪也❶文
未來意遍行者文　此下明自相惑中。第二就
未來意五。明遍・不遍也　光云。若未來世意
識相應貪・瞋・慢三。遍繫三世。雖於此事❷或
生不生。乃至未斷皆能繫縛文
以未來意識縛三世境及一切事文　惠云。約
未來衆多意識。一類衆多意識與貪相應。一
類衆多❸意。與瞋等相應。此衆多意識相應貪
等。縛一切事。名事遍。故疏云。意識種類無邊。
所繫流三世。名世遍。疏言境流三世也文　遁
云。言境流三世者。釋世遍也。未來意識相應
貪等。定繫縛境上。識雖在未來境。自還流行
於三世故。名世遍。但約繫定。非要現緣。言種
類無邊等者。釋事邊也。謂未來意識相應別
相煩惱。雖非盡遍。依總類。說即緣三世有漏
法盡。設非此繫。即是彼繫故。云種類無邊等
文
又此意識種類無邊名事邊文　惠云。問。如於
糞等貪不緣時。何名事邊。答。自相惑。約自所
緣境爲事邊。不順貪等緣瞋等亦緣也文
五可生自世文　寶云。五識相應生唯自世。不
生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依
緣必同時故。生必同時。不生即容境界三世。
以色等境行於三世不待識故。識若生時。必
待境故。雖世不同。性縛定故文

不生亦遍行文　本義抄。問。不生亦遍行者。爲
約一一有情論。爲當多有情合論歟。答。約一
一有情論也。付之一有情善眼識。現在前緣
青色時。餘染汚眼識相應貪・瞋。不可有緣此
青色義。若爾。染汚眼識相應貪・瞋。既無緣善
眼識所緣青色義。寧可名遍行哉。爰知。多有
情合論有遍行義云事。答。約一一有情。可論
遍行義也。若多有情合論談此義者。過去意
識相應貪・瞋・慢。何不具事遍義哉。但於難勢
者。於一青色體。可爲善・染汚・無記眼識所緣
之義有之。而其中善眼識現在前雖緣青色。
可緣彼青色染汚眼識者。未來猶繫之故。約
一一有情云不生亦遍行也已上本義抄
❹謂所緣境或有未來文　問。此初釋意何。答。
上所引。准寶釋。色等境。行三世不待識故。能
緣識。雖留未來。所緣境。從未來流過去。雖世
不同。性縛定故。名世遍。此是約同所緣歷三
世論之爲言
或有同時參差三世文　本義抄。問。如此釋者。
一念眼識相應煩惱。同時縛三世境義可有
耶。答。五識唯緣現在法故。一念眼識所緣境。
更不可亘三世。剎那自本定故。一念眼識所
緣境。過去皆過去。現在皆現在。未來皆未來。
不可有分散三世義故。　彼相應煩惱同時縛
三世境義。亦不可有也。但於今釋者。初釋意
云。就一眼識所緣境。流至三世之時。或有未
來。或流至現在。或落謝過去云也。第二釋意
云。就多眼識所緣境。一眼識所緣境。在未來。
一眼識所緣境。流至現在。一眼識所緣境。落

謝過去事。同時故。云或有同時參差三世也。
雖多類眼識。同在未來故。云未來不生眼識
也已上本義抄　惠云。或有同時參差三世者。即一
眼識與貪等。合緣三世生。所緣三境。在三世。
能繫眼識與貪等。在未來。具事・世二遍。一念
眼識上。具事・世二遍文　此釋意云。一眼識。
此剎那可緣青・黃・赤三種色起。其剎那彼眼
識。　留未來不生。　彼青・黃・赤三種色中。一
種色在未來。一種色流至現在。一種色落謝
過去義可有故。指此時分。或有同時參差三
世爲言　本義抄料簡相替歟。可思之　遁云。
不生中世遍有二。初約別所緣。各流行世。次
約同所緣。參差行世文　此釋不約能緣識一。
多。約所緣境一・多。注二備釋歟　又云。言同
時參差三世者。謂能繫識同時合緣境。名同
時。其所繫後時各居一世。名差也文　正文云。
❺惑有同時・參差三世等文　此釋未詳。光記無
此釋云云
如眼識定緣青黃赤色三境文　堯圓抄云。眼
識中有多類。謂於二十種色。或唯有緣一色
眼識。或有緣二種色眼識。如是乃至具有緣
二十種色眼識也。然今所言者。舉緣三種色
眼識。證境亘三世義❻也
言事遍者謂不生五識種類無邊文　准未來
意識種類無邊。可知之。如上注之　惠云。能
緣五識及貪等。即在未來。以性相繫定。得
名遍行。　但是貪望順境名遍。　不望違境說
文
餘過未遍行者餘謂見疑無明文　此下第二。

❶文＝矣㊄下同　❷或＝惑㊄　❸意＋(識)㊄㊁　❹大正藏經第四十一卷九百二十九頁　❺惑＝或㊄㊁　❻也＋(已上)㊄，(以上)㊁

明共相惑繫縛　遁云。言見者。謂五見。無明通於相應不共。此等以意識相應故。過未定能遍繫三世。以是共相故。於自所緣。必能遍繫文　惠云。共相惑。與意識種類多故。緣一切境盡。如過去邪見撥過去。現在未來亦然文

隨於何境能繫此事文　光云。若現在世見疑無明。正緣三世境時。隨其所應。能繫此事文

雖具二遍以不定故文　遁云。以意識相應必有世遍共相惑故於事遍。雖有二遍能。但以現在唯一剎那。而或有時唯緣此境。不緣餘境。卽不遍也。非定皆遍故。非遍行。不同過未有多念文　惠云。如有邪見。撥無過因未來果。不撥現在等。有唯緣一世。有二世三世合緣。隨緣多少。卽繫以不定故。不說遍行也文

第二明三世有無文　問。明三世有無來意何

論云。諸事過去未來爲實有。無方可說繫。若實是有。則一切行恒時有故。應說爲常。若實是無。如何可說有能所繫及離繫耶文　光云。經部師問文　准之可思之　遁云。亦明繫縛三世。若依經部。過未是無。如何繫縛。故此已下立三世有文

上兩句證文　光云。三世實有。由佛說故。二緣生故。識有境故。業有果故。下兩句結文

經言苾芻文　光云。經中既說。過去色有。勤修厭捨。未來色有。勤斷欣求。明知。過去未來實有。觀色無常。於過去色。能勤修厭捨。又解。觀無常故。名勤修厭。不顧戀故。名勤修捨。觀色無常。於未來色。能勤斷欣求。欣求卽是緣未來色貪。又解。觀無常故。名勤斷欣。不希欲故。名勤斷求文　惠云。過去色。是定共。❶別解脫戒。此有漏戒上有煩惱緣。❷對修道厭捨。未來色。是定道二戒。應勤❸行煩惱求彼二戒文

若過去色非有文　惠云。若過去色非有至勤修厭捨。是❹及難以過去色是有故下。順成未來。准過去釋也文

過未若無❺緣無故文　遁云。意識緣三世故。過未爲理證也文　惠云。既緣過未生心。故知有體。過未。不同菟角無。不同現在有。能生心心所覺故。有體也。經部難云。火輪生覺。夢見菟有角。亦能生心。應有實體。有部通云。火輪依實色生覺。夢中見菟角。由晝日見菟及別見牛角。夢想心亂。謂言牛角在菟頭上也文

又過去業有當果故文　光云。已落謝過去世業。有當果故。顯有二世。謂若實無過去體者。善惡二業。其體應無。由業無故。未來當果。亦應無有。非現在果生時有現因在。以異熟果非因俱故文

尊者法救文　光云。此卽初師。能救正法。或正法救彼。或以正法救人。故名法救。或言大德。斯人也文　論云。諸法行於世時。從未來至現在。從現在入過去。唯捨得類。非捨得體文

尊者妙音文　光云。此卽第二師。音聲妙故曰妙音。梵云。瞿沙文　又云。彼作是說。由不相應中別有一類世相不同。三世有異。諸有爲法一一有三。隨在何世。一顯二隱。一正顯者。名爲正合。餘二雖隱而非體無故。亦名爲不離彼相。又解。相有用時名合。相雖無用。而隨於法其體非無故。言而不名離。如人正染一妻室時。二貪有用。於餘姬❻媵雖有❼貪

尊者世友文　光云。此卽第三師。世是天名。與天遂友故。名世友。父母憐子。恐惡鬼神之所加害。言天遂友。彼不敢損故以爲名。梵名筏蘇密呾囉。筏蘇名世。密呾囉名友文　遁云。世友印度天名。以彼菩薩父母初生恐爲鬼神所嬈惱故。取彼名免惱害文

覺天文　光云。能覺悟天故。名覺天文　遁云。以過去望現在等是前文

應置數論外道朋中文　遁云。以數論外道執三德轉變成二十五。例今此執法。義同彼故。置斯朋文

未來現在類亦應然文　遁云。未來諸法。既雜亂居。不分前後。何有前後相望等別。又現在世唯一剎那。豈同過去有雜亂失。解云。未來❽隨復未分前後。而有多念。容有前後故。同過去。現在雖復唯一剎那與過去別。然望前後雜亂是同。謂將現在望未來是前。應名過去。望過去是後。應名未來。前後復名現在。是則雖❾有一念。已法望前後。得三世名文　此釋意。未來過去有多剎那故。各有三世失。明也。現在雖一剎那。望前後。又名未來過去義在之。故有雜亂過爲言　惠云。現在雖一念由觀前後不同。前後經三念。三念皆現在攝故。云現在亦應有三世文　古抄注惠暉意云。現在雖一剎那過現在。今現在。當現在。同現在攝故。多時現在。取合作三世歟以上

第二經部廣破文　論云。已略推徵次當廣破文　論略徵廣破之文別。今疏唯明廣破文也。

❶別＝到(甲)　❷對＝勤(甲)(乙)　❸行＝斷(甲)(乙)　❹及＝反(甲)(乙)　❺(所)＋緣(甲)(乙)　❻〔媵〕－(乙)　❼貪＋(無用不名離貪恒隨行故矣)十一字(甲)(乙)　❽隨＝雖(甲)(乙)　❾有＝在(甲)

問。論略徵文意如何。答 惠云。問。若用卽名過.未者。現在彼同分眼不發識無用。應名過未世。答。不然。以眼根有取後果用故。是現在世也。問。過去同類因及異熟因。有與果用。盡應名現在。無取果用。應名過去。卽一法同時。半是現在。半是過去。答。正理救云。據取果名現在。過去與果用。名功能也 寶云。正理救云我宗說作用者。謂是取果。取果之用。定在現在。自餘力用。並是功能。我宗。就作用有無。立其三世。非據功能也文 於今疏廣破文。五重難。二重救在之。五重難。一何礙用。二無窮難。三無異重破 四有難未生滅。五未曾有難。各條有宗計。次正破之。二重救如文。可知之。

何礙用文 堯圓抄。此難意。作用依體起。若體恒有。用亦恒時應起。有何法礙用。或時起用。或時不起用耶爲言 以上堯 光云。一切有爲於三世中❶恒有。應一切時能起作用。何礙此用有還無。汝若謂衆緣不和合者。此救非理。許因緣亦常有故文 略抄之

用云何文 光云。此難意。汝說法體由作用故說三世別○體由作用說三世別。 用復由誰說三世別。作用中。更立有餘作用。用復有用。便致無窮文 略抄之 惠云。體既三世皆有。不自分三世。由作用分三世。又此作用云何現在有用。過.未無用。現在更由何法方名有用。若更有用。便成無窮失也文

無異者有宗救也文 堯圓抄。救用云何難也。作用是法體上起故。體外無別用。體不離用。用不離體。體用相卽。然體無無窮故。用無此過爲言 已上堯 問。上云前三句經部破文何以無異句爲有宗救耶。 況訓云無異ナラバ世便チ壞スヘシ。此則經部爲設難條救也。若爾者。屬世便壞。如何。答。三句皆經部能破故。不顧無異句少分有宗救也。訓云無異ナリ世便チ壞スヘシ可思之

世便壞者文 光云。若用卽體。體既三世恒有。用亦應然。體三世若恒有。用並應名現。何得有時名爲過.未。故彼所立世義不成文

❷更以理破之文 論云。若爾。所立世義便壞。謂作用卽法體。體既恒有。用亦應然釋頌世便壞也何爲不成有爲法。未已生名未來。已生未已滅名現在。已滅名過去有宗救也彼復應說。若如現在法體實有。去.來亦然。誰未已生。 誰已滅。謂有爲法體恒有。 如何可得成未已生.已滅。先何所闕。彼未有故。名未已生後復闕何。彼已無故。名爲已滅文經部難也釋有誰未生滅也文

不許法本無今有○已還無文 堯圓抄。經部宗意。現在實有。過未是無。唯自所立義。難彼有宗義。諸法本無位未來。今有現在。有已還無過去也。經部所立如此已上

許體恒有而說性非常文 問。有宗意。乍許三世實有。云性非常。其意趣如何 本義抄。答。薩婆多宗意。云法體恒有。談其性非常。尤以難思。試會之云。有爲法體還流三世之時。其性實雖生滅。不如其用本無無有已還無。故云三世體恒有也以上本

須作卽作也文 光云。外道計自在天須作卽作。論主調彼。須作卽作。同彼自在故。言此眞自在作文 遁云。謂自在天須作卽作。今有部師須說便說故同彼天文

第二約斷明離繫文 上標云。約斷明能繫文 問。云明離繫。云明能繫。其意別如何。答。明離繫者。約斷明離繫.非離繫也。其非離繫者。猶是能繫也。餘緣此猶繫ストイフ此意也。故不相違歟 遁云。言約斷明離繫者。斷謂惑斷。離繫謂所繫事。惑雖斷。而事未離繫。故立此門。論約能.所。雙問答中。得言事離繫或必斷不可言惑斷事必離繫。由此事故。下別問斷非離繫。釋中初見惑。次約修惑文

應言餘遍行隨眠餘緣此猶繫文 餘 緣 餘字。此時無詮要歟

謂苦智已生文 寶云。於中有其兩類。一見道苦智已生。集智未生。見苦所斷。已自性斷。證得無爲。而爲見集所斷遍行隨眠繫縛。猶未離繫。二修道九品煩惱中。前品已捨其得。自性斷證得無爲。而爲下品等煩惱繫縛。故猶被繫也文 略抄之 遁云。以遍行隨眠能緣五部故。雖苦下自斷。猶爲集下所繫也文 光云。若未永斷。簡已斷者。有先凡位以世俗道斷下八地。集智雖未生。彼地名已斷。爲簡此等文 寶云。若有先離欲惑入見道者。於此位中。卽不繫故文

論云何事有況隨眠文 惠云。此通問境.識及隨增也。事卽六塵。若細論。色卽一一極微。心心所卽一一剎那。皆有煩惱緣也文

應造略毘婆沙文 遁云。婆沙云廣說。今去其煩廣。境.識略要以明故。云略毘婆沙也文 惠

❶(體)十恒 ② ❷大正藏經第四十一卷九百三十頁

云。略婆沙。卽此論是也文

越度大大問流文　遁云。謂問相既多。其如流也文

及無漏法文　遁云。上言五部。但取滅道下惑。今取滅道之體。故五部外別立無漏法文

且應知何法何識境文　惠云。未辨隨增。先明境識。故言且也文

釋曰前兩行頌文　正文云。應言上兩句明滅道所斷。若不爾者。濫下二句。然非重過文　遁云。將釋此文。大分爲二。初至能爲十識境。配境。識。二論云已下。明隨增文　❶初中又二。初總配境。識。二結前義如文

欲界所繫苦集修斷各五識緣文　論云。各各五識緣○皆容緣故文　光云。於此五中有不緣者故。說容緣。且如欲界見。苦所斷。容爲欲界見。苦所斷識緣。然彼見苦所斷識。有緣餘部及他界者。卽不能緣。然有能緣者故。說容緣。就見。苦所斷中。亦非一切皆能遍緣。如此貪緣此法不緣彼法等。下皆准此文　惠云。苦集修各五識緣者。此第一節。無容字。長行論文具有也。謂苦。集下。有遍行。能緣五部故。得相緣。且苦下五識緣者。自部下十煩惱爲同類因。能緣苦部。若遍行因。緣他部。及九上緣不緣苦諦。五識中有緣不緣時。故論言容下。皆准此釋也。集下緣苦者。七惑中。爲遍行因。卽緣苦部。❷他部緣及九上緣。卽不緣也。修部緣者。修有三性識。善·無記中聞思慧學觀諦理。及作無我觀卽緣。白骨持息念。不善識卽不緣。就觀諦中。有漏卽緣。無漏不緣也。色界修部緣者。初定近分厭下苦等。卽緣。欣上淨妙等。及染無記。卽不緣也。無漏識緣者。苦忍智卽緣。類忍智不緣也。欲苦爾。集諦准苦說文　寶云。此各五識緣○見苦集遍行。能緣他部故。修道有漏善心。能緣他部故。滅道所斷唯緣自部故。不能緣也。若色界修所斷善心及無漏心。皆緣欲界有漏法故。無色界善心不緣欲界故。一切染心不下緣故。由此欲界見苦。集。修斷三法。唯五識緣文

光云。婆沙八十七云。欲界見苦所斷法。五識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善及無覆無記識善謂生得·加行。無記謂異熟生·威儀路·工巧處。非通果心。唯緣色故　四色界修所斷善及無覆無記識善謂生得·加行。無記謂異熟生·威儀路。非通果心。雖天眼耳識。亦能緣下。但緣修斷色聲爲境。非緣見苦所斷　五法智品無漏識通攝法忍及俱心等　以上

堯圓抄圖云

見苦所斷五識
- 一　欲界見苦所斷一切隨眠相應識
- 二　欲界見集所斷遍行隨眠相應識
- 三　欲界修所斷善及無覆無記識
- 四　色界修所斷善識無覆無記識
- 五　無漏識謂苦法智忍苦法智

見集所斷五識
- 一　欲界見苦所斷遍行隨眠相應識
- 二　欲界見集所斷一切隨眠相應識
- 三　欲界修所斷善及無覆無記識
- 四　色界修所斷善及無覆無記識
- 五　無漏識謂集法智忍集法智

修所斷五識
- 一　欲界見苦所斷遍行隨眠相應識
- 二　欲界見集所斷遍行隨眠相應識
- 三　欲界修所斷善生得加行　無覆無記通四無記
- 四　色界修所斷善生得加行　無覆無記通三無記除工巧無記無上界故
- 五　無漏識通四法智

❸惠云。修部五識緣者。苦集下遍行。卽緣彼部。若九上自部緣惑。卽不緣也。色修部緣者。善作無我觀及苦麁障卽緣。靜妙及染無記卽不緣。無漏識緣者。法忍智緣。類忍智不緣。修部自緣者。聞思觀諦理及無我觀。又如眼等緣。色等境卽緣也文

色界所繫○八識緣文　惠云。自界三。如欲界說。欲界三緣者。苦·集下九上緣惑卽緣。自界緣卽不緣　修斷通三性。善作欣上心及無我觀卽緣。餘善及染無記卽不緣。無色修緣者。空處近分厭下緣。欣上及染無記不緣也。無漏識緣者　類智忍緣。法智忍不緣。緣苦集時。

❶原本傍註曰私　❷他＝苦②　❸原本傍註曰此文上所引惠釋一具可有之

卽修部也(文) 光云。婆沙八十七云。色界見苦所斷法。八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識(生得・加行) 四色界見苦所斷一切隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善及無覆無記識(善生得・加行。無覆無記。異熟生・威儀路) 七無色界修所斷善識(加行善識) 問。何故欲界修斷無覆不緣上界。色界修斷無覆無記能緣下界。解云。無記力劣。下緣上難故。不緣上界。上緣下易故。能緣下界。問。若下緣上難。初定三識。應不緣上。解云。雖緣上地。由同界故。所以得緣。欲色界別。下不緣上。問。上緣下易。無色無覆應緣下界。解云。色無覆。勝故。能緣下界。無色無覆劣故。不能緣下界。問。若色無覆勝。應能緣上界。解云。勝無色故。能緣下界。劣善・染故。非緣上界。又問。如何得知無色修斷善識唯加行善。解云。以空處近分加行善心。可能緣色五部所斷。餘生得等。不能緣下故(文) 堯圓抄。色界繫見苦所斷法。八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲修所斷善識(生得加行) 四色見苦所斷一切隨眠相應識。五色見集所斷遍行隨眠相應識。六色修所斷善(生得加行) 無覆無記(異熟威儀) 七無色修所斷善識(加行) 八無漏識苦類智忍・苦類智。見集所斷法。八識所緣。一・二・三如前見苦所斷所列。四色見苦所斷遍行隨眠相應識五色見集所斷一切隨眠相應識。七(如見苦所斷) 八無漏識謂集類智忍・集類智。修所斷法。八識所緣。一・二・三如前見苦所斷所列。四・五色見苦見集所斷遍行隨眠相應識。六色修所斷生得 加行善識(并) 異熟・威儀・通果三無記心。七(如見苦所斷) 八苦集類智(以上堯)

無色所繫○各❶七識緣(文) 惠云。彼欲・色界各三緣者。准前欲界緣色界說。自界三。如欲界說。無漏如色界說也(文) 堯圓抄。無色界見苦所斷法。十識所緣一・二・三(如色見苦所斷所列) 四・五色見苦・見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。六色修所斷生得・加行善識。七無色界見苦所斷一切隨眠相應識。八無色見集所斷遍行隨眠相應識。九無色修所斷生得・加行善識(并)異熟無記心。十苦類智忍・苦類智。見集所斷法。十識所緣。一・二・三・四・五・六(如先) 七無色見苦所斷遍行隨眠相應。八無色見集所斷一切隨眠相應識。九(如先) 十集類智忍・集類智。修所斷法。十識所緣。一・二・三・四・五・六(如先) 七・八無色見苦・見集所斷遍行隨眠相應識。九(如先) 十四類智(已上堯)

且欲界繫○爲六識緣(文) 惠云。此據滅道所斷煩惱說。非道諦也。苦集下緣者。卽遍行緣。修下。卽無我觀等緣。自識緣者。不取親緣邪見等三。以緣無漏。邪見等是不緣也。取重緣貪等卽緣者。唯緣有漏法也。色界修斷緣者。苦麁障無我觀卽緣。染無記不緣也。無漏緣者。唯滅道法忍智緣。類忍智不緣也。又云。無漏識緣滅道者。非是滅・道法忍智。以滅道邪見等體卽是苦集故。用苦集法忍智知。以滅道法忍智緣無漏故也(文) 遁云。問。所以滅・道不互相緣耶。答。以滅道下無遍行惑。不緣他部。故不互緣 欲界既然。上界亦爾(文) 堯圓抄。欲界繫見滅所斷法。六識所緣。一・二欲見苦・見集所斷遍行隨眠相應識。三欲修所斷善及無覆無記識。四色修所斷善及無覆無記識。五無漏識。謂滅・道法忍・滅法智。六欲見滅所斷有漏緣隨眠想應識。見道所斷法。亦六識所緣。五識如前見滅所斷能緣識。第六欲見道所斷有漏緣隨眠相應識(以上堯抄)

色界見滅見道所斷各爲九識緣(文) 惠云。色界滅・道。各九識緣無色識十一緣者。亦准欲界說。自識卽取重緣貪等也(文) 堯圓抄。色界見滅所斷法。九識所緣。一・二欲苦・集所斷他界緣惑相應識。三欲修所斷生得・加行善識。四色苦・集所斷遍行隨眠相應識。六色修所斷生得・加行善識(并)異熟・威儀無記心。七無色界修所斷加行善識。八滅類智忍・滅類智。九色見滅所斷有漏緣惑相應識。見道所斷法。亦九識所緣。七識(如見滅) 八道類智忍・道類智。九見道所斷有漏緣惑相應識(已上色界)

無色界見滅所斷法。十一識所緣。九識謂三界苦・集・修。如前無色修所斷。十無漏識。謂滅類智忍・滅類智。十一無色見滅所斷有漏緣隨眠相應識。見道所斷法。亦十一識所緣。九識三界苦・集修(如先) 十無漏識道類智忍・道類智。十一無色見道所斷有漏緣惑相應識(以上堯)

無漏法通十識緣(文) 遁云。此是滅・道之體。

前是滅道所斷故。不同文　光云。無漏法。謂
三無爲及道諦文　又云。若別分別。三界見
滅所斷無漏緣識。唯緣擇滅。卽爲三種。三界
見道所斷無漏緣識。唯緣道諦。復爲三種。足
前成六。三界❶修善識。通緣三無爲及道諦。
復爲三種。足前成九。無漏識。若法智品。緣欲
滅道。若類智品。緣上滅道。復爲一種。足前成
十文　惠云。言十識者。三界滅・道各邪見等
三。爲六。三界修部空無我觀。爲三。成九。無
漏識欲法忍智上二界類忍智。爲十也文　堯
圓抄。無漏法。十識所緣。六識三界滅・道所斷
無漏緣惑相應識。三識三界修所斷加行・生
得善識。第十無漏識滅法忍・滅法智・滅類忍・
滅類智・道法忍・道法智・道類忍・道類智
以上堯
論云如是了知文　遁云。第二正明隨增。於
中分三。初至隨眠隨增。明所繫事樂根隨增。
二若有問言已下。約單緣識辨隨增。三若復
問言已下。明重緣識隨增。初明樂根隨增中
又二。初定❷樂根名數。次正辨隨增文　光云。
此中隨增有二。或於相應。或於所緣。隨其所
應。皆名隨增文
略示方偶文　寶云。此就二十二根中樂根。
作法。婆沙中。就二十二根作法。先問眼根。次
問單緣識。後問重緣識。此就樂根作法。先問
樂根。次問單緣識。後問重緣識。此卽先問樂
根隨增多小文　光云。准此樂根。所餘諸法
皆應思擇文
❸樂根總有七種文　寶云。十六法中。隨其七
種。謂欲界。唯修斷。唯五識相應故。色界五部。
第三禪樂根意識相應通五部故。無漏第七。
依第三禪入無漏觀樂相應故。無色界。唯有
捨受故無樂根文
樂❹在五識文　遁云。以欲界心悅名喜。身悅
名樂故。在五識。唯修所斷文
如前已說文　遁云。卽前說無漏。如炎石足
不隨住故。無隨增文
欲界修斷緣自部樂文　惠云。明修部樂十五
惑隨增也。且修斷四惑中自部隨增者。五識
相應貪及相應無明。同時起。有相應隨增。無
所緣　謂不緣樂故。五識相應瞋及無明。約自
他身樂。無二隨增義。瞋不順樂故也。修斷意
識相應四惑。望緣五識樂。有所緣隨增。無相
應隨增。意無樂故。緣自身過未及他身三世
樂也。若十一遍使。緣修斷樂。作所緣隨增
也文十五惑者。十一遍使・修斷四惑也
色界樂根文　色界初定三識相應樂。是修部
攝。欲界同也。但除瞋。故十四惑隨增。第三地
意地樂。三十一惑隨增也　惠云。此言一切
者。是總相說。色界據實。只取初定・三定。餘
地無樂。初❺地三識相應樂。十四惑隨增。苦・
集下十一遍使。及修斷三惑。意相應者。唯所
緣隨增。三識相應貪・癡唯相應隨增也。第三
定意樂。苦・集下❻者十五識惑。通二隨增。苦・
集體卽樂根故。滅・道下十三惑中親緣惑。與
❼樂唯相應隨增。與邪見等相應故。無所緣隨
增也。若重緣惑。緣邪見等。卽所緣隨增。若與
樂相應。卽相應隨增也。修斷三惑通二隨增。
與樂相應起。卽相應隨增。若緣自身過・未他
身三世樂。卽所緣隨增。色界三十一惑也。已
上明樂根欲・色二界者。四十六惑隨增。有唯
相應。有唯所緣。通二種隨增。如前辨也　若不
取煩惱。望樂根並無二隨增義也文
若有問言文　惠云。第二明單緣識七十八惑
隨增。此彼分二。一出識數。二辨隨增。此言
識者。卽是前緣樂根煩惱相應之識。後重緣。
是此緣十二識上煩惱相應之識也文
謂欲界四除見滅斷文　寶云。先須知。單緣
識。十六法中。通幾法。應知通十二。謂欲界
四。除見滅斷。此由樂根通有漏無漏。有漏樂
根。五識相應。此欲界苦・集諦攝故。通苦・集
所斷識緣樂根修道斷故。通修斷。意識緣。依
第三禪法智品道。道諦攝故。欲界見道斷。無
漏緣隨眠。緣滅諦非樂根。及見滅所斷中惑。
不與樂根相應故。見滅所斷。不能緣樂根。由
斯欲界唯四部文　遁云。滅諦體是無爲故。
非樂也
解云欲界見苦見集等文　惠云。苦集下十一
遍使。親緣修斷樂。及九上緣惑。緣上界樂。道
下邪見。亦親緣無漏樂。道諦體卽是樂根。緣
一地時。卽緣六地道也。修斷中不善意識緣
自部樂。若善意識卽無我❽觀。能緣自部樂及
第三定無漏樂。若無記識。唯緣自部。已上是
出欲界緣樂根上四識相也文
色界五部文　惠云。除滅下邪見等三。此三
緣無爲不是緣樂識。前樂根隨增取此三者。
前約與樂根相應故。取爲隨增。此約緣樂識。

❶修＋(斷)㊄㊁　❷樂＝安㊁　❸大正藏經第四十一卷九百三十一頁　❹在＝有㊂　❺地＝他㊄，定¹㊁　❻者＝共¹㊁　❼樂＋(相應)？
❽觀＝親㊂

滅諦非根故不取也。取重緣貪等緣樂識・邪見相應樂也。 苦・集取第三定緣自部惑并十一遍使。名單緣識。除九上緣惑。第四定已上無樂根故。道下親重緣惑。並得單緣識也。修斷三性中染無記。緣自部樂。善緣五部樂及下欲界五識樂也。不取初定三識樂明者。此約界明。不約地也文

無色界二文　遁云。謂道諦下邪見等。既親緣道諦。緣一地時。卽緣九地類智品道。故得緣第三禪無漏樂也。 無色修斷加行・生得善緣九地類智品道者。謂有漏善心。能緣無漏。但緣地卽著九地。如無觀觀一切法故。理實亦通無常觀等文　惠云。無色界二卽見道諦及修所斷者。道取邪見等三。修斷取善。作空無我觀。緣類智品道 緣一卽緣九。緣著第三定無漏樂也文

無色修所斷○緣九地類智品文　正文云。光云。問。生得善識。能緣何法。答。欲・色界者。緣三界及無漏一切法。無色界者。能緣自上地有漏無漏一切法及虛空文　而今云通緣九地類智品道者。未了也云云

無漏十二文　惠云。法智類智是也文　遁云。無漏識。通緣三諦樂也文

此隨所應文　惠云。下正明隨增文

欲界有四部文　惠云。欲界四部。有二十九惑。且若・集下十一遍使。是緣修斷樂識。有相應隨增重緣貪等。卽所緣隨增道下八惑。親重緣。准苦・集說。修部四惑。意識相應。是單緣識。有相應隨增 四惑緣善無記心。卽所緣隨增也文

色界有爲文　惠云。色界五部二十八惑隨增者。苦・集下親重緣惑。皆是單緣識具二隨增也。滅下邪見等三。體非樂根。與樂根相應起。不是單緣識。故除也。貪等是單緣識。是相應隨增也。道下七惑親迷三惑。是單識。是相應隨增。重緣貪等。卽所緣隨增及相應也。修斷三惑。緣善無記識。卽所緣隨增。自爲單緣。卽相應隨增也文

緣滅諦邪見○須除也文　遁云。問。前辨樂根隨增。乃通滅下邪見。今明滅上隨增。却不通耶。答。見等雖緣無爲。然與意樂相應而起故。約相應名樂隨增。非緣樂識。故不得言是識隨增也文

無色二部文　實云。無色界二部。謂見道所斷七・修道斷三・及苦集下遍行十一。二十一隨眠也。樂根緣識。總有七十八隨眠隨增也文　惠云。道下邪見等三。是單❶識緣第三定無漏樂。卽相應隨增。重緣貪等。卽所緣隨增也。修斷貪等。緣無我觀善心。所緣隨增也。苦・集下十一遍使。緣道下邪見等及修斷善識。是所緣隨增也文

若復有問言文　惠云。三重緣識分二。一出識數。二正明隨增文

緣緣樂根識文　惠云。下緣字是前單緣識。後重緣識。緣前單緣識。言緣緣也。 卽是後起心緣前識起也文

解云此問緣樂根識上隨眠隨增也文

更加二種文　遁云。問。單緣卽除苦集遍行。重緣卽取者何。答。由苦・集所斷遍行隨眠下。不能緣無漏樂根及下有漏樂根故。 重緣取者。以遍行隨眠。緣一切有漏法。其修斷善心。能緣無漏樂。見道所斷邪見・疑等。亦無漏樂。是緣樂識。 此等皆爲苦集下遍行隨眠緣故。重緣卽兼苦集所斷遍行故。成十四文

此隨❷等應文　惠云。此重緣識。有八十二惑隨增。七十八如單識數。加苦・集貪・慢四也。明隨增者。卽後念起者。緣於前念。 如苦集下親緣惑。爲單緣識。重緣惑。爲重緣。餘十一遍行等。緣此重緣。作所緣隨增等。餘皆准此說也。欲界二十九惑・色界二十八惑・無色二十五惑隨增也文　❸正文云。此注未了也。論云緣緣樂。光・同論。 而何但言緣樂識耶文　問。何唯立三重隨增耶　遁云。問。何唯立三重卽止。答。此三重攝法卽盡。如樂隨增。色界惑盡樂不通無色單緣增雖通無色二部苦集遍行不攝。❹釋辨重緣方攝盡故。唯三重已得周備文

論云若心由彼文　遁云。若心由彼名有隨眠者。謂心由有彼煩惱。名爲有隨眠也。言彼於此心定隨增不者。謂彼煩惱與心相應時。定隨增不。言與惑相應及緣心未斷者。與惑相應。是相應隨增。緣心未斷。是所緣隨增。未斷二字。通上二位文

相應已斷則不隨增文　光云。若相應。已斷則不隨增。仍名有隨增。以恒相應故。此約伴性。名有隨眠。以此伴性不可斷故。若約所緣。已斷不名有隨眠。亦不名隨增。相應已斷。名

❶識緣＝緣識⑰　❷等＝所⑰㊁　❸〔正文…備文〕九十六字－㊁　❹釋＝更⑰

有隨眠。此中別擧緣縛已斷。不名有隨眠。故不別釋文　疏文此不決定者。　總標通有隨增不隨增故云不定。或有隨增下。別擧。初出有隨增二。與心相應。相應隨增。緣心未斷。所緣隨增也。相應已斷下。出不隨增。依伴性未斷義。雖不隨增名有隨眠也

有隨眠心總有二種文　光云。有隨眠心。總有二種。一五部所斷諸有染心。二修所斷諸無染心。有染有二隨增。或相應隨增。或所緣隨增。於相應隨增。已斷則不隨增。仍說有隨文　堯圓抄。有隨眠心。有二種別。一有染心（與惑相應染污心也）二無染心（有漏善無記心）此中有染心名有隨眠者。由三義別。一由相應隨增義。謂與惑相應染心（不善有覆）卽同時惑同時相應染心互隨增是相應隨增也。二由所緣隨增義。謂緣此染煩惱未斷時。其煩惱與彼染心互隨增。是所緣隨增也。三由伴性未斷義。謂染心相應煩惱縛性已斷。無隨增義。惑得已斷身中無故也。雖然。染心上伴性未斷。仍名有隨眠也文　已上堯

不隨增者謂此染心相應已斷等文　此下。由伴性未斷。名有隨眠也。疏以恒相應故者。煩惱縛性已斷。心心所與煩惱。過·未世同一聚不相離在之故。云恒相應也。是伴性不可斷義也　遁云。相應已斷不隨增者。謂貪等煩惱未被斷時。與心相應。互相有力。同縛前境。名隨增。聖道斷已無縛境能故。故非隨增也文　問。染心相應已斷。仍名有隨眠。緣心隨眠已斷。何無名有隨眠義耶。光云。相應親近。雖復斷已。名有隨眠。所緣疎遠。斷已不名有隨眠文　問。伴性未斷云意何　惠云。若斷過·未煩惱上得。是斷縛性。以心心所與煩惱同一聚在過未世。是不斷伴性。名有隨眠文　遁云。謂如貪等。必同時心心所法相應相起。設令聖道對治生時。必不能令此惑與心可相離故。不可斷文　小乘意斷惑者。斷煩惱上得不現起云斷惑。雖斷縛性。心❶心與煩惱同一聚不相離在過未世故。云伴性不可斷也　本義抄。問。已斷煩惱相應心。由未斷煩惱所緣隨增。可名有隨眠心耶。答。可名有隨眠心也。已斷煩惱相應心。設雖未蒙。未斷煩惱所緣隨增。由伴性不可斷之義。名有隨眠心。心義決定故。先顯此義門。光釋云。此約伴性名有隨眠也。兼由未斷煩惱所緣隨增。亦名有隨眠心之義邊。自本所許之也（以上本義抄）

唯局隨增名有隨眠文　光云。有隨眠心。有二種。一隨增故。名有隨眠。二伴性故。名有隨眠。無染心斷緣縛已。既無隨增。復無伴性。故不有隨眠心文

釋曰一無明文　此釋分二。初列十隨眠數。二煩惱生時下。明次第起。中又二。初正明次第起。二越次第者下。明起不定。初正明次第起中三。初煩惱生時者。標。二先由無明下。正釋次第起。三如是且依下。結文也

先由無明文　光云。先由不共無明。於諦不了不觀四諦文

次引生疑文　論云。由不了故。次引生疑。謂聞二途。便懷猶預。爲苦非苦。乃至廣說文

引生邪見文　論云。從此猶預引邪見生。謂邪聞思生邪決定。撥無苦諦。乃至廣說文

引身見生文　光云。由撥無諦。次引身見。謂取蘊中撥無苦無常空無我理。便決定執此是我故文

引生戒禁取文　遁云。謂計前執。爲能證。名能淨文　光云。謂由於我隨執斷常一邊。便計此執爲能得彼淨涅槃故文

次引慢生文　光云。謂自見中深愛著已。恃見生高擧。淩蔑他人故文

必增嫌故文　光云。謂自見中深愛恃已。於他所起違己見中。情不能忍。必增嫌故。有餘師說。於自見解多種之中。取一捨餘。起增嫌故文

前後無准文　光云。越次起者。前後不定。以一一後皆容起彼十隨眠故文

由三因緣文　光云。謂煩惱起由三因緣。因謂六因。緣謂四緣。隨其所應。是因是緣。且如將起欲貪時。一未爲無間道斷。未爲解脫道遍知。欲貪隨眠故。二順欲貪境現在前故。三緣彼非理作意起故。　卽起惑前邪想俱行非理作意。是能引義。由此三力。便起欲貪。此三因緣。如其次第。初是因力中是境界力。後是加行力。旣言加行。明知前起。如貪旣爾。餘煩惱起。類此應知文

如退法羅漢等文　遁云。等取不還及離欲異生。此唯❷記境界力。不由餘二因。煩惱已斷故。無未斷隨眠。意樂淸淨故。無非理作意文。

就明漏等四門○二釋名文　光云。四種總

❶心＋（所）㊁　❷記＝託㊄㊁

名。如下別釋。云別名者。於三漏中。初二依主
釋。後一持業釋。四瀑流中。前二依主釋。後二
持業釋。應知。四軛如四瀑流。於四取中。前
一。後二依主釋。第二持業釋。言我語取者。內
有情法可說我言故。前文言。我語。謂內身依
之說我故。上界貪等多緣內身。緣我語故。名
我語取文　惠云。四取並依主釋文餘如光」。
❶謂欲界繫○成四十一文　欲界五部煩惱
十・七・七・八・四。有三十六。五部下各除癡故。
有三十一。十纏者。無慚・無愧・嫉・慳・悔・眠・
掉擧・昏沈・忿・覆也　問。諸煩惱垢。何立不
爲漏等耶　光云。婆沙四十八云。問。諸煩惱
垢。何故不說爲漏等耶。有作是說。彼亦說
在欲漏等中。品類足說。云何欲漏。謂欲界除
無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲漏。乃
至廣說。隨❷煩惱者煩惱垢。應作是說。煩惱
垢麁不堅住故。不說漏等。不信・懈怠・放逸。
亦由過輕微故。不說漏等文
彼上二界雖有昏沈等文　遁云。言上二界雖
有二纏不立漏者。釋外難也。故論云。豈不彼
有昏沈・掉擧二種纏。今於此中。何故不說。毘
婆師言。彼界纏少不自在故文　光云。一彼
界纏少唯有二故。二不自在非自力起。所以
不說文　纏少者。於十纏中。餘無慚等。上界
無之。唯有昏掉故。少在屬無不爲漏等爲言」
一同無記性文　不善性有苦異熟苦異熟果。
上二界無之。故彼界隨眠皆無記性也如明第十九卷
二同內門轉文　內門轉得名。第十九卷初明
之　遁云。正理破云。彼界煩惱。亦有緣外色
聲觸境轉故。云何但云內門轉耶。應更別說
第三合因。謂彼二界同一對治道故。俱舍救
云。雖彼上界亦外門轉。言內門轉者。從多分
說文
無明諸有本文　光云。無明能爲一切三有生
死根本故。十二支無明爲初文　遁云。言無
明諸有本者。釋列立所由。無明起諸煩惱及
業故。名爲有本文　惠云。無明漏等與十二
支中無明別者。此唯無明。彼通一切煩惱文」
體與漏同故說亦然文　三漏與四流軛。雖
離合異。且體同故。云亦然　寶云。上出三漏
體。此明瀑流及軛體。類同三漏。同用十纏九
十八隨眠爲體文
謂前欲漏折出諸見文　此至如瀑流說。論長
行文也。分二。初釋漏與流軛離合。無明無離
合別。同無明漏。故此不明。二如是已顯下。示
體多小。又二。初明四流體多小。文則四別。二
應知四軛下。類釋四軛也
別立見利故者文　此次明離合所以也
欲有軛幷癡等文　此下。明四取。初條頌文。
次釋之。分二。初述有宗說。二若依經部下。出
經部說。初述有宗說中又二。初總明四取。二
上界煩惱下。別明我❸證取。無明不立。初總
明四取中又二。初明軛與取開合不同。二應
知三十四物下。明四取體多小。別明我語取
中又三。初釋名。二於諸見中下。釋難。三無明
之別立下。明無明不獨立
我*證謂內身文　中論疏記云。佛性論云。我
*證取者。緣內身故。一切內法。名爲我*證。貪
著內法。名我取○述義云。上二界唯示定心。
無樂外五欲。於生死中。實無有我。而取有我。
但有言說。實無有我故。名我語取也文
於諸見中文　此下。釋難也。雙諍在家等者。
釋聖道怨也　寶云。論何緣別立戒禁取耶。
問。何緣四取中別立戒禁取耶。論由此獨爲
至爲清淨道故。答也。以二因故。所以別立。
由非道計道。捨其眞道。爲聖道怨。在家衆。妄
計自餓。爲生天道。而不行十善。諸出家衆。直
以破衣・麁食。捨可愛境。二百五十戒等。爲眞
實道。不知是助道緣。而不修行三十七品文」
謂不了相名爲無明文　寶云。取諸有故。名
之爲取。由無明不了相故。彼非能取及非猛
利。故但可與餘合立爲取文非猛利故所以者。今疏無之。論文如實
貪緣六十見起名爲見取文　光記第十九卷。
六十二見釋在之　惠云。六十二見。如婆沙
第一百九十九及二百廣明。不可具引。略出
名數。謂前際過去分別有十八。謂四遍常論四
一分常論・二無因生論・四有邊論・四不死憍
亂論。後際未來有四十四。謂十六有想論・八
無想論・八非有想非無想論・七斷滅論・五現
法涅槃。足前際十八。成六十二見也。四遍常
論者。一由憶劫初。執我・世常。謂由彼外道得
宿命通。憶劫初事。因此起見。執我・世常。二
由憶生。執我世常。由彼得通。憶多生事。便執
爲常。三由天眼。見諸有情死此生彼諸蘊相
續。執我・世常。既得天眼見不斷故。便謂是
常。四由尋思。不如實知。執我世常。彼諸外道
作如是念。有法常有。無法常無　便謂是常。四

❶大正藏經第四十一卷九百三十二頁　❷〔煩惱者〕－㊄　❸證＝詰㊄㊂＊

遍常論。常見爲體也。四一分常論者。一從梵世來生此界。得宿住通。便言大梵是常自身無常。二聞梵王說大種與心隨一無常。心便忍許。三從遊戲忘念天沒來生此間。得宿住通。便作是念。於彼天中不遊戲者。彼天常住。四從意憤恚天沒。如忘念天說。此四以邊見爲體。二無因論者。一從無想天沒。憶於心。便起邪見。一切諸法本無今有。二由尋思。但有今生。不了過去。便撥爲無。此二邪見爲體。四有邊論者。一由天眼。下見地獄。上見初定。執我及世俱是有邊。二由天眼。傍見無邊。執我及世俱無邊。三由天眼。上下見邊。由神境通。運身傍去。不得邊際。執我及世亦有邊亦無邊。四非有邊非無邊。卽遮第三。爲此第四。我及世間不可定說爲有邊爲無邊。 此四一師以身見爲體。第二說通常斷見爲體。若執有邊。卽是斷見。若執無邊。卽是常見也。四不死矯亂論者。不死。謂天以長壽者。外道執爲常住不死。不得生天。一不如實知怖忘語故便❶矯。答。是法應證不應說。二不如實知怖邪見故不得生天便矯亂。答應證不應說。三不如實知怖恐癡故不得生天便矯亂。答。應證不應說。四不如實知怖不了故。不得生天、便返詰彼。若有問言。我於後世爲有非有。便返詰言。汝何所欲。汝若言有。我意亦然。此四計天不死。 是常卽彼復計善酬問答得生彼天。是戒禁取爲體。以非因計因故也。於後際十六有想論者。一執我有色死後生有想。二執我無色後生有想。 三執我亦有色亦無色

生後生有想。 四我非有色非無色死後生有想。五執我有邊死後生有想。六執我無邊死後生有想。七執我亦有邊無邊死後生有想。八執非有邊非無邊死後生有想。 九我有一想死後生有想。 十我有種種想死後生有想。十一我有小想死後生有想。 十二我有無量想死後生有想。十三我純有苦。十四我純有樂。十五我有苦樂。十六我有非苦非樂。八無想論者。取有想中前八。唯無❷想名別。 八非有想無想論者。亦如無想說。此上總以常見爲體。七斷滅論者。一此我爲麁四大造死後斷滅。二我欲界天死後斷滅。三我色界天死後斷滅 四空處天死後斷滅。五識處六無所有處。七非想非非想處 皆言死後斷滅。此以斷見爲體 五現法涅槃者。一於欲界中受五欲樂。二於初定受定喜樂。三於二定受樂。四於三定受樂。 五於四定受現法涅槃。 此五執劣爲勝。見取爲體也文 問。一分常論中。第三云遊戲忘念天。第四云意憤恚天。何天耶 答。大梵也。計依戲咲生此間故。云戲忘念天歟。義章第六可見之

行相難知文 寶云。正理論云。是故聖者阿難陀言。我今不知於同梵行起慢心。不不論全。以慢隨眠行相微細。彼尙不了慢心有無況諸異生。餘例應爾文

惠云。問。貪等煩惱起時。取現行煩惱相極麁易知。何言難知。答。一以貪等時起自不知故。二是彼流類故。三惑色法一一極微心。心所一一剎那。皆有煩惱緣故。名微細煩惱在心識。猶❸女人眠難覺也文

三義釋通文 惠云。初一總。後二是別。第二約得。第三約現行文

二隨增者文 寶云。 正理論云。或如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知。煩惱於自所緣有隨增義。亦如熱鐵丸能令水熱。及如觸毒。應知。煩惱於自相應有隨增義。已上文。釋所緣。相應義別。喩異。前是所緣。後是相應。一一皆同乳母。能令嬰兒隨增增長。及令伎藝漸以積集。所緣。相應。令諸煩惱相續增長及得積集。前明煩惱增境及相應法。 此明境及相應增煩惱也文

隨縛文 寶云。正理論云。極難離故。如四日瘧及鼠毒等。有說。隨縛謂得恒隨。如海水行隨生行影文

住流文 寶云。如提塘漏水。有其二義。一者住義。卽留住生死之義。二是流義。卽是於生死中流轉。於瘡門泄過無窮者。正明漏也文 惠云。住義如疏釋。流者不順菩提涅槃正流。於生死中流。泄過無窮。通釋住流轉之義也文 遁云。住謂稽留有情久住生死。流謂流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續文」

漂善品故名瀑流文 遁云。漂善品者。猶如瀑水漂諸物故文 惠云。瀑流者。急流。煩惱漂有情。亦如急流漂物文

合者文 光云。和合有情。受生死苦。猶如車軛。故名爲軛文 遁云。謂令有情與界趣生共和合故。名軛。猶如車軛文 惠云。和合者。煩惱與業合果生也文

❶矯+(亂)㊁ ❷[想]—㊂ ❸女=如㊂㊃

爲有漏依文 惠云。四取爲因。來世有漏法。依此生。名爲有漏依文

永正四丁卯 五月上旬。依客僧兩三輩所望。頌疏講談始之。爲扶引勘之。類編集光寶等文。今日淸書之

同年十一月十日　大法師英憲

❶永祿四年酉 七月十七日。以英憲法印自筆寫之　花嚴礫淨實生年四十

一校了

倶舍論頌疏抄卷第二十一

（頌疏論本第二十一）

❷論云如是已辨文 寶云。問意云。隨眠幷纒。世尊就過差別。說爲漏·瀑流·軛等。爲唯有爾所過名。爲更有餘義立異名耶文

一明九結文 問結釋名如何 寶云。所以九種總名結者。正理論云。於境於生有繫縛能故名爲結 或有此故。令諸有情合衆多苦故。名爲結。是衆苦惱安足處故文 惠云。此九力。能於境生。繫縛有情。名結也文 正理論初釋意。於所緣境。令有情愛著。云於境有繫縛能。三界·四生沈輪。不出牢獄。云於生有繫縛能歟。第二釋意。令有情結合衆多苦意歟 ❸定春抄云。有情結ムスビトメテ不出生死義也已上 義章云。煩惱閉惑。結縛行人故。名爲結。又能縛心。亦名爲結。 亦能結集一切生死故。❹祥爲結文

釋曰結九者文 此一段分爲三。初列九結數。二於中恚嫉下。界繫分別。三問何緣下。釋問難 於中二。初明分見爲二結已上見初二句 二由二唯不善等下。明纒中嫉慳爲結已下釋後八句 於中又二。初出八纒家釋。二由此應言下。出十纒家說矣或二數行故已下句也

一愛結文 寶云。此中愛結。謂三界貪○所言貪者。謂有心所樂可意相所攝受行。卽於諸有及諸有具所起樂著。說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。此染心所隨樂境故。恚結。正理釋云。恚。於違想及別離欲所攝受行中。令心憎背。慢。謂七慢。如前已釋。無明結者。三界無知○見結·取結。推度相別顯彼相。如五見中文

於中恚嫉文 光云。婆沙五十云。問。九結以何爲自性。答。以百事爲自性。謂愛·慢·無明結。各三界五部。爲四十五事。恚結。唯欲界五部。爲五事。見結。有十八事。謂有身見·邊執見。各三界見苦所斷爲六。邪見。三界各四部爲十二事。取結有十八事。謂見取。三界各四部。爲十二事。戒禁取。三界各見苦道所斷。爲六事。疑結。三界各四部。十二事。嫉·慳結。各欲界修所斷。爲二事。由此九結以百事爲自性文

言物等者文 問。既身邊見。見取有十八物。戒取·邪見有十八物。若爾者。爭以物等由三見爲一結。二取爲一結。由爲云云 寶云。正理論云。說此物等。於義何益。於結義中。見有益故。此言意說。如貪·瞋等。一一獨能成一結事。三見·二取各十八物和合各成一結事故。若此異者。應說五見各爲一結。如貪·瞋等故。見及取各十八物。共立一結。方敵貪等。若爾。身見·邊見·見取。有十八物。戒取·邪見十八亦然。是非物等。不爾。本論釋其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取。二取等能取文 唯此釋。物等一義有難。加取等一義。二義相成時。三見爲一結。二取爲一結。義究竟也

尋云。物等取等等言。委意何 答。疏三見有十八物。二取亦十八物。故名物等文 三見與二取同十八故。成等義見 取等者。三見等所取。二取等能取文 此三見與二取。各別成等義見可思之

言取等者文 定春抄云。三見所取。二取能取也。能所雖異。同是取故。云取等也已上❺此意。三見與二取。等取故。云取等見。若爾。物等其義同也。但不見疏釋哉 光云。於五見中。三見等。是所取。爲二取所取故。二取等。是能取。能取三見故。故名取等。所取·能取有差別故立爲二結。故正理論云。謂於諸行。計我斷·常。或撥爲無後。記二取。執見第一。或執爲淨已上論文能取·所取。且據一相。從多分說。理實而言。並通能所文

謂由戒取執身見爲能淨文 定春抄云。戒取。執彼三見。爲淨涅槃道已上

由二唯不善文 本義抄。問。頌文云。由二唯不善及自在記故文 十纒家義歟。答。光釋八纒家見。付之見論現文。論主破 此義云。此釋非理。以忿覆二種。能具兩義文 若八纒家義

❶〔永祿…了〕三十一字－㉂❷　❷大正藏經第四十一卷九百三十三頁　❸三本傍註曰恐衆　❹祥＝釋？　❺〔此意…哉〕二十八字－㉂

者。何以忿・覆二種難之云云　答。此難意。難八纏家所述唯不善自在起之故。若纏唯八種。無有異義。若立十纏之時。忿・覆二纏。亦具此二義故。此釋非理破也。重意云。八・十二家之前。俱不違之故。可爲善故。而唯不善自在起之故。八纏家前。且雖可然。十纏家前。不可然故。破之也已上本義抄

出二義勝故　❶由此〇過失尤重文　此下出十纏家說　寶云。應言嫉・慳過失尤重者。是總句。謂此二種數現行故者。釋尤重義文　可准之　❷光云。正理云。若立八纏。應作此釋。二唯不善自在起故。謂唯此二兩義具足。餘六無一具兩義者。無慚無愧雖唯不善。非自在起。悔自在起。非唯不善。餘兩皆無　解云。餘睡眠惛沈掉擧文兩義皆無

一數現行故文　寶云。謂生欲界。雖有九・六・三結・無結。而經唯說嫉・慳二結惱亂人天文

二爲貧賤因文　定義抄。嫉從瞋起故。欲界繫也。慳從貪起故。雖可通三界。貪增盛時名慳。故唯欲界也。依嫉因。來生受種性下劣報。依慳因。來生受貧窮報也已上定春　寶云。謂雖生在二善趣中。而爲賤貧重苦所輙。現見卑賤及諸乏財。乃至極親亦不敬愛文

三遍顯隨惑故文　定春抄　煩惱中。現起令❸心悅。名歡行轉。現起令心悲。名戚行轉。隨煩惱多分不出此二也。嫉他故。心憂也。故戚行轉。愛受相應。慳物不失故。心悅也。故歡行轉。喜受相應。嫉・慳俱起餘煩惱。歡戚二轉准知故。云遍顯隨惑也已上定春抄　問。隨惑者何等云云　惠云。隨惑。卽十纏六垢。名隨煩惱。卽十六皆於戚歡二類轉。嫉卽戚。慳卽歡。遍顯十六隨惑也文

六惑惱亂人天二勝趣文　光云。正理云。或能惱人天二衆。如世尊告憍尸迦言。由嫉・慳能人天惱亂文

應知攝後四種二部文　遁云。謂從第四出家在家已下。總有四種。於七義中。居其後故文」

一身見二戒禁取等文　光云。總三十一事爲體。謂身見。三界見苦所斷。戒禁取。三界各見苦・道。爲六。疑三界各四部。爲十二。貪・瞋・恚。各欲界五部。爲十文

此五順益下分界文　光云。此五順益下分欲界。三界最下三界一分故。名下分文

設有能超〇還生欲界文　問。生有頂者。以六行觀。斷欲一切煩惱。何有由欲身見等還生欲界義云云　惠云。由身見等三爲障。爲還生下界。若爾。六行道。斷欲界貪等。及身見等三皆斷。如何論言由三復還下。答。有二說。一由有頂身見等三爲緣引生下界身見等故。前文言有頂地煩惱爲煩惱根。二由不斷欲界身見等體。但斷其得故。身見等更生也文❹問。欲見惑。欲界中在之。故可爲不超欲數。何還下處。取三界見惑云云　況防邏人喩意。可取他地物見　如何。答。有頂異生。有還生下地義事。依迷諦理見惑未斷也。迷諦理事。欲見惑。有頂見惑同也。故取三界見惑也。防邏人喩面。雖似約他地。實可喩三界見惑也。問。有頂異生欲見惑。已斷之。已斷煩惱爭起還下縛用云云　答。異生依厭心。雖斷見惑。於諦理不決定故。雖已斷見惑。無永斷義。故施還生下地用歟　問。若爾者。六見惑。皆可取之。何唯取身見等三云云　答。云攝門根故三。此由釋也已上定春抄

如守獄卒文　定春。居獄中罪人ヲ責ル者ヲ云守獄卒。居地獄外。伺獄門隙。罪人ヲ內ヘ追入者ヲ。云防邏人已上定春抄

有說言下分者文　初釋立一種下分。有說。明二種下分。可知之。或義章。出四下分　義章云。然此五種依。如成❺立。具四下。故名爲下結。一者界下貪欲・瞋恚。唯在欲界。非上二界。二者果下貪・瞋・戒取・能得三塗下弊之果故。名果下。三者人下。所謂身見・戒取・及疑。唯凡夫起。不起聖人。故名人下。四所障下。卽此身見・戒取・及疑能障初果。名所障下文」

問如諸預流文　光云。問。諸得預流。五見及疑六煩惱斷。何緣經但說。斷身見戒取疑三結耶文　問。此問意。有說意。身見等三。障聖人異生。斷此三。得聖人卽當初果　就此說問起歟。或亘二師問歟。或又只是預流者。云斷六煩惱云斷三結兩經相違ヲ問起スル歟　答。言攝門者　光云。所斷中類有三種。身・邊二見唯在苦一部。戒取通苦・道二部。見取・邪見通四部。說斷三種。攝彼三門周盡。若斷身見。攝彼一門。若斷戒取。攝彼通二門。若斷疑攝彼通四門文　問。論文云。說斷三種。攝彼三門文　身見攝邊見唯在一部。疑攝見取邪見通四門。而戒禁取外。通二部煩惱無之。若爾

❶ ❷（由此…之）四十五字⇔（光云…無）七十五字㊂，〔由此…之〕四十五字—㊉　❸〔心〕—㊥　❹甲本乙本傍註曰定春抄　❺立＝貴㊥㊁

者。通二部中可攝何物哉　本義抄。答。經中說預流果聖者。斷身見・戒禁取・疑三結。如次攝唯一部門・通二部門・通四部門之三門爲言 非謂說戒禁取攝餘通二部煩惱已上本義抄 此意。攝門者。說斷三結攝三門爲言 直三結非謂攝餘煩惱。攝三門。一切見惑皆攝盡三門故。卽六煩惱斷スト顯ルト云心歟　堯圓抄。婆沙三十六云。若說戒禁取。當知總說通二部者。雖更無別通二部隨眠。而戒禁則名通二部惑。復攝彼相應俱有文　此文有二意。一顯戒禁取自性通二部。一顯戒禁取相應俱有法與戒禁取同通二部也。正理論云。雖但有一。通於二部。則據彼相似。顯彼體。由此故。說攝彼三門文已上堯圓抄　定春。問。擧邊見。顯身見。擧邪見等。應顯疑等。何俱一門中。取身見。俱四門中。別擧疑云云　答。攝根由釋此難也已上定春抄

言攝根者文　光云。所斷中三。隨三轉。說斷三種攝彼三根。若斷三根本。餘三末亦斷。故說斷三已。說斷六文　惠云。彼經言斷三結。據三根說。邊見等三苗。亦隨斷攝業根苗也文

見取依戒禁取轉文　光云。問。集・滅見取。如何隨戒禁取轉。解云。言見取隨戒禁取者。據苦・道下說。又解。因苦・道下戒取先起。引彼集滅見取起故。亦名隨轉文

凡趣異方文　光云。凡趣異方。有三種障。一不欲發趣見レハナリ。此方益。餘方有損。二雖發趣。迷失正道。依邪道故。三由依邪道。疑正道故。起解脫者。　亦有如斯相似三障。一由身見。怖畏解脫灰身滅智。不欲發趣。二雖發趣。由戒禁取。依執邪道。迷失正路。三由依邪道。疑於正道。深懷猶預文　定春。欲行他方時。有三障。一餘方有シト難思ナ不出立。二設行惡道エ行テ。所存ノ方エハ不行。三何道カ吉キヤラント思テ猶預也。身見等三。准此喩可知之已上定春抄

謂由身見○怖畏解脫文　定春。聞涅槃說斷惑・業・苦三道。世間一目等無ノ人ヲタニ尙思有苦。況此身永斷耶ト思テ。怖畏灰身滅智無餘涅槃也已上

❶釋曰順上分五文　寶云。此以不超上界順益上界故。　名順上分結。　則是上界爲上分也文　光云。又婆沙云。問。何故唯修所斷。立爲順上分結。答。令趣上生。名順上分。見所斷結。亦令墮下故。不立爲順上分結。復次上人所行。名順上分。上人是聖。非諸異生。見所斷結。唯異生起故。不立爲順上分結。於聖者中。唯不還者。所起諸結。立順上分文　光云。此五總以聖者身中上界修斷八事爲體。　色貪・無色貪・掉擧・慢・無明。色・無色界各有四故文」

以貪過重文　光云。問。何故貪別立二。餘三合立。解云。愛是諸煩惱足。多過。別立故。婆沙云。復次愛。令界別・地別・部別。愛能增長一切煩惱。愛有愛處。所說多過。故依界別立爲二結。掉擧等三。無如是事。故上二界合立爲一文　惠云。上二界愛別立者。一過重。二所愛別故。掉擧等三無此能故。合立也。問。隨煩惱中。何故上二界。唯立掉擧。不立餘隨煩惱。答。以障定勝故。立掉擧爲結。昏沈順定。不立也文

縛有三種文　寶云。繫縛有情。名之爲縛。何緣唯說此三爲縛。由三受故。約自相續。有相應・所緣隨增。若他相續。唯所緣也。正理論云。以能緊縛故。立縛名。卽能遮趣離染義。結縛二相。雖無差別。而依本母。說縛有三。一貪縛。二瞋縛。三癡縛。所餘諸結。品類同故。攝在三中。謂五見・疑同癡品類。慢・慳二結貪品類同。❷疾結同瞋。皆三結攝文

謂於樂受貪縛隨增文　惠云。樂受有貪縛。約勝及自身說。亦有瞋縛。如見怨受樂時生瞋。貪・瞋同時必有癡。於苦有貪。見怨受苦。貪彼苦。有癡。准前捨受有貪・瞋。不如癡○此言苦樂者。憂喜亦名苦樂也文

非如癡故文　光云。於此文中。亦應影顯。雖於自樂亦說有癡。所緣・相應二俱隨增。非如貪故。雖於自苦亦說有癡。所緣・相應二俱隨增。非如瞋故文

隨煩惱此餘文　光云。略釋頌者。蘊簡無爲。行簡色等四蘊。心所簡行中不相應行。染簡心所中善・無記。此餘簡染中本惑文

餘纏垢等文　等言。放逸・懈怠・不信幷所餘染污心所也　本義抄。問。隨煩惱者。唯限十纏・六垢・放逸・懈怠・不信歟。答。不限十纏・六垢・放逸・懈怠・不信。廣通大地法中染污思觸幷不定中染污尋伺也。是以光釋云。此餘簡染中本惑文　若唯限十纏等者。於染行中。何唯簡本惑云云已上本義抄

隨根本煩惱起故名隨煩惱文　正文云。此釋

---

❶大正藏經卷第四十一九百三十四頁　❷疾＝嫉？

望論。有小闕。論意云。隨煩惱有二。一諸煩惱
亦名隨煩惱。二此餘染汚心所名隨煩惱。兩
記如論。而今唯纏·垢等名隨煩惱故。未了也
云云

釋曰前一頌標纏文 此一段分二。初科頌文。
二纏八者下正釋。分三。初列纏數。二無慚無
愧下正釋纏。三無慚慳掉擧下明等流

纏八者文 光云。纏縛有情置生死獄故。名爲
纏文 光云。問。餘隨煩惱何故非纏。解云。隨
其所應。過重別立。過輕不立。大煩惱中昏沈
障慧勝。掉擧障定勝。故別立纏。不信·懈怠·
放逸。障定·慧非勝。故不立纏。無明本煩惱。故
不立纏。無慚·無愧。唯不善過重。故立纏。小
煩惱中。嫉·慳·忿·覆過重。立纏。餘六過輕故
別立垢。餘地法外睡眠。障慧勝。惡作障定勝。
故別立纏。尋·伺非障故。尋立菩提分法。此卽
順慧。尋·伺。立靜慮支。此卽順定。不立纏。貪·
瞋·慢·疑·本惑。亦不立纏文

次一頌半明根本等流文 光云。後一頌半。明
本惑等流果文

無慚無愧根品已釋文 第四卷疏云。謂功德
及有德人。無敬無崇無所忌難無所隨屬。說
名無慚。諸善士所可厭法。說名爲罪。於此罪
中。不見能招可怖畏果。說名無愧。有餘師說。
於所造罪。自觀無恥。說名無慚。觀他無恥。說
名無愧文

慳謂財法巧施相違文 論云。慳。謂財法巧施
相違。令心恡著文 遁云。謂由慳不能巧施財
法。故名相違文 悔卽惡作文 第四卷疏云。於
所作事。起心厭惡。若惡若作。俱在其境。於惡
作事。旣不稱心。遂生追悔。卽此追悔緣惡作
起。名爲惡作。惡作是境。非追悔也。今名追
悔爲惡作者。從境爲名也文

眠謂念心昧略爲性文 惠云。昧卽簡定。定中
取境分明。略卽簡散。散取境多故。取境少不
明也 遁云。譚山云。謂於覺中。六識現起。眠
唯意識起。餘五不行。故名爲略。又唯識云。
昧簡在定。略簡悟時。又正理論云。令心昧略。
昏沈相應不能持身。是爲眠相。眠雖亦有昏
不相應。此唯辨纏故。作其說文

悔眠二種〇唯取染汚文 光云。若泛明睡眠。
總有四種。謂善·不善·有覆·無覆文

掉擧昏沈文 第四卷疏云。昏沈。謂身心重性。
於善法中。無所堪任。亦名身心無堪任性。掉
擧者。令心不靜文

令心憤發文 論云。除瞋及害。於情非情。令心
憤發。爲忿文 惠云。瞋卽損他命 害卽打罵
等。忿卽令憤發也文

無慚〇貪家等流果也文 ❶同類因·等流果
時。自部地染汚互成等流果也。今云等流果
者。本惑ノ名殘ニ相似シテ起ル煩惱ヲ。云等流果。
貪歡行轉煩惱。喜樂ト相應時。心歡樂。於可
愛境無恥振舞故。無慚貪名殘相似也。無慚
與貪體各別故。貪增盛位。不可云無慚等也。
無愧不了業因感果道理故。無明ト相似。悔惡
作也。於法生決定心時。惡作心不生故。疑等
流也已上定春抄 惠云。等流者卽隨惑有力。與根
本煩惱齊等。流卽流類。惑等卽是引。從根本
煩惱引生也。約相同。名等流。無愧作罪不見
怖。卽由無明力不了因果生。滯境。名昏沈。亦
由無明不了生。悔從疑者。謂作善已。由疑無
果故。生追悔也文 光云。言等流者。是彼本惑
近等流果〇正理云。無慚·慳·掉擧。是貪等
流。覆貪爲近因方得生故。無愧·眠·昏沈。是
無明等流。此與無明極相隣近故。嫉·忿。是瞋
等流。由此相同瞋故。悔是疑等流。因猶❷影
生故文

有說智人覆是貪等流文 光云。若有智人覆。
是貪等流。貪著名利。而覆藏故。若無智人覆。
是無明等流。愚癡不解。而覆藏故文 問。今
此有說言。標別師歟。答。非別師。貪·癡等流ト
云有說意ヲ再釋スル也。若是標別師者。四說
也。何下云三說不同云云 論·光共不見別師
也。今疏有說言。爲再釋條上有說歟 論云。
有說。是俱等流。有知無知。如其次第文 有知
無知上。別不置有說言。可思可思 定春抄。
三說不同者。實四說不同也。第四師。有智無
智分也。第三。一切皆貪·癡等流也。爾貪·癡
方同故。云三說也已上定春抄 此料簡恐不順論·
光也。可知之

釋曰前兩句明六垢文 明六垢一段分五。初
科頌文。二列六垢名。三從此煩惱下。釋六垢
名。四惱謂堅執下。釋垢行相。五誑憍貪等流
下。明等流釋後四句頌

從此煩惱生文 正文云。應云。此從煩惱生故。
論云。如是六種從煩惱生云云 義章云。此六
皆能汚穢淨心。名之爲垢文 又云。如雜心說。

❶甲本乙本傍註曰定春抄 ❷影＝預甲乙

煩惱之中。根本增上。說之爲使。所生津液之結。說爲纏垢。故彼喩言。如瓶盛蘇津液流出。所盛之蘇。喩使煩惱。所生津液。喩於纏垢。就此所生津液結中。急縛之義。說以爲纏。輕緊之義。說之爲垢文 定春抄。此煩惱者。十煩惱也。依此煩惱起。相似麁强心品起。云垢。煩惱上アカ也已上定

惱謂堅執文 遁云。不取如理諫誨者。謂不從善諫也文 定春。假事ヲ作シト思定テ人ノ不用ニ教訓。此事ヲ遂ト苦勞シテ心ヲ惱也已上定春

害謂逼迫文 義章云。於諸衆生殘害之心。名之爲害文

恨謂結怨文 論云。恨謂於忿所緣事中。數數尋思。結怨不捨文 寶云。正理論云。恨與忿相有差別者。如樺皮火。其相猛利而餘勢弱。說❶不爲忿。如冬室熱。其相輕微而餘勢强。說名爲恨。由此故有說恨相言。忿息已續生令心濁。名恨文 惠云。正理云。忿恨別者。忿相卽大力卽劣。恨相小用大也文

諂謂心曲文 論云。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明文 光云。諂謂能令心曲爲性。由此不能如實自顯。爲諂彼人。或矯非撥彼人怨家。令彼歡善。爲諂他人。或設方便。種種現相。令解不明。故名爲諂文

誑謂惑他文 寶云。正理云。先籌度。設此方便。令彼後時生顚倒解故。名爲誑。然世間說。爲利爲名。現相惑他。名爲誑者。諸誑所引身·語業事。是誑果故。假立誑名。如以通名說通果事文

憍根品已釋文 第四卷疏云。憍。染著自身色力等法爲先。令心傲逸無所顧性。論云。有餘師說。如因酒生欣擧差別。說名爲醉。如是貪生欣擧差別。說名爲憍文

誑憍貪等流文 光云。入阿毘達磨云。誑·矯二種是貪等流。貪種類故。害·恨是瞋等流。瞋種類故。惱見取等流。執己見勝者。惱亂白他故。諂諸見等流。諸見增者多諂曲故文 又云。惡見名曲。與諂相似故文 遁云。惱見取等流者。由執取謂劣爲勝故。不取如理諫誨故。生惱也 惠云 諂爲心曲。五見險曲故。五見等流也文 本義抄。惱是見取等流者。惱捨如理事。堅執不如理事。相似見取非勝計勝行相故。以惱爲見取等流已上本義抄 定春。諂ハアナタコナタヘ曲ル染慧ノ見ト相似セル歟已上定春抄

自在起故唯修所斷文 不隨他惑之他言。指見惑也 問。自在起修斷所由如何 惠云。由自力起。不隨從見惑生故。嫉等五纏·六垢。不通見斷。是修斷也文 准此釋。與見惑相應見斷。既不隨從見惑。自力起。唯與無明相應。故修斷也爲言 尋云。設雖自在起。何不通見所斷云云 本惑雖自在起。通見斷哉 本義抄。答。無慚等隨煩惱。與見斷煩惱。相應記故。有迷理之義。通見所斷也。嫉·慳·忿·覆六垢。自迷事起。不與見所斷煩惱相應起故。無迷理之義。不通見所斷也。自在故。唯修之理。深叶實義也已上本義抄

欲三二者文 光云。欲界繫眠·惛·掉三。若與貪等相應。是不善。若與身·邊二見相應。無記。所餘一切七纏·六垢。皆唯不善。上二界中。隨應所有惛·沈·掉擧及諂·誑·憍一切。唯是無記性攝文 定春抄。三性門有二配立。一善·不善·無記。約此配立。云上界皆無記。二善·染汚·無記 約此配立者。上界可有三性也已上定春抄

諂誑欲初定文 第四卷疏。梵王被馬勝問。矯亂答。諂言愧謝。是初禪有諂誑證也

見所斷惑及修所斷慢眠幷文

嫉等五纏文 嫉·慳·忿·覆·悔也。寶云。唯意識相應有三種。一見所斷。二慢·睡眠。三自力起隨煩惱文

❷貪與喜受樂受相應文 惠云。數行轉釋。與喜樂二受相應。遍六識故。前五識卽樂。第六識卽喜相應也。以戚行轉釋。與憂苦相應。遍六識故。五識卽苦。意識與憂相應。已下皆准此釋文

言癡遍者文 問。既云癡遍。約五受相應云歟 本義抄。答。與喜·樂·憂·苦四受相應云也。但於癡遍言者。本頌云。一切捨相應。長行釋云。已約別相。說受相應。就通相說受相應者。一切皆與捨受相應文 捨受相應之義下。約通相別段說之。故上約別相說受想應之段。云癡遍者。與喜·樂·憂·苦四受相應云爾也已上本義抄

先造罪業後起邪見文 光云。先造罪業。後起邪見。卽歡行轉。雖作罪業。無苦果故。先造福業。後起邪見。卽戚行轉。徒設劬勞。福無果故文 惠云。唐捐者。卽棄也文 定春。先造罪業等者。明歡行轉邪見也。造罪業時。依此

業。何ナル惡報ヲカ受ント思ヒ。後起邪見撥無因
果。感惡果決定無之故。心任惡業造シ事ヲ悅
也。先造善業等者。釋感行轉邪見也。依善
業可感善果ヲ思フ。苦勞修善業　後起邪見撥
無因果。得善果決定無之故。苦勞修善業事ヲ
感也已上定眷抄
疑與憂受相應文　遁云。謂壞猶預者。　求決
定智正疑之時。於境不決定故。生憂戚文
謂餘身見等四文　遁云。謂前已明邪見。　故
唯身見等四。以歡行轉。釋不通憂。唯意地故。
俱其樂受文
此上一切皆捨相應文　光云。已約別相。說諸
煩惱與受相應。就通相。說受相應者。一切煩
惱皆捨相應。　以諸隨眠相續斷位勢力衰歇
必住捨受。以捨所中。不違歡戚故。遍相應文
惠云。以煩惱勢用欲盡時。與捨心相應文
遁云。　相續斷者。煩惱息位名斷文　相續煩
惱斷位爲言
此明上地諸有煩惱文　光云。欲有憂·苦。所
以諸惑有戚行轉。上無憂·苦。又定所潤。所以
諸惑無戚行轉。隨何地識。　所有煩惱各遍自
識諸受相應。若初定中。具有四識無憂苦二　彼一
一識所起煩惱。各遍自識諸受相應。　若在三
識。樂捨相應。若在意地。喜捨相應。二定已上
唯有意識　二定意識所起煩惱。　遍與意識喜
捨相應。三定意識所起煩惱。　與意識樂捨相
應　四定已上意識所起煩惱。　與意識捨受相
應文　今此云捨者。近分地捨也
若意地起惑即與喜捨相應文　光云。顯宗二
十七云。何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂
相應。非欲界疑喜受俱起。　以諸煩惱在離欲
地雖不決定。亦不憂戚。雖壞疑網。　無癡情
怡。如在人間。求得所愛。雖多勞倦。而生樂相
文
今次復應辨隨煩惱文　隨煩惱者。　十纏·六
垢·放逸·懈怠·不信也。十纏者。無慚·無愧·嫉·
慳·悔·眠·掉擧·昏沈·忿·覆　六垢。惱·害·恨·諂·
誑·憍。本義抄。問。論中不說放逸·懈怠·不
信五受相應耶　光云。　前文既說六識相應。
已顯與彼諸受相應。故令不說文　見今論上
段之文云。即無慚愧昏掉。　及餘大煩惱地法
所攝隨煩惱。　依六識身皆容起故文　放逸·
懈怠不信隨煩惱。　通六識相應云。　故通喜·
樂·憂·苦相應之義闕畢。　准一切❶皆與捨受
相應之理。與捨相應之義亦必然。故六識相
應之上段五受相應之義。已顯故。今別不說
爲言　已上本義抄
慳喜受相應者文　遁云。論云。慳相與貪極
相似故。唯意地言。　顯不❷遍樂。歡行轉故。顯
不通憂文　寶云。別有文憂相應。　慳得即喜。
慳不得即憂文
諂誑眠覆〇憂喜相應文　釋第五·第六句也
光云。諂·誑·眠·覆。若歡行轉。喜相應。　若戚
行轉。憂相應。　唯意地非五識故。　非苦樂。　又
正理云。有餘師言。既說誑是貪等流故　但應
歡行。　不應說與憂相應。　歡等流不應戚故
又正誑時。不應戚故。或應說誑癡等流。正理
釋云。理應釋言因果相別。如無慚·掉。　雖貪
等流。與憂苦有相應義。故知所說與受相應。
不唯同因。但據相別。許有憂戚。　而行誑者。
情有所憂而行誑故文
上兩句明蓋文　正文云。第二·第三句。　分爲
兩段。理不可爾。論并兩記。以中間二句合爲
一文　光云。蓋五。標名擧數。唯在欲界分別。
次兩句。明蓋合。後一句❸癡立文
佛說蓋有五文　問。蓋得名如何　寶云。　釋
蓋名。　應言能覆障聖道及加行名蓋。　或覆
五蘊故名蓋也文　又云。契經云。貪·瞋·疑。是
滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。　昏·眠·掉·悔。非
滿煩惱。　二合方荷一覆蓋用已上　此同婆沙
等擔義是蓋義文滿者圓滿不善歟　遁云。　蓋是覆障
義。　婆沙云。荷擔是蓋義。正理又云。能障聖
道加行故。立五蓋名文　義章云。　此五何故
說之爲蓋。論解有四。　一是障義。　二破壞義
破壞一切善法　三是墮義墮落生死故　四是臥義輪迴生死長寢三趣
言障義者。論自爲喩。譬如小樹。大樹所覆。不
生花菓。衆生如是。欲界心樹。爲煩惱覆。不能
生於覺意之花及沙門之果。　故名爲障。　四中
初障正是蓋義。　破等三種。傍論其過文
然此五蓋唯在欲界文　論云。　此中所說昏
掉及疑　爲如欲貪·瞋恚·眠·悔。唯在欲界。　通
三界耶　光云。答。經言不善。故唯在欲。又正
理云。　爲顯昏沈·掉擧二種唯欲界者有立爲
蓋故。與眠·悔和合而立。眠悔唯是欲界繫故。
爲顯眠悔唯染汚者有得蓋名故。　與昏沈·掉
擧二種和合而立。惛掉唯是染汚性故文
食謂所食治謂能治文　光云。食謂能益此五

❶〔皆〕－㊂　❷遍＝通イ㊂　❸癡＝癡カ㊀

能益昏眠。故是彼食文

同有五食文　光云。瞢瞢者。眠之先兆。不樂者。情不歡也。頻申者。由勞事業疲倦所生。能起頻申因。從果號。食不平等者。由所[1]飲過於恒度。或香・味・觸隨有偏增。能令食者身心沈昧。此從食不平等生。果從因爲名。心昧劣性者。謂由彼力令心王取境不明爲昧。能取力微爲劣。從用爲名文　惠云。瞢瞢。是目不明。睡眠之先兆。不樂。卽身心不適悅。頻申。卽事業過分身疲勞生。食不平等者。由所飲食過於恒度等。或香・味・觸等隨有偏增。能使食者令心昏眠。昧劣者。取境不明名昧。取境力微名劣。從用爲名也第三頻申。由身疲勞生。第五昧劣。由心疲勞生也

義章云。緣別有五。如成實說。一單致利。所謂好樂睡眠之病。毘婆沙中。說爲睡瞢。二者愁憂心不喜樂。毘婆沙中。說爲愁憒。三頻申。毘婆沙中。說爲欠呿。四飲食不調。毘婆沙中。名食不消。五心退沒所爲廢息。毘婆沙中。名爲心悶文

謂光明相文　光云。起光明想。心卽發悟。昏眠不生。非益彼。名爲非食文

此二能令心沈昧文　惠云。沈卽不明卽晴。取境不明也文

一親里尋等文　光云。或時尋思諸親里事。或時尋思諸國土事。或復尋思我不死來當作如是如是事業。或時隨念往昔過去所更等事。緣親里等。由散亂故。而增掉擧。有不稱情。而生憂悔文　論云。隨念往昔種種所更戲咲歡娛承[2]奉等事文　問。貪蓋等無食治云云　光云。正理云。何緣欲貪・瞋。疑蓋。各於一體。別立蓋名。昏眠・掉悔二蓋。各於二體合立蓋名。貪・瞋・疑。食治各別。故別立蓋名。昏眠・掉悔。食治用同故。合立一。貪蓋食可愛想。治不淨觀。瞋食可憎想。治卽慈悲觀。疑食謂三世境。治卽十二緣起觀。正理論。釋昏・眠・掉・悔食非食用。與此論同。又云。或貪・瞋・疑。是滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。昏・眠・掉・悔。非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用文取意

此二非食謂奢摩他文　光云。問。何故前言。昏眠非食。謂光明想。不言毘鉢舍那。掉悔非食。言奢摩他。不言黑闇。解云。非食有多種。各隨擧一。或影略互顯文　問諸煩惱等文

光云。等謂取隨煩惱文　又云。問。若爲障勝立爲蓋者。無明何不立蓋耶。解云。等荷擔者立蓋中。無明所荷偏重。一切煩惱所荷障。合比無明。猶不能及故。不立蓋中。問。若非最勝立蓋者。餘隨惑何不立。解云。蓋者令心趣下。慢性高擧故不立。蓋性鈍。見性利。不順蓋義。隨煩惱中餘煩惱。障定慧非殊勝。故皆不立文

貪恚蓋能障戒蘊文　光云。唯此於五蘊能爲勝障故。謂貪。恚是破戒。或能障戒。昏眠性闇昧故。能障慧。掉惡作心散亂故。障定蘊。定慧無故。疑四諦。由疑未斷故。乃至解脫解脫知見不得起文　問。定慧障。有宗・經部不同也。二家委意何　本義抄。答。定慧障。有相翻障。有相順障。若就相翻障云之者。昏眠蓋障慧。掉悔蓋障定可云也。有宗意卽存此義歟。若就相順障論之者。昏眠蓋障定。掉悔蓋障慧可云也。經部義[3]流此意也。各述邊邊之旨也已上

定障理應先慧障文　光云。論主破前說一切有部師解。若作如是解釋經意。掉悔理在昏眠前說。以必依定方有惠生故。此顯所障先定後慧。定障亦應先慧障。故此顯能障前後次第。依如是理。經部師言。此五蓋中。昏眠障定。由此昏眠性沈下故。定不得生。掉悔障慧。由此掉悔數散動故。惠不得生文　惠云。有部釋。昏眠能障慧蘊。約違障。說昏眠與惠明昧有別。掉悔與定高下別。故經部約順障釋。昏眠第三障惠蘊。掉悔第四障定蘊。不順定慧障義次第也文

解云問也文　遁云。於問中有二。一約九上緣惑爲問。二約滅道下重緣惑爲問文　定春抄。凡此問意。見惑者。迷理惑故。無漏智起。四諦理。如實見定時。能緣見惑。自被斷也。故見惑知所緣時。可被斷物也。爰欲界九上緣惑。緣上界苦・集。不緣自界法。自界緣同被斷。而法忍。觀欲苦・集。不觀上苦・集。何觀欲苦・集時。自界緣・他界緣。種類各別。同被斷乎爲言　又三界見滅・道斷重緣惑。緣親迷惑邪見等體是苦集。而苦集法忍。觀一切有漏時。彼滅・道重迷。知自所緣。不被斷。至滅道下被斷。何知自所緣位不被斷。不智所緣時被斷乎爲言此二問。九上緣惑法忍斷。不至類忍斷。故斷早。疑之滅・道重迷。苦・集法忍不斷。至滅道法忍位斷故　斷遲疑之。問。苦・集

[1]飲＝欲㊁，光記作食　[2]〔奉〕－㊁　[3]流＝依㊁

下重迷惑。直不緣諦理。緣親惑故。依此知所緣不被斷。苦·集忍不知親迷自相故。若爾。何偏限滅·道重迷。設此問難乎。答。苦·集重迷。雖緣親迷。親迷體是苦集故。自遍知所緣。故斷成也。寶云。苦·集貪·瞋·慢等。雖不親迷諦理。是上而起。然所緣境是苦·集故。苦·集忍生。緣苦·集諦。彼卽斷故文 已上定春抄 惠云。他界遍行。卽九上緣惑。九上緣惑所緣。卽上界苦·集。起苦集法智忍。九上緣惑卽斷。及起苦·集類智忍。知上界苦集時。九上緣惑已斷故。不斷也。及滅道下重緣惑。緣邪見等。上起邪見等體。卽苦·集諦。於彼斷位。卽滅道法智忍生。卽業道下親緣重緣惑皆斷。滅·道法智忍。不知邪見等。及起苦·集智忍。知苦·集時。卽是知滅道下邪見等。彼重緣貪等未斷故。不斷也文

謂滅道下貪瞋慢是也文　滅諦下重迷。貪·瞋·慢·見取也。諦下重迷。前上加戒禁取也 已上

❶而彼邪見等不斷者文　正文云。邪見是無漏緣惑也。今意可出有漏緣惑。而言邪見者。似謬。理實應言而彼貪瞋等不斷云云

遍知所緣故者文　定春抄。遍知所緣故等者。四諦下親迷惑。法類忍智起。所緣諦理。見極時。迷悟相反被斷。問。苦·集下重迷惑何因乎。答。遍知所緣故斷也。問。重迷惑。直不迷諦理。偏依親迷煩惱起也。彼親迷被斷時。所緣無。重迷自被斷也。若爾者。可斷彼所緣故斷。例如滅·道下重迷。如何。答。重迷直雖迷諦理不起。所緣親迷其體苦·集也。故遍知所緣故斷也。上所引寶可見之 已上定春抄 惠云。遍知所緣故者。遍知所緣境時。能緣煩惱卽斷。問。貪等重緣。知苦集諦時。不知貪等所緣。如何名遍知所緣。答。雖親·重不同近·遠有別。皆取四諦爲所緣境。知所緣時。親·重緣惑皆斷。上界亦爾者也文　寶云。雖有二義從遍知所緣斷已文 上取引次文也 此釋意云。見苦·集斷貪瞋慢等。雖有遍知所緣斷·斷彼能緣斷❷二義。從遍知所緣故斷說也爲言

謂苦集斷自界緣惑文　問。自界緣惑者。唯限欲界歟。答。光·寶異釋也。光云通三界說文　付之上二界中。自界緣·他界緣惑同遍知所緣故斷也。而云斷自界緣 簡他界緣惑。無❸諦可限欲界云云　答。論云。謂見苦·集斷自界緣文　不置簡別之言。故自界緣言。通三界說得意也。況上二界中見苦·集斷自界緣惑。亦是遍知所緣故斷也。但於難勢者。上二界中他界地緣惑。雖遍知所緣故斷。欲界他界緣惑。非遍知所緣故斷故。他界緣惑有其亂。故略不云上二界中他界地緣惑遍知所緣故斷。❹但就三界同遍知所緣斷。云謂見苦集斷自界緣。唯擧自界緣惑也爲言　寶云。此苦集自界緣言。此說欲界。若色·無色他界他地緣。亦是遍知所緣斷也。以苦·集類忍起時。道知上二界故。此中有三斷。一自界緣貪·慢等。二上界緣見·疑等。三自界緣見·疑。雖三類不同。苦·集類忍智。遍知彼所緣故。從遍知所緣故斷文　此釋意。上二界中見苦·集斷自界緣惑。他界地緣同遍知所緣故斷。無其亂。故略不擧之。欲界之中自界緣惑。雖遍知所緣故斷。他界緣惑。非遍知所緣故斷。有其亂故。唯擧自界緣惑。簡他界緣惑也 已上本義抄

問。上二界他界地緣惑遍知所緣故斷所由如何　光云。上二界中他界地緣諸遍行惑。亦由遍知所緣故斷文　此釋意云。上二界中他界地緣惑。緣色·無色界苦集類智忍。合觀色無色界苦集。斷彼上緣惑故。是遍知所緣故斷也 已上本義抄

自界緣惑緣他界緣惑文　遁云。自界緣惑。既自界緣苦集。其他緣惑。雖緣上界境。而體是此界苦集故。爲所緣他界緣惑。既緣上界故。不緣自界惑也文

若斷自界緣惑時〇隨斷文　光云。彼雖緣各異。然能爲因。故自界緣望彼有力。他界緣惑藉斯力故。能緣上界。如羸病者倚杖仰觀。杖若折時。彼隨倒故文　定春抄。問。他界緣。以欲遍行爲所緣事可然。依成所緣。云斷彼能緣故斷。心如何。答。九上緣獨立無緣上界力。自界遍行依彼緣力緣上也。故欲遍行皆斷時。他界緣隨斷也 已上定春抄　寶云。欲見苦·集斷自界緣惑。能緣於彼他界緣惑。此惑於彼能作依持。依持斷時。彼隨斷故〇如何於彼能作依持。由此於彼能❺遍因故文　惠云。斷彼能緣故者。自界緣惑。卽苦·集下一切煩惱。總名自緣惑。九上緣惑。雖緣上界。體亦繫在自界。以緣上界。且名所緣。謂後念苦·集下煩惱。緣此九上緣惑生。亦能爲因生彼九惑。斷

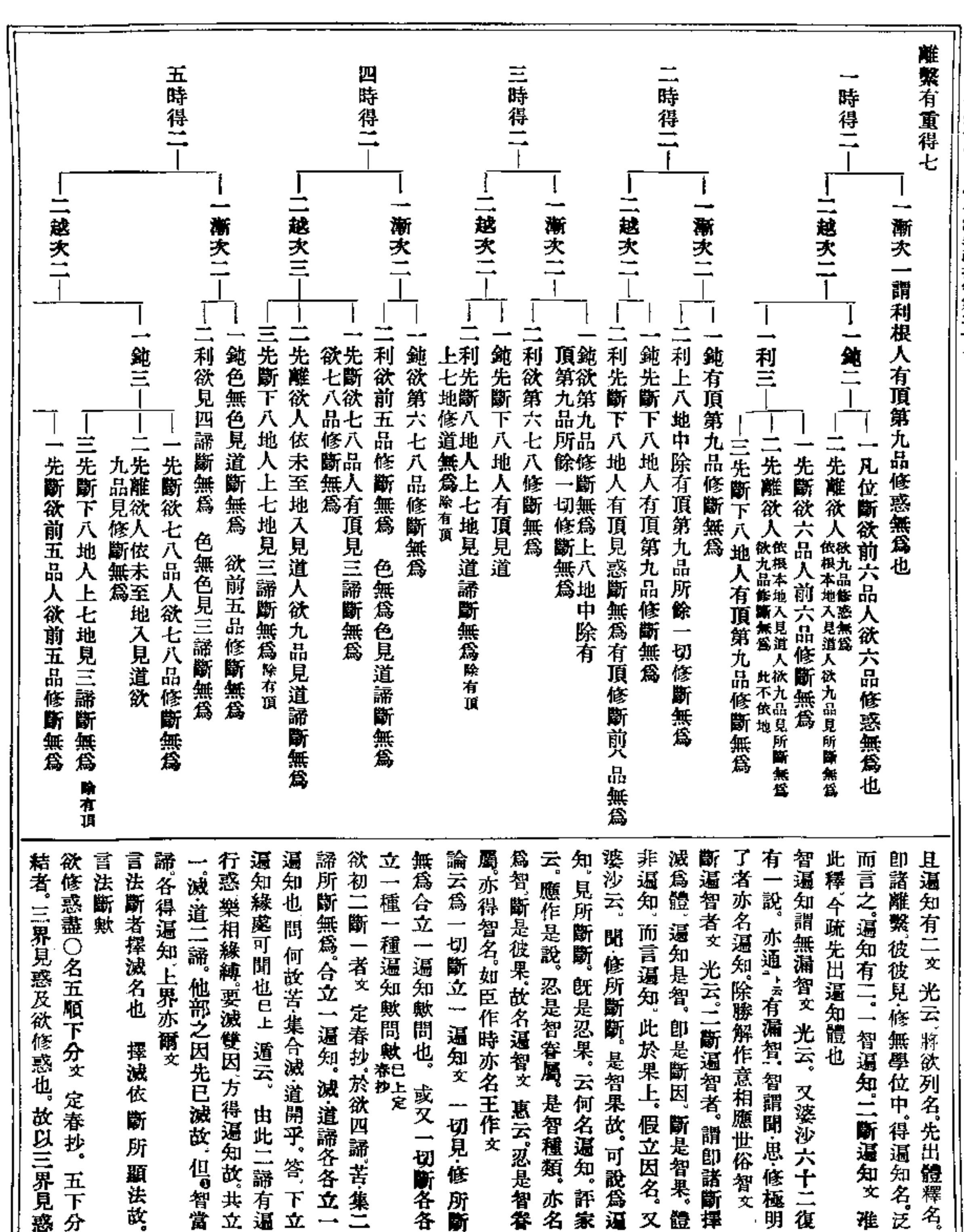
❶大正藏經第四十一卷九百三十六頁　❷二義＝之義(甲)　❸諦＝論(甲)，諍(乙)　❹但＝且(甲)(乙)　❺遍＝爲(甲)(乙)

卽能緣自界惑時。所緣九上緣惑卽隨斷也
文
對治起故斷者文　惠云。問。三界見惑。皆由
對治道生斷。如苦諦下惑。苦法智忍爲對治
道。緣何斷見惑不言對治道耶　答。九品
修惑。決定由九品對治道斷故說之。見惑對
治道不定。若有頂。卽決定苦類忍爲對治道。
下八地。凡卽有漏道。聖卽不漏道。爲對治。以
此不定故。見惑不言對治道也文
若上上品惑下下品道爲對治文　定春抄。煩
惱以麁細爲上下。智以明昧爲上下也。如世
間黑闇少明破之。細闇大明破之。下下品道
起。斷上上品煩惱。乃至上上品道斷下下品
煩惱也已上定春抄　光云。問。緣四諦理。如何能斷
修❶造事惑。名對治斷。解云。事麁理細。緣細
可以斷麁故。九品道斷九品惑文　無間道斷
煩惱故文　遁云。理實但斷惑得。非斷惑體。
今言煩惱。約總相說文
四厭患對治文　論云。若有道見此界過失。深
生厭患文　定春抄。厭患對治。有修道。見道
無加行。以四善根雖爲加行。彼位不云厭患
已上定春抄
論主正此文云文　遁云。此上次第。是婆沙
師說。論主以厭患在後。非是義便。改前文
光云。厭患等四。各在一道。據斷當品。約顯以
論。若具說四道通局。一厭患通四道。正理
云。無間解脫勝進中緣苦集者。亦厭患對治。
二斷對治。唯無間道。不通餘三。三持對治。
若據顯相當品。唯解脫道。若據前後五斷諸
品。隱顯合論通四道。以皆能持彼得故。四遠
分對治。若據顯相當品唯勝進道。若據前後
所斷諸品。隱顯合論亦通四道。以皆能令彼
所斷惑得更遠文
應知諸惑得永斷等文　光云。謂於相應雖斷
隨增。非斷伴性。名有隨眠。以親近故。不名
永斷。但可令彼遠離所緣。令於所緣不復生
故。謂於所緣斷彼隨增。不名有隨眠。以疎遠
故。故名永斷。此言永斷。據有隨眠文　惠
云。相應法。卽心心同聚相近。不可令離。煩
惱❷於所緣境不生。名斷文　私云。此事如第
二十卷❸抄之　定春抄。一聚相應心心所。一
連法不可令相離故。望相應法。不論斷義也
煩惱未斷間。於所緣。愛境理前。貪起。違
境理前。瞋起也。而煩惱得斷位。雖愛·違之
境現前。貪等不起故。望所緣。論斷義也已上定春
抄　問。煩惱斷者。斷自身煩惱義也。何望所
緣論之耶。惠云。問。煩惱斷時。但斷自身煩
惱。如何言於所緣令諸惑斷。答。此是斷自身
煩惱上得。令於境無繫縛能。名離所緣文令
彼所緣不從生故文　正文云。可改彼字而
作於字。論云。令於所緣不復生故。二記如
論文
論云所言遠分遠性文　❹如四大種者　光
云。如前所言。遠分對治泛論遠性。總有四
種文　定春抄。四大種雖同時俱生。於所造
色施切用事別也。故云相遠。謂攝水熟火長風
持地用異也。所造色不散一處攝置。水大用。
草木等熟。火大用。若無火大者。皆クサンヘキ也。
草木生長。風大用。色法堅。地大用。如是四
相各別故。云相遠已上定春抄
如持犯戒文　❺持戒犯戒捨緣不起間。俱雖
起一身中。持戒治犯戒。犯戒治持戒。故云
治遠已上定春抄
二世者文　惠云。問。過去已滅。與現相近。未
來未生。與現相隣。隔一刹那。如何名遠。答。
以世性隔故名遠。三世體性各別隔現在故。
過·未名遠。若爾。現在與過去及與未來。皆
世性別。皆應名遠。答。過·未皆無作用故。得
名遠。現在有用。與過未性不同。不名遠也
文　❻論相破在之。可見之　定春抄。問。今
云遠性時。云同一世界。云同一身中等。於
近法上談遠義事如何　答。世間ニ人ノ中惡ト云ニ
云ハ可昵人ノ不昵云也。望不親人。中惡ト云ニ
不及也。可准之已上定春抄
等言爲明○未盡文　光云。時遠一種雖復舉
讎。從多分說故。說等言文
如所造色等文　所造色。與能造四大。雖同
時俱起法。性別也。聲香等准之。故置等言歟。
如南北海等文　正文云。光意同之。然等南
北海者。其義未了。異方之言。旣含南北。非
如色善惡種戒外所等文
論云前言惑斷文　定春抄。前者。指上對治起
故斷也。道勝進時等者。謂見·修·無學。如次
劣勝道也。道勝進時。前劣品道所斷煩惱ヲ。
重又斷歟一問又斷煩惱時。必證擇滅。證擇
滅者。能治道引生離繫得身中得也。而擇滅
無作用故。此離繫得。隨所得法。不判性類。必

❶造＝道㊁　❷於＝但於煩惱㊁　❸抄＝撰㊂　❹［如四大種者］－㊁　❺甲本乙本傍註曰定春抄　❻［論相…之］八字－㊄

隨[1]能道。判離繫得性類。故道勝進時勝品離繫得。得替歟二問已上定春抄
諸惑頓斷若更不退文　光云。諸惑。若得彼能斷無間道。卽由彼道。此惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義。唯有退時。方得更斷。若依成實・瑜伽・雜集。許惑再斷文　通云。言若更不退卽無後時再斷惑者。准此。若有退者。卽更斷。[2]言故不退。此[3]閒舊解。若爾。雖退果者乃是別更起惑。前者已無。豈成再斷。若准舊意。約總類說故。言再斷。今詳。或退與不退。俱無再斷。以後起者非前惑故文　正文云。若更不退。必無後時再斷惑義云云此釋未了。故生學者謬解。是故應言若有退者亦再斷。然非此中再斷義也云云」
道勝進時重起勝得文　此已下。釋無爲有重得。大分二。一明有重得。二如欲界繫下。約位明重得多小。初中三。初明有重得所由。二所言重得下。明總有六時。三此六時中下。結有重得。明重得多小中。六時得・五時得等。如文可知之　光云。離繫是善常故。雖無隨道勝進理。道勝進時。容有重起彼勝得義。故正理云。以離繫得道所攝故。捨得道時。彼亦捨得。故諸離繫有重得理文　問。重得委意如何　定春抄。答。就預流果謂之。預流向智品劣預流果智品勝證預流果時。見道十五心智。皆捨之。未來爲トル預流果ト十五心有スラ一一彼勝タル法前得ヲ起シテ未來ニ修也。此時未來所修道品。一一又引勝品離繫得也。無爲雖無勝劣品之不同。離繫得隨能證道故。勝品道所得。離繫得又勝品也。光云。起一類勝得。得前所得。替彼劣得文　預流果ト同品ナル得故。云一類勝得。替所得法。皆預流果體也。餘皆准之可知也。練根位。於六種性。每種性可有替所得也已上定春抄　離繫得能證道。限無間道時。無間道見道解脫道修道預流果俱生離繫得。隨無間道判性類者。見道・修道雜亂云疑在之。會之云。此時隨未來所修道品判性類云一義在之。今定春抄趣此意歟。此題目大沙汰也。先年三十講[4]予得此疑。共席當卷本義抄義勢成之畢。別沙汰之可見
練根第六時也文　定春抄。於六種性練根時。每度可有替所得。而今練根合爲一時故。委云之。可有十一時。謂治生二時有漏無漏治生得果時四練根五時也已上定春抄　光云。問。俱舍明重得。此離繫得。爲唯無漏。亦通有漏。解云。但約次第。唯無漏說。若約越次及與有漏。應言七時。自治之中開爲二故文
治生時者文　光云。正理云。說治生言。通目二義。若據任此能證離繫。目無間道。若據得此正證離繫。目解脫道文　定春抄。治生時者。八十八使見惑・九十一品修惑。一一皆自對治道生時。有漏マレ無漏マレ云治生時也。總治生時者。通無間・解脫。約能證道云之者。無間道治生時。約正證道云之者。解脫道治生時也。今約正證道。云解脫道已上定春抄
如欲界繫○具六時得文　今具六時得者。不凡位斷鈍根人事也　光云。且就鈍根次第容有理說故。具六時。乃至具二。以利根者前諸位中一一皆除練根得故。謂前六時但應說五。乃至具二。但應說一。諸有超越入聖道者。隨應有除預流等故。等取一來。若先斷欲界六・七・八品入見道者鈍根。除預流但有五時。利根除預流又除練根。但有四時。若先離欲入見道者。又除一來。鈍四。利三文　餘准之
[5]六時中除治生一文　定春抄。問第十六心具治生・得果二義。何取得果一耶　答。此位替所得等スル事。得果力。非治生力。既得果力用勝故。不取治生也　光云。由治生時卽得果故。取得果時。得果力故。[6]利起勝得。得前無爲。非由治生。不取治生云云後後准之可知也已上定春抄　問。凡位斷人無爲重得如何　光云。又正理五十六云。豈不八地容世俗道斷。應分二種對治生時得。不爾。此說漸次得故。或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得。則世俗道八地染中。隨離少多入聖道者。彼得離繫。隨其所應。有具六時乃至唯一。以利根故。除練根時。謂欲界中。先斷五品入見諦者。彼見所斷五品離繫。具六時得。謂有二種自治生時。及得果時復四。成六。彼修所斷五品離繫。唯五時得。除預流果文餘准之。光釋廣。恐繁略之。可見之　凡位以六行觀合斷五部故。斷欲前五品者。亘見・修斷之也。又越次者。爲利根人故。除練根時。可思之
若利根○則不定也文　准上所引光釋。可知之
定春抄圖云

[1]能＋(證)㊂㊁　[2]言故＝故言㊁　[3]閒＝同㊁　[4]予＝序？　[5]大正藏經第四十一卷九百三十七頁　[6]利＝別㊁光記作別

且遍知有二文 光云。將欲列名。先出體釋名。泛卽諸離繫。彼彼見・修無學位中。得遍知名。泛而言之。遍知有二。一智遍知。二斷遍知文 准此釋。今疏先出遍知體也

智遍知謂無漏智文 光云。又婆沙六十二復有一說。亦通上云有漏智。智謂聞・思・修極明了者亦名遍知。除勝解作意相應世俗智文

斷遍智者文 光云。二斷遍智者。謂卽諸斷擇滅爲體。遍知是智。卽是斷因。斷是智果。體非遍知。而言遍知。此於果上。假立因名。又婆沙云。問。修所斷斷。是智果故。可說爲遍知。見所斷斷。旣是忍果。云何名遍知。評家云。應作是說。忍是智眷屬。是智種類。亦名爲智。斷是彼果。故名遍智文 惠云。忍是智眷屬。亦得智名。如臣作時亦名王作文

論云爲一切斷立一遍知文 一切見・修所斷無爲合立一遍知歟問也。或又一切斷各各立一種一種遍知歟問歟已上定春抄

欲初二斷一者文 定春抄。於欲四諦。苦・集二諦所斷無爲。合立一遍知。滅・道諦各各立一遍知也。問。何故苦・集合滅・道開乎。答。下立遍知緣處可聞也已上 遁云。由此二諦有遍行惑。樂相緣縛。要滅雙因。方得遍知故。共立一。滅・道二諦。他部之因先已滅故。但❶智當諦。各得遍知。上界亦爾文

言法斷者擇滅名也　擇滅依斷所顯法故。言法斷歟

欲修惑盡〇名五順下分文 定春抄。五下分結者。三界見惑及欲修惑也。故以三界見惑

❶智＝知②

- 六時得二
  - 一漸次 ─ 一鈍欲見四諦斷及色無色見三諦斷無爲
    - 二利三
      - 二先斷欲前六品人欲前六品見斷無爲
      - 三先斷欲七八品人欲前七八品見斷無爲
  - 二越次二
    - 一鈍三
      - 一先斷欲五品人欲前五品修斷無爲
      - 二先斷欲六品人欲前六品見斷無爲
      - 三先斷欲七八品人欲前七八品見斷無爲
    - 二利一　先斷欲五品人欲前五品見斷無爲
- 七時得一 ─ 越次一　鈍先斷欲五品人欲前五品見斷無爲　已上定春抄

無爲.欲修惑無爲。合爲此遍知體也已上　光云。身見.戒取.疑。雖是見道斷。此中不但取欲界修道九品無爲。幷前三界見道無爲合立故。具立五順下分結盡遍知文　淨實私云五下五四諦修道五部歟　寶云。所以不名欲貪盡名五下分結盡者。以爾時度界得果集遍知故。集遍知法幷前立故文　問。於色修惑遍知。色界修道惑盡立遍知文　問。於色修惑遍知。何幷前無爲❶體耶。　寶云。離色界染名色愛盡者。爾時不集遍知。唯以色界修道斷無爲爲體故。斷無色染名一切結遍智者。爾時度界及得果故。集遍知也。爾時次第者。以三界一切擇滅無爲爲體故。名一切結盡也文　此有六對果文　六對者。忍.智一對。未至.根本一對等。如下文　於中忍果六者文　惠云。問。如超越第三果人。第十六心時。得五順下分結盡遍知。此遍知卽是第十五心忍果。兼前忍果六。卽得七。如何論言忍果得六。答。婆沙六十三。說五順下分。許是忍果。論言得六者。約次第得果人說。若幷超越。卽共得七種文光四解中第四釋同之。後解爲勝文　問。

忍非智。如何忍果說爲遍知。應名遍忍。如何論云。諸忍皆是智眷屬故。如王眷屬假立王名。或忍與智同一果故文同一離繫果也　惠云。法智許容得三。類智得餘三是智果文　惠云。法智許容得三。類智得二。世俗智得二。今言智果三。三種智合說也文　未至果一切者文　第二十四卷無漏未至道能離一切地文　可思之　根本五或八　光云。根本靜慮。雖復說五說八不同。說五正義○根本地道。望於欲界。但有遠厭。非斷對治故。四根本地能斷上二界故。上五遍知能爲根本果文　又云。正理五十六云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地欲斷治道。得斷治。故亦應證彼欲見斷.法斷諸斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。此責不然。爾時所修依未至地斷對治者。唯色.無色斷對治故。根本地道。既不能爲欲斷對治。彼現起位。如何能修欲斷對治道。由彼所修未至斷治唯治上界故。果唯五文　或言顯妙音師說文　妙音師意。先離欲人。依根本地入見道時。於欲界見諦三遍知。修得之。謂起根本地法智.法忍後。未來ニ得スル修欲斷對治法智忍。　所得修斷對治一引無爲得之故。依根本地入見道時❷欲見諦三遍知云也。定春抄。問。此未來所修別道者。根本地道歟。未至地道歟。答。云此事中。古良忠.聖禪二人大諍也。良忠云。於根本地。未來修欲界見惑斷對治道也。夫色界六地。皆見道依地。觀欲界四諦。起法智道。何於根本地無欲斷對治道乎。但根本非欲斷對治故者。約現起斷對治論之。於根本地。非云無未來修欲斷治。若修無之者。如無色不觀欲界。旣觀欲四諦。起法智道。何未來無斷對治道耶。故知。許別道引者。依根本地入見道時。欲斷對治別道。引欲見諦三遍知離繫得爲言　下釋除順下分云。以順下分唯未至果故文　若依根本地修未至地欲斷對治者。何不修下分遍知耶。旣未至果故云不修之。定知。前別道引云。非未至地。雖同根本地道。異現起道故。指未來修云別道也。聖禪云。依根本地入見道者。未來修未至地斷對治道。　得欲界見斷三種遍知故。以彼三遍知。爲根本靜慮果也。凡根本非欲斷對治故者。評家定判也。未至地外。欲斷對治道無之。　何今云根本地有欲斷對治道耶。故依根本地入見道時。無漏修此下定故。未來修未至地斷對治道。　彼道所引離繫得。根本地上得ヲ持故。欲見諦三遍知。爲根本果也。下釋唯未至果故者。明不通根本果。不修下分遍知所以。以見.修不同故文　可思之。故

❶(不爲)+體㊥㊁　❷(得)+欲㊥㊁

許別道引者。未至地法智・法忍也。現起道是根本地故。所得修未至地云別道。爲言定春抄已上本義抄。難云。今論許別道引無漏得故之文。指未來所修未至地斷對治道云事。不可然。妙音師意。許根本地見道與欲界見惑爲斷對治若爾現起根本地。見道設雖無所作道。未來修有所作根本地斷對治見道。可得欲界見斷三遍知也。雖同根本地見道。望現起道。以未來所修道。名別道也。何云指未來所修未至地哉。答。妙音師意。以根本地道。望欲界煩惱。有斷對治者。據容有義論之。所謂若未至地道。不斷欲界煩惱。根本地道。可斷之故。以根本地道。望欲界煩惱。容有斷對治功能。故彼師意。雖許根本地道與欲界煩惱爲斷對治。理實而言。根本地道不斷欲界煩惱故。未來修未至地斷對治道。得欲界見斷三遍知也。根本地道。既無斷欲界煩惱之義。何修之得欲界見斷三遍知哉已上本義抄　此本義抄難趣。當良忠義。答旨。當聖禪義。相承實義歟。堯圓抄。又似聖禪義

❶五下分遍知非根本果文　問。顯宗論中述彼師義云。根本靜慮亦欲斷治故。除色・無色見道斷遍知。道類智時。總集遍知。以五下分結遍知爲根本靜慮果。答。今論等意。依根本地入見道者。第十六心證不還果位。不得五下分結中爲其主欲界修所斷貪・瞋二結無爲故。根本靜慮果中。除「五下分結盡遍知」顯宗論意。據五中得三。以少從多。得第七名之義故。根本靜慮果中。取五下分結盡遍知也。各據一義。並不相違歟已上本義抄

無色邊果一文　空處近分起有漏道。斷第四禪煩惱。得色愛盡遍知也　遁云。唯此近分。能離第四地染。得色愛盡遍知。依上近分。無能離此地染也文

除有頂文　遁云。無色界唯下三地。有無漏道。能離有頂。其有頂地。無無漏道無遍知果故須除也文　定春抄。餘❷八離自上故。於下三無色。何地ニモ起無漏道。斷有頂煩惱。於根本地。有漏道總無之已上定

俗果二者文　遁云。謂世俗智不能斷欲・色見惑。由此不得見道六果。有漏不斷非想。由此不得一切結盡。六行能斷欲・色修惑。所以得五順下分及色愛盡二種遍知文

法智三者文　緣欲界四諦最初。證知諸法眞理故。名法智。上界苦・集細。欲苦・集麁。緣麁不可斷細故。緣欲苦・集。不能治上也。緣細可以斷麁故。滅・道法智能治上也。見惑法忍斷之。故法智唯斷修惑

類智果二文　緣欲界四諦最初。證知諸法眞理故。名法智。緣上界四諦。此智與前相似故。得類智名也。問。類智何不治欲耶　二十六卷頌云。類無能治欲文如第十九卷註之　正理釋云。要於自界所作已圓。方可兼爲他界所作。非諸類智已事成時他事未成有須助義故。無類智治欲界法文

法智品果六者文　遁云。雖忍・智別。同是法故。類智亦然文　法忍得三果者。於中忍果六中欲見諦三遍知也。法智得三果者。只上修斷三遍知也。類智品准之可知之　問。唯限六對果耶　光云。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮・無色果。二見道・修道果。初一不異此論未至根本果・無色眷屬根本果。後一不異此論忍果・智果。是故此論不說文

論云何故一一❸類斷不別等文　遁云。問意。何爲見道八諦・修道八十一品一一品斷不立遍知。但就凡位立耶　答。非謂隨繫事並立遍知。立遍知者。且須約緣將明其緣故。先問起文

釋曰且由三緣文　此下明忍果三緣。有二。初列三緣。二如諸異生下。舉事指示。又二。初明闕緣位。二集法智位下。明具緣位。初明闕緣位中。有三位。第一凡位也。第二位若諸聖者下第三位至苦類智下　准寶釋作此科。可思之　寶云。問。因何見道立三不立越界。修道立越界耶。答。見道遍知唯是染法上無爲故。至斷雙因。永斷相顯。彼同縛煩惱皆已斷故。修道煩惱不緣此故。修道遍知以染・不染無爲爲體。雖斷雙因。由有同類煩惱未斷。斷相未顯。不立遍知文　光云。問。何故見位不言越界。解云。雖斷見惑。猶爲修惑之所繫縛。未能越界〇即不成故。唯三緣立六忍果文

二缺有頂文　光云。二缺有頂。缺謂缺滅。於有頂地五部煩惱。隨不成就彼一部惑。名爲缺。由此理故。至苦類忍現在前時。雖令惑得不至生相得。名爲斷。不名爲缺。以現猶與惑得俱故。爾時猶成苦下惑故。不名爲缺。由此故知。不成名缺。非斷名缺文

❶大正藏經第四十一卷九百三十八頁　❷八＝十(九)㊥　❸[類]－㊥(乙)

三滅雙因文 光云。滅顯不成○言雙因者。一自部同類因。二他部遍行因。又解。見道約自部。他部爲二因。修道約自品。他品爲二因文。如諸異生文 此下舉事指示段也 光云。如異生位。離欲染等。有滅雙因。無無漏斷得。未缺有頂故。雖亦得斷。不名遍知文

集法智位文 遁云。問。超越證者。第四。第五心項雙因先滅。苦法智位。得無漏得。苦類智位。又缺有頂。三緣既具。何故不立遍知。答。建立遍知。據次第者❶作法。其超越者。當次第者立遍❷知位。方立遍知。於前位中。雖具三緣。不立遍知文

於前四上加離俱繫文 光云。離俱繫者。一自部繫。二他部繫。故名俱繫。離此二繫。名離俱繫。謂自部雖斷。未立遍知。要離他部緣此自部境惑。方可建立文 又云。論主破此離俱繫。與滅雙因及越界緣。用無別故。理實而言。用亦有別。言無別者。以❸從用從體故。言無別。繫體狹。唯是隨眠因。體寬亦通餘法文

與雙因別者文 滅雙因者。廣互相應俱有。離俱繫者。只由惑品能繫。其義別也。重意云。能起名因。能持名界。能縛名繫。故滅雙因越界離俱繫義❹用別也

前五心來無遍知也文 寶云。明不成就有二位。一一切凡夫。二見道五心文 光云。問。如先離欲入見道中至苦類智集法忍。何故不立遍知。爾時三緣亦皆具故。解云。此先離欲至苦類智集法忍時。雖復已得見苦所斷❺漏斷得。見集所斷無漏斷得猶未成故。不立遍知。故先離欲依根本地入見道者。不得欲界見道所斷三種遍知。此文說成依未至定。若依根本入見道者○但成上界見二種遍知文 上所引遁文異此歟。可思之

及集類忍唯成一文 遁云。問。前具緣中。俱至集法智位。即三緣具得一遍知。何故此門至集類忍。亦但成一。答。前約得遍知門。理實法智卽得。此約人成就門。雖前位已得。而類忍時未得後者。亦但成一故。攝入法智位中。下成二三。並准此說文 定春抄云。見道位後後成就前前也。第一苦法智忍。至第五集法智忍已上五心無遍知也第六集法智。第七集類忍成欲見苦集斷遍知一第八集類智。第九滅法忍成欲見苦集斷遍知•色無色見苦集斷遍知二第十滅法智。第十一滅類忍成欲見苦集斷遍知•上見苦集斷遍知•欲見滅斷遍知三第十二滅類智。第十三道法忍成前三•上見滅斷遍知四第十四道法智。第十五道類忍成前四遍知•欲見道斷遍知五已上

修謂修道位文 遁云。問。前言見道得六遍知。說第六遍知。雖是修道。由見道得是忍果故。屬見道。今約人成就局時以論。是道類智位。故屬修道攝文 此明修道未離欲染者。道類智至欲修惑第九無間道人也。離欲退者。全離欲人。退欲惑時捨所得順下遍知。得見諦六遍知也。故此二人成六遍知。全離欲者。次第人欲惑已斷。至第四禪第九無間道人。先離欲者。超越證不還果聖者至道類智未起色愛盡勝果道人。又從色愛盡者。色惑已斷退色惑人。及無學位者。無學聖者退起色惑人已上四人成就下分遍知一也 若色愛永盡者。若次第人色愛斷盡至有頂能斷第九無間道人。先離色愛者。凡位色惑已斷人。入見道至道類智時得下分遍知其後於已斷色惑。起擬儀勝果道。至第四禪第九品擬儀勝果道時得色愛盡遍知 此位至有頂能斷第九品無間道人。成二。從無學位者。無學聖者退無色纒時。捨一切結盡遍知成二遍知已上三人成就二遍知也

未起色盡勝果道文 起勝果道者。於已離惑入見道後。起擬儀勝果道也。而此先離欲人。未離色染。何可有起色愛盡勝果道哉。謂此人至道類智後。可起色惑能治道人也。若爾者。今勝果道者。當第四靜慮第九解脫道歟。謂先離欲入見道。至道類智及至第四靜慮第九無間道。成順下分一爲言但勝果道言。可尋之

具二緣故總集遍知文 光云。正理云。所言集者。是合一義文 定春抄。凡九遍知中。具二緣位。立總集斷也。預流果。得果位。無越界能。色愛盡位越界。無得果能。不還阿羅漢二果。具二緣故。總集遍知也。總集遍知者。已前所得遍知。與今時所得遍知。合爲一種。起一類勝得得之。光云。起一類勝得得前❻所替彼劣得文光云。言一味得者。一類得。非一得文 問。預流果位。起一類勝得。得前五遍知。何不爲總集❼勝遍知❽斷。答。一切替所得。非爲總集斷。以越界替所得。爲總集斷。不越界時替所得。非總集斷耶。可尋之已上定春抄

第六明得捨遍知文 惠云。此門說得遍知兼捨者。有二意。若進勝道捨前有卽捨名不捨

❶(設)十作② ❷知＝智② ❸〔從〕一② ❹〔用〕一② ❺(有)十漏(甲)② ❻所十(得)(甲)② ❼〔勝遍知〕一(甲)② ❽斷十(耶)(甲)②

體也。退失捨勝得劣。即捨名。即俱捨文
捨一者文　遁云。得捨遍知門。從少至多明義文　光云。此有三類。一謂無學退。隨起何界惑者。捨一切結盡遍知。二從色愛盡退。起色染。捨色愛盡遍知。三全離欲退。起欲染時。捨五下分結盡遍知文　問。起惑退。委意何　光云。惑至[1]相。彼品善得不至生相。將現在前。名退。又云。惑至現在。名退。惑至生相現在。猶成彼品善法。何名得退。後解為勝文
捨二者文　遁云。捨二中有二種。一不還離色染起欲纏退。二無學集遍知捨前二文　光云。應說獨覺得無學果捨二遍知。而言阿羅漢。且據聲聞說文
捨五者文　遁云。以超越人。至道類智。不得第六遍知。直得五順下分。捨忍果五也文　定春抄。正理論破俱舍云。應置依未至地云言。依根本地入見道者。不得欲三遍知故。應言捨二也。俱舍師會云。光云。超越之人。於五下分。雖非全得。以少從多。據名說故。言得下分文　已上定
[2]捨六者文　遁云。捨六。約次第證。斷欲修惑盡。集遍知故。捨忍果六。應知。捨中無捨三・四・七・八・九也文
唯除得五文　光云。理亦應除。得三得四。對捨說故。捨中既無三・四。所以得中亦不說也文
成通先後文　光云。成通初後。成中可成一・二・三・四・五・六。得唯據初。但有一・二・六也文
及從無學起色纏退亦名得一文　正文云。案次第并論意。此文應在此下言等文前。兩記如論次第文
言得二者文　遁云。先得無學集遍知時。捨前二種。今起惑退時。却還得之文
言得六者文　遁云。謂先證不還捨六得一。今起惑退。失一得六也文

永正四年丁卯十二月四日酉時抄之[3]了。來八月相當先師英[4]祐法印第七年。願酬此微功。師匠尊靈速離五住二死之栖。[5]部類含識早預滅罪生善之益而已

大法師　英憲記之

[6]永祿四年八月三日以英憲自筆寫之

花嚴末葉阿闍梨淨實

[7]一交了

[1]（生）＋相ⓐ②　[2]大正藏經第四十一卷九百三十九頁　[3]了＝畢②　[4]祐＝操②　[5]部＝群？　[6]〔永祿…了〕二十七字－②　[7]〔一交了〕－ⓐ

俱舍論頌疏抄卷第二十二

(頌疏論本第二十二)

[1]賢謂賢和聖謂聖正[2]文　此是訓釋賢聖品題號也。義章賢聖義。古抄云。先考俗典云賢善也能也大也　聖孔氏傳云。於事無不通謂之聖。已上於品乘意者。第一卷辨之故略之　惠云。賢和者卽事和。聖正者正卽涅槃理。[3]於此正得決定故。說文云。有多識以行。謂之賢。桂苑珠聚云。無事不通爲聖[4]文　聖正者則是理和相當歟　古抄云。事和和者[5]順義。當體和事遠順理也。理和者。見道已上證位無別云和也已上　定春抄云。無漏率爾難得故。七方便位心和起無漏故云賢和[6]以上　寶云。依此論云。聖謂已得無漏道生。遠諸惡法故名爲聖。獲得畢竟離繫得故文　光云。賢謂賢和 聖謂會正文　義[7]章云。正謂理也。理無偏邪故說爲正。證理捨凡說爲聖文　[8]問賢聖位分如何　先德釋云。見道已前調心離過名之爲賢。見道已上證理成德以爲聖也文　惠云。依仁王經。地前名賢。地上名聖。卽三賢十聖五位修行。此論卽七賢八聖。七方便爲七賢。四向四果爲八聖。亦有五位修行。前三方便爲資糧位。四加行爲加行位。見道爲通達位。修道爲修習位。無學道爲究竟位也*文

一總明道體性文　道者見道修道。則是有漏無漏惠也

論曰如是已說煩惱等斷文　已說者。指斷遍知有九頌也　惠云。等斷者。等取相應俱有法。與煩惱同斷。然斷必由道力得故者。斷卽無爲法也文

頌曰文　光云。上兩句結前。下兩句正出道體*文

修道通二種文　問。修道通有漏委意如何。答。修道位中以世俗智斷諸煩惱。證中間二果。依此義門[9]雖述。修道通有漏。眞實修道唯限無漏。故已知根又不通有漏也本義抄趣

十五心位〇能治三界故文　寶云。見道速能治三界故。第一因也。頓斷九品見所斷故。第二因也。[10]由此二因。唯是無漏非世間道。有此堪能故唯無漏也文　堯圓抄。三界見惑總有八十八。見道位速斷盡之故。見道無漏也以[11]上

一刹那中頓斷九品文　堯圓抄。上下八諦下見惑。各有九品。謂欲界苦諦下惑有九品。乃至上界道諦下惑有九品。然苦法智忍一刹那位。斷欲界苦諦下九品見惑。乃至道類忍一刹那位。斷上界道諦下九品見惑也以上堯

問。異生以有漏智能一刹那五部合斷。豈非堪能耶。寶云。正理彈云。一刹那斷九品故。此因非證。有漏亦能一刹那中斷五部故〇今詳正理所彈不當。其斷惑者。九品頓斷難。必用無漏道。五部合斷易。凡位唯合斷文　惠云。正理第二云。若一刹那心能頓斷九品。卽無漏者。有漏能一刹那斷五部。下上二品等應是無漏。答。五門合斷俱時厭果。若當諦別斷一時九品卽難也[12]文　定春[13]抄。有漏智雖五部合斷。分九品用九無間九解脫故。無漏智見惑。不可及斷一刹那。問。異生何故不分見修合斷五部耶。答。貪上雖有見修。只是下地厭麁苦障志故。不分見修也。是則智力劣故也。聖者見修二惑見分斷之。此是智力勝故也以上定　問。何故見惑九品頓斷修惑九品別斷耶　明眼抄云。見惑九品相望。繫縛力强故。聖要以無漏聖道一時頓斷。修惑別斷故知。同部異品非强故。聖人亦以有漏道斷也。迷理煩惱其性猛利。內迷共相勢力遠到。九品相望更爲繫著。執取堅牢。異品亦强。迷事煩惱其性羸劣。隨事別起。異品則[14]弱

第二明道所證諦文　堯圓抄。見道位所證知四諦[15]云事也以上

頌曰*文　光云。此卽第一明四諦。上兩句顯名。第三句顯體。下一句明次第文

釋曰諦四名已說者文　義章云。逼惱名苦。聚積稱集。寂怕名滅。能通曰道文　此下大分二。初明四諦。二問何故經中下釋聖諦名。初明四諦中又三。初明四諦名。二問今此品下明四諦體。三問四諦次第[16]下明四諦次第。初明四諦名中又二。初指前說。二次第列下。明前說與今說有異

界品初云無漏謂道諦文　界品頌疏云。別釋無漏也。道諦者有爲無漏也文

擇滅謂離繫文　界品頌疏云。擇滅以離繫爲性。繫者縛也。縛有二種。一相應縛。二所緣縛〇斷此二縛。證得無爲名爲擇滅。擇者惠也。由惠簡擇四聖諦故。滅者涅槃。不生名

[1]大正藏經第四十一卷九百三十九頁　[2]文＝矣㊥　[3](聖)＋於？　[4][文]－㊥*，文＝云云㊁　[5](和)＋順㊥㊁　[6]以上＝文㊥　[7][章]－㊥　[8][問賢…也文]三十六字－㊥　[9]雖＝得㊥　[10][由此…也文]二十二字－㊥　[11]上＋(堯)㊥㊁　[12]文＝矣㊥　[13][抄]－㊁　[14]弱＋(文以上明眼抄)細註㊥　[15][云]－㊥*　[16][下明四諦次第]－㊥

滅擇力所得滅名擇滅文
及苦集世間文　此頌上明有爲異名段也
界品頌疏云。苦者苦諦。三界有漏。違聖心
故總名爲苦。非是苦受逼迫之苦。以彼苦受
唯欲界故。集者集諦也。有漏諸法招集苦故。
名之爲集。世間者是可毀壞義。有漏諸法有
二種壞。一四相壞。二對治壞。故名世間　無漏
道諦雖四相壞。闕第二對治壞不名世間文
次第列者❶文　界品　次第道　滅苦集也　論
云。四諦次第如彼說耶不爾。云何如今所列
一苦二集三滅四道文
問今此品列四諦文　❷堯圓抄。問。四諦義
如何。答。諦者眞實義❸也已上　此下明四諦
體。苦諦三界有漏法。集諦三界有漏業煩惱
也滅諦擇滅無爲理。道諦無漏惠也　光云。
問。四諦若依實體應唯有三。苦集一物故。若
依因果應有五種。於道諦中亦有因果。若依
現觀應有八種。上下八諦故。答。如婆沙*云。
復次依現觀故建立四諦○諦行相同故四非
八文　惠云。問。空非二滅何故非四諦攝。答。
法是苦果苦因苦滅苦對治者立爲諦。二滅
非四位故不攝。又無爲故非道諦攝。無記故
非滅諦攝。無漏故非苦集諦攝文
問四諦次第文　此下第三明四諦次第中二。
初明次第。二言現觀者下釋現觀❹名　光云。
泛明次第略有三種。一或有法說次第隨生
如四念住。身念住前生前說。乃至法念住❺後
生後說○二或有法說次第隨便　如四正勝。
謂此中無決定理趣發勤精進起如是欲。第
一斷已生惡法。第二後遮未來惡法。第三先
修未來善法。第四後增已生善法。但隨言便
說。三或有法隨現觀次第如說四諦。於三次
第中。今說四諦是其第三。隨瑜伽師現觀位
中先後次第*文
現觀位○便在先說*文　遁云。此以隨見道
次第。不約修道次第。❻以修道觀諦不定故。
修道多先觀集故。婆沙云。何故見道先苦後
集。修道先集後苦。答。見道依現觀次第。修道
依因果次第文
答謂若有法是愛著處文　此一段爲四。初學
法。二如見病下喩顯。三故良醫經云下引證。
四加行位下總結❼此科光見　法是愛著處能作逼
惱者　所愛著處。能作逼惱法是苦色爲言爲苦
惱因者作逼惱。苦法。亦爲苦惱因初觀苦爲言
或作逼惱。此苦惱法也。爲求此苦惱因因卽集諦也
初觀苦爲言論文云。爲求脫因似此意歟。訓
云。爲苦惱因定春抄云。苦惱因。因字見惡也云云　論云。謂若有
法是愛著處能作逼惱。爲求脫因。此法理應
最初觀察故。修行者加行位中最初觀苦。苦
卽苦諦文
故良醫經*云文　今論所引經也。法譬可知
之
如已觀地縱馬奔馳*文　已觀地者。前習馬
道也　故已觀地者。喩加行位。縱馬奔馳者。喩
現觀位也
此目現等覺義文　❽眞無漏智現前。平等覺
四諦境❾義也❿以上　遁云。謂十六行相。於四
諦境現前。平等而覺名現等覺文
問何故經中說爲聖諦文　惠云。問。四諦凡
聖同觀。如何唯名聖諦。答。聖知實苦樂名聖
諦。凡觀苦謂樂不名凡諦文　又云。聖者由
得正智。一得已後不退故。所觀境隨能觀智。
亦名聖諦。凡人後觀不正故。不名聖諦也文
光云。凡雖觀諦非是決定　而容後時顚倒
見故文　寶云。然唯聖者。苦見實苦。乃至道
見實道。故名聖諦。凡夫苦計爲樂。道計非道。
顚倒見故不名凡諦文
故有頌曰文　光云。故⓫如有頌言。諸聖者說
涅槃是樂。非聖者卽說涅槃爲苦。如外道云。
我見世間。無一目者尙以爲苦。況彼涅槃諸
根總滅。而得有樂。故計爲苦。有漏之法　聖說
爲苦。非聖於中妄說樂受。唯是其樂。故成
顚⓬倒　問。於四諦各有四行相。何唯名苦集
滅道非餘耶。寶云。婆沙七十七。問。有四行
相觀生死果。何故此果但名苦諦不名非常
等。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘故名
苦諦。非常等三是餘共相。謂非常相。三諦
皆有空非我相。遍一切法故。此不名非常等
諦。問。有四行相觀生死因。何故此因但名集
諦。復次集相。但於有漏法有招集生死。非無
漏故。因生緣相。無漏亦有。聖道亦有因生緣
故。集不共故立以諦名。問。有四行相觀於
涅槃。何故涅槃唯名滅諦。不名靜等三種諦
耶。復次滅名不共故立諦名滅　名唯顯究竟
滅故。靜名濫定。妙離濫道故　不名靜妙離
諦。問。有四行相觀於聖道。何故聖道但名道
諦不名如等三種諦耶。　復次道名唯顯趣涅

❶文＝矣㊊*　❷〔堯圓抄〕－㊊　❸〔也〕－㊊　❹名＋（文）細註㊊　❺〔後生〕－㊊　❻〔以修道〕－㊊　❼〔見〕－㊊　❽（定春抄）＋眞㊊，（定春）＋眞㊁　❾〔義〕－㊊　❿〔以上〕－㊁　⓫如＝知㊊　⓬倒＋（文）細註㊊㊁

槃路故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名如行出諦*文

論云唯受一分文　光云。問。三受之中。唯苦受一分是苦自體。所餘有漏並非苦受。如何可言諸有漏行皆是苦諦。此卽問及頌答*文　以三界有漏法皆爲苦諦故如此問起

❶從此第二別明苦諦文　明苦諦中大分二。初明苦諦。二又薩婆多宗下明集諦。初明苦諦中又二。初明三苦。二行苦微細下明行苦微細。明三苦中又二。初明三苦。二應知此中下明三苦寬狹

苦由三苦合文　合者和合義也。諸有漏法。隨應與三苦合故成苦諦爲言

一苦苦性文　光云。諸苦受由體成苦性。經言。苦受生時住時苦故名爲苦。壞時樂故。正理釋經云。然薄伽梵契經中。言苦受生時住時苦者。由彼苦受性是苦故。壞時樂者。苦受壞時設無樂受。由苦受息似樂顯現故亦名樂。於相續息位。亦以壞名故。苦受息時名苦受壞文　寶云。非剎那壞文

二壞苦性文　光云。諸樂受。由壞滅位成苦性故。正理五十七釋經云。樂受生時住時樂者。由彼樂受性是樂故。壞時苦者。謂有情未離染時。心恒求樂。於樂壞時起憂愁等故。說樂受爲壞苦性。樂受壞時設無苦受。似苦顯現亦名爲苦❷文 已上論文

三行苦性文　義章云。卽此有爲遷流名行。遷流不安故名行苦文　光云。不苦不樂受。由生滅無常行成苦性。衆緣造作故。其性不安。念念生滅。如契經言。若非常卽是苦。故正理云。不苦不樂受。生時住時。皆非苦非樂性。是彼故。卽彼壞時。苦樂隨一容現前。故可言俱有苦樂。壞時無容有二故。佛於此作別異說文　❸本義抄。問。道諦可行苦攝耶。答。道諦非苦文　難云

一可意有漏法文　遁云。言可意有漏法者。謂由樂受力。令順樂受行名爲可意。與壞苦合名爲壞苦。二不可意。謂由苦受力。令順苦受行名爲不可意。乃至由捨受力。令順捨受行。名所餘非可意非不可意文

三餘有漏法與行苦合爲苦也文　❹道❺諦是有爲法備三世遷流義。何非行苦攝耶。答。具其性非常違逆聖心二義法爲行苦性。故道諦雖爲其性非常。能引衆苦盡故。由闕違逆聖心之義非行苦攝爲言

應知此中文　此下第二明三苦寬狹光意行苦寬苦苦壞苦狹　寶意通伏難文　光云。此明三苦寬狹。應知此中說可意爲壞苦。非可意爲苦苦者。由是別苦不共餘故。從別立名。理實一切諸有漏行。行苦故苦文　此記意。行苦共餘。苦苦壞苦不共餘。故約不共立名爲言　寶云。應知。此中至行苦故苦。釋伏難也。伏難意云。若諸有漏衆緣造故。性是無常。皆行苦者。可意不可意。亦應是行苦。如何說爲壞苦苦。釋云。可意法有壞行二苦。壞苦不共。行苦是共。不可意法。有苦苦行苦二義。苦苦不共。行苦是共。依不共理。說壞苦苦苦。理實一切皆是行苦。文

行苦微細文　此下顯行苦微細中二。初明行苦微細。二問若諸法下明立苦聖諦名。光云。此行苦性。唯諸聖者所能觀見。凡夫雖觀不能深悟。故經部師鳩摩羅多有是頌言。又對凡夫顯聖厭勝文

❻諸愚夫於無間獄文　定春抄。聖者不造逆罪故。不怖無間獄也。有頂界內極樂處長壽天故。厭於彼生深重也已上

問若諸法中文　此下明立苦聖諦名中分二。初擧異說。二於前兩說下出論主評判。初擧異說中又二。初正出異說。二薩婆多宗言等實有下。出有宗會釋。初出異說中。一出有宗一類釋。二經部鳩摩羅多釋　三出婆沙正義。四出經部異師大衆部說。可見之

綠豆　烏豆

誰有智❼者　遁云。謂無有智者人爲此許也文　惠云。有部異師釋樂小苦多。正義以就行苦皆苦諦攝。許有實樂。若經部以三因故。樂亦是苦也文

經部祖師文　光云。有餘經部鳩摩羅多。而於中以頌釋言。以此樂受能爲未來苦果因故。能集未來衆苦果故。有苦逼迫看彼樂故。故說樂受亦名爲苦文　遁云。由此三因。說樂名苦。論云。破云。能爲苦因是集諦行相。豈開於苦文

婆沙正義解❽云　光云。論主述說一切有部正解。理實應言。聖者觀察諸三有及三有中樂體皆是苦。以就行苦同一味故。由此立苦

❶校者曰此一段可置于前段論云之前歟　❷〔文〕－(甲)(乙)　❸（本義…云）十九字－(甲)　❹（本義抄問）＋道(甲)，道諦乃至爲言六十四字乙本有於前前段三行苦性之最後難云之下　❺諦＋（可行苦攝耶答道諦非苦文非云道諦）(甲)　❻大正藏經第四十一卷九百四十頁　❼者＋（文）細註(甲)(乙)　❽云＋（文）細註(甲)，云＝文(乙)

爲諦非樂文
又依經部宗及大衆部等文　寶云。述大衆部
及經部異師計也文　論引三經。今疏當二
經。論云。有餘部師作如是執。定無實樂受〇
由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受無
非是苦。又契經言。汝應以苦觀於樂受。又
契經言。於苦謂樂名爲顚倒。云何由理以諸
樂因皆不定故。謂諸所有衣服飲食冷煖等
事。諸有情類計爲樂因。此若非時過量受用
便能生苦。復成苦因。不應樂因文　光云。謂
諸所有衣服等事。若依時用不過量用。諸有
情類計爲樂因。此若非時過量受用便能生
苦。復成苦因。如夏被胡裘。冬著生葛。飽飲食
已復數飲食。寒天逐冷熱取煖等文
薩婆多宗言*文　論經部等所引三經具會
之。[1]今疏出一經會釋　問。愚文顚倒妄謂樂
之。經文如何會之耶　光云。此別意說。以諸
世間。一於諸樂受。二於諸妙欲。三於諸三有
一分樂中。一向計樂故成顚倒。非計少樂名
爲顚倒*文
意顯樂受有二種性*文　寶云。樂受有二。一
自相門是可愛故。是樂性。二依異門。無常變
壞是苦性。佛令異門觀爲苦故。非自相門觀
爲苦也文
亦是無常變壞法故*文　異相門者。異自性
樂故云異相。問。亦言如何。答。其性可愛樂
性。亦無常變壞法爲言
諸佛正遍覺文　於此頌。光記二釋在之。今
疏同初釋。第二釋無常變壞俱行苦[2]云云

正遍覺者十號中一也。舊譯云正遍知。又云
等正覺　義章云。此亦就德以立共名。然就
德中。境體合目正者是理。理無邪故名爲
正。此擧境也。於理窮解。故曰遍知稱理而知
故云等覺[3]猶遍也。覺猶知也。此擧德體文」
及有爲變壞苦壞文　明眼抄。問此頌云。有爲
變壞但是行苦哉以光第二解意爲難　答。有爲言雖總而
言變壞。卽別說樂受。如諸行言雖寛而[4]意說
有漏也[5]以上
故說受皆苦文　明眼抄。問。壞苦唯在樂受
不通苦捨。何得言受皆苦耶。答。壞苦雖狹行
苦寛故。二苦合說故言皆苦以上
又薩婆多宗苦集一物文　此下第二明集諦
也　明眼抄。經部宗意。有漏因果各別不爲
一物。無漏因果亦各別立之。薩婆多宗意。有
漏因果一物。無漏因果各別也　問。一雙法
門。何有漏因果一。無漏因果別耶。答。有漏因
果共破壞義[6]也。無漏因道諦無常也。果滅諦
常住也。非一准以上
若依經部宗文　惠云。經部四愛爲集諦。一
現有愛貪現在果。二後有愛卽貪未來果。三
與喜俱行愛。卽已得物上轉。四彼彼隨樂愛。
卽未得物上轉。前二緣內身起。後二緣外境
生文
經就勝故文　光云。言愛勝者。潤生等勝文
業愛及無明爲因招後行文　問。業愛無明爲
因貌如何　光云。伽陀中說業愛無明皆爲
因者。具說業爲生因。愛爲起因　無明爲因
因。與業因爲因故名因因　或與業因愛因爲

因故名因因。生之與起雖復俱是所得五蘊。
由業體生故名生因。由愛助起故名起因文」
又云。說一切有部會釋前經。然經密說愛爲
集者。偏說起因文
從此第二明諦文　本義抄。問。四諦俱可通
世俗勝義耶。答。婆沙評家云。四諦皆通世俗
勝義*文苦集二諦世間有漏法。世俗諦也。苦
諦中有苦非常空非我理。集諦中有因集生
緣理。故通勝義諦也。滅道二諦出世無漏法。
勝義諦也。滅諦之中有似園林等。爲安穩處
之義。道諦之中有似船栰等。備運載用之義
故滅道二諦通世俗諦也以上
一世俗諦二勝義諦文　問。世俗勝義得名如
何　惠云。[7]可破壞故名世。顯在俗情名俗
瓶水等未破析時。　望彼俗情邊是實有名諦
也。經部師無漏等智。取法不顚倒名勝義。餘
智取法先觀爲樂。後觀爲苦等名世俗智。大
乘四眞四俗　一假實。二理事。三淺深　四詮
旨。一瓶軍林等。二蘊處界。三四諦。四二空眞
如。五一眞法界。初唯俗。後唯眞。中間望前。
卽眞望後。卽俗廣如彼述*文　三論宗二諦
義私記先德云。世俗諦者。梵云三物羅底。勝
義諦者。梵云勝羅廣羅他廣百疏七云文軌言
世諦者。世謂覆障義。俗謂顯現義。則覆障
勝義令不顯現。唯自顯現在其俗心名世俗
也。言勝義者。以三法爲體謂正智眞如涅
槃。惑智名勝。以眞如菩提爲義故名勝義。或
卽義是勝。或卽勝是義故名勝義云云
若彼物覺破便無名世俗*文　遁云。謂瓶[8]被

[1]今疏出一經會釋＝耶㊄　[2]云云＝文㊄　[3](等)＋猶㊄㊁　[4]〔意說…上〕七字－㊅　[5]以上＝文㊁　[6]〔也〕－㊇　[7]〔可〕－㊄　[8]被＋(破)㊄㊁

為瓦等時、則不更生瓶之覺解也。衣等亦❶然文　定春抄云。如瓶被破者。瓶者鑄師鑄作物故。打破卽瓶思場無之。故云被覺破便無。瓶知人思場云覺。衣❷屋室等。准之可知之。世俗可破壞浮虛義也。水覺則無。如析火亦爾者假水火等不打碎。以惠觀水實體無之。謂水者四味四大八事俱生法中。水大增云水、火等亦爾也。以惠分析之。水大思場無也。若瓶水等四味四大和合不破析時。現前其物體在之故名世俗。此理非虛云諦也以上

如瓶水世俗者文　如瓶世俗者。約物體破壞明世俗。如水世俗者。約智惠分析明世俗也」

如青色等碎至極微文　問。碎青色至極微惠析歟　光云。謂彼物覺彼物破時。彼覺不無。及惠析餘 彼覺仍有。應知彼物名勝義諦。如色等物碎至極微。一一極微皆名色等。或以勝惠析餘味等。一一極微皆名味等。彼色等覺。從麁至細恒常有故❸文　此釋上云及惠析餘。下云或以勝惠析餘味等。惠析餘味等。若爾者青色等只是物體破壞而至極微歟。青色等者。等取黃色等歟。謂於色法。青色等❹設物體破壞而顯至極微也。味等以勝惠析顯至極微歟。今疏云惠析味等。於味等置惠析言。光記同也　問。析色法至極微者。勝惠力也。青色等亦可然。何云破壞云至極微耶　定春抄云。析色法至極微。其主色不可替。譬松葉等何幾細粉磨碎。其青色不改也。青青極微生故。各各極微成故。色覺常在也。苦辛等味。准之可知之以上　松云❺摩碎至極微者。設續之顯義門歟

及惠分析受等四蘊文　光云。無色之法。雖不可碎細至極微。然可以惠析至刹那。彼受等覺恒常有故文

及此後得世間正智文　遁云。謂是無漏根本智之後世間正智也。此師意說。正智取境不顚倒故名勝義諦。非正智取境非實名世俗諦*文　定春抄。此師意。無漏智所取法。幷此無漏智後起世間正智所取法名勝義。此後得智有漏智也。無漏次起有漏智云後得智。大乘意。緣眞理智云正體無分別智。此後起緣事法云後得智。此後得智。無漏智緣事法讀也以上

第一總標加行者文　加行者。入聖道方便云加行 諸諦者二諦四諦也

將❻趣見諦道文　論云。諸有發心將趣見諦。應先安住淸淨尸羅。然❼後勤修聞所成等。謂先攝受順見諦聞 聞已勤求所聞法義。聞法義已無倒思惟。思已方能❽依定。修習行者。

如是住戒勤修文　寶云。述次第也。先須發心將趣見諦。第二安住淸淨尸羅。第三求順見諦聞。第四思惟。第五習定。卽是先住於戒。後修三惠*文　又云。正理論云。求見聖諦。初業地中所習行儀。極爲繁廣。欲遍解者。當於衆聖所集觀行諸論中。求以要言之。初修行者。應於解脫具深意樂。觀涅槃德背生死過。先應方便親近善友。善友能爲衆行本故。具聞等力得善友名。譬如良醫乃至廣說文

因聞思修所成惠故文　先受持讀誦 三藏十二分教。分生得惠也。此後依聞教法所生惠云聞惠。次或依教。或離教依思惟所生惠名思惠。次依修習所生惠名修惠。具如第一卷

依聞所成惠起思所成惠等者。此是初學次第也。已達時。先起修惠。次起聞惠等之次第可有之也　論云。譬若有人浮深駛水。曾未學者不捨所依。曾學未成或捨或執。曾善學者不待所依。自力浮渡三惠亦爾文　惠云。欲入聖位。先觀涅槃德。厭生死過患。親近善友。發戒定惠等。聞惠觀法如初學。得常執木。況執文觀義。思惠如曾習。能暫捨木。況暫捨文觀義。修惠如久習者。能永捨木。況全捨文觀義 依生得惠及生得善。聞教發聞惠等。聞惠等惠。唯加行生。修惠通三得也文　明眼抄所引婆沙五云。聞所成者。謂於聖教決擇文義。思所成者。謂不淨觀持息念念住三義觀七❾處善。修所成者。謂煗頂下中忍文

思〇緣名及義*文　論云。有言若爾思惠不成。謂此旣通緣名。緣義如次應是聞修所成*文　光云。論主述諸師破婆沙義〇若緣名時。應是聞惠。若緣義時。應是修惠*文　明眼抄尋云。若爾何成有部意耶。答。且案云。聞惠附能詮名取其義。修惠捨名取義。思惠在中。或時附名。或暫捨名。捨名之時。未能違遊。緣名之時。未必全附。例如疑煩惱有耶無耶前後二心。謂有耶時不同正見。謂無耶時亦異邪見。以有耶無耶二心。互帶無有之義餘勢故。如是思惠。緣名不同聞。緣義不同修。捨

❶然＝爾㊥㊣　❷屋＝房㊥　❸〔文〕－㊥　❹設＝沒㊥　❺摩＝磨㊥㊣　❻〔趣〕－㊥　❼後＝復㊥　❽依＝治㊥　❾處善＝善處㊥

名猶帶名故。未全捨故。緣名之時。猶帶其義。不偏附名故。此義可悉以上

第一明身器清淨文　身者修行者依身。器者喩依身。教法依身運轉。法水如傳器物

離相雜住文　定春抄。離相雜住者。離惡友雜住。是則離身上穢相也。離不善尋者則離心穢相。謂離惡騷思也以上

無不足大欲者文　光云。頌文應云無不喜足。略不言喜❶文

前二易可成文　寶云。離相雜住者。離惡友也。此離相雜住及離不善尋二易可得成。由喜足少欲。正理論云。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶。夜起惡尋思。由此無容令心得定文」

謂已得○衣等○名不喜足文　定春抄云。佛法者。其日命相續分飮食。希求乞食云小欲。過分希求大欲也。得其質隱程衣已足思喜足也。又三衣一鉢。佛法者道具。不依麁妙持之足。得三衣已。更希求妙三衣不喜足也以上　寶云。正理論釋云謂於已得妙多衣等。恨不得此倍妙倍多。卽於此中顯等倍勝。又欣欲故名不喜足。若於未得妙多衣等。希求得故名大欲文　惠云。正理云。已得衣等若多若少若麁若細。更不希求名喜足。舊云知足已不廣求多妙衣等名少欲也文

是喜足所無也文　遁云。謂無此二種多求。卽是喜足少欲。故此二種名爲所無文

治相違者文　治相違者明能治。界三者明界繫。無漏無貪性者。明❷性廣狹不同也寶釋

❸界三文　定春抄云。無色界無衣食故。雖❹難有喜足少欲。以無貪善根爲體故。約此邊云通三界也。無色界雖無怨境。如有無瞋善根以上　寶云。正理論云。謂欲界繫善心相應喜足少欲。是欲界繫。二界無漏。例此應說。所治二種唯欲界繫。以此證知色無色界。亦有能治喜足少欲。以現見有生在欲界。從色無色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故文　正文云。衆釋喜足少欲。云喜足少欲。若有漏者通三界。若無漏者所治二種唯欲界云云　論云。喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲界所繫文今文何故唯約無漏論所治乎。凡此文條釋頌頗狠藉也。兩記意如論以上

能生衆聖故名聖種文　寶云。受欲聖者。於聖種中有何世耶。而無加行衆聖種故名爲聖種。聖衆皆從此四生故。展轉承嗣次第不絕前爲後種。世所極成。衆聖法身。皆從於衣生。喜足等力所引起。是聖族姓得聖種名文」

同前喜足等故言亦爾文　光云。問。體雖同前約界云何。答。婆沙一百八十一云。界者皆墮三界及不墮界。問。色界無飮食無色界無前三。云何三界皆具四種。答。彼雖無食等而有彼喜足功德。有說由下界具四種故。展轉引生。上界者亦具四種。世友作如是說。上界雖無食等。而有彼對治文　寶云。正理論云。如無色中雖無怨境。而亦得有無瞋善根故。無色中雖無衣等。而得有無貪善根。如彼不貪身。亦不貪資具故。無色界具四聖種文

本義抄。問。前三聖種唯有漏歟。答。通無漏光釋　難云。無漏觀門不緣衣服等。前三聖種何通無漏哉。答。雖非聖道生緣衣服等境。由於衣服等生喜足心。引聖道生故。聖道果上立緣衣服等因。　名前三聖種通無漏云也以上　惠云。問。如何緣衣等無貪是無漏性耶。答。聖道是無漏衣無貪爲緣。引生隨所引聖道。亦是無漏也文

前三唯喜足文　光云。問。小欲喜足俱對治貪。無貪爲性。何故喜足立爲聖種非小欲耶。答。正理云。以小欲者容於衣等物有希求故。謂有意樂性下劣者。於未得境。不敢多求。設已得多。容求不歇。見喜足者。少有所得。尙不更求。況復多得。故唯喜足建立聖種云云　寶云。婆沙一百八十一云。少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉　不取現在一迦履沙鉢拏爲難。非於未來轉輪王位。以喜足難故立爲聖種述曰。鉢拏此云錢。一迦履沙。當十六貝珠。八十貝珠。當一鉢拏。十六鉢拏。名迦履鉢拏。雜心論。翻迦履沙鉢拏爲一錢。謬也以上

四樂斷樂修聖種文　光云。婆沙云。問。樂斷樂修有何差別。答。樂斷煩惱。樂修聖道。復次無間道名樂斷。解脫道名樂修。復次見道名樂斷。修道名樂修。復次樂斷者顯諸忍。樂修者顯諸智。樂斷樂修是謂差別文

答以能❺奇捨欲貪有貪故文　光云。以能奇捨有欲貪故。有貪謂上界貪。欲貪謂欲界貪。故此第四無貪爲體文　惠云。正理云。問。第四亦治瞋等煩惱。何不取無瞋等爲體。答。理實應爾。以前三用無貪爲性故。第四亦同前

三無貪爲體也文　問。四種供養者。衣服飮食臥具醫藥也。何以藥不立聖種耶　惠云。於藥不生貪故。又病人方食。非一切人皆食。又攝在前三中故。有在食中。如患熱食葛粉。有在臥具。如患冷置枡在臥具。有在衣。以枡裹腹也*文

問何須立此四聖種耶❶文　此下兩重問答。明立四聖種所由也。初問聖種四。約二事答之。次問二事。舉治四愛答之。四種與二事。互顯義道歟

前三〇生具最後〇事業文　生具者。生命具足云意歟。在家人生具者。甲冑刀杖等。事業者。所作事業也。在家人者。合戰農等。出家人生具三衣等。謂六物十八種物也。事業修習智惠等也。如來替處世間二事。立四聖種。依生具修行。修習事業。不解脫久也　論云。汝等若能依前生具作後事業。解脫非久*文

答頌曰爲治四愛生文　尋愛生者如何　論云。契經言。苾芻諦聽。愛因衣服應生時生。應住時住。應執時執。如是愛因飮食臥具及有無有。皆如是說爲治。此四說四聖種文

四有無有愛文　堯圓抄云。有無有愛者。謂有愛與無有愛也。有愛者。於當來果報。赴愛名有愛。無有愛者。有一類衆生願念。願我死後斷壞無有。如是願念。於無有起愛故。名之爲無有愛❷也

此更異釋文　部家之異釋不見歟　論云。卽依此義更異門說　謂佛爲欲暫息永除我所我事欲故。說四聖說文　光云。依此中四聖種義。更異門說〇我所事者。謂衣服飮食臥具。我事者。謂自身卽有無有。緣彼四貪名之爲欲。爲暫止息前三貪故。說前三聖種。爲永滅除四種貪故。說第四聖種文

爲佛意欲令諸弟子文　正文云。爲字應在意字下。故論云謂佛爲欲文

從此第二明五停心位七方便也*文　三賢一五停心。二別相念處。三總相念處四善根云七也　正文云。文中不說五停心。　然光亦云七加行中五停心觀也云云可尋以上　定春抄云。五停位者。不淨觀·持息念。是五中故云五。又七方便中故云七方便。大乘三賢資糧位　四善根加行位也。今三賢四善根俱加行也。正加行四善根。三賢遠成加行也以上　問。五停心得名如何

義章云。言停心者。停是息❸止安住之義。息離貪等。制意住於不淨等法故曰停心文

五停心者　寶云。諸有情類行❹衆別多故。入修門亦有多種。廣卽衆多次有五種。謂多貪不淨。多瞋慈悲。多癡緣起。著我六界。尋伺持息文　一不淨觀如今論說　二慈悲觀　義章云。慈悲觀者。普緣衆生。作共與樂拔苦之相。名慈悲觀文　三緣起觀　義章云。因緣觀者。於彼生死十二因緣分別觀察。是觀不同。略有二種。一順二逆。逆順不同。略有兩門。一前後分別。從前向後。次第觀察名爲順觀。從後向前。次第推之名爲逆觀。二空有分別。有觀名順。順法想故。空觀名逆。逆諸法故。五度門中。因緣觀者。就初門說文　四六界觀六界者。第一卷說之　義章❺云。界分別者。依如毘曇爲六界觀。言六界者。一地·二水·三火·四風·五空·六識。如論中釋。地爲水界潤故不相離。水爲地界持不流散。火界成就故不淤壞。風動飄故得增長。以空界故食等出入。識界合故有所造作。此六差別無我人故。若依涅槃經。觀十八界名界分別文　五數息觀如今論說　光二十三云。問。不淨觀唯治貪不治瞋等歟　惠云。廣卽八萬四千。中卽五停心觀。多貪不淨。多瞋慈悲。執我十八界。愚癡十二因緣。要覺數息觀。惡者有二也。依近對治門。說不淨觀治貪。遠卽通治瞋等煩惱。餘皆準此說也*文

此記十八界云依涅槃經說歟　寶記六界文

釋曰修不淨觀文　明不淨觀一段分二。初總明。二貪有四種下別明中又二。初明四觀二若緣骨鎖❻下明骨鎖觀中又二。初明對治。二述三位中。初明三位。次述四句

貪有四種*文　寶云。顯色貪者。謂妙靑黃等。形色貪者。謂好形狀等。妙觸貪者。謂妙軟滑等。供奉貪者。謂妙俯仰等文　定春抄云。妙觸者。膚輕滑也。供奉者。立居俯仰等也。謂給仕奉公立働事。妙妙吉思貪也以上　問。四貪者身上起歟。緣他身起歟　惠云。供奉謂❼折旋俯仰。卽自身供奉他人。有人傳謂。他人供奉自身。及緣他顯形色妙觸起貪。皆非理觀。修骨鎖於自身安心等。故知四貪約自身上起也文

緣靑瘀等*文　光云。緣靑瘀等修不淨觀。顯色壞故。治顯色貪。緣虫食等修不淨觀。形

❶〔文〕―㊇　❷也＋（以上）細註㊈　❸〔止〕―㊇　❹衆別＝別衆㊇㊄　❺〔云〕―㊇　❻〔下明骨鎖〕―㊇　❼折＝析㊇

色壞故。治形色貪。緣虫❶咀等修不淨觀。妙觸壞故。治妙觸貪。緣屍不動修不淨觀。無威儀故。治供奉貪文 寶云。緣青瘀境翻美妙青等故。緣被豺狼等食翻端正相故。緣虫咀等翻美妙觸故。緣屍不動翻供奉事等。此四不淨觀。各治一種貪*文 問。觀自身青瘀等歟 惠云。正理論云。此鈍根人修。先觀外人青瘀。後方觀內身。若利根者。先觀自身。彼爲外邊。緣內三十六物等也*文 寶云。正理論云。對治四貪依二思釋。一觀內屍。二觀外屍。謂利根者。先於內身。皮爲邊際。足上頂下。周遍觀察。令心厭患。爲欲伏治顯色貪者。應專隨念。內身分中膿血脂精涎洟髓腦。大小便等變異顯色。及應隨念衆病所生。內身皮上變異❷顯。黃白青黃如雲如烟。斑駁黧黯不明不淨。由此令心極生厭患。便能伏治緣顯色貪。以知此身爲如是等。非愛顯色所依止處。故於一切皆得離染。爲欲伏治形色貪者。應別觀察諸內身支。是髮毛等三十六物。聚集安立和合所成。離此都無毛等形色。復以勝解分割身支爲二。惡多散擲於地。種種禽獸爭共食噉。骨肉零落支體分離。由此令心極生厭患。便能伏治緣形色貪。爲欲伏治妙觸貪者。應以勝解除去皮肉。唯觀骸骨涖如瓦礫。由此令心深生厭患。便能伏治緣妙觸貪。爲欲伏治供奉貪者。應以勝解觀察內身。如眠醉悶癲癇者。不能自在運動身支。如老病時。或至或未至。被如是事纏縛其身。又觀內身不自在行。無不繫屬衆緣故生。於中都無少許身分❸可爲供奉威儀所依徒妄執爲能供奉者。彼決定有能供奉事。然供奉名所目義者。謂以彼彼身分爲緣。決定能爲舞歌笑睇。唅啼戲等威儀事業。觀彼事業。都無定性。如箜篌等所發音曲。一切皆類幻化所爲。由此令心極生厭患。便能伏斷緣供奉貪。是名利根。初習業者。思所成惠觀察內身。能伏四貪。令不現起。若鈍根者。由鈍根故。煩惱猛利難可摧伏。藉外緣力方能伏治故。先明了觀察外屍。漸令自心煩惱摧伏文」

言勝解者文 惠云。三作意。一自相。二共相。三勝解。三中共相斷惑也*文 寶云。斷煩惱是共相作意。及遍緣一地方斷煩惱。此骨鎖觀。勝解作意少分緣故不斷煩惱。唯能制伏令不現行。正理論云。觀自身中三十六物。此等名爲依自實境。由與自相作意相應。是故不能永斷煩惱。依勝解力假相思惟。諸不淨相此非顚倒作意所攝。以與煩惱性相違故。夫顚倒者。本所欲爲不能成辨。此隨所欲能伏煩惱。如何顚倒 若謂此境非皆是骨。謂皆是骨寧非倒者。理亦不然。如應解故。謂諸於杌起人覺者。不作是解。我今於杌以人相觀故是顚倒。今觀行者。作如是思。諸境界中雖非皆骨 我今爲伏諸煩惱故。應以勝解遍觀爲骨。既隨所欲如應而解能伏煩惱。寧是顚倒。此觀勢力能伏煩惱令暫不行。既有如斯巧方便力。如何非善。是故無有如斯難失文」

小分緣故文 於欲界地猶不遍緣。故云小分緣也

然瑜伽師修骨鎖觀文 觀行者總云瑜伽師。非指一人也

初習業位者。先我心置足指。足成白骨觀之。乃至次第次第。我一身皆成骨鎖觀也。次廣時。觀第二一具白骨。漸滿一房。乃至遍一寺遍一國。及以海爲邊際。白骨充滿觀也。次漸略時。從海際次第促略。唯觀自身一具白骨。此名初習業位。初習觀位故云初習也

已熟修位者。於一具白骨。光略足骨❹觀餘骨。繫心而住。次第次第略。乃至髑髏骨。捨頭半骨。唯觀半骨。繫心而住。此云已熟修位。不淨觀成就位故立已熟名

超作意者。略前留觀頭半骨。繫心眉間。專注一緣湛然而住。此是非可計處。云超作意也

尋云。專注一緣云一緣者如何專注一緣者論文也

義章云。於其所緣。清淨寂靜唯觀一色文 准此釋。一緣者一色。一色者白骨觀故白色歟

以海爲邊*文 本義抄。問。不淨觀廣緣欲界一切色處。何不觀大海耶。答。不淨觀能緣欲界所攝一切色處者。光師所引正理論文明也。但以海爲邊者。通爲治四貪。且觀骨鎖。此時不觀大海也。非謂修餘青瘀等觀觀時不觀大海也 ❺尋。骨鎖觀時何不觀大海耶。答。大海之德不留死屍故。修骨鎖時不觀大海也。演義抄中。釋大海十德引十地經云。二不宿死屍*文 以上本疏抄

應作四句*文 光云。明不淨觀。所緣自在小大不同相對四句。自在之中。卽有作意已熟

❶咀＝蛆？次同 ❷顯＋(色)㊥ ❸〔可〕－㊥ ❹(唯)＋觀㊥ ❺尋＋(云)㊥

未熟未熟已熟四位差別、所緣之中。卽有身至海二種差別。第一句。所緣小非自在小。謂作意已熟位。數觀自身第二句。自在小非所緣小。謂作意未熟位暫觀至海。不能數觀。第三句、所緣小亦自在小。謂作意未熟位暫觀自身。不能數觀。第四句、非自在小非所緣小。謂作意已熟位。數觀至海*文

作意已熟所緣至海爲第三句*文　光云。問。如上頌云。除足至頭半名爲已熟修廣至海。復略名初習業位。案此。卽作意已熟所緣唯小。作意未熟通緣少多。如何乃言作意已熟而緣至海。解云。頌中所說。據觀初成。重觀時。亦容觀廣故無有失文

無貪爲體文　寶云。婆沙一師云是惠。一師云是厭。評曰。此不淨觀。無貪爲性。非惠非厭。所以者何。對治貪故。若幷眷屬。四蘊五蘊爲性文　問。寶所引正理論文云。思所成惠。觀察內身能伏四貪文　無貪爲體委意如何。答。觀門何惠行相也。思所成惠。觀內身不淨時伏四貪、旣治貪故。約所治。猶以無貪爲體也。大地惠大善無貪相應時。對治云功顯故

十地者文　寶云。依十地者。以此十地皆容能緣欲界色。故云。婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故。所緣境者。唯是欲界顯形色也。以唯緣色故。　是緣義不緣名也文　不淨觀。思所成惠故通欲界也

緣欲色者文　光云。正理五十九云。此不淨觀力。能遍緣欲界所攝一切色處*文　惠云。問。此觀遍緣者如何。阿那律不觀天爲不淨。舍利子不觀佛爲不淨。如何名遍緣欲界色。答。勝阿那律者。能觀天爲不淨。佛還能觀佛爲不淨也文

人生者*文　光云。婆沙云。唯人三州。能❶初現起。天中無有青瘀等相故。六欲天唯能.後起。有說。初後皆唯人趣〇俱舍同婆沙。後師若據初趣。或同婆沙。前師正理同婆沙前師文

不淨*文　光云。正理云。此觀行相唯不淨轉、是善性故。體應是淨。約行相故。說爲不淨。又婆沙云。行相者非十六行相*文

自世緣者❷文　惠云。唯緣自世。如五識緣境。不生通緣三世也文　堯圓抄云。不淨觀自世緣。謂能緣不淨觀、與所緣色法有同一世。故名自世緣。能緣所緣。爲一具有同一世。由此過去世色法。❸配過去不淨觀所緣。現在色法。配現在不淨觀所緣。未來色法.配未來不淨觀所緣也。以實論之。過去已作用。未來未作用。唯現在世不淨觀正作用故。限現在世不淨觀。雖應建立能緣所緣。以配當能緣所緣義故。亘三世判之。　若不生法通緣三世文　若不淨觀未來不生。通緣三世。謂能緣不淨觀。緣關雖不生。所緣法。或有未來。或依至現在。或落謝過去也❹以上

有漏者*文　光云。此觀旣非十六行攝。但是假想理唯有漏文　堯圓抄云。有漏通假想眞實。無漏唯眞實作意相應也以上

通二得者文　堯圓抄云。離染得者。離下地染時。得上地不淨觀也。謂離欲界煩惱時、得初禪近分。幷初禪及中間三地不淨觀。離初禪煩惱時。得第二禪近分。幷第二禪不淨觀、第三第四禪可准之。以之思之。欲界不淨觀、無離染得義。但除盡智位。盡智位得欲不淨觀故已上

❺若曾修得*文　光云。此且據一相說。若細分別。曾得未曾得。俱通二種。曾得離染得者。謂離下地染得上地觀。曾得加行得者。謂非離。染由加行力。修得曾得者。未曾得離染得者。謂離有頂染時得。未曾得加行得者。謂非由離染。由加行力修得未曾得者*文　堯圓抄云。未曾得者。未曾得法也。曾得法者。曾得法也。彼曾得法。今還得名得曾得法。此卽以法後得得法。今還得名得曾得法。以法後得成就過去法也。光釋未曾得有離染得者。指盡智位。彼盡智位。一切有漏無漏功德、曾得未曾得、悉由離有頂染得之故也。曾得法加行得者。非由離染、由加行力修得曾得者也以上

第二別釋持息念*文　光❻云。第二明息念觀文　寶如今疏。持息念者。下釋云念持息故。名爲息念文釋得名也。　數息觀是　義章云。於自氣息。繫心數之。不令妄失名數息觀文」

此有八門❼文　寶云。此下一行頌九門明息念。第一釋名。第二釋自性。第三依地。第四所緣境。第五依身。第六二得。第七作意。第八明外道不起。第九圓滿因云云　准此釋。息念惠頌爲二門。　謂息念釋名惠出體今疏息念惠頌爲一門。出體下釋名也　光云。上三句辨差

❶〔初現…能〕十七字ー㊚　❷文＝云云㊚　❸〔配過…法〕二十四字ー㊚　❹〔以上〕ー㊚　❺大正藏經第四十一卷九百四十二頁　❻〔云〕ー㊚　❼〔文〕ー㊚

別。第四句辨相。差別有八。一釋名。二辨體。三依地。四所緣。五依身。六二得。七假實。八內外云云　論云。言息念者〇以惠爲性*文

光寶以長行科頌。故爲二門歟

息念以惠爲體文　光云。此持息念。以惠爲性。而說念者。此品念勝故得念名。由念力記持入出息量故。惠於境分別。所作事成故。如四念住以惠爲體。而言念住文

由念力持惠*文　問。記持入出息量此念力也。此外念力持惠趣如何　光云。應名息惠。而名念者。惠由念助力。觀此息爲境文　不云念力持惠。經云阿那等云云此文念持息文也。何今爲念力持惠證耶。答。念力記持出入數息。並念由持惠惠觀入出息。於境得分明。由念助力。惠於境得分明故云助力。云持惠其意同歟　論云。以惠爲性而說念者。念力持故　於境分明所作事成文　念力持者。念力持惠云歟　寶云。念力持惠故。於境分明*文。經云阿那阿婆那已下。非念力持惠證也。上持息念釋名出體乎。次論長行要處。引契經說注之也。此則念力持息差別也。持入息云阿那念。持出息云阿婆那念爲言　光云。阿那此云持來。阿婆那此云遣去文　❶神云。此云持息入文

❷謂苦樂受能順引尋*文

息風事　寶云。依正理論。辨屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風。發語風者。謂有別風。是欲爲先。展轉所引發語心起。所令增盛生。從臍處流轉衝喉〇隨轉風者。謂有別風遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但由業力。隨身毛孔。自然流出。由此能除依孔隙。腐敗污垢諸自死穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身引起表業。應知。此起以心爲因。遍諸身支能爲擊動餘風可解不勞引釋❸文

此釋遮欲界苦樂也。謂欲界有苦樂捨。此念唯捨受俱起。苦樂不俱起爲言或又准惠暉釋。此不限欲界苦樂歟。　但光記順初斷簡歟

光云。此念唯與捨相應　故不在根本。欲界苦樂。能順引尋。此念治尋故不俱起。三受明義。苦卽攝憂。樂卽攝喜。色界喜樂。能違專注出入息境。此念唯於出入息境專注故成。亦由此相違故不俱起〇第四定等已上諸定現在前時。息無有故。雖有捨受。非起此觀故但依五文　惠云。欲界苦憂喜樂。初二定喜。第三定樂。能生尋故也文

此念持尋*文　正文云。論云。此念治尋云云

光記如論。故知。今持字誤云云

唯依欲界人天趣身文　光云。正理論云。此念初依欲界身起。唯人天趣除北俱盧解云。既言初唯欲身。知色界亦通後起云云。與俱舍不同　本義抄。問。今論中述等流非下緣。入出息非下地心所緣。知依身在色界起持息念云事。答。此文者。只述入出息唯自上地心所緣。非下地心所緣之旨。非論持息念觀門之相。全非相違❹矣　以上

通離染得及加行得文　問。持息念是勝品微細❺之觀門。唯內道起之功德。專由勝加行可得之。何通離染得耶。況欲界并下三禪近分者非離染地。若爾何有離染得耶正理論意　光云。俱舍師救云。滅盡定中。云佛無一德非離染得。又離非想第九品染。三乘之人。盡智初心修九地中有漏功德。又中間定離染地攝。此等豈非離染得耶文　本義抄。於離染得有其二類。一離下地染之時。得上地功德。二盡智初念。得九地中有漏功德也。若依盡智初念離染得云之者。三乘聖者。盡智初念修九地中有漏功德者。性相之所定。諸論同所許也以上本義抄

此與眞實文　寶云。俱舍師云。此念加行。亦眞實故。諸論言通假。皆非正義文　光云。正理論云。此唯眞實作意相應。有說。亦通勝解作意。此論同正理前師。雜心婆沙同正理後說。此卽意各別也。又解。前師唯據根本故唯眞實。後師亦據加行故通勝解*文　餘處云。問。婆沙勝解作意中。亦說持息念。此論何故不說〇解云。持息念有二。一假相謂加行。二眞實謂根本。此論據根本。婆沙據加行。各據一義。又解。論意各別。此論加行根本。皆是眞實。婆沙及此論。餘師加行。加行通假。根本是實*文　本義抄。若依當卷初釋餘處第二釋者。今論意。加行根本。同唯眞實作意相應。若依當卷第二釋餘處初釋者。今論意。加行通勝解。根本唯眞實作意相應可云也以上

問。通勝解云師意如何　論云。有餘師說。息出極遠。乃至風輪或吠嵐婆文

佛教方修文　光云。吠嵐婆。是鐵圍山間風。眞諦云。吠嵐婆。此云恒起。卽是運轉日月風

❶〔神云…文〕八字－㊀　❷校者曰謂苦乃至文九字可置于息風事段之次歟　❸〔文〕－㊀　❹矣＝文㊀　❺〔之〕－㊀

也*文　光云。上舉無說者不自覺。二由舉又正理云。此與我執極相違故。彼我執有故此念無文

從一至十*文　問。以十爲數極意如何。又於出入息。以何爲始耶　光云。淳熟已去不多用功。任運憶持名不作加行。放捨身心非全放捨。若未淳熟。數修加行。謹卓身心。恐心聚故不減十。恐心散故不增十。從一至十。先從入數故。婆沙云。先數入息。後數出息。以生時息入。死時息出故*文　義章云。出入息中數何爲十。是義不定。內氣增者。偏數出息。氣少者。偏數入息。氣息調者。入出俱數。如雜心說。入五出合爲十也*文

此有三失文　寶云。正理論云。雜亂失者。於五入數爲出。於五出數爲入。准此論文。入出別數合爲十也。又云。或三失者。一太緩失。二太急失。三散❶亂。太緩失者。謂由加行太慢緩故。便有懈怠惛睡纏心。或復縱心馳散外境。太急失者。謂加行太躁急故。便令身心不平等起。若時力勵。數入出息。息被逼迫。便令身中不和風起。由此風故。初令身支諸脈供散。此風增位。能引病生。乃至廣說。損益之相。散亂共者。謂由心散。便爲一切煩惱摧伏*文

乃至得定*文　定春抄云。乃至者四念住歟。得定者煗位色。四善根定位故以上

隨謂繫心〇隨息而行*文　論云。隨謂繫心緣入出息。不作加行。隨息而行。念息入出時。各遠至何所。謂念息入。爲行遍身。爲行一分。隨彼息入行。至喉心臍髖髀脛乃至足指。念恒隨逐。若念出息離身爲至一❷櫟一尋。隨所至方念隨逐*文　寶云。論隨謂繫心至念恒隨逐者。第二釋隨也。就釋隨之中有隨入者。有隨出者。隨入也。論若念息出至念恒隨逐明隨出也*文　持息念者。眞實作意相應也。常世間人息。實離依身一尋出歟

唯在眉端*文　准論文。眉眉間。端鼻端歟

論云。止謂繫念。唯在鼻端。或在眉間。乃至足指。隨所樂處安止其心。觀息住身。如珠中縷*文

觀謂觀察*文　此釋與論文全同也　義章云。大毘婆沙云。爲風大故等觀四大。觀四大已。次觀四大所造之色。所謂色聲香味等色。依何法能有造作。謂依心法故。次觀察受想行識。觀察❸是等。名之爲觀文

轉謂移轉*文　論云。轉謂移轉。緣息風覺。安置後後勝善根中乃至世間第一法位文　義章云。次就位論。隨義通論。位皆有於中。別分數隨止觀在五停心。還在念處。至世第一法故。毘婆沙云。轉出入息起身念處。如是次第。乃至轉忍起世第一法名爲轉*文　淨者。在於見道已上故。毘婆沙云。淨者所謂苦法忍等文

入見道等文　遁云。❹等取修道無學道也文

定春抄云。盡智等者。等無生智歟❺以上

第一依身門*文　光云。此釋初句身心❻繫門隨身繫也文

息是身一分攝故文

第二依息門*文　明息所依。云依息門歟

光云。釋第二句依身心門*文

❼惠云。四大成身。息卽四大中風大攝文　遁云。以六界成士夫。風是一分故文

息依身心轉也*文　惠云。息依心轉無心無息*文

要具四緣息方轉*文　本義抄所引婆沙論云。謂入出息由四事轉。一有息所依身。二風❽道通。三毛孔開。四入出息地麁心現前。必具此四入出息轉文　正理論說同之　問。今何背婆沙正理說。云息所依地不云息所依身耶。況今論說四緣文云謂必身中文此豈以依身非爲❾一緣耶

若羯剌藍〇闕餘二緣*文　惠云。至第五位滿方有息也*文　本義抄❿意。問。光法師釋云。於此四位雖有⓫事。麁心現前闕餘三事文今釋何云闕餘二緣耶。答。婆沙論中問答此事云。問。何故羯剌藍位息不轉耶。答。彼稀薄故。若息轉者。彼應流動。問。何故頞部曇・閉尸・鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶。答。彼身爾時風道未通。毛孔未開。若息轉者。身應散壞。然在卵𣪍及母胎中。從羯剌藍。乃至諸根未滿未熟。爾時未有息所依身。風道未通。毛孔未開。唯有息地麁心現前。雖有一事。而闕三事故息不轉*文　正理論同之。神泰法寶兩師釋亦同也。若光法師今解釋。仰而可信哉。但於圓暉今釋者。彼立息轉四緣之時。云息所依地。不云息所依身。故於彼四位。有息所依地緣云也已上

❶亂＋(失)㊄㊁　❷櫟＝礫？　❸是＝色㊄　❹〔等〕－㊄㊁　❺〔以上〕－㊄　❻〔繫〕－㊄　❼校者曰惠云乃至分故文二十九字可置于前段息是等八字之下歟　❽〔道〕－㊄　❾一＝二㊄　❿〔意〕－㊄　⓫(一)＋事㊄㊁

若在欲界入第四定*文　惠云。以入定無麁心。引彼四大。遍住身分無毛孔開也。正理論云。入第四有漏定。引復堅密大種。遍身造無表。可言無毛孔開。若入彼無漏定。卽身生處四大造無色。既非堅密。如何無毛孔開。答。造無漏無表。雖是生處四大攝。而極微細與彼相似故無有過也*文　依身在下地入第四定時。彼地定俱無表微密。而來入身中故毛孔不開也

若身生第四定文　光云第二釋。正❶理六十云。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言非發語言。要由毛孔。但由傾動亦得發聲如機關聲。豈由毛孔。准彼論文。不遮風道通。二入出息地麁心現前。以能起下威儀通果言闕二者。一非入❷出息所依身。彼息不轉。心微細故。二毛孔不開。從起散心。毛孔亦閉。身密合故文　又云。又婆沙云。問。何故第四靜慮息不轉耶。答。彼心細故。謂入出息依麁心轉。第四靜慮已上諸地心極微細故息不轉文

惠云。問。第四定有外風。如何無息。答。第四雖有外風。以彼依身不容納故文

起下地威儀通果心❸也　本義抄。問。第二靜慮已上可有起威儀心耶。答。第二靜慮已上無起表心者。性相所定也。若無起表心者。不可有起威儀心也。　生二定已上起初定威儀心。發上地威儀業云事。諸師釋分明也。寶云。借下識起上地威儀通果。但緣所發業❹事及所化事等。不緣上地息風也*文　光十云。如起異地通果心。及生二定已上。起下初定威儀意識文　又七云。行住坐臥名威儀。以長短等表色爲性文以身表業爲威儀體故。起身表心卽起威儀心。故第二靜慮已上。無起威儀心云事。道理實炳然也以上本義抄

論曰謂要身中息所依也文　息所依也者。准上釋者所依地歟。既云要身中難云所依地哉。

有諸孔隙文有二緣注見

第三依情門文　光云。第三情非情門也。有情身分故。唯有情數故。正理云。此入出息有情數收。無覺身中息無有。故是雖從外來。而繫屬內義文

息非執受*文　光云。由離根故。非有執受。故正理云。此入出息非有執受。以息闕減有執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受文　定春抄云。執受者。根合義。色心依處成處云也。髮毛爪等雖身一分。非執受切不痛也。息同之以上

等流者文　光云。第五等流門同類因生故。是等流性。非所長養。身肥大時。息損減故。身疲小時。息增長故。非異熟生。斷已後時。更相續故文　❺遁云。等流性故。非一剎那。非無爲故。不通實也文　光又云。正理云。身中雖有長養異熟風。而此息風唯是等流性文

第六息觀門*文　此下分二。初總標。次別釋。總標二。一唯自上地心之所緣。二非下地心緣上地息。別釋又二。如身生欲界下。明自上地心之所緣。二又生上地起下地心下。明非下地心緣上地息。如文可見之。起上二三禪心者。依身欲界起上定也

堯圓抄圖云

- 欲界心・初禪心・二禪心・三禪心 ─ 欲界息
- 二禪心・三禪心 ─ 第二禪息
- 三禪心 ─ 第三禪息
- 初禪心・二禪心・三禪心 ─ 初禪息

又生上地起下地心文　生上地起下地心者。是威儀通果心故。非緣息心也。上地起下威儀通果心。上所注本義抄意。可思之　遁云。然此中說是意識。不說三識。能觀息故。借下地識起上地威儀等。但緣發業不緣上息風也*文　光云。有息地四無息地五。住有息地起無息地心。息必不轉。住無息地起有息地心。息亦不轉。住有息地起有息地心。隨其所應。有入出息轉❻文

俱舍論頌疏抄卷第二十三

(頌疏論本第二十三)

❼一明別相念住二明總相念住文　麟云。此中唯以身受等別觀名別相。以四總觀名總相。非約無常等行相爲總別也文

已說入修二門❽云云　麟云。謂不淨持息爲二門也文

由此二門心便得定文　本義抄。問。不淨觀持息念後念住前。必得禪定歟。答。未離欲染人。多分思惠所攝。總相念住無間。引起煖善

❶理＋(論)㊊　❷〔出〕－㊊　❸也＋(文)細註②　❹〔事〕－㊊　❺〔遁云…也文〕十九字－㊊　❻文＝奧畢㊊，此下乙本奧書云，永正五年戊辰三月拾五日抄之畢大法師英憲　❼大正藏經第四十一卷九百四十二頁　❽云云＝文㊊②

根故。不淨觀持息念後念住之前。不必得禪
定歟。故光法師，當卷述此中且據未離欲染
故。言總相思惠所攝畢。引正理論諸有先時
未離欲染依思所成惠引煩善根生之文爲證
哉。但今論云入修要二門。云心便得定文者。
觀行者中。亦有不淨觀持息念後念住之
前。有[1]得禪定之類故。任觀門大綱云爾也。
非謂不淨觀持息[2]念後念住之前。必得禪定
歟　古定云。且約利根一類機。云心便得定
[3]云云　[4]已上
[5]頌曰文　光云。初頌標名總擧次兩句出體。
次一句明次第。後一句明唯四種文
釋曰文　此一段。准光頌科分爲四。初標名。
二出體。三明次第。四明四念住無增減。一一
條頌文可知之。初標名中爲二。初明結前生
後。二以自相共相下。明四念住相中爲三。初
明自相別觀。二一切有爲皆無常相下。明共
相別觀。三問如何得知下。明念住成滿
次應爲觀修四念住文　已下釋頌爲觀修念
住之句也　寶云。正理論云。已修成止以爲
所依爲觀。速成修四念住。非不得定者。能如
實見故。詳共論意。五停心觀。爲止散動偏修
於止。爾時假想觀骨[6]鎖等。一相而住。名之
爲止。四念住觀。取身受心法差別之相。又於
身中。而取種種差別之相。除其四倒。生如實
見故名爲觀文
或以自相或以共相文　問。自相別觀貌如何
　麟云。自相別觀者。正理云。謂觀身內外十
處自性。各別從眼至觸。一一皆有處自相故。

如是於彼自相種種性中。有正智生名觀自
相。此自相觀得成滿時。有道必起。爾時方立
自相種性身念住。名且觀身。餘三准之云云」
大種造色是身自性文　觀色身能造所造五
根五境[7]積聚極微之所成立。是身自性。受是
受性者。以領納苦樂捨爲受性歟。心是心性
者。集起名心。以能集起三業事爲心性歟。除
此三〇名法自性者。此三外諸法各別自性。
名法自性也。謂如云想取像爲性等[8]矣
一切有爲皆非常相文　爲明共相別觀。先約
四諦明諸法共相義也。共相別觀者已下。正
明共相別觀*矣
答觀身至一極微一刹那[9]云云　光云。毘婆沙
師傳說。在定以一極微以一刹那各別觀身。
名身念住滿　問。無表非極微。如何說成滿。
解云。此文且據礙色成滿。或可。此文亦通無
表色。雖無極微有刹那故云云　麟云。謂觀色
身能造所造五根五境積聚極微之所成立。
如是漸略後觀唯一極微。名身念住滿云云
觀受心法至一刹那文　光云。雖無爲法無有
刹那。且據有爲。從多分說。又解。有爲以刹那
無常別觀。若無爲以空非我別觀云云
此通三惠文　本義抄。問。自性念住體。可通
生得惠歟。今論當卷。云自性念住以惠爲體。
此惠有三種。謂聞等所成云云婆沙論同之如
何。答。廣論之者。自性念住體。可通生得惠
也。光法師釋云一本又解。生得惠以能分別
學觀諦故。亦名對觀文若許對觀之義者。何
不名念住哉。但於今論說者。就勝品念住論

之也。勝劣通論之時。更不可遮生得惠歟
[10]以上
謂由念力令惠住境文　麟云。有宗義云云楔
持　光云。毘婆沙師，斧由楔持能破於木。惠
由念持於境得轉。此則從因爲名〇論主釋
云。理實應云。惠令念住。從果爲名。是故於惠
立念住名。隨惠所觀念能明記云云
相雜念住文　光云。相雜言亦攝惠體。惠與
俱有互相雜故云云　尋云。念住者惠也。相應
俱有法。與念住相雜名相雜念住。若爾者。相
雜言限相應俱有法。念住是惠故。何云相雜
言攝惠耶。答。相雜者。惠及相應俱有法。互相
[11]應義故。相雜言攝惠也。但對念住釋得名。
念住是惠故。念住與相應俱有相雜。名相雜
念住釋也。以實尋相雜言。可攝惠也
所緣念住文　光云。身受心法是念住所緣。
名所緣念住文　寶云。所緣念住是惠所緣。
亦攝於惠。以惠所緣諸法故文
三中相雜能斷煩惱文　一念中惠心所緣境
時。自性相雜所緣之三種。可具之也。其一聚
相應法中。自性念住方見。唯惠太減。故力用
劣不斷惑。所緣念住方見。由所緣力。能緣
惠力用令增能無之。有非俱有法太增。惠力
能無之。故又不斷惑。相應俱有法惠力用令
增故。相雜念住能斷煩惱也
有非俱有文　麟云。謂於所緣之中。有不與
能緣同時也。以通緣三世法故云云
緣自相續身云云　有情相續依身也　堯抄。
問。身念住緣一切色法故。應通情非情。何唯

[1]〔得〕－(乙)　[2]〔念〕－(乙)　[3]〔云云〕－(乙)　[4]〔已上〕－(甲)　[5]大正藏經卷第四十一九百四十三頁　[6]鎖＝璅(乙)　[7]〔積〕－(乙)　[8]矣＝文(甲)*
[9]云云＝文(甲)　[10]〔以上〕－(甲)(乙)　[11]應＝雜(甲)(乙)

云緣相續耶。次法念住亦緣一切情非情諸法。應通非相續耶　光云。四念住中。雖身及法亦通非相續。此中且據相續以論。或從多分說文

隨生前後也文　生先後者。觀門生先後也。四念住次第。依生先後。生先後或依麁細。或依染汚也。身念住觀初生。法念住觀後生事。或依所緣境麁細。或依染汚由來也

謂身最麁文　述所緣境麁細次第也。謂色有對心無對相對。有對色最麁也。故初修身念住。無對中麁。唯受行相也。世間如說我手等痛言故。受麁心。次修受念住。心是心王故細也。故五蘊次第時最爲細。今望涅槃法故爲麁。次修心念住。次法念住最爲細。其旨如疏釋矣　光云。法中想等雖亦麁心。法中涅槃極微細故。與極細法合施設故。據細以論故最後說云云

又論云文　明依染汚由來述四念住次第也。凡夫無始以來。男爲女色女爲男色。更相愛着故。先觀身不淨。修身念住。衆生樂著此色身。由就樂受貪故次觀受。樂著樂受。由心識不調故。次修心念住。心不調者。由惑未斷。法念住中攝惑故。第四修法念住也

觀受等如是次第文　或本云。觀身受等如是次第云云此本宜歟。但論云觀受等

二三或四文　光云。於身等四。或二合觀。或三合觀。或四總觀。二二合觀有六。三三合觀有四。四合觀有一。總有十一。名雜緣法。通名法故云云　私云。於四念住。各別觀身受心。名身念住受念住心念住。唯不雜緣也。若合觀身受。合觀身受心。名法念住。是雜緣法念住也。旣合觀身受。非身念住。亦非受念住。是法念住也。法名通。若唯觀法。不雜緣法念住也

或二二合緣云云　古定云。凡二合三合。可云二合緣三合緣。二二三三云事。此體約束也

私云。二二三三[1]云者。於二合緣三合緣。顯有多種歟。若云二合緣者。亂一種故。是以限一種。四總緣不云四四也

- 二合緣六
  - 一身受
  - 二心法
  - 三身心
  - 四受法
  - 五身法
  - 六受心
- 三合緣四
  - 一身受心
  - 二受心法
  - 三心法身
  - 四身受法

光云。先不雜緣身受心法。從不雜緣法念住後。無間引起雜緣法念住云云

總觀身等四所緣境文　光云。彼觀行者。居緣總雜法念住中。唯總觀所緣身等四境。修四行相。觀諸有爲皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空非我性。雜緣法念住總有三種。謂二三四。唯總緣四名此所修。前雜非唯故與差別文

今此雜緣〇乃與前別文　意云。別想位雜緣。通二三四。今雜緣。唯總觀四也。故唯總觀四。與通二三差別也。此則依位淺深。淺位或時二合觀。或時三合觀。或四總觀也。深位唯總觀四也。似思惠與修惠差異。雜緣法念住後。總想念住前加行位起三義。觀七處善。三義觀者。次第觀蘊處界也。七處善者。觀色苦。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出離。前四種。觀色四諦。色愛味言。重觀色集。色過患言。重觀色苦也。出離言。重觀滅諦。先觀集者。隨說次第不言道以諸能觀多是道故。受想行識各七亦爾。應言三十五。不過七故。云七處善。今論不說略不[2]說也

第四明煖等四善根文　麟云。從五停心至總雜位外凡位云云

從此總相念住文　自下內凡位云云　神云。九品修習總緣共相法念住。漸次成熟乃至上上品。從此念住上上品。後有順決擇分善根生。名爲煖法文　寶云。從總相生煖法。此從思惠或修惠[3]生文

分位長具觀四聖諦文　本義抄。問。煖頂二善根位。作十六行。觀八諦時。一一行相。唯限一刹那歟。答。有宗論藏。光寶解釋。不勘分明定判。任義章十一釋。不限一刹那也。謂煖善根位。作一一行相。唯相續觀之。頂善根初。同煖善根終[4]故。頂善根初位。作一一行相。亦相續觀之。忍善根初。同頂善根終故。頂善根終位。幷忍善根位。作一一行相。限一刹那爲言

[1]〔云〕ー㊄㊂　[2]說＝論㊄㊂　[3]〔生文〕ー㊄　[4]〔故〕ー㊄

釋此相義後當辨之文 神云。如後智品二十六當辨文
修煗善根有下中上文 下下品乃至上上品爲三品。此則初修四諦十六行相爲下下品。次修四諦十六行相爲下中品。已下准之。上上品之終。於成滿之時生頂善根畢
有善根生名爲頂法❶文 寶云。正理論云。行者修習此煗善根。下中上品漸次增進。於佛所說苦集滅道。生隨順信。觀察諸有恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中信爲上首。有修所成。順決擇分次善根起名爲頂法文
此頂在進退兩際文 問。頂位既退位也。何云在進退兩際耶 神云。進退兩際猶如山頂。進向山南。退還山北故。名爲頂。智度論云。煗位已前。惡多善少。墮惡趣多。忍位已上。善多惡少。不隨惡趣。於頂位中。善惡停等進退兩際故名爲頂云云 婆沙六云。謂如山頂人不久。若無諸難。便過此山處至餘山。若有諸難。卽還退下。如是行者。至頂位中必不久住等文
❷後增進位文 光云。言增進者。重緣已去名增進文 論云。後增進時。具四念住。諸先所得後不現前。於彼不生欽重心故文 寶云。正理論云。以勝加行引此善根故。已得中不生欽重。然此頂法雖緣四諦。緣三寶信多分現行文
忍可四諦文 惠云。忍者謂信。信許四諦故。前二雖信以退故。此位不退偏得名忍云云
最殊勝故文 麟云。前位善根非不忍可。此最殊勝。偏受其名。若爾世第一位。亦應名忍。正理釋云。世第一位。雖於聖諦亦能忍可。無間必入見道。又不具觀四諦理故。此具觀故。偏得忍名文
下中二位同前煗頂文 光云。此總相說。若別分別。於中品忍。雖初具觀上下八諦。行相漸略。至後位中諦亦漸略文 神云。下中二品。與頂法同。謂具觀察四聖諦。及能具修十六行相。然於下品具三十二。中品漸略。如後當辨文
上品忍位唯觀欲苦文 神云。上品有異。唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此義。准煗等善根。皆能具緣三界苦等四諦。具作三十二行。觀察義已。成立於煗等位。無簡別故文
中品忍位減緣減行文 上下八諦。緣三十二行行也
七周減緣二十四周減行 先以四行非常苦空非我
觀欲苦 次以四行觀上苦 次以四行因集生緣
觀欲集 次以四行觀上集 次以四行滅靜妙離
觀欲滅 次以四行觀上滅 次以四行道如行出
觀欲道 次以三行觀上道滅出一行名一周中忍初位
又以四行觀欲苦乃至
以二行觀上道滅出行二行第二周
以一行觀上道滅出行如三行第三周
以四行觀欲道不觀上道一周滅緣
以三行觀欲道滅出一行第四周
以二行觀欲道滅出行二行第五周
以一行觀欲道滅出行如三行第六周
以四行觀上滅不觀欲道第二周滅緣
以三行觀上滅滅離一行第七周
以二行觀上滅滅離妙二行第八周
以一行觀上滅滅離妙靜三行第九周
以四行觀欲滅不滅上滅第三周滅緣
以三行觀欲滅滅離一行第十周
以二行觀欲滅滅離妙二行第十一周
以一行觀欲滅滅離妙靜三行第十二周
以四行觀上集不觀欲滅第四周滅緣
以三行觀上集滅緣一行第十三周
以二行觀上集滅緣生二行第十四周
以一行觀上集滅緣生集三行第十五周
以四行觀欲集不觀上集第五周滅緣
以三行觀欲集滅緣一行第十六周
以二行觀欲集滅緣生二行第十七周
以一行觀欲集滅緣生集二行第十八周
以四行觀上苦不觀欲集第六周滅緣
以三行觀上苦滅非我一行第十九周
以二行觀上苦滅非我空二行第二十周
以一行觀上苦滅非我空苦二行第二十一周
次以四行觀欲苦不觀上苦第七周滅緣
次以三行觀欲苦滅一行第二十二周
次以二行觀欲苦滅二行第二十三周
次以一行觀欲苦滅三行第二十四周

❶〔文〕－㊥ ❷大正藏經第四十一卷九百四十四頁

中忍滿位也所留行相義

雖亦滅行滅緣攝故不名滅行文　光云。第四周以四行觀欲道諦。不觀上道名曰滅緣。滅緣之時。雖亦滅行。滅緣攝故不名滅行〇又解云。二十四周唯滅行。七周滅行亦滅緣。望能緣邊名滅行。望所緣邊名滅緣文　今疏當光初釋。此釋意。第四周雖滅行。滅緣攝故名滅緣。不名滅行爲言光第二釋意。七周通滅行滅緣故。第四周又可有二邊也。又今疏總而言之已下。當光初釋意。理實言之已下。當光第二釋意歟

此第四周卽是一周滅緣攝文　此第四周。滅緣攝故。滅行二十四周時不爲一周也。三十一周之時滅行第四周歟

總而言之上下八諦文　已下實三十一周雖滅行。論云。二十四周滅行釋也。謂上下八諦各滅三行也。謂欲界苦諦下。必一行相留故不滅之。餘七諦一行相與緣同滅故。且不云滅行。故但各滅三。三八二十四周爲言

初滅一行名中忍初文　古定云。觀上下八諦時。欲苦下非常苦空非我。乃至上界道諦下出一行滅時。初欲苦非常行可取中忍初也。今疏初滅一行名中忍初者。非常觀時。上界道一行滅意思故。此一行滅思。非常觀爲中忍初云意也以上　光云。如正理論云。於上界道滅一行相。從此名曰中忍初文　此釋云滅一行相。從此名中忍初。從此言。初欲苦下非常行。不見取中忍初哉。古定秦抄意。恐背此釋歟

但有二行二剎那心〇名中忍滿云云　中忍滿位事。光寶妙樂釋。一行相二剎那云云　淨影大師圓暉釋。二行相二剎那云云　會相違異義也　一義云秀憲已講。今案中古明事也　於苦聖諦。有非常苦空無我四行相之中。留初非常行相入見道之者。中忍滿位。可二行相二剎那也。所謂初觀非常苦空滅非我。次觀非常苦滅空。次觀非常滅苦。此觀非常苦滅空之中後苦行相。觀非常滅苦之時非常行相。作此苦非常二行相二剎那心名中忍滿位。淨影圓暉釋此意也。留後三行相入見道之者。中忍滿位。可一行相二剎那也。其中且就留苦行相入見道之者顯其相者。初觀非常苦空滅非我。次觀非常苦滅空。次觀苦滅非常。此觀非常苦滅空之中後苦行相。觀苦滅非常之時苦行相。作此苦一行相二剎那心名中忍滿位。光寶釋此意也。留空非我二行入見道之者中忍滿一行相二剎那事。准之可知之

此義意。第二十三周。以二行相觀欲苦有二剎那中後一剎那。與第二十四周。以一行相觀欲苦一剎那。合爲中忍滿位。重心云。此滿位有前後二念。前念第二十三周後一剎那。後念則第二十四周一剎那也　難云。今疏云。滅欲苦下二行相時。觀非常苦滅空之時。二行相二剎那心爲中忍滿位。觀非常滅苦之時。卽可增上忍位。何爲中忍滿位哉。答。隨所留行相。中忍滿位。或二行相二剎那。或一行相二剎那。其類不定之義意今疏釋難思。且會云。作一行相滅三行相之時。爲中忍滿位事必然也。作二行相滅二行相之中初念非中忍滿位。後念是中忍滿位。有其相濫故。爲顯彼後念是中忍滿位。云滅欲苦下二行相時等也。非謂滅二行相之時。二剎那心俱中忍滿位。亦非❶存❷作一行相滅三行相之時增上忍位也以上本義抄　尙難云。今疏次下云唯有一行一剎那心。觀欲界苦名爲上忍云云　此則可爲作一行相滅三行相時哉。重心云。上標於滅行中。初滅一行。中忍初滅欲苦下二行相時。中忍滿一行一剎那觀。欲苦作一行滅三行時相當也。何云非*存作一行相滅三行相時增上忍位耶。答。上釋之中品忍位滅緣滅行云云滅行時爲中忍。何以作一行滅三行時爲上忍耶。若爾者。今釋❸云。於滅行中標。且中忍❹初與中忍滿也。唯有一行一剎那心者。滅行訖唯一行一剎那心爲上忍爲言於中忍滿位。作一行滅三行時。爲中忍滿位事必然故。今略不出之。有相亂出作二行相滅二行相時歟　光云。夫增上忍世第一法。及苦法忍行相皆同文　古定云。且於上忍位此言修者但是得修文　未謂之。彼正止苦一行。餘三行既雖滅之。未滅苦諦故。餘尙殘欣其心故。未得切法後得以彼所滅行修得也以上　法後得可思之　惠云。十六行相互相違不可俱起。一一卽行修。餘行相皆是得修。未滅八諦緣時。八諦下所滅行相。亦起法前❺得也文　寶云。婆沙一百九十云。問。何見行有二文　何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅

❶存＝爲㊙*　❷〔作〕－㊁　❸〔云〕－㊁　❹〔初與中忍〕－㊁　❺得＋（得）㊁

依無願入見道。答。若見行者依空行入。若愛行者依無願入○解云。見行著我故依空入。愛行人著有故。依苦無常入也　又見行人有二種○愛行人亦有二種解云。親知身無常。不自時起慢。若知其苦相。精進求出也❶云云以上　又依西方德光論師文　惠云。梵云瞿拏鉢頼。是中印度秣底補國人。❷是西方有學人。於本國造百餘部論云云　又云。此上兩說。同釋婆沙文○光法師取後說。寶法師取前說云云　光云。於見道中所起行相應令繫屬。增上忍者即先起之。德光所解於理爲勝。若不爾者。諦各四行起何行耶云云　寶云。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我故起非我行。有何別理。於滅等下偏起離等行。先觀滅等諦耶。今爲一釋。從聞思觀四諦時。於一一諦皆具四諦。如名次第。於上道諦等。後起者先滅。先起者後滅。我見增者。偏起非我。自餘三行。隨次❸而滅中上忍及第一法。同此一行。即以此行入於見道。於理無違云云　光云。又依西方德光論師解減行云。上下八諦。諦各四行如名次第。擬儀相當皆相繫屬。　如於後時應以欲苦下無常行入見道者。於自諦下。從後向前。先除非我。次空後苦。若以苦行擬入見道。先除非我。次空後無常。若以空行擬入見道。先除非我。次苦後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦後無常。除欲苦下四行既爾。除上道諦四行亦然。　如以欲界無常入見道。先除上界道下出。次行次如後道。以道屬無常後除也。若以苦入見道。先除出次行次道後如。以如屬苦後除也。若以空入見道。先除出次如次道後行。以行屬空後除也。若以非我入見道。先除行次如次道後出。以出屬非我後除也。如欲苦下行相。從後漸除。上界道下行相。應繫屬彼欲界行相。　如欲界說先後除之。如除上界道下四行。除餘六諦四行相。隨應皆爾。准此應知。於見道中所起行相繫屬增上忍時行相者。即先起彼行文

擬宜相當　麟云。擬謂對向。宜謂稱合。此等但以次第相當以爲相屬云云

所緣上七諦文　問。注所緣何云七諦耶。若一緣不滅故。今約所滅緣云七諦。行相亦一行不滅。何云三十二行耶。既云三十二行。例應云八諦耶。答。上云道等。等取餘七諦故。約所等云七諦歟　光云。瑜伽師已下。顯中上忍兩位分齊。對治道等。等取餘七諦。舉後等前。於一一諦。能緣行相三十二種。及所緣境。上下八諦。隨其所應漸減漸略。唯二念心思惟欲苦。齊此已前名中忍滿。後一刹那爲上忍文

❹於世間中是最勝故文　惠云。　問。世第一法名勝者。爲都勝爲分勝。若都勝者。豈勝世俗智。見道眷屬故。若分勝者。煗等前三皆分勝故。應名世第一。答。此法於有漏中都勝。能開聖道門。世俗智無此能故。不名世第一。又世俗智。　因此世第一法方得生也○問。　如何世第一法與苦法忍爲强等無間緣。答。具四義故。　一品類同故同見道。是上品故。二無量善法所長養故。三生六十劫等。三性相同故。性即同以惠爲體。相者若世第一法作苦行相。見諦亦爾。四爲此苦法忍。廣修煗等加行故也云云

此世第一有士用力文　如世士夫營農等用名士用也　光云。能作等無間緣。有士用力。離同類因。引聖道生文　麟云。言離同類因者。謂世第一前總是有漏。從此已後幷是無漏故。此第一位能離同類因也云云

煗等四念住性文　總相念住居法念住。從此生煗等故。煗頂初安定位所現修法念住也。故云四念住性矣

得非煗等體文　本義抄。問。四沙門果以得爲體。相例可同耶　光云。沙門果體。成就所顯故。得是沙門果。煗等善根。聖不重起故。得非煗等云云　成就所顯者。由得果攝殊勝道。總一得得諸❺行。得四法四類八智。得修無常等十六行相等之義。建立四沙門果故。云成就所顯也。故沙門果。以得爲體。煗等是聖道近加行。可痛入聖之後重現前過故。煗等不以得爲體也以上

豈有聖者煗等重現前文　本義抄。問。不淨觀總別念住以得爲體者。彼又有法後得故。入聖後彼得可現前。豈無重現前過耶。答。不淨觀持息念總別念住。是聖道遠加行。不痛入聖後重現前義故。以得爲體也。四善根聖道近加行。可恐入聖後重現前過故。不以得爲體也。重心云。不淨觀等。聖道遠加行起之。餘時乃至入聖後亦起之。　四善根聖道近加行起之。餘時全不起之故。不淨觀等不痛入

❶〔云云〕－(甲)(乙)　❷（總）十是(乙)　❸而＝第(甲)　❹大正藏經卷第四十一九百四十五頁　❺行＝斷(甲)(乙)

聖後重現前義。❶獨付入聖後重現前過也已上

順決擇分文　光云。順是因。決擇分是果。從因及果為名故。名順決擇分文

能斷疑文　古定云。聖者能斷諸惑出疑事。聖智善斷結。理理分明知之決定也。疑猶預違決斷故。相對出之歟

無色無見道文　麟云。夫入見道。必緣欲界。❷無色心不緣欲故文

更加欲界也文　尊者妙音。心欲界繫煗頂二善根修惠攝云事。　淨影大師妙樂大師定判也。但欲界無修惠者。有宗常途所談也。故彼師意。欲界繫煗頂二善根。唯思惠攝。非修惠攝也。神泰述尊者妙音義云。煗頂是思惠云云若爾者。四皆修所成者。依正義意如此云也。非謂二或七之義。亦唯修所成歟

唯依欲者文　欲界多苦處故。　厭苦情猛利。唯依欲身起之。色界依身。恒喜樂受相應。誇快樂故。厭苦情不猛利故。依彼身不起之

三善根三州初起文　光云。婆沙第七云。問。何故天中不能初起。答。彼處無勝厭離等作意故。問。惡趣中有勝厭離等作意。何故不起。答。　惡趣中無勝依身故〇人中具二故能初起文

第四善根天亦初起文　惠云。卽約人中修前三學。命終生天。　更起煗等。便起世第一法文

三女男得二文　惠云。　女男得二。如別解脫戒。各容懸發得二也文　古定云。男身男善根現起。女善根成就持之。女身同之。煗頂忍位轉根故。男轉形為女故。為彼女善根成就持之也。女同之　本義抄。問。依男身所起煗善根勝。依女身所起煗善根劣也。依男身初起煗善根位。可得修依女身所起煗善根哉。答。煗頂忍前三善根位。　有男轉形為女可得之義故。彼未來依女身所起前三善根。繫屬今男身之義有之故。　依男身起煗頂忍前三善根位。未來得修依女身所起前三善根也。彼未來依女身所起前三善根劣故。　雖不與彼為同類因。有繫屬之義故得修之也以上

已得女身非擇滅文　麟云。　謂本是男身。證聖已後無轉為女。卽於女得非擇滅。若本是女不爾。如羅漢尼猶是女故文

明捨義也文　光云。捨諸善根總有三種。一失地捨。二命終捨。三退捨。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。失地言。顯下地命終還生上地。異生於地。若失不失。但命終時失衆同分。必捨此善根〇諸聖者住死有中。由聖道資不捨煗等。但由上地中有等起。捨下善根。捨時雖同而所由別云云

若還上地文　麟云。如身在欲界依初禪起煗等。生初禪時。不名失地。❸同本所依故。若生第二定時。方名還上地云云

若此地死還生此地文　若梵衆天沒生梵補天不可失。處替同初禪地故也

異生於地失與不❹失　依初禪起煗等。命終生第二定時云失。依初禪起煗等。命終生初禪地時云不失。失地不失地。命終捨也

諸異生依四根本起煗等文　光云。正理六十一云。依根本地起煗等善根。彼於此生必定得見諦。以根利故。厭有深故。依未至中間起煗等者。於此生不必得入見諦云云　神云。若依正理論。依根本地起煗等者。以根利故。厭有深故。必得見諦。若依未至及中間。根通利鈍。厭有不深故。不定也文

唯得先未得者文　光云。以煗等善根無始來未曾熟修。要由廣大功用成故。於未曾得生欽重故得先未得。於已曾得不欣樂故。非得曾得。以趣聖求昇進。若得餘定。以曾熟修非由大功故。後重得得先所捨文

若煗等經生故文　異生命終捨也

了分位善說法師文　光云。得宿住智。知勇過去已修煗等。為說頂等。便生頂等。若不遇者。還從煗等根本修故文　惠云。遇了分位。卽了五位修行次第者。　為說修頂法次第便修頂。從頂生忍准之云云　五位修行者。外凡內凡見道修道無學道歟

煗位雖退文　光云。四善根中。若得煗法。雖有四失而有一德。　若得頂法。　雖有退造無間業墮惡趣。三失。於前煗法更增。畢竟不斷善根。若得忍時。　雖命終捨住異生位有此二失。於前頂法。增無退。不造無間。不墮惡趣。有此三德。不墮惡趣。准知。不造五無間業。定無惡果。顯無惡因。忍位無退。如前已辨。若至忍位。於少分趣等中得不生法故。趣謂三惡趣。生謂卵濕生。正理云　此二生多愚癡故。處謂無想·北俱盧·大梵處。正理云。無

❶(四善根)＋獨【甲】【乙】　❷(以)＋無【乙】　❸(以)＋同【乙】　❹失＋(文)細註【甲】【乙】

想。大梵僻見處故。北俱盧無現觀故。身謂扇搋等。正理云。扇搋等多諸煩惱故。有謂欲界第八有。正理第八有等。聖必不受故。惑謂見所斷惑。正理云。見所斷必不復起。此六種於下上忍。隨應而得。謂於下忍得惡趣不生。餘五不生至上忍方得。於中忍位。無別不生故不說也。得世第一法。雖住異生有一失。於前忍位。加能趣入正性離生及無命終捨 云云

惠云。都有五義。一必至涅槃。二不斷善。三不造逆。四不墮惡趣。五不退。煖位有前一。頂位有前二。忍世第一具五也文

必至涅槃文　惠云。問。順解脫分亦必至涅槃。與煖何別。答。前解脫攝。後卽決擇攝。前散善攝。後定善攝。前七方便不攝。後卽加行攝。後修十六行相。前無十六行相。此惠爲體。前❶散有此別也云云

於卵濕生文　惠云。以多愚癡故。得聖後不受。若未得聖前。卽亦許受如世❷羅文

幷扇搋文　光引婆沙云。得忍也便違惡趣。彼扇搋等身。類鄙陋是人中惡趣。若得忍等殊勝善根。必更不受彼類身故文

及第八有文　惠云。婆沙論。等取色界一處二生業。於色界十六天。一處受一生。更不受第二生。於第二生。得非擇滅。欲界第八生業。色界第二生業。障得上品忍也文　第八有者。預流聖者。極七返受生。不受第八有生也

無間入正性離生文　惠云。若爾異生卽是聖人。世第一法現在時。有見道上得故。答。但苦法忍在生相。雖有得在身未成就。不名聖地文　麟云。世第一法至雖異生者。猶是有漏故。是異生位。現在時與苦法忍爲等無間緣。引至生相名入也。世第一如無間道。苦法智忍如解脫道。此二共捨異生性也文

❸煖頂二位容轉成佛文　古鈔云。問。聲聞煖頂人。轉向佛乘者。轉向佛乘煖頂位歟。答。不爾。修聲聞煖頂人。轉起佛種姓順解脫分善經三祇行後起煖頂等也以上

容可轉成獨覺乘文　光云。獨覺非往惡趣。故於忍位可轉成彼文　惠云。修聲聞忍畢許轉作部行獨覺。不許轉作佛。菩薩修因往惡趣故也文　❹古鈔云。從聲聞煖頂忍轉。起獨覺種姓順解脫分善。後經百劫修行。後至煖等❺也

麟喩獨覺文　光云。如麟一角。獨出如佛故。婆沙云。樂獨居故文　又云。雖初發心由其敎力。後將入聖獨悟道故。得獨覺名文　惠云。部行獨覺。起煖頂同聲聞。許轉成佛也文

問。部行獨覺忍善根人。可有轉向餘乘義耶。答。二義也本義抄可見之

言一坐者文　古鈔云。麟角百劫修行已後。起煖等善。佛乘三祇百大劫已後。起煖等。一坐至菩薩也以上　惠云。更釋上佛及麟角忍位不轉所以。有說。從不淨觀修也文

釋曰順決擇分文　此一段分爲四。初正明得果久近。二明體性。三殖解脫下明殖處。四又施企下重明體　光云。解脫謂涅槃。此善根順彼名順解脫分文

獨覺極速四生文　一最初發心生此依佛敎　二起順解脫分生無佛世生也　三順決擇分生。四入聖生一坐生也　惠云。問。獨覺先斷無所有處下八地惑盡。第二生依第四定入見道。二生卽得果。如何論說四生。答。前世品說獨。一說是凡夫修。一說是前三果人。准次前文。得上忍猶不可轉。況前三果人。許轉總說三生及四生。共得聲聞及獨覺果。亦不可定配也文　❻初起順解脫分一生後六十劫修行。次順決擇分一生　次入聖一生聲聞三生❼得脫也

六十劫百劫事　惠云。問。六十劫百劫取何劫量。答。准菩薩三無數劫。取火災劫。二乘亦取火災劫。數成六十劫等。若取增減劫者。如今有人種解脫分。向緣至壞空成劫中第九劫。卽滿六十劫。三州六天未有有情。何處得果。准此取火災劫。數成六十劫等也文　問。三生六十劫與四生百劫。誰鈍誰利耶。答。隨修行時分長短。其根利鈍相分也。如彼佛最極利根。經三無數大劫修行。麟角極利根。經百大劫修行。身子等聲聞極利根。經六十劫修行等也。准彼思之。三生得脫聲聞。四生得脫獨覺修行時分甚短促故。多分可鈍根也。一義云。三生得脫聲聞。四生得脫獨覺。俱可通利鈍也以上本義抄

三業爲體文　光云。雖就最勝。唯是聞思相應意業。而此聞思惠相應思願攝起身語。亦得名爲順解脫分文

唯人三州文　光云。三惡趣雖有厭離苦。無勝般若。以惠劣故。天趣雖有勝般若。無餘厭離故。以苦輕故。北州無深厭離。以苦輕故無

❶（散）十善②　❷羅十（等）②　❸大正藏經卷第四十一九百四十六頁　❹〔古鈔…也〕三十一字一㊞　❺也十（已上）細註②　❻（今四一生及四生者）十初㊞　❼〔得脫也〕一㊞

勝般若。以惠劣故文　惠云。種解脫分善。正理論遇佛不遇佛。男女皆修得也文

又施一食文　寶云。問。爲因何事種此善根。答。惑因施。或因戒。或因聞而不決定。所以者何。意樂異故。謂或有人因施一摶食乃至一淨齒木。能種解脫分。或有雖設無遮大會。不種解脫分。或有受持一晝一夜八齋戒。能種解脫分。或有讀誦四句伽陀種解脫分。或有善通三藏文義不種解脫分。問。誰決定種順解脫分。答。若有增上意樂。欣求涅槃厭皆生死者。隨起少分施戒聞善。能決定種此善根。若無增上意樂。雖起多分施戒聞善。而亦不種善文

願力所持文　光云。願以信爲體。或勝解爲體。或欲爲體。思相應願也文

從此大文第二約三道文　麟云。已上七方便覺。自下約聖位辨文

釋曰從世第一善根無間文　此一段分爲四。初明十六心次第。二苦法智忍者下明忍智別。三此十六心下述三現觀。四又論明下明正性離性

緣欲界苦諦境文　惠云。以欲界在下。是麁苦果及散地故。先觀後觀上二界苦等。同定地故合觀也文

苦法智忍者文　寶云。四善中忍是有漏性。今此中忍性是無漏。忍恐濫前忍。擧法智果。顯是無漏與前忍別。正理釋云。說無漏言。爲欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍。以欲苦法爲其所緣。名苦法忍。謂於苦法。無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前。名苦法忍。此能引後苦法智生。是彼智生。障之對治故。得名爲苦法智忍文　此釋意。苦法者。所緣苦諦法也。忍緣彼苦法名苦法忍。與智名是無漏智也。爲簡別前世忍。云苦法智忍爲言　今疏釋意。忍名智。爲顯此忍亦無漏云云若爾者。簡世忍邊不約歟　惠云。卽後智是忍等流果。合先擧忍後智。先智後言忍。先擧智果。顯忍因是無漏。簡七方便中忍也。忍❶者謂信。先無始來。於苦諦執我我所等。今得無漏智。知苦諦無我我所。信唯有苦理名忍云云　准此釋。今疏顯此忍亦無漏。爲簡前世忍爲言

此後境智與前相似故文　麟云。如上界苦智與欲界苦智。一類是同故名爲類文

此有三種文　麟云。惠能見諦。餘心心所非惠性故。不能見諦。但名爲緣。其四相等非正法故。不能緣境。而與惠等同一事業故。得名現事觀也。是則惠具三名。相應法有二名。四相等但一名❷也　古抄云。事現觀攝惠。今唯云相應者。文言略也。事業者。知苦斷集證滅修道事業云也。此經一往說理。實一切法皆應❸知。諸有漏法應永斷。一切善法。皆應證。善有爲諸法皆應修習也以上

又論○名入正性離性文　惠云。婆沙有三說。一云。苦法忍。於未來能滅異生性。現在斷惑得○有說。世第一捨異生性○或可二共捨。世第一法如無間道。與異生性俱滅。苦法忍如解脫道。與異生性不成就得俱生。此論同此說也文

猶如生食文　生食者。不煮不燒生食也　婆沙云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣受劇苦。譬如生食久在身中。能作種種極苦惱事。是故此惑說名爲生。見道能滅故名離生文

或由見惑令諸善根文　問。此釋意。生言名善根歟。名見惑歟　古定云。此生名善根也。依有見惑。諸善根不純熟名離生。不令善根淳熟惑故云離生也　婆沙云。復次一切煩惱惑。諸貪愛能令善根不得成就。及令諸有潤令起過。皆名爲生。見道起已獲彼勢力令不復爲增上過。由此見道獨名離生文　以上　光云。或謂善根未熟名生。故婆沙云復次一切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成就○如前所引云云

❹忍是無間道文　光云。八忍是無間道。間謂間隔。此無間道。證離繫果。所斷惑得無有力。能爲隔礙故。令不證果。惑得雖與無間道俱。無力能引惑得至生故無能礙。昔時能引能爲隔礙。障覆涅槃令不得證文

已解脫惑得文　光云。八智是解脫道。在生相時。非惑得俱名正解脫。今至現在。名已解脫惑得文

忍如驅賊文　麟云。忍如驅賊者。喩惑得出身也。智如閉戶者。喩令惑得不入身也文

如修曾見文　麟云。擧例釋也。如餘修道已曾見故。故名爲修。今第十六亦已曾見故名修也文

問如道類忍文　光云。至第十六道類智時。

❶者=言㊁　❷也+(文)細註㊂㊁　❸知+(遍)㊂　❹大正藏經卷第四十一九百四十七頁

豈不爾時觀道類忍。次前念忍相應俱有一
剎那法。是道諦理。未見今見文　惠云。難意
者。第十五心道類忍。是道諦理。至第十六
心。方見道類忍。第十六心見第十五心。亦是
未見今見。如何第十六心修道攝耶文
答此中文　光云。此中但約上下八諦。不約
剎那。非道類忍一剎那法。未見今見。可名今
見未見諦理文　麟云。謂約八諦作法。於遍
不遍。不約十六剎那心。遍與不遍。已見上地
無邊之道。唯餘一念未❶見。豈得從少名未見
諦文　此意❷云。道類智位。上下界諦理遍見。
道類忍少分一剎那心不見。諦理不見不可
云爲言
如刈畦稻文　畦ウネ・クロ　一科キハ
答知諦未盡文　前七智。於自分見明了。餘
諦未見故見道攝也。第十六心未見者無之。
如修曾見故修道攝也
隨信他言文　光云。由信隨行。名隨信行。彼
人有隨心行。名隨信行者。此約成以釋。或由
串習。此隨信行。以成其性故。名隨信行者。此
約習以❸爲釋。所以見位信標名者。彼先異
生位中。信他隨行義故。從加行位以立其名
云云
契經等文　光云。等謂等取餘十一部經。或
等餘二藏云云
於先時未以世道文　麟云。謂凡夫時。未曾
用有漏六行斷惑也文
就中二一明建立果位文　一正建　立果位衆
聖差別。二衆聖建立外。別明住果非向爲言

信解見至文　光云。言信解者。信謂淨信。解
謂勝解。由信增上勝解顯故。故名信解。言見
至者。由惠增上正見顯故。故名見至。所言至
者。由前向見。得至果見故名見至云云
信惠互增文　麟云。理實信解信增。見至惠
增。今言互者。顯不具二故言互增。非如東西
互見也文
論云何緣〇至五等文　光云。第二明住果非
向。五等等取斷六品等。乃至無所有處第九
品。果等等取一來不還果云云
❹未得五品等諸勝果道文　論云。然諸先斷
欲界修惑一至五等。至得果時。此生必定起
勝果道。由此先離三意染。後依下地入見道
者。彼得果已。於現生中。必能引生後勝果定
云云　古定云。凡於勝果道有種類。今先異生。
以有漏智斷欲界五品修惑人。入見道至第
十六心名住初果。不名一來向也。此人五品
惑。凡位斷之畢。重以無漏智可斷之理無之。
而修擬儀道。起無漏勝果道也。其所以者。
欲斷第六品惑。風度斷道叵起故。初一品修
惑。以無漏智斷道風情チナシ。無漏智起續。斷
第六品惑至果云一來果也。初一品修惑五
品目。以無漏智斷體起勝果道云也。有漏智
斷計。不修擬儀道不云向道也以上　光云。得
果時。於勝果道。必定未得。以得果心於勝果
道。所對治非對治故。非非彼治現在前時得
彼治道文
第二約修無學道文　修道無學道。是修惑斷
位故也

失謂退失文　正文云。論云。失謂過失。兩記
不釋云云
如洗衣位文　問。此喩麁垢先除。細垢後除。
先後聞。下下智除麁垢旨不聞歟。答。古定云
衣土付少濁水除之。若畢淸水除之以上
極言爲顯受生最多云云　光云。住預流果有
受七生。乃至有受一生。論文旣說極言。爲顯
受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不
遮極少亦受一生云云
言預流者文　麟云。無漏道總爲流者。釋預
流名。謂無漏道趣向涅槃故名爲流。最初至
得名之爲預文　論云。諸無漏道總名爲流。
由此爲因趣涅槃故文
一具得果向文　正文云。論云。其得向果無
漏道故文　應如論云向果多　麟云。十六心
中前十五心是向。第十六心是果故。具二道
也文
二具得見修文　麟云。亦第十六是修道故。
具二道也文
三於現觀十六心文　麟云。謂遍歷十六心。
皆起得至身也。謂得果名得文
如七步蛇文　光云。如爲七步毒蛇所螫。大
種力故。能行七步。毒蛇勢力故。不至第八。亦
如第四日瘧。諸患瘧者發時不同。或有❺發半
日不發半❻日。或有一日不發一日發。或有極
遲發者。第一日發。第二日第三日不發。至第
四日必發。此名第四日瘧。至第四日。法爾此
瘧必定發也文
此有五義文　正文云。見論文相似四義。云

❶見十（今見）㊁　❷云＝者㊁　❸〔爲〕－㊀㊁　❹大正藏經第四十一卷九百四十八頁　❺〔發〕－㊀㊁　❻日十（發）㊀㊁

何云五耶。光雖分爲五段。不言五義。寶亦不
言五義。但以諸有決定至亦能淳者。爲引文
舉喩證也以上
一以不生長文　麟云。謂不造新惡趣業也文」
二違彼生長業文　古堯云。預流果人。不造三
惡趣生長業故。云違生長業。不招三惡趣果
故。云違生長果也以上
三強盛善根文　古堯云。見道云強盛善根。守
護預流果人故。彼人不墮三惡趣也已上
四加行意樂文　光云。身語加行。及與意樂。
俱淸淨故文　麟云。得不作律儀也文　古堯
云。加行者。身語二業。意樂者。意業也。預流
果人。身語意俱淸淨非不善故。不墮三惡趣
也以上
五諸有文　麟云。此是以劣況勝。義通二釋。
一云。由忍不墮惡趣故。所以有惡趣之業。不
能生忍善根。況得預流果耶。二云。忍尙不起
惡趣之業。名不起忍。❶且從前解文

❷先年草案之今日淸書之
享祿四年七月二十八日法印權大僧都英
憲　六十九
❸英憲法印以自筆寫之
永祿六年六月十一日　花嚴瓦礫淨實
四十二
一校了

俱舍論頌疏抄卷第二十四

（頌疏論本第二十四）

❹從此第二明一來向果文　梵名斯陀含也。
翻云一來。得名下釋。淨影義章。住薄頻來。翻
名出之。住薄下釋薄貪・瞋・癡同歟
論云已辨注果文　光云。就此文中。一結前。
二總生下。三別起次文　准此釋可知之。三
句❺頌也
初兩句明家家文　問。家家得名如何　麟
云。以生非一家故。曰家家文　義章云。從家
至家故。曰家家。此明須陀。厭舊生家異家受
身故。名家家。云何異家。此人或時人中生。已
捨人生天。後捨天身還生人中。厭本生處。異
家受生。天中亦爾。離本生處異家受生故。曰
家家　此一段大分爲二。初科頌文。二卽預
流者下。正釋。又二。初釋家家。二釋向果。初
釋家家中又二。初明家家緣。二釋二種家家。
初明家家緣中三。一明三緣。二明頌略緣。三
合明斷惑受生緣。亦三。初總標斷惑受生緣。
二約九品潤生正尺斷惑受生緣。　三問答釋
成而已。私注之
轉名家家文　轉言。預流果聖者轉名家家
爲言
一由斷惑文　光云。一由斷惑。斷欲修❻惑三・
四品故。謂或於先異生位斷。或今預流進修
位斷文　義章云。依如論中三義建立。一斷
煩惱。二成無漏根。三者受生言斷煩惱。簡異
具縛須陀洹人。❼成無漏根。簡異退者。亦簡
凡夫。言受生者。簡異現般須陀洹等❽文
二由成根文　光云。先凡位中。斷三・四品。後
住初果。未起勝果道。雖有初後緣。猶未成彼
無漏根故文
諸無漏根理必合有文　預流果後進斷修惑
時。若用無漏智斷道時。成無漏根義必然也。
若用有漏智斷道時。聖二離八種。名二離繫
得之定故。既得無漏離繫得。成就能治無漏
根如然歟　無漏根者。三無漏根歟。可見第
二卷也　古抄堯問。如此釋者。第三受生由
第一斷惑由之時。義准可聞。斷三・四品。必然
受三・二生故。答。斷欲三・四品聖者中。進斷
五・六品。證一來果。有受欲一生。及進斷七・
八品。有受半生。又現般者。不受一生。如此不
同故。斷惑緣外。別舉受生緣。簡餘取受三・二
生。立家家名也。第二緣。預流果後進斷欲修
惑。成無漏根。必然成也。故非准例以上
九品惑能潤七生文　九品惑潤生事。諸師釋
不同也。光記有二釋。今疏當光初釋。寶記當
光第二釋也　麟云。以上品惑最强盛故。潤
生多也。次漸劣。感生漸小。此同舊疏前解文
惠云。此疏釋九品潤七生。卽別配品數。定
是光法師釋。若寶法師。卽未斷來品共潤七
生。如上上品。有潤七生力。乃至下上品。亦有
潤七生之力。若斷前品畢。卽後品獨潤七生。
不滿七生者。亦七生攝文
圖
上上品　上中品　上下品

❶〔且從前解〕一㊥㊁　❷此奧甲本無之　❸以下乙本無之　❹大正大藏經第四十一卷九百四十八頁　❺頌＝頭㊥，顯？　❻惑＝斷㊥㊁　❼〔成〕一㊁　❽文＝矣㊁

潤二生　中上品　潤一生

潤一生　中中品　中下品　合潤一生

潤一生　下上品　下中品　下下品　共潤一生

❶問。何故無斷一品・二品・五品。名家家耶文
兩重問答。就斷惑緣。問答釋成也　本義抄。
問。異生位斷欲界修所斷三品惑之人。至
聖位後。未斷第三品惑之前。可有死生義耶。
答。異生位斷欲界修所斷一・二品惑之人。至
聖位後。起彼一・二品惑上勝果道之時。剩必
可斷第三品惑故。斷一・二品惑未斷第三品
惑之前。無死生之義也以上本義抄
斷第五品必斷第六品文　光云。❷論言以斷
第五必斷第六者。據不退者說文　意云。任
非一品惑能障得果之理。若斷彼第五品煩
惱不退之者。不斷第六品煩惱之中間。不命
終云也。若斷彼第五品煩惱之人。退已斷煩
惱。❸惑爲全未斷惑。爲三品斷惑。爲四品斷
之時。可有命終義也爲言以上本義抄意
應知總有二種家家文　第二明二種家家中
二。初標二種家家。二若天家家下。正明二種
家家受生義矣
一天家家文　問。天家家・人家家。約何分耶。
答。終在天中般涅槃者。名天家家。人家家例
之可知
欲天處生三二家文　三生家家・二生家家二
類也
受三二生文　此受三・二生言。可亘上或一
天處或二天處或三天處也。謂或一天處受
三・二生。或二天處同之。但或三天處唯受三
生類也。釋人家家段。雖無受三・二生言。准之
可知之　光云。或於一天處受三・二生。或於
二天處受三・二生。或於三天處而受三生。二
人家家。謂於人趣生三・二家。而證圓寂。而或
一洲處受三・二生。或於二洲處受三・二生。或
於一洲處而受三生文
於一天處受三・二家者。於六欲天。各天衆繁
多也。於一天處天衆中。必生異天。不一處重
生也
若天家家天三人二文　天三・人二三生家
家。天二・人一二生家家也　光云。問。何故住
果。人天往返。各有具受七生家家不受一小
生耶。解云。住果預容。各具受七。向中忽❹追。
二・三數滿卽般涅槃故。不受後一小生也。又
解。家家具緣。若天家家天三・人二。若人家
家人三・天二。三生・二生緣滿卽體故。不受後
一小生也文　人・天合受三生・二生者。正理
論說也　正理論云。若天家家受三生者。人
間受二天上受三。受二者。人一・天二。如應例
釋人中家家文
此天家家人中得道文　人中得道者。得見道
事也。人家家天中得道亦同之云云　本義抄。
問。天家家可有天中得道義耶　答。依光師
三釋。天家家天中得道有無。可有二意也。初
釋意。俱舍・婆沙兩論無明文故。同正理不許
家家聖者人・天各❺受三生二生。故天家家全
無天中得道義。爲言今疏當此初釋歟。第二
釋意。俱舍・婆沙・正理同許人・天各受三生之
類。故天家家可有天中得道義也。第三釋論
意各別也。正理天家家不許天中得道。俱舍・
婆沙許之爲言
彼往天上一來人間般涅槃文　光云。此文且
據人中得道故。言彼往天上一來人間。若據
天中得道。亦可言彼往人中一來天上文
第三明不還向果文　梵名阿那含也。翻云不
還。新・舊常用之得名下釋文　不來也。金剛般若說不還向
歟　有貪涅槃經第四疏簡阿羅漢不貪有貪見
三由受生文　問。下三品惑。共潤一生。然斷
七・八品惑。既斷惑過半。第九一品。獨❻誰受
一生耶　光云。如下三品。總說增損一生。別
說下上增損一小生。下中・下下共增損一小
生文　或云。若下三品。下上一品增損半生。
下下一品增損半生。下中一品但能相助非
正增損文
前說三時果文　指第十八卷。將得忍・不還・
無學。業爲障之文也。次疏云。如人將離本所
居國一切債主皆極爲障。若有得不還果時。
欲界繫業皆極爲障文
第九品惑等流果文　惠云。第九品惑。是前
八品等流果。斷此第九品惑盡。名越也文
麟云。謂彼煩惱後念不續故。名越等流文
及異熟地文　麟云。謂越彼惑所感異熟地
也。如離欲人不受欲界果。故以斷此惑有此
勝能故。雖一品能障得果。不同一來無此勝
用。故一品惑不能障果文　光云。若斷第九
超彼欲界所繫煩惱等流果地・異熟果地故。

❶大正藏經第四十一卷九百四十九頁　❷論＋(云)㊁　❸惑＝或㊄　❹追＝迫㊁　❺〔受三〕－㊁　❻誰＝離㊄㊁

極爲障文
言一間者文　光云。釋一間名。前約異熟。後約煩惱釋一間文
此卽第三向文　麟云。此一間若緣不具。但名不還向也文　光云。應知。亦名不還果向。一間具緣以立。向但據斷惑故。二差別文
總說有七文　今疏七段別釋之。可知之　光云。今且就行色界差別。有其五種。列名可知。五中前四。唯於此身定涅槃故。所以偏與般涅槃名。上流容有受多生者方般涅槃。非諸上流皆定涅槃。以不定故。所以不言般涅槃也文
一者中般文　尋。中般涅槃聖者行相如何　寶云。正理論云。言中般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非擇滅。❶趣結不爾。彼於欲界。遇逼惱緣之所逼惱。便能自勉修斷餘結殊勝加行。加行未滿。遇捨命緣。還命終。出起結力。受色中有。厭多苦故。乘前起道。進斷餘結。成阿羅漢。得般涅槃。乃至唯欲界沒。受色中有。便般涅槃。得中般名。非色界沒文　尋。欲界無中般涅槃耶。　又初定死生二定等中間何無耶　惠云。問。初定死生二定等何故無耶。答。欲界有胎生苦。苦厭心勝。在色中有中故。有中般。色上相違故。無中般。若爾。二果在欲界。何故無中般。答。中般身微弱。於欲不善惑難斷。自地無聖道。在本有位。尚不可越欲界惑。況有中有文
二者生般文　尋。中般并生般約無餘涅槃歟。答。中般者。約無餘涅槃。故光云。准婆沙文。約無餘依。釋中般也。又解。亦通有餘涅槃。婆沙不說。相不顯略而不言文生般等。約有餘涅槃也。有餘師意。亦約無餘。論主破此說給也。問。能破意❷斷。答。光云。彼色界中。於捨壽命。般入涅槃無自在故。於初生時。斷餘惑盡。名爲生般。後盡彼壽。方般無餘故。釋生般。不約無餘文　惠云。生般有行無行。皆約有餘涅槃說。不約無餘涅槃說。色界捨壽不自在。爲不具緣故也文　問。生般·有行般·無行般。般涅槃遲速委意如何。答。薩婆多意。生般之人。以具勤修·速進二道故。往色界中。生已不久速證涅槃。有行般者。唯有勤修道。無速進道。故往色界中。生已長時加行不息。由多功用。方證涅槃。無行般者。以無勤修·速進二道故。往色界中。生已經久加行。懈怠不多功用。進證涅槃故。以此三類。如其次第相配。速非速經久也以上本麟抄
四無行般文　寶云。雖無速進。與有行同無勤修。故在有行後。正理論云。謂若❸一類。先欲界中。依不息加行三摩地力。斷五下分結。成不還果。後生色界。經於多時。還能進修前種類道。成阿羅漢。名有行般。無行般者。與此相違文涅槃經所說次第。如毘曇義章見
論主許之文　麟云。論主許取經部爲正。無行利根者。有速進道在先。有行鈍根。無速進道應後。不同有部也文　惠云。正理論云。有行·無行前·後。皆有經說。我以有行可尊。故先說。無行後說也文　毘婆娑心。不約利鈍次第。約可尊儀。有行爲先云歟。若約利·鈍。有行鈍歟。義章云。❹其第二人。勤修習道。名勤❺便。以鈍根故。所修難成。斷結不疾。名❻速道文
言上流者　光云。此二生已上向上流故。名爲上流文　又云。謂生色界二生已去。般涅槃者。總名上流。此唯上流不下流。故名爲上流。異生人雖有上流。亦下流故。不名上流文　寶云。言上流者。是上行義。前生般者。雖生上界。卽❼彼生色界。要轉生上。皆名上流。有上行故文　惠云。流者行義❽文　❾明上流一段分爲二。初明上流名義。二上流有二下。明樂定未慧二類中。初總明二類。二就雜修中下。別明二類。初明樂慧。次明樂定。如文知之
❿遇緣退失上三靜慮文　尋。若不退類。生何處耶　麟云。若不退失。直生第四禪。故要須退失上定⓫味初禪。生初禪已。方生第四。名全超也文　尋。不退類。七種不還攝歟　義章云。若不退者。經生五淨。名爲生般。不名上流。若有退者。生下天中。隨身多小。後還斷結。修得四禪云云　惠云。問。退上三定生梵衆。得作全超等三。　退上二定生小光。退上第四定生少淨。及生無雲。皆得作全超等三不。答。婆沙一百七十四。一說。不得以依十六天建立全超等三。上地有缺減故。一說。得作半超。一說。三種皆得也文　寶第三師云。有說。亦得具名三種。彼說。從欲界沒。隨生何處。卽於彼上所應生處。亦可施設全⓬超。一切處沒故文　問。第三師意如何　答。且就樂慧上流。明其相者。欲界沒生小光天。天沒生色究竟天。而般涅槃之者。名全超者。欲界沒生小

❶趣＝起㊂　❷斷＝云何㊂，何㊂　❸（有）＋一㊂　❹〔其〕－㊂　❺（方）＋便㊂㊂　❻（無）＋速㊂㊂　❼彼＋（生處而般涅槃更不上生無上行義故生般等不名上流若）二十三字㊂　❽文＝矣㊂下同　❾傍註㊂科段　❿大正藏經第四十一卷九百五十頁　⓫（事）＋味㊂　⓬超＋（半超）㊂㊂

光天。天沒於彼中間所應生十二處。或生一處超十一處。或生二處超十處。如是乃至或生十處超二處。或生十一處超一處。然後生色究竟天。而般涅槃之者。名半超者。欲界沒生小光天。小光天沒生無量光天。如是乃至次第遍生彼上所應生一切處。然後色究竟天。而般涅槃之者。名遍沒者為言樂定上❶流

唯味初禪文　欣初禪起初禪煩惱。欲界沒生初禪也

極少三生文　問。半超中。唯有受二生類耶。答。可有此類也。故寶云。如生二·三·四天等處。中間般涅槃者。是半超攝。雖不隔越。次超生故。　亦名半超文卽出其體者。如彼欲界沒生梵衆天。梵衆天沒生梵輔天。而般涅槃之者等。是則半超中唯受二生之類也。但極小三生者。彼就欲界沒生梵衆天。乃至生色究竟天。或非想非非想處。而般涅槃之者。明全超·半超·遍沒相　云極❷少三生也。此外半超之類是多故。唯受二生之類。更非所遮也。次與全超差異者。半超之中。唯受二生之類者。就或下不生梵衆等。　或上不生色究竟天等之類論之。　欲界沒生梵衆天。梵衆天沒生色究竟天等。而般涅槃之類。是全超者。非半超者。故全超·半超·二類別也以上本義抄

遍受生故名遍沒文　尋。遍受生故應名遍生耶。　答。正應云一切處死故名遍沒光爾見今疏遍受生云。遍沒理自然顯也。此則擧生顯沒歟　光云。三者遍沒。從彼梵衆。漸次生後十四天處。皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處死故。名遍沒文

無雜修者文　出樂定類也。淨居天者。唯聖者所居故。云淨居天歟

此五名爲行色界者文　此是行色界。❸聖總結也。七種不還中前五。是行色界者也

行無色者差別有四文　論云。行無色者差別有四。謂在欲界離色界貪。從此命終生於無色。此中差別唯有四種文　光云。上來釋前六句。此釋第七句。明無色界四種不還。行無色者差別有四文四種者。生般·有行·無行·上流

於現身中得般涅槃文　古堯尋。現身者。入聖依身歟。答。證不還果依身也

釋曰行於色界文　❹此一段分爲二。　初總釋三種·九種不還。二如是三種下。別釋三種九種不還。中二。初總標。二由業三下。別釋業惑根不同

由三火星喩文　麟云。謂如札火·鐵火·小大星。喩近·中·遠別文

造順起業文　光云。由造作增長順起業故。名爲中般。　中有名起。對向當生暫時起故文
麟云。謂中有非生。但名起文　古堯云。中有名起。趣當來生處暫時起故。感此中有業。名爲順起業云云

由惑三者　麟云。然此中般最速利故。其由下惑。上根上流遲故。由上惑。中根生般處中。根·惑並等文

業有別者文　麟云。以上流者是順後第三生已去多生。總名順後。以寛長故。得由業殊文

此九不還由惑根別文　麟云。　此由中·生不由業故。所以結詞不得言業。若論三種不還。則皆具由業·惑·根也。　然今❺次中言業惑根有殊者。約總相說文

九種不還圖

一中般
- 業·順起業　惑·下品惑　根·上根
- 速般·下下品·上上根
- 非速·下中品·上中根
- 經久·下上品·上下根

二生般
- 業·順生業　惑·中品惑　根·中根
- 生般·中下品·中上根
- 有行·中中品·中中根
- 無行·中上品·中下根

三上流
- 業·順後業　惑·上品惑　根·下根
- 全超·上下品·下上根·全超業
- 半超·上中品·下中根·半超業
- 遍沒·上上品·下下根·遍沒業

中生各三上流爲一文　問。上流既有三類。何合爲一耶　光云。謂上流人有上流法。故名上流。由此義同。雖有三種。且立爲一。又婆沙一百七十五云。問。如生·不生各有三種。上流亦爾。　謂全超·半超·一切處沒。何故說一耶。答。生·不生各是一有相續。於中分位。差別難知。欲令知故。各說三種。上流三種生數自辨。差別易知。是故但隨上行義勝。合說一種。復次生與不生。一期時促。於差別義。唯有爾所。易可建立。是故分三。上流時長差別多種。分齊難辨。故合立一。復次生·不生亦有等義。上流亦有別義。欲以二文互相顯故。作如是說。復次生與不生。善士趣相現前易知。以彼速趣般涅槃故。　各分爲三。　其上流者。善士趣相微隱難知。以彼尙經多生死故。但合說一解云。生者謂生有。不生謂中有云云

答趣是行義文　問答中二釋意如何。答。此是論二釋也　寶云　論❻是行義至餘卽不然。第一答也。趣是行義。不還之人唯行善故。名善士趣。前二向·果。雖行善業。兼有不善。與

❶流十(准之以上本義抄)七字㊥，(准之可思已上本義抄)九字㊁　❷少=小㊂　❸聖十(者)㊥㊁　❹傍註曰科段　❺次=頌㊁　❻(趣)十是？

凡無別。由此不得善趣之名。論又唯七種至立善士趣。第二釋也。前就行善。名爲善趣。此就上行故名善趣。唯不還果唯向上流。不復還下。前之向果。皆於欲界來往生也。雖一間人。唯有一種。或上或下。非唯上生故。不名爲善士趣也。二釋之中。後將爲勝。若唯行善名爲善趣。無學人亦唯❶行。因何不取文

須斯二果善惡雜行文　惠云。唯行善事故。名善士趣。前二果。有妻室。無學雖唯行善。以趣向故。非善士趣也文　准之可悉之　尋。行無色不還立善趣歟。答。不爾　惠云。問。無色不還五事勝。一地勝。二界勝。三損減色蘊勝。四定勝。五煩惱少勝。何故不立善士趣。答。彼非麁顯。難可了知不立也文

亦有此等差別相耶文　惠云。此前二門。約色界受生五不還。有此差別。此文約欲界經生聖。如色界有七。九不還差別相不也文

證不還已定現身般涅槃文　欲界經生聖者行相。第二十三卷末釋之。且約極多類云之。得初果已。於欲界人天。七反受生。至第七生。法爾道力成就。斷欲修惑。證不還果。現身斷上二界惑盡。得阿羅漢。則般涅槃爲言　問。欲界經生聖者不生上界委意如何。答。一箇條論義也。大欲界經生聖者。於欲界多苦處受生故。厭苦之心轉深。趣寂之思彌切故。專求盡無生菩提。偏欣有餘·無餘涅槃故。必於欲界證得涅槃。厭上界長時苦故。不生色·無色界也爲言

答。經生習根極淳熟故文　光云。皆是凡身。未名殊勝。經生聖者。唯是學身。方名殊勝。或上界身。亦名殊勝。由此彼無練根理。又解。經生習根極成就故。顯無練根。及得殊勝所依止故。顯無退也文　初釋意。入見道依身。必凡身也。故雖得無漏。依身凡身故。非殊勝。得無漏後經生。能練依身成聖身故。殊勝也。仍無練根并退理。上界經生。依身殊勝故。又無練根并退理爲言　次釋意。依❷根無練根。依勝依止無退爲言

從此第五明雜修靜慮文　此一段明雜修靜慮。准論·光·寶。多義在之。今疏有無悉之。疏不見義門。任光·寶釋。於當段類攝明之。如下可見之　一明❸雜靜慮次第靜慮。二明雜修靜慮人。三明加行成滿。四明根本成滿。❹七釋雜修名。❺六明無間解脫今疏不見七明斷惑義疏不見八明雜修靜慮先後。九明依身疏不見十明雜修體疏不見十一明雜修所爲緣

❻夫欲雜修四靜慮者文　總標也　第一明雜修靜慮第靜慮　寶云。必先修第四。後方修下三禪。以第四禪止觀均故。名爲樂行。第四靜慮樂行勝故。先修彼定文

謂阿羅漢或是不還文　第二明雜修靜慮人并六種姓分別　光云。不還無學方能雜修〇顯宗云。誰於靜慮能雜薰修。唯諸聖者通學·無學。學位唯通信解見至。於無學位。通時·非時文

彼必先入第四靜慮文　第三明加行成滿❼成滿遠加行并明之　光云。起多念心。是遠加行。至二念心。加行成滿文

次復唯有一念無漏文　第四明根本成滿　第五明無間解脫　論云。先二剎那似無間道。第三剎那似解脫道文　寶云。即二無漏一有漏。三剎那心。先從無漏入有漏。此二剎那。如無間道。正斷障故。第三從有漏入無漏。此一剎那。已斷障故。如解脫道。從其無漏入有漏易。從其有漏入無漏難故。立二無間一解脫道文　第六明斷惑義　光云。次復唯從一念無漏。如無間道。則入有漏不染無知。定障成就得俱滅。引起一念有漏現前。亦如無間道。則入無漏不染無知定障成就得俱滅。望前應是解脫道。與從無漏入有漏不染無知定障不成就得俱生。故今但望❽斷。從有漏入無漏不染無知定障成就得俱滅故。　如無間道。第三剎那無漏心起。與從有漏入無漏不染無知定障不成就得俱生故。如解脫道文　惠云。先一無漏一有漏似無間道。後一無漏似解脫道者。第一念心。斷入第二念定障。第二念心。斷入第三念定定障。與第二念定障不成就得。俱時生故。如無間道。第三定與第二定定障不成就得。俱時生也文

中間有漏前後無漏以相間雜文　第七明雜修靜慮名

修第四已乘此勢力文　第八明雜修靜慮先後　第九明依身　論云。先於欲界人趣三洲。如是雜修諸靜慮已後。若退失。生色界中。亦能如前雜修靜慮文　光云。此雜修定說力起故。先於欲界人趣三洲。雜修定已後。若退失。生色界中。亦能如前欲界。雜修靜慮。三洲厭強又慧勝故。能初雜修不適餘處文　第十明雜修靜慮體　寶云。問。此雜修靜慮。何法爲體。答。以蘊爲體。然於此中。婆沙正義。諸世俗❾知。與四法·四類八智。間雜而修文　光以五蘊爲體文

❶行＋（善）？　❷根＋（熟）㊎㊁　❸雜＋（修）㊂㊄　❹七＝五㊀　❺六＝五㊅　❻大正大藏經第四十一卷九百五十一頁　❼〔成滿〕－㊅　❽斷光記作後　❾知＝智㊀㊅

雜修靜慮總有三緣文　第十一明雜修靜慮
所爲緣
二爲現樂文　現法樂住者。有漏四靜慮也。
第二十八卷在之
若不還修由前三緣文　論云。謂不還中。諸
利根者。爲現法樂及生淨居。諸鈍根者。亦爲
遮退。彼畏退故。如是雜修令味相應等持遠
故。諸阿羅漢若利根者。爲現法樂。若鈍根者。
亦爲遮防起煩惱退文
第六明淨居唯五文　此一段又多義在之
一明淨居有五。二明成品。三曾得未曾得。四
行相。五起定不起定。六五品不增不減。七
下三靜慮品數。八明因果相屬。九生處天。
十❶新業故業。十一能熏所熏　五品雜修者。
性相一科故。委注之。先後合二十二門。猶
悉之
由雜修第四靜慮有五品文　第一明淨居有
五
一下品二中品文　第二明成品　寶云。一念
無漏。一念有漏。一念無漏。此之三心初成滿
時。名爲下品。重起三心。名第二品。更起三
心。成第三品。四遍。五遍重起三心。名第四品。
第五品也。卽是重修力漸勝義。由此初三。二
六。三九。四有十二。五十五也文　惠云。此疏
說六心。更起三心爲六心等。是第一師義。
第二師說。更別起六心乃至十五心等文　光
云。婆沙云初師說如今疏又解。初品最劣。修至三心。
卽得成滿。第二品漸勝。至起三心。猶爲加行。
更起三心。方始成滿。并說。近加行故。言第
二有六心已後。三品心。准釋可知雖有多解。

前解爲勝文　第三明曾得·未曾得　光云。正
理云。如是十五有漏·無漏心。皆是先來未曾
得今得。有餘師說。初五無漏。是從先來未
得今得。餘十皆是曾所得心。前五現前時。
已未來修故。正理所說皆非正義。故婆沙
一百七十五。有說。五是未曾得。十是曾得。謂
前五現在前時。餘十未來修故。有說。十是未
曾得。五是曾得。謂前十現在前時。後五未來
修故。如是說者。此則不定。或有十五皆未曾
得。或有十五皆是曾得。或有少分曾得少分
未曾得文　第四明行相　光云。婆沙云。如
是說者。能雜修作十六行相。所雜修或作十
六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝處文
第五明起定不起定　光云。婆沙云。如是說
者。此則不定。或有不起定能十五心相續而
轉。或後起定。於中或有起三心已而便起定。
或有起六心已而便起定。或有起九心已而
便起定。或有起十二心已而便起定。是故於
彼五品中間。或起不起。雜修成滿文　第六
明五品不增不減　光云。問。雜修靜慮何故
唯五不增不減。答。雜修勢力唯爾所故。如見
道十五心勢力唯爾所不增不減。如是雜修
靜慮勢力亦十五心無增減文　第七明下三
靜慮品數　光云。婆沙云。問。雜修下三靜慮
有幾品❷耶。有說。但有三品。謂下中上。下地
無有五淨居果故。如是說者。亦有五品。問。彼
無五品。何故有五品因。答。雖無五果。而其彼
定法有五品。復次下地雖無五淨居果。而有
五品根故文
如是五品如其次第文　第八明因果相屬

第九明所感天　問。具雜修五品靜慮人。直
生色究竟天歟。答。具雜修五品靜慮之人。其
生處可不定。若具雜修五品靜慮之人中。於
一一品造決定業之類有之者。如其次第。遍
可生五天也。於前四品不造決定業。於第五
品造決定業之類有之者。超前四天。直可生
色究竟天也。故隨聖者意樂。由造業强弱。其
生處可不定歟　以上本義抄　義章云。一遍
體者。生小廣天。亦名無煩。兩遍體者。生無熱
天。三遍體者。生善可見。亦名善現。四遍體
者。生善見天。五遍體者。生無小天。外國名爲
阿迦尼吒。是色究竟文　如其次第。感五淨
居之釋同歟　第十❸新業故業　惠云。問。感
五淨居。爲資故業。爲更造業。若資故業。卽不
合言前後無漏資中間有漏。若更造業。卽聖
人如何更造後有業。答。以有漏無漏定資故
業感淨居天。卽資無始曾得第四定業。如前
引婆沙文。有二說。此疏言無漏勢力熏修有
漏。是許造業已文　光云。問。聖生淨居。造引
業不。解云。此論既云熏修有漏令感淨居。明
知。聖人造牽引業。又婆沙。異熟因雜修靜慮
業。引五淨居衆同分文　問。聖者可造牽引業
耶。答。聖者實厭三有受生故。於凡聖共生生
處。雖不造牽引業。五淨居天是唯聖非凡之
處。凡位非可造彼天牽引業。故證得聖果之
後。造彼天牽引業也以上本義抄　第十一明
能熏所熏　以初後無漏爲能熏。以中間有漏
爲所熏也義章抄物歟　上所引光云能雜修所❹雜。
可思之　尋熏修義如何　義章云。云何熏禪。
用無漏禪熏於有漏。令有漏定精勝淸淨文」

❶新＝行②　❷耶＝數カ㊥　❸(明)＋新②　❹雜＋(修)㊥②

滅定無心由身證得故文　滅盡定有實體性不相應也　滅心心所也　光云。入滅盡定。以心無故。依身生故。名身證。後出定已。猶名得彼。得依身生故。亦名爲身證文

福田有二文　中阿含經說敷本義抄　學無學聖者。世間所愛樂故。云福。生菩提覺芽故。云田。或簡不生種菓鹹鹵田惡田生妙芽善田。名福。聖者生菩提覺芽故。云福田歟。此則功德田也　光云。正理云。世尊告給孤獨言長者。當知福田有二文　於有學中。有四向三果易知隨信行見道位鈍但信而行義故　隨信　隨法行見道位利自披閱契經等法利行義故　信解學位鈍謂由信故❶解相顯故　見至學位利由向見得至果見故　五種那含行❷色界者也

無學九文　六種姓二十五卷初在之　慧解脫未得滅盡定阿羅漢唯由慧力解脫煩惱故　俱解脫由慧力解脫煩惱又得滅定解脫定障故

無漏三學是聖者因文　無漏戒·定·慧也

擇滅涅槃是聖學果文　正文云。果有有爲。無爲二果。而今何唯取無爲果。論意似遍取。故唯云三學及果。不云擇滅涅槃。然光云。此滅盡定非是三學。以有漏故。亦非學果。以有爲故文實云。滅定有漏非學故。非是因文不出果體。然非重過以上　光云。無漏戒·定·慧三學及擇滅果法文　唯取無爲果見況通取有爲果者。不背亦非學果以有爲故之釋哉

不是依因文　光云。諸無漏戒·定·慧三學及擇滅果法。依彼差別立有學故。故名依因。因彼立故。故名爲因文　實云。依因無漏法。立學及無學人。滅定有漏非學非無學故。非是因文　麟云。非學無學所依也文　准此等釋。聖者無漏法爲所依立。無漏法爲因立。滅定有漏故。不所依不因爲言訓云。不是依ト因トス　尋云。擇滅涅槃聖者果文何不釋滅定非果耶　麟云。此說非因。實亦非果文　尋。俱解脫者。得滅定人。旣入其數。身❸證。何不入耶　惠云。問。何故俱解脫得入。答。無學以身解脫故。有學身非解脫不立也文　尋云。不還種類有幾耶　論云。總計五種。積數合成一萬二千九百六十文

第四明阿羅漢向果文　阿羅漢梵名也。翻名事。嘉祥淨❹影釋出。殺賊·應供。不生翻名。或云無著　今疏。阿羅漢此翻爲應文下釋見與應供同歟。至下可沙汰也

斷初定一品爲初文　惠云。問。何故離欲修道染。立二果。色·無色修道染。立一果。答。欲界惑不善性。難斷難破難可越度。故立二果。色·無色與上相違也。見惑斷立一果。修惑立三果者。見惑易遠離立一。修惑與上相違立三也文

斷有頂地第九品惑無間道名金剛喩定文　斷有頂第九品惑無間道。通依九地生也　尋。旣云無間道。名金剛喩定。此是無間道智品也。何立定名耶。答。此定以慧爲體。體雖是慧。依定力心體寂靜。離於邪亂故。立定名歟如持息念　或金剛喩定者。所依定歟。論·光可見之　❺義章云。今此三昧。諸心法中。用慧爲體。觀理斷結唯慧能故。是何等慧。小乘法中四諦之慧〇問曰。若此體是慧者。何故經中說爲三昧。釋有四義。一諸心數法更相受名。如四念處。體實是慧而名爲念文　今論意。所依定見

猶如金剛能摧一切故名金剛喩定文　義章云。言金剛者。借喩名德。世間金剛有十四義。一能破義。如經中說。譬如金剛所擬之處。無不破壞。謂壞一切砂礫瓦石及諸·鬼毒。二淸淨義〇三體堅義〇四最勝義〇五難測義〇六難得義〇七勢力義〇八能照義〇九不定義〇十者主義〇十一能集義〇十二能益義〇十三莊嚴義〇十四無分別義文　尋。世間金剛何物耶　法門章云。問。金剛其體何。答。金剛般若疏云。大智論云。外國名越闍。此言金剛也。又花嚴經云。斫家羅。此翻爲金剛云云乃至毘婆沙。如從金出金。從金出金剛。故知金中之精名金剛云云　金剛經疏圓暉云。又於晉朝。燉煌所進金剛。色紫。切玉如泥。但能碎物。將喩般若。理相當矣文

能引此惑盡得俱行盡智令起文　光云。此定旣能斷有頂地第九品惑。能引テ此第九品ノ惑ノ盡ノ得ト俱ニ行スル盡智。令起至生相中。又解。能引此惑ノ盡ノ得ヲ令起。能引此惑ノ盡ノ得俱ニ行盡智令起文　今疏。當初釋歟。或疏云能引テ此ノ惑盡ノ得ヲ俱行盡智ヲ令ム起ヲ如此訓之者。當後釋歟。但初釋可然也。可思之

盡智生已成無學果文　光云。阿羅漢。此云應。已得無學應果法故文　尋。無學果阿羅漢翻名歟。答非翻名歟。亦名爲應之證云。阿羅漢此翻爲應。知非翻名也　光云。婆沙云。復次阿羅者。謂一切煩惱。漢名能害。用利慧刀害煩惱賊。令無餘故名阿羅漢。復次羅漢名生。阿是無。以無生故。名阿羅漢。彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故。復次漢。名一

❶(信)十解❶②　❷色十(相顯故)②　❸證ニ說③　❹影ニ預❹②　❺(義章…見)八十四字乙本次段終有之

切惡不善法。言阿羅者。定遠離義。遠離諸惡
不善法故文　寶云。阿羅漢亦名應供○卽此
應爲他事。應受供養故
第二因論明治道文　問云。因論明治道意如
何。答。明阿羅漢向果五門中。第一明向・果別
云。斷有頂第九品惑無間道。名金剛喩定。解
脫道盡智也。第三明盡智後智門。此是次第
相生正論也。故第二明治道段。是傍論也。但
因無間解脫論。明諸能治道差別爲言
論曰由何等道離何地染文論云。　如前所說。
修道二種有漏無漏有差別故。由何等道。離
何地染文
有頂地無上可欣故文　光云。於次上近分地
中。起世俗道。治下地惑。此有頂上。更無世俗
近分道。故非上斷下。雖有自地有漏治道。自
地不能治自地故。所以者何。自地治道。自地
煩惱所隨增故。如人被縛不能自解文
謂有漏道斷八地修能引○二離繫得文　本義
抄問。聖者以有漏道斷下八地修所斷煩惱
時所得無漏離繫得。以未來所修無漏道。爲
引因歟。答。可爲引因也。光四云。無漏道斷惑。
雖亦能引有漏得。有漏道斷惑。雖亦能引無
漏得。而非正引。但是兼引。故不互隨。二道判
性。但❶自道。彼能證道。雖復不起。然互相修。
而由彼力擇滅得起故。各隨自能證道判文但
未來無有作用故。雖不正。與彼無漏離繫得。
爲同類因。若現起者。容與彼無漏離繫得。爲
同類因之❷道。由未來修此無漏道之力。得彼
無漏離繫得也

第三明道離繫染❸通局文　道九地道也。未
至道無漏通八地無漏亘通局有漏道局
❹謂未至定起無漏○云一切文　光云。諸無
漏道。通依九地。謂四靜慮・未至・中間・及❺無
色。未至攝。能離九地。餘八地攝。隨其所應。
各能離自及上七地染文　寶云。欲界無道
故。依上末至斷。自餘諸無漏。唯在根本地中
文
依二禪離初禪染文　正文云。應云依二禪近
分。雖非重過。未學可誤謂二禪根本故。光云。
如依第二靜慮近分起世俗道唯能離次下初
靜慮染云云
近根本故文　❻問。長行云。所離有九。謂欲・八
定文何唯云離下染云云　光云。近分但能離
下八地。此文應言所離有八。謂除非❼相。而
言九者。此通擧也。又解。初定近分是無漏者。
亦能通離有頂地染故。言九也。以實而言。初
定近分亦能離上。前句中。言近分離下。從多
分說文准之可❽悉　二十八卷云。四本靜慮。
四本無色。各有近分。與八根本爲入門故文
麟云。謂根本各有方便故。亦有八。言近分者。
卽是根本近之勢分文
或入根本或在近分　前八解脫道皆近分也。
既離下地染。無間道近分攝故。解脫道根本
ナルヘキ理無之歟。第九解脫道斷下地惑畢ル位
故。入根本類有之也
轉入異受文　此上惑入根本或在近分義ヲ
釋也　麟云。謂若欣上心强。卽入。若欣心劣。
卽不入。又❾意者入爲解脫者不入文

若無間道○隨起一行相也文　光云。問。何
無間後起何解脫。解云隨一一後。皆容起三。
故婆沙六十四云評曰。此事不定。從麁行相
無間道。後容起靜等三種行相爲解脫道。從
苦行相無間道。後容起妙等三種行相爲解
脫道。從障行相無間道。後容起離等三種行
相爲解脫道。以此六種有漏行相隨離染者
所樂起故文
非寂靜故說名爲麁文　光云。下地有漏法。
非同上地寂靜故。說名爲麁。由大劬勞方能
越故。下地有漏法。非同上地美妙故。說名爲
苦。下地有漏法。由多煩惱麁重不調柔性能
違害故。下地有漏法。非同上地出離故。說名
障。由此能礙越自地故。如獄厚壁能障出離
文　寶云。正理論云。諸下地中由多掉擧。寂
靜微劣。故名爲麁。雖大劬勞暫令掉擧勢用
微劣。仍不能引美妙樂生。故名爲苦。有極多
種災害拘礙及能覆障。令無功能見出離方。
故名爲障。諸上地中。不作功用。掉擧微劣。故
名爲靜。不設劬勞。掉擧微劣。引生勝樂。故名
爲妙。於下地中所有災害。能決定見心不生
欣。及能越彼。故名爲離文
論云盡智無間有何智生文　論云。　傍論已
畢。應辨本義。盡智無間有何智生文
必起無生智文　盡・無生智行相。二十六卷
在之。知苦・斷集・證滅・修道。名盡智。不應更
知。不復更斷。不復更證。不復更修。爲無生
智行相也
或生正見文　八正道二十五卷在之　正見。八正道中

❶(隨)＋自㊊②　❷道＋(故)㊊②　❸通局＝局通㊊②　❹大正大藏經第四十一卷九百五十二頁　❺(三)＋無ヵ②　❻(問長行…悉)百二字乙本前段末接續　❼相＝想②　❽悉＝思之㊊②　❾意＝爲意㊊,(爲)＋爲②

正見也。是推度性也。四體理明推度故也。盡・
無生二智。止息位故。無推度故。無正見也」
第四便明道果文　光云。第四便通明道果
文　明四果義便。總明道果。道果者。八十九
解脫道果云意歟
論云何謂沙門性文　論云。前說四果。是誰
果耶。此四果。應知是沙門果。何謂沙門性文
謂諸無漏道名爲淨道文　寶云諸無漏道是
沙門性者。出沙門體。壞此道者名四沙門者。
明人名沙門。以能勤勞息煩惱故者　釋沙門
名文
與無間道爲等流果文　上釋云。等流果。皆
似自因 謂似同類遍行因故文
不生士用文　上釋云。擇滅名不生士用。果
謂因道力證得。亦得士用果名文
一捨曾得道文　得果位捨劣得勝位故。捨先
所得道。得殊勝道爲當
❶起一類勝得〇非一得也文　正文云。此釋
不順論論云。謂總一得得諸斷故云云以一得
得諸斷也。若如今釋者。是以諸得得諸斷也。
然光同今文寶云。謂總一得得諸斷故者。正
理云。謂一果得總得先來所得斷故。述曰。此
說前向・果中所得無爲至今果位總一果得
得無爲故。非是衆多無爲同一得得云云恐是
且述正理師意。非謂正是俱舍意耳以上
❷三井明匠抄云。總集斷者。總集擇滅無爲
名也　證預流果時。總集斷。總集三界見惑
上無爲得之。依所斷見惑有八十八也。其
上無爲亦有八十八。無爲有八十八故。能
得得有八十八。故預流果時起八十一類
殊勝得。得八十八見惑上無爲。以之名預
流果時總集斷也」　次證一來果時總集斷
者。見惑上無爲。如前預流果。更起六種一
類勝得。得欲界六品修惑上無爲。以之爲
一來果時總集斷也。不還・羅漢。准之可知
之已上
於四果位皆具五因文　尋云。後三果時得八
智修十六行義如何　惠云。後三果皆五者。
有法前得。得前八智十六行相。或已得名得
也文　嘉祥釋依五因立初果。依三因立後三
果云云
總相合集以爲果體文　光云。於中相雜總成
一果。同起一類果道勝得。得彼所得諸擇滅
故云云
又中二果文　第二釋也
無漏得所任持故文　光云。又世俗道所得擇
滅。亦有現起。無漏斷得所任持故。由此無漏
得力所持。退不命終。還得果故。無漏斷得印
所印故。亦得名爲沙門果體。約得說也文
此云淨志文　寶云。婆羅門。名爲淨行。以能
遣除諸煩惱故。名爲淨行文今疏云淨志。同
歟。可尋之　問。光・寶云遣除諸煩惱。今云遠
煩惱。相異歟。答。同也。斷除煩惱故遠離煩惱
也。未斷相隔。非云遠煩惱
亦名梵輪文　光云。是梵王力所轉故。梵所
轉輪故。名梵輪文　問。梵王力所轉云意如
何　答。梵王佛爲能轉。無漏法爲所轉。於所
轉義。自轉他轉在之。無漏法佛自覺悟自轉令
爲他覺他轉也　寶云。正理論云。寂默靜慮。藉
然名梵。佛具此德故。立梵名。既自覺悟。爲令
他覺。轉此授彼故。名梵輪文
世尊名眞梵王文　論云。亦名梵。亦名寂靜。
亦名清涼文　惠云。眞梵簡初定假梵名文
唯見道〇爲法輪文　八支正道無漏法故。名
法輪。梵王所轉故。云梵輪。故法輪・梵輪。其
體同也
似世間輪故文　光云。猶如世間聖王輪故。
有速等五相。見道似彼。名法輪文　寶云。正
理論云。謂聖王輪旋環不息。見道亦爾。無中
歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。捨苦等
境取集等故。此則顯示見四聖諦必不俱時。
如聖王輪降未伏鎭壓已伏。見道亦爾。能見
未見。能斷未斷。已見斷者。無遞退故。如聖王
輪上下迴轉。見道亦爾。觀上苦已觀下苦故。
由此見道獨名法輪文
三降未伏故文　惠云。降未伏。即八忍。鎭已
伏。即七智文恒時鎭已伏故。無退也
觀上苦等已觀下苦等文　光・寶同之　本義
抄先觀云上。後觀名下歟。或又見道位。實雖
無先觀上界苦後觀下界苦之義。欲例聖王
輪上下迴轉。且云觀上苦等已觀下苦等故
歟以上　麟云。准觀行次第。先觀下苦。後觀
上苦。今此義隨言便文
見道有輪轂輞似世間輪文　轂公木反車乃顚也　輻車箭也　輞無狂反車乃大倭　以八正道相配輪轂輞事。婆沙三
師說在之。今說是第三師說也。謂正見者。慧
也。思惟等資助惠。良以智惠向外取境。與輪

❶大正大藏經第四十一卷九百五十三頁　❷三井明匠抄云下依乙本補之

輻相似。故說爲輻。今疏意。如輪輻依轂轉。正見等四。依戒轉故。爲輻爲言正語等。戒衆行所依也。如依轂有輻。定能攝惠令不散。如輞攝輻令不散已。或師說。正念合定爲輞。念助定强故嘉祥淨影依此師說歟　八正道義章云。始從正見乃至正定。此之八種通故名道。離邪曰正文　正見。正思惟慧中正見爲主。正思助之。正見修慧。正思慧。正思惟尋爲體　正精進通策三學四正勤。勤斷二惡。勤修二善　正念．正語．正業．正命離瞋癡所起口業。爲正語。離瞋癡所起身業。爲正業。離食所起身口二業。名正命

第十七卷三邪在之

答憍陳那等文　陳如．十力迦葉．頞鞞．拔提．摩界狗利五人。初轉法輪之時。得初果也

法華義疏云。憍陳如者。此云火器。是本性。從姓以立名也。阿若者。後得道時。加此名也。阿言無。若之言智。以悟無生智故。名阿若文

世尊已轉正法輪文　問。陳那等既自入見道。何云世尊轉法輪云云　答。陳那等雖入見道。此非自力。卽依佛化。此是世尊他轉法輪之相也。寶云。憍陳那等。見道生時。說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法輪本由世尊故。推在❶世尊。佛令所化者生尊重故文　惠云。八支聖道名法輪。轉至他五人身摧煩惱賊。名轉法輪文

問云何三轉十二行相文　寶云。因明法輪文

答此苦聖諦文　光云。由此三轉。如其次第。初轉顯示見道。第二轉顯示修道。第三轉顯示無學道。毘婆師所說如是文　問。毘婆意。法輪限見道。何顯示修道無學云云答。論文如是。今疏無失。付之論起問云。若爾。三轉十二行相。非唯見道。如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應卽此三轉十二行相所有法門名爲法輪。可應正理文爲顯正義。顯毘婆沙之非歟。次出論正意。今疏。若依經部下釋是也。可知之

解云於見道中文　此二箇釋者。婆沙七十九。解眼智明覺二師說也　光云。前解約見道。後解通三道文　尋。約見道師意。於見道具三轉義如何。答。見道有三根故。有三轉故。成十二也文　私要意此意約三根人有三轉爲言

十二行相者如苦諦文　正文云。此文狠藉也。若結前者。應言是名十二行。若生後者。應言三轉十二行相者。然非重過文

集滅道諦名有三轉十二行相文　此集聖諦滅道亦爾顯見道　此集應永斷。此滅應作證。此道應修習以上修道　此集已永斷。此滅已作證。此道已修習已上無學道

云知苦不云斷❷苦　惠云。問。如何不名斷苦但知苦。答。凡斷苦者。但斷集因。卽後苦果不生。不可斷此身。身卽是苦也文　又云。問。四諦下各有四行相。如何但說知苦等不說知空等。答。理合如是。❸苦等四。苦名不❹名標之。既知是苦。卽知是空等也文

三周修歷四聖諦文　惠云。經部約三道證教聲。名法輪。以他人聞教得證道故。三周巡四諦。名十二行相文

由此法門文　光云。由此三轉十二行相所有法門他相續身中令解義故。故名爲轉。約教法轉。名爲轉也。或諸見修無學聖道。皆是法輪。於所化生身中轉故。故名爲轉。約聖道法輪。名爲轉。已於憍陳那他相續身。見道生時。已至轉初故。名已轉。理實三道皆名法輪。言見道名法輪。法輪初故。故從初立名。不依餘二文　麟云。言於他相續令解義故。名爲○已上是經部釋　又論主自釋云。或諸聖道皆是法輪。所化生身中轉故。於他相續見道生時。已至轉初故。名已轉。准論。從經部。上下自有二釋。謂餘師及論主。餘師約教法。論主通諦道。今章中。合爲一也。然此章者。理實三道皆名法輪。唯言見道者。見道是法輪初故。從初立自。不依餘二。及言已者。謂已至轉初故也文

無色中無正聞故文　光云。無色中無正聞故。離聞正教。必定無容入見道故此辨無聞文

又無色界不緣下欲界文

無色界於欲界具四遠事。第七卷可見之

❺永正六年己巳八月八日抄之畢。　今日相當先師命日。滅罪生善離苦得樂而已

大法師　英憲

❻一校畢

天正十一潤正月九日講談之次以愚見加點了。乞後學糺其非矣

❶〔世尊〕－甲乙　❷苦＋(事)甲乙　❸(知)＋苦甲乙　❹名＝共乙　❺以下奥書甲本無　❻以下奥書乙本無

倶舍論頌疏抄卷第二十五

（頌疏論本第二十五）

如預流等有差別　惠云。預流有七生。及家家那含。❶隨信法行。有一億七萬七千三百九十人。第四無學亦有差別文
一者退法文　光云。謂遇小緣。便退所得。❷非思法等遇小緣退文
二者思法文　光云。謂懼退失所獲功德。以刀扣頭。恒思自害文
寶云。正理論云。恒作是思。勿遇病等。便於正念有所忘失。於加行中。數有慢緩。由此慢緩。令我有退。由斯籌慮。起自害思。或由艱辛。方❸退勝位文
三者護法文　光云。謂於所得恐退失。故喜自防護文　寶云。正理論云。具有一類。恒於時愛心解脫中。繫念現前專精護。彼作是念言。我凡未能修習練根達安住法。但於時愛心解脫中。能不放逸。精勤防護文　如是種類。名爲護法文
四者安住法文　光云。離勝退緣。雖不自防。亦能不退離勝加行。亦不增進。多住自位故文　麟云。此性無進退二勝緣。即安住。遇二勝緣。即或進或退文
六不動文　光云。不退動故彼❹中無退文
寶云。正理論云。謂有一類。根性殊勝。於行自在。於斷煩惱隨煩惱中。得方便智。不爲一切隨順退法之所傾動文

此五總名時解脫文　光云。此五種總說名爲時愛心解脫。恒時愛護所證得法故。名時愛及心解脫煩惱縛故。名解脫。具斯二義。名時愛心解脫文　又云。具足應言待時解脫。略初❺縛言。但說時解脫文
時有六種文　光云。由此鈍根。要待勝時。方能入定。言勝時者。謂待資具。資具有三。一好衣。二好食。三好❻臥。無病處即是好處。等謂等取得好說法及得好人。如是六種勝緣。合時方能入定故文　麟云。好衣時乃至第六。亦須言時。章中略也文
後不動種性文　後意當頌後不時解脫後言也　麟云。謂於六中。不動性最居後。故但言其後。表是不動。此中無退故。名不動。貪等盡故。名心解脫。❼不好衣等時故。名不時。故論云。謂三摩地隨欲現前不❽縛時勝緣和合時文
退法種性中是先有文　麟云。以退法性。最是極下。無有先。非此性而後成也文
謂有先來是思法性文　光云。謂有先來學位。是思法姓。後至無學。亦是思法種姓。或有先學位。是退法性。後至無學位。練根成思。如思既爾。乃至不動。隨應當說文
但約容有建立此名文　問。約容有者。退法非必定退。若遇退緣應退故。名退法云云而上界無容退理。容有義不成。猶上界難有六性乎　答。上界無退緣故。不退。云然。非不動性。猶是退法種性人故。上界有六性。退法名約容有爲言　麟云。問。既無此四。如何言波有六種姓。答。波雖不退。是此性人故。名退等文
第三明性果退文　明種姓退。果退也
釋曰不動種姓文　此一段分爲二。初明性果退。二逃異說。初明性果退中又二。一明種姓退。二明果退。中又二。初正明果退。二通伏難可知之
不動種姓必無退理文　光云。六種性中。不動種姓必無退姓及退果理文
❾退法等五皆有退❿果。⓫思法等四或有性退或有果退文　此且表遣果退。性退也。一從雖倶有退然並非先言先。解釋云。至學無學隨所成堅故。二道所成思法等四。非退性果倶云也。思法等四。有學位。練根思法等性。至無學位畢。無種姓退。又至無學位練根故。學・無學二道所成故。性・果不退云也。先ト云。果法等四有學位。根練不退種性。云先也。學・無學二道所成中。有學種性不退先故也。一若於無學退法等性○此名非先。是容有退。唯無學道所成故文非先ト云。退法先有學位不練根。思等四種性唯至無學道時。思等四種性ヲ修練。一道所成故。退法非先有學所成。退果云也
頌言非先不攝退法也文　退法唯無學一道所成。非先有學位爲思等四種種性練根故。不種非前句退法云也
學無學道所成堅固故文　麟云。謂二道資持極堅牢故文　尋。有學位一切退歟　論云。若諸有學先凡位中所住種姓。彼從此姓亦無退理。世出世道所成堅故文

❶(約)十隨㊂㊁　❷〔非〕一㊁　❸退寶疏作逮　❹中ニ必㊅㊁　❺縛ニ待㊂㊁　❻臥十(具)㊅㊁　❼不十(待)㊁　❽縛ニ待㊂，縛時ニ待㊁
❾此一段並次一段甲乙二本無之，傍註曰退法唯果　❿原本傍註曰退也　⓫原本傍註曰思法ヨリ姓ト果トヲ退也

此名非先文　古定。先有學位ヨリ思法等故。無學位ナラモ思法等ニナ。二道所成ナルニ非トト云也以上古

❶以唯無學道所成故文　本義。問。一道所成思法種性阿羅漢。退住學位時。必退思法種性歟。答。一道所成思法種姓阿羅漢者。退法種性人。證阿羅漢果。果後修練根。作思法種姓之類也。而今此人起煩惱。退阿羅漢果。還住學位時。不退思法種性者。先在學位。爲退法種姓。還退住學位之時。爲思法種性者。是勝進非退故。付應是進非退之過。必退思法種性云也。光云。先時學位。是退種性。今退住學思等四性。得勝種姓故。應是進非退文以上本義抄

唯先退法有退果義文　二道所成不退。名先。一道所成退。名非先。而退法先ヨリ有退果義。爲簡此亂。謂退法退非先故非退。性是退故退也。非先言不攝退法爲言　麟云。退法性雖必先ヨリ有。而亦退果故。非先言。但望思等。不論退法也文

依薩婆多宗文　出異說也。古抄云。義章抄物乘戒上人四果退不退事。集道藏疏・光師・圓暉等釋。訶梨跋摩四果不退也譬喩●上坐部同之　二薩婆多。初果不退後三果有退也正量部同之　三初果・第四果不退。中間二果有退經部幷俱舍義也　第四果不退。前三果退摩訶僧祇●彌沙塞等義也　頌疏意云。中間二果。次第證人。有亦退義。超越人。定不退之也。超越二・三果人。雖不退先所得果。退後不得也。超越斯陀。退後二果。超那含。退第四果等也。不退前所得故。定不退初果也以上古抄

唯預流果畢定無退文　論見惑不退修惑退多義在之　寶云。第二釋見惑不退。❷前由惑所緣無事・有事斷有退不退別。此釋由所知境理・事不同退・不退別文　古定云。四諦理審實不虛者故。聖慧ヲ以テ見定テ證之故。更無退也。修道惑迷事故。事浮虛物。定メタル事無之。先惑ヲバ斷スレトモ。又別事法アヲ定ナ何レト取定ル事無之故。退也。所詮迷事ノ惑ハ事ガ不定故。不退也以上

若依大衆部文　麟云。以預流煩惱惑未盡聖解未滿故。所以退。羅漢煩惱惑已盡。聖解已滿。無有退文　古定。此師意。前三果皆有退云歟。依煩惱未盡聖慧未滿由故以上

依經部宗文　惠云。經部說。初・後聖道所證不退。中間二果。若無漏證。亦不退。有漏道證。卽許退也文　光云。論主意明經部故。言彼說應理文

約現法樂住有退不退文　古定。現法樂住者。遊觀トテ智品自在ナルガ故。此ヲ作シテ遊也。現法樂ヲ住退シテ不レハ作。退法也以上　光云。經部會釋。雖有經言。佛告慶喜。我說利養等亦障阿羅漢。雖有此言。而不說退阿羅漢果無漏法。但說退失現法樂住有漏諸定文　義章述成實意云。所有聖德一切不❸退。❹得有退者。但退禪定文此退有漏定。不退無漏定也

退此靜慮名爲退法文　光云。然由利養等擾亂過失故。有於所得現法樂住退失自在不成就。故此退自在。謂諸鈍根。若利根。於現法樂。則無退失。於所得現法樂住有退故。名第一退法。無退故。名第六不退法文

思此靜慮文　古定云。思此靜慮失。名思法。無思名不思法。卽第六不動也。餘准之以上

安住靜慮名安住法文　光云。問。第六不退。亦名不動。第四安住。但三義相似。何差別耶。非練根得至三種差別者。經部答。不退是本性得。非由練根。若練根得名爲不動。此二所起有漏功德殊勝等至。遇緣不退安住。但於已住有漏諸勝德中。能無退失。不能更引餘勝有漏諸功德生。後復引生。從彼可退。❺是三差別

有學與異生種姓有六文　光云。由先凡位有六種故。有學有六。由先有學有六種故。應果有六。見道速疾無起加行。餘位得起。能修練根。唯於信解。異生位中。能修練根。如無學位文　又云。婆沙第七云。順解脫分。亦有六種。謂退種姓乃至不動種性文

論云如契經說文　光云。依經問起。如契經說。我說。由斯所證四種根本靜慮增上心所住現前法樂。隨一現行。餘名有退。所得不動。而言無退。如何不動法現法樂住文

四種增上心所文　四種四根本靜慮也　光云。心所謂定。或❻勝心所。故婆沙八十一云。如契經說。有四種增上心所現法樂住。問。何故名爲增上心所。答。此心所卽三摩地。無三摩地具大勢力。有大功用。能成大事。能如根本四靜慮者故。此獨名增上心所文

二未得退文　尋云。未得退者。❼名自種姓功

❶〔以唯…本義〕十一字ー(甲)　❷前＋(釋)？　❸退＝還(甲)　❹得＝設(甲)(乙)　❺是三差別＝三別(甲)　❻勝＋(解)(甲)(乙)　❼名＝各(甲)

德未得之歟。爲當指勝種性功德歟。答。自種姓功德未得之。名未得退 亦指勝種姓功德。名未得退也以上

利謂不動羅漢文 光云。利不動阿羅漢・獨覺。於三退內。有後受用中未得退 亦於勝己不共佛法殊勝功德猶未得故文

約受用退非餘二退文 麟云。問。既言利根羅漢有中・後二退。今何故唯約受用一退通此難耶 答。泛明不動羅漢。通望一切有未得退。今既言已得四種心所故。無未得退。但不可四種頓現前。故受用退文

❶既許退果。爲更生不。又退果畢命終更受生歟云也

一諸住果時所不作事。退時作不。又果ヲ退ン畢ナハ惡事等ヲモ作ム歟云也。慚愧增故。不作惡事等業 答畢

一切果退須臾必得文 ❷光。問。退果不命終。何故退向即❸起有命終。答。如婆沙六十一云。復次根本果位具五因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。❹證結斷一味得。四頓得八智。五一時修十六行相。退果時。若未還得。無命終。向中不爾故。退彼時。雖未還得。有命終義文 惠云。正理論說。不淨觀無貪爲體。從此入聖有退。持息念入聖。無癡爲體。無退。無癡即是慧故。又三洲有退。有退緣故。六欲天無退。闕退緣故。又樂定退。樂慧不定文 ❺若命終者。修梵行果。應非安穩可委信處。若退畢命終。既梵行已立果成畢。至安穩處。備應供海給。若命終畢。如此德難信也云云

又住果位文 光云。釋下兩句文

猶如初得阿羅漢果文 光云。正理論云。然無學位修練根時。道數所修。❻如數有頂 若有學位修練根時。道數所修。如上界❼見所斷。由彼但與勝得果時道相似故

學一者文 本義抄。問。有學練根。世・出世二道所成也。尤可有久習義。何不用九無間・九解脫道耶。答。證得聖果種姓決定之後。障根無知。久障勝種姓。鈍根種姓久串習難轉故。用九無間・九解脫道。爲言有學練根。雖世・出世二道所成。凡位種姓。是未決定。不同聖位種姓學・無學道二聖所成久串習。故用一無間・一解脫道云也。難云。退法種姓無學聖者。修練根作思法。重修練根作護法之時。彼思法是一道所成。無有久習義。不可用九無間・九解脫耶。答。退法種姓無學聖者。修練根作思法。重修練根作護法❽之時。彼思法雖一道所成。護法種姓之障ヲハ。退法之時成就之。思法之時成就之。故此障是久習之源也。成就此障故。彼思法種姓。可有久習義也 ❾習久習者。指鈍根種姓歟。爲當云能障無知歟。答。久習者。指鈍根種姓也。但久習能障無知故。鈍根種姓者。久習義也。故*習久習之源。亦由能障無知故。久習之義邊可有❿歟 問練根委意如何。麟云。又正理云。以何等故名爲練根。答。調練諸根令增長故。謂道力故。令根⓫相練。捨下得中。捨中得上。漸漸增勝。名爲練根。故練根名。目轉根義文 實所引同之

尋。轉思等成護云成利乎 惠云。問。轉思等成護。如何所成利。答。無知多品。未能總除故。不成利。但是轉彼劣性。成就利根。名轉根 不是捨劣別得利根也文

無漏者文 光云。此據無間及解脫道。言唯無漏。若據加行。通有漏・無漏文 麟云。此明聖者故。唯無漏。若凡轉根。理應有漏文 明眼抄。問。中間二果以有漏道證之聖者。何以有漏不練根耶。答。不染無知難斷歟。斷惑道以用有漏故得果。其轉根者。正爲轉無漏根故。有漏不能⓬之以上⓭明

依人三者文 光云。唯於三洲怖畏退故。修練根。北洲惡趣無聖道故。餘天趣中。雖有聖道。而無退故。不修練根文

天趣中無文 本義抄。問。設雖天中無退。既有六種姓差別。何不修練根乎。是以二道所成思法等。聖者雖無退失。亦修練根。見相例可同⓮之 答。修練根事。恐退失故也。六欲天中。都無有退故 不修練根。尤有其謂哉。但於例難者。彼有學位一道所成之時。容有退故。異六天中都⓯無有退。故修練根也以上本

或抄云。二道所成思法種姓。雖無退失。居人趣退處故。修練根。天趣非退處故。不修練根以上

依地門也文 惠云。初二果依未至地。第三果依六地。初二果。轉根與得果地必同。後二果或同或異也文

夫轉根者文 光云。若住果轉根。即捨果得果。若住勝果道轉根。捨果及向所得唯果。由斯不定故。說容言。心唯欣果。所以所得唯果。意總棄劣。所以捨通果・向文 住果轉根者。

❶〔既許…畢〕五十五字一甲乙 ❷光十(云)甲乙 ❸〔起〕一甲乙 ❹(三)十證甲乙 ❺〔若命…云云〕五十字一甲乙 ❻〔如〕一乙 ❼見十(道)甲乙 ❽之時＝云得甲 ❾習＝尋甲乙* ❿歟十(已上本義抄)甲乙 ⓫相＝調甲 ⓬之＝果乙 ⓭明十(眼抄)甲乙 ⓮之＝耶甲 ⓯〔無〕一乙

捨前劣果。勝タル果ヲ替所得スル也。向道轉根
者。前劣果・向共捨之。所得唯果也。果所欣
故。必替所得シテ持之。向ヲハ替不レシテ持。後起勝
果道歟
一名不退文　論云。非練根得。名爲不退文
本義抄。問。此是本來第六種姓類歟。答。異生
位❶種未定故。不可有本來第六種姓類也。但
於非練根得之論文者。非無學位。始得不動
故。云爾也。全非云有本來第六種姓類以上本」
由下下等九品根異文　下下退法下　中思法下
上護法中下安住中中堪達中　上不動　上下不退上
中獨覺上上大覺
❷大文第二明七聖人文　寶云。大文第二。明
攝諸聖文
依加行異立初二聖文　古定云。見道速疾道
故時促。見道マテハ不判利鈍。約煩等加行。判利
鈍也。信他語自見聖教行等。加行位事也。修
道容預時分長故。約共位判利鈍也以上　❸本
義抄。問。聲聞・阿羅漢可有九根不同乎。答。
可有九根不同也。所謂前九種姓。爲前五品
根。於第六種姓中。無學位轉根。作不動種姓。
爲第六品根。有學位轉根。作第六種姓。至無
學位。爲第七品根。始得不動種姓所❹趣爲上
下者。卽此類也。自異生位。爲第六種姓。至無
學位。爲第八品根。本得不動種姓所起爲❺之
中者。卽此類也。波羅蜜多聲聞爲上上品根
故。於聲聞・阿羅漢中。可有九根不同❻也
依根不同立次二種文　寶云。　明修道二人。
鈍信根增。名信解。利慧❼根。立見至名文

事體唯六文　尋。身證慧俱者。何攝乎　光
云。七中身證。卽是六中信解・見至二種所攝。
有名無事。七中慧俱。皆通六中時❽者不時攝
文　寶云。身證卽是信解・見至。慧解脫・俱解
脫卽是時解脫・不動也文
學無學位各由幾因於等位中文　五下分結。身見・戒禁取・疑・
欲貪・瞋恚　光云。依經問起。學無學位。各由幾因。
於等是學位等是無學位中。　獨稱爲滿文
等位者。不還果位中無學位中等云云
夫得滅定必是不還故文　准此釋。無得定根
滿非果滿。又無得定滿非根果滿也。故唯有
五類。無二類。可思之。俱舍立分滿・全滿。正
理不立分滿。破俱舍也　光云。正理論意。要
具三因。方稱爲滿。隨有所闕。皆不名爲滿。破
俱舍云。此不可依。如何有學於諸有學勝功
德中。獨不具語。而許名滿。俱舍救云。滿有二
種。一者具滿。謂具三因獨稱爲滿。二者分
滿。謂於三因得二越一。約分名滿。於義無
違文
答謂涅槃路文　寶云。有兩釋。釋道義。道是
路之別名。趣涅槃路。名之爲乘。是所依運動
之義。有所追求。必依於道。依此四道求涅槃
故文　初解所乘義所遊履也次解所依義　尋。所
乘猶是所依義也。依路往涅槃城故。若爾者。
兩釋差異如何。答。初釋道直爲路。往涅槃路
也。次解爲求涅槃。求心爲所依爲言　問。加
行・無間趣向涅槃故。可爲道。解脫已至。勝進
已過。如何爲涅槃路乎　論有三釋。寶云。第
一釋。與加行等道類同故。第二釋。前前至後。

皆是道義。第三釋。解脫・勝進趣無❾餘故文」
第二明四通行文　光云。通謂通達　行謂行
迹。能正通達名通趣向涅槃名行文
一苦遲通行文　惠云。遲速目人。通行目法。
依主釋　若總日法。卽持業釋也文
道依四根本靜慮文　道加行・無間・解脫・勝
進也
十八禪支文　二十八卷頌云。靜慮初五支。
尋伺喜樂定。第二有四支。內淨喜樂定。第三
具五支。捨念慧樂定。第四有四支。捨念中受
定文　初二靜慮樂者。輕安樂也。非樂受樂。內
淨信心所也。中受捨受也　無色未至中間無
支功德　非止觀均等之地故
任運轉故名之爲樂非樂受文　麟云。此謂不
辛名樂。非樂受也。如第四禪無樂受。亦名樂
通行。無色中無苦受。名苦通行文　尋。任運
轉名樂　艱辛轉云苦。意如何　寶云。通是道
別名不多艱辛任運轉故。釋樂名也。正理論
云。任運轉故。如乘船筏❿氏〇艱辛轉者。如
依陸路乘馬等行文　惠云。不艱辛任運轉。
釋樂名也。艱辛轉。名苦。非道名苦通行。唯
是無漏道。不說有漏道。色界以五蘊爲體。無
色四蘊爲體文
行稽遲故文　稽留淹滯義也。問。用苦通行。
樂通行貌如何。答。有學・無學聖者。修練根
時。未至中間。爲無間道。初靜慮根本地。爲解
脫道類者。是用苦遲・樂速二通行。作所⓫作事
之類也。但此類有無論義也　用樂遲・苦速二
通行。作所作事類。婆沙論出之。可見本義抄」

❶種＋(姓)㊄㊁　❷此一段之文乙本次次段之次在之　❸以下本義抄之文甲本無之　❹趣＝起㊁　❺之＝上㊁　❻也＋(已上本)㊁　❼根＋(猾)㊄㊁　❽[者]－㊄㊁　❾[餘]－㊁　❿[氏]－？　⓫[作]－㊁

四念住文　第二十三卷初在之
四正斷文　光云。言四種者。一已生惡方便令斷。二未生惡法遮令不生。三未生善方便令生。四已生善法修令增廣。故婆沙云斷。○答。以初爲名故。無有失。或此四種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所知障。修善法時。斷無知故。暫斷。永斷。俱名斷文　惠云。問。欲界有惡。可具四正斷。上二界無惡。如何有四正斷。答。雖無惡法。有彼功德。又彼無所治。有能治道。故無色有遠分及持對治。若爾。有學有染可具有四。無學無染如何有四。答。同上二界說也文　此疏下釋云。此勤力❶能懈怠故文　義章云。策修不退爲勤。勤心不邪名正。勤能斷懈怠障故。言正斷云云　取意」
四神足文　釋名下在之。第三明念住等下也
光云。論主釋經。此中佛說定果名神。欲等四因所生等持。名之爲足。故知。此神非卽是定。以實而論。定爲體性。而云四神足者。從因說四。就果名神。就用稱足。故婆沙云。一三摩地由四因生故。從所因立四名稱。問。從四因生爲據同時。爲據前後。解云。此處同時立名。與定同時。雖有多法。此四資益等持勝故○婆沙云。謂於俱有相應法中。資益等持。此四勝故❷論文云云　尋。欲等四名如何。光云。欲謂希求。勤謂勤策。心謂所依。觀謂觀察。故從同時四因爲名文　義章云。欲定者。❸悕求上靜。名之爲欲。因欲得定○精進定者。勤厭❹下勤求上靜。名曰精進。從進得定○念定者。地經之中。名爲心定。於定境界守心安住。名之爲念。念能得定故○言慧定者。觀察下過。知上勝益。名之爲慧文　合光釋可思之。若是當第二釋歟。私云。四神足以定爲體性。俱有相應法中。欲等四種資益定勝故。❺爲名顯四種差別。神者。定所生靈妙德。則變化等事也。神依定生。指定爲足。神之足也。光初釋。約同時欲等釋之。次意。約加行位釋欲等名。可見之。又有餘師意。定卽爲神。欲等四種爲足。欲等四種定所依故　惠云。欲勤等四與定相應。與神爲足。有餘師說。神卽是定。欲等四與定爲足。擧果就因名神足也文
五根五力文　論云。何緣信等先說爲根。後名爲力。由此五法依下上品分前後故文　惠云。問。信等五根。何故先說爲根。後說爲力。答。劣爲根。勝爲力。可屈爲根。不可屈爲力。勝劣別義。別者。能生名根。能斷名力。不勤爲根。不屈伏爲力。五根五力之次第者。謂於因果先起信心爲果修因。次行精進。由精進故。念住所緣。由念力持。心便定。由心定故能如實知。是故信等如是次第也文　寶云。問。何緣此五根名力。答。能生善法故。名爲根。能破惡法故。名爲力。有說。不可傾動名根。能摧伏他名力。有說。勢用增上義是根。不可屈伏義是力。若以位別。下位名根。上位名力。若以實義。一一位中皆具此二文
七等覺支文　義章云。　如何經中說爲七覺分。亦名覺支。無漏聖慧。名之爲覺。念等七種覺中差別。名分名支。亦可無學聖智名覺念等。七種能爲彼因。名分名支。問曰。三十七❻品法。通是覺分齊。是覺支。何故此七偏名覺支。七覺修道隣無學。以此近果爲因相顯故。偏對覺說支說分文　寶云。問。何故此七名覺支耶。答。覺謂究竟。卽盡·無生智。或如實❼是卽無漏慧。七爲彼分故。名爲支文准此釋。覺者聖慧(盡無生智或如實覺)支者因義歟。支別義歟。此寶釋難知。擧盡·無生之果故。若爲因義歟(義章當第二釋)所以爲因義者。支者支分義。卽未滿也。果者已滿。故以支爲因義歟。此七種齊爲覺果爲因故。云七等覺支。如總名菩提分法章云。所言支者。名彙胡漢。胡語名支。此飜名因文　尋。七種中。擇法覺支。旣是聖慧也。何立支因名耶　法門章云。問。若爾。擇法不可支。何共名支分。答。並是因而非果體。故共名覺支也文　義章初釋意。覺卽擇法覺支。正是慧也。今七種總云覺。且從主餘念等同云覺(爲言)此時支支別義也。擇法謂簡擇則慧也。精進策勵。以大善地勤爲體。勤能令心勇押爲性。喜心欣❽悅。勤修有勇。輕安行捨。又此大善地中二種也。輕安輕利安適。捨離。治掉令心平等。輕安治惛沈。捨治掉擧。定慧障此二能治。念定易知。慧能開始故。以擇法爲初歟
八❾正道支文　義章云。言八正者。始從正見乃至正定此也。八種通故名道。離邪曰正。問曰。向前七覺等行。皆❿所名正。此獨云之。龍樹釋言。行道入法懼入邪中。故須論正。又此八道入聖之始。飜邪之初。辨正義顯。故偏云正文　正思惟。以尋爲體。光云。菩提分中。爲

❶能＋(斷)㊥②　❷(已上)＋論②　❸悕＝悕？　❹下＋(過)？　❺(以)＋爲㊂②　❻(道)＋品㊂②　❼是＝覺㊂②　❽[悅]－②　❾正＝聖㊂②　❿所＝不㊂②

策正見立正思惟。爲菩提分。伺行相細策正見中。爲尋覆損文　離瞋·癡所起口業。爲正語。離瞋·癡所起身業。爲正業。離貪所起身·口二業。名正命也　付之問三十七法次第生起如何　大論十九云。三十七品。是初欲入道時名字。如行者到師所聽道法時。先用念持是法。是時名念處。已從法中求果故。精進行。是時名正勤。多精進故。心散亂攝心調柔故。名如意足。心調柔已生五根〇是五根增長。能遮煩惱。如大樹力能遮水。是五根增長時。能轉入深法。是名爲力。得力已分別道法。有三分。擇除覺·精進覺·喜覺。此三法行道時。若心沒能令起。❶念覺·定覺·捨覺。此三法。若行道時。心動散。能攝令定。念覺在二處。能集善法。能遮惡法〇無學實覺此七事能到故。名爲分。得是法安穩❷具已。欲入涅槃無爲城故。行是諸法。是時名爲道文　止觀云安穩道中行。名八正道文　菩提此云覺文　麟云。西域常言。覺有二。一如睡覺二覺知。故章中。無明睡眠皆永斷故。卽是初義文　論實體唯十文　光云。問。何故七十五法中。立此十法。爲覺分。餘不立耶。解云。若順淨偏强立爲覺分。餘非順淨勝故。皆非立文　念定慧立覺分由事　寶云。問。大地法中。何故但立念·定·慧爲覺分。答。念·定·慧三。順淸淨品。勢用增上。亦分法亦復如是。故攝此三文　光同之　勤·信·行捨·輕安立覺分由事　光云。問。大善地法中。何故但立信·精進·輕安·捨

四種爲菩提分法耶。答。由此四種順菩提勝故。偏立爲菩提分法。謂趣菩提信爲上首。將起衆行。信爲初基故。立信爲菩提分法。精進遍策趣菩提行。令速趣向三乘菩提故。亦立爲菩提分法。輕安調適對治惛沈。助觀品勝。行捨平等對治掉擧。助止品勝。菩提分法中止觀爲主故俱立爲菩提分。慚愧等六。散善品中。勢用雖勝。而於定善。勢用微劣故。不立爲菩提分法。以菩提分定善攝故文　寶同之　喜　光云。受於雜染淸淨品中。勢用俱勝故。亦立爲菩提分法。有餘師說。受於離染勢用雖勝。而於淨品。作饒益事。如旃荼羅姓雖鄙劣。而與豪族作饒益事。亦立爲菩提分法。想思觸欲。於離染品。勢用偏增故。不立爲菩提分法。於假想觀。勝解偏增。菩提分法順眞實觀。是故勝解非彼所攝〇問。何故三受皆通無漏。唯立喜爲菩提分法　答。❸復次菩提分法。行相猛利。樂·捨遲鈍故。俱不立文　戒　寶云。問。何故一切色中。唯無表色有立覺分。非餘色耶。答。正語·業·命。隨順聖道。勢用偏增。故立覺分。餘色不爾文　尋　光云問。何故尋·伺俱通無漏。唯立尋。爲菩提分法。答。菩提分法行相猛利。伺用微劣。是故不立。復次伺爲尋所覆損故。於策正見。尋用偏增故。伺不立菩提分法　以上光寶釋婆沙·正理見　毘婆沙師說文　光云。婆沙九十五。有三說。兩說同此論。復有一說。正語·業外有正命故。若說有三。卽有十二。然無評家。雖復開合不同。並戒爲體文　寶云。婆沙九十五。有三說。

一說同此論文　今論實體唯十云義。論主所存也。實體十一云義。是毘婆沙師說。非論主所存。故寶師意。婆沙論有三師說中。實體唯十云一師說。同今論云也。光師意。今論現文擧云唯十❹云十一之二說故。釋兩說同此論也。故邊邊義歟以上本義抄　名無別屬❺文　念住等三隨增上義說云云文　❻光四念住。四正斷·四神足三品善根。若據相應及俱有法。以出體性。體實遍攝諸加行善。然隨同品增上善根。以出體性。如次應說念住爲慧。正斷爲勤。神足爲定文　答薩婆多釋文　二十三卷云。謂由念力。令慧住境。或由慧力令念住境。故名念住文　如實見者能明記故文　麟云。實見是慧。明記是念。旣因實見方能❼名明記。故知。因慧令念住境文　或名正勝文　出正斷之異名也。論文見　遮三業惡非。勤修三業善根。此四種最勝故云正勝　答神謂神變靈妙德也文　麟云。謂現諸變化等事。爲妙德也文　尋。定名足意如何。答。依定成神通靈妙德。如依足成運用自在之義。如云千里行起足下　照了身等四境文　身·受·心·法四境也　頂位中文　寶云。正理論云。謂此位中。能制心識。趣不退位。終不❽匿之信等善根。定用勝故文　且煩位中文　寶云。正理論云。謂此位中。見

❶念＝除(甲)(乙)，甲乙二本傍註曰輕安也　❷具十(足)(甲)(乙)　❸〔復次菩提分法〕－(乙)　❹〔云〕－(乙)　❺文十(意云四念住有四法何唯云慧不屬餘哉餘四正勤四神足同之)(甲)(乙)　❻光十(云)(丙)(乙)　❼〔名〕－(甲)　❽匿＝遺(乙)

生死過涅槃功德。遂能勇猛。發勤精進。不墜
生速趣涅槃勤用勝故文
初業者文　三賢位也。七加行最初。向菩提
初故。云初業。業業行也
能審照了身等四境文　照了身·受·心·法四
境。修習非常·苦·空·非我行相。慧用勝故。云
念住增也　寶云。正理云此位中爲息貌。由
念勢力於身等境。自相·共相。能審了知。壞
二種愚。慧用❶勝文
能證異品文　麟云。此決擇。望前順解脫分。
爲異品文
世第一位非世惑法文　世間第一法故。爲世
惑不所屈伏也　寶云。正理論云。謂此位中。
不爲煩惱之所屈伏。力義勝故。雖忍位中容
如是。然非決定。是故不說。或此位中。爲一切
餘異生法之中所屈伏故。　於此位力義偏增
文
得增上義文　第三卷頌疏云。信等❷八根淨
增上者。謂清淨法隨生長故文
❸及修見道位者文　問。修道·見道次第如何
光云。契經中。隨數增。說先七·後八。非修
次第。若據修次第。先八·後七文　七覺·八道。
此增數也
速疾而轉通行勝故文　八正道喩世間輪
二十四卷見　速疾行故。見道又似輪旋轉不息。通行
者往趣義歟　光云。見道位中。十五剎那。速
疾而轉。通行勝故。說道支文　寶云。見道位
中。二義最勝。謂見道位聖慧初生。如實尋求
諦理勝故。又於此位。不起期心。能速疾行往
趣勝故文
直往涅槃城文　八正道到涅槃城本路也
寶云。若欲求出生死海者。可依過去諸佛本
路。速行出者。當勤修習八聖道支。以此故亦
通修道文
幾通有漏幾無漏耶文　幾無漏者　限無漏
歟
七覺八道唯無漏文　寶云。正理論云。一切
覺分。皆助菩提。唯此獨覺支名者。以最隣近
菩提果故。由此理趣。證七覺支。應知。但依治
有頂。說此爲上首。類治下地。唯於無漏。立覺
支名。若不許然。寧不通二〇見道位中。八
道支勝故。此一向無漏性攝。雖正見等亦有
漏。然後不得正道支名文　八正道支通有漏
聖位所起有漏道品。立道支名也。一向無漏者。❹增位幷覺支後道支也。覺支限無漏　本義抄❺趣
此四念皆通文　聖位所修四念等。通無漏
也
依初靜慮具三十七文　婆沙論云。以四念住
所緣各別故。尙無有二俱時現前。況有三·四
文　麟云。正理論云。初根本定。雖容有三十
七。然實三十四。解云。謂四念住必不並生。以
一慧分四念住故文　惠云。約前後位。共有
三十七。一念中卽不共具。以四念住等定不
俱時。餘容俱時有也文
除善根故〇猶疑慮故文　近分八捨淨之定
故。除喜。麟云。謂與下地相隣。恐爲下法所染
亂也文
彼除尋故文　二禪已❻下無尋無伺地故也。
三四中除二文　第三靜慮心悅。安靜離喜貪
故。樂受無喜。第四靜慮。捨受又無喜中間
除戒三支文　麟云。謂正語·業·命三。是色法
故。云無色界無此三支。然與有頂別說者。有
頂無無漏。全無七覺及八道支。此三地中。有
無漏故。有七覺支及餘道支也文
第四明證淨文　寶云。舊云四不壞淨文　義
章云。四名是何。一佛不壞淨。二法不壞淨。三
僧不壞淨。四戒不壞淨。佛不壞者。於佛所得
眞實法中。自證小分。仰類佛德。知其❼殊。名
佛不壞淨文
論云覺分轉將必能證淨文　麟云。轉之言
起。起之言生。謂根·力等覺分生時。必能獲得
四證淨也。或從根·力轉入證淨故文　惠云。從
念住至無生智名轉文
一於佛證淨文　光云。由證諦理。於佛起信。
名佛證淨。法·僧准見。聖人所愛慕戒故。名聖
戒。其戒體淨。依證起故。亦名證淨。前三
信所緣故。置於言。第四依證故。無於字云云
惠云。於是境。第四聖戒。是自內證。不言於
文　問。三寶體何　光云。婆沙一百三云。此
中佛者。謂佛身中諸無學法。緣彼無漏信。名
佛證淨。此中法者。謂獨覺身中三無漏根等
學·無學法。菩薩身中二無漏根等諸學及苦
集滅三諦。緣彼無漏信。名法證淨。此中僧者。
謂聲聞身中學無學法。緣彼無漏信。名僧證
淨。諸無漏戒名戒證淨。自性淨故。依證起故。
亦名證淨文　無漏戒者。道俱戒也　寶云。
法者。無我理等〇唯上信法。不緣教也文

❶勝＋(故)？　❷原本甲本傍註曰三無漏根　❸〔及修見道位者文〕—㊥　❹增＝慣㊄　❺趣＋(二十五)㊥　❻下＝上㊥名　❼殊＋(勝)㊥
㊄

見苦集滅
- 所證三諦理（法寶）緣彼慧相應信　法證淨
- 能緣慧相應道共無表　戒證淨

見道
- 現行　緣道（菩薩道 獨覺道）慧相應
  - 信　法證淨
  - 能緣慧相應道共無表　戒證淨
- 得修
  - 未來修緣佛無學法信　佛證淨
  - 未來修緣聲聞無學法信　僧證淨

此所信法也文　光云。信法略有二種。一別。二總。總通四諦(1)皆是法故。別唯苦集滅三諦全。道諦小分。謂菩薩道。即菩薩身中學法及獨覺道。即獨覺身中學無學法 皆是法攝文

菩薩道乃獨覺道文　麟云。一世界中唯有一佛故。言菩薩獨一。即王宮生二十四心菩薩也文

光云。獨覺據麟角喩文　麟云。獨覺約麟喩。不取部行文　問。光(2)云。部行獨覺所得有爲無漏法。僧寶攝歟。答。一義云。於部行中。先聲聞別種姓相分。先聲聞。專容有事和之類也。而於無佛世。雖無說戒羯磨等事和之義。有理和故。僧者。以事和爲本。故(3)立有事和之類。自無事和之時。由有理和故。成僧衆。此是僧寶攝也。別種姓。自本無有事和之義。亦闕理和之義。故不成僧衆。故彼所得有爲無漏法。不爲僧寶體。法寶攝歟以上本義抄

聖所受戒文　此是論長行文也　論云。聖所(4)愛戒。與現觀俱故文

(5)惠云。受以信爲體。十五心中皆有戒。名一切時文　(6)麟云。聖所受戒與現觀倶者。即無漏道倶戒也矣

解云此明法戒通見四諦也文　(7)惠云。受以信爲體。十五心中皆有戒。名一切時文　問。解云者。解上聖所受戒論文歟。若爾者。唯應云明戒通四諦。何云法戒乎。答。聖所受戒等文。釋法(8)僧三諦念等頌下在之。長行云、爾(9)所信法○皆得法證淨者。明法證淨四諦。聖所受戒○無不同得者。明戒證淨通四諦。寶記爾見今疏。法證淨通四諦。頌文分明故。引加聖所受戒等長行文。　明法戒通見四諦爲言解云者。引長行文故。指此文。置解之言法・戒通見四諦文。意及法謂三諦全頌文也」

由所信別故名有四文　麟云。此言總而且略。謂由所信別分信成三。幷戒成四。非卽信別成四種也文

證四諦理故文　麟云。謂如實覺知四諦理故。故名爲證文

正信三寶及妙尸羅故文　麟云。謂信三寶。及得尸羅。非謂及言。顯信於戒。故下釋言由信心淨故發聖戒。乃至要具前信。此戒現前等故文

由證得淨文　麟云。前三證得淨信。後一證得淨戒。並是證淨文

此四次第者文　論云。如出觀時現起次第。說觀內次第。如是如何出時現起次第。謂出觀位。先信世尊是(10)等覺。次於正法毘奈耶中。信是善說。後信聖僧文

學位成就八支文　麟云。即正見等八道支也文

尙有餘縛無解脫支文　麟云。謂如多繩縛。雖解多縛。唯有一縛。不名解脫文　惠云。正智與解脫俱時。無正智時。解脫亦無也文

謂無學勝解文　麟云。即通大地中勝解爲體文　古定云。三界惑ヲ盡シタル時。旣ニ惑ヲ盡シ畢テ思決定スト心。勝解心所也。勝解者。決定心所故。無學位已脫諸煩惱縛。立勝解支。復能起彼盡智・無生智。二了解脫智。正智支。立也以上　麟云。論云非離小縛可名脫者。非無解脫體。可立解脫智。無學已脫諸煩惱縛。復能起二了解脫智。由二顯了。可立二支。解云。二了解脫智。即盡・無生。由正解・正智二相顯了故。立支名文　以上

名爲解脫文　麟云。即擇滅爲體文

以立支名屬有爲文　麟云。既言其支。明顯有爲不通無爲。以無爲非支文八道支・七覺支。皆約心所。無名無爲也　古定云。無爲無作用物故。證シタリトモ證セストモ可云無之。故無支義也以上

心解脫及慧解脫文　義章云。如涅槃經說。斷除一切貪・瞋・癡等。得心解脫。一切所知無障礙故。得慧解脫文　准此釋。於阿羅漢。斷染汚無知。云心解脫。斷不染無知。云慧解脫歟

五分法身中文戒・定・慧・解脫・解脫知見。此云無漏五蘊也　義章云。防禁名戒。戒有三種。

(1)皆是乃至也文六行依甲乙二本補之　(2)云＝意(甲)(乙)　(3)立＝容(甲)(乙)　(4)愛＝受？　(5)愛戒乃至也矣四行依甲本乙本補之　(6)〔麟云…矣〕十九字ー(甲)　(7)〔惠云…文〕十九字ー(甲)(乙)　(8)僧＝謂(甲)(乙)　(9)〔所〕ー(乙)　(10)(正)＋等(甲)(乙)

別解・定・道也。息亂住緣。目之爲定。定有二種。一者事定。謂世八禪。事中安心。息除事亂故。名事定。二者理定。三三昧等。理中安心息除性亂故。名理定。取性違理。名爲性亂觀達名慧。心體自性無闇。爲慧　❶解脫有二。一有爲解脫。無漏聖道免絕羈縛。二無爲解脫。滅諦涅槃滅離衆縛。解脫知見者。知己出累。名解脫知見。解脫知見有二。一自知解脫。於己所得覺了分明。二知他解脫。知三乘人一切所得云云　取意抄之

初無學心於未來正生時文　初言簡後。無學簡有學。心言攝心所。正生時簡未來中餘未生也光意

從煩惱障正得解脫文　意隨惑去解脫云意也　麟云。煩惱得是共障體故。論云。由彼能遮此心生故文　光云。謂煩惱得。由彼惑得能遮無學初心生故。說名障。金剛喩定。於現在世正滅位中。彼煩惱得不至生相者。名爲正斷。由正斷故。不能爲障。初無學心。便至生相。於正生位。正得解脫。非惑得俱。名正解脫。金剛喩定。❷流至過去已滅位中彼煩惱得。名爲已斷。初無學心。至現在。已生位中。名已解脫文

無爲說三界者文　寶云。釋經中三界。卽是前二解脫中無爲解脫。體一無爲。就三義別立三名也〇何緣三界如是差別。謂有漏法。總略有三。一者能繫而非能染。二者能繫亦是能染。三者非二順繫・染法。故斷此三。所證無爲。如次名爲斷等三界。述曰。言結。遍一果等貪自性斷貪❸自性斷貪等無爲。名爲離界。餘八結法自性斷❹瞋等無爲斷界。自餘法上緣縛斷時。名爲餘界。卽此九*瞋及一果。等望他卽是滅。望自卽離。斷色不染法。一向是滅。非總定別故云假也。今詳。正理俱不盡理。此之三體各不相交雜❺染法。一向約自卽八*瞋名斷。貪名離也。餘法無二向名滅。此釋三別於理爲勝。若不爾。卽三雜亂文

餘瞋等八結文　九結者　愛❻瞋・恚瞋・慢瞋・無明瞋・見瞋身見・邊見・邪見取瞋見取・戒禁疑瞋・嫉瞋・慳瞋也。離愛結。離界也。離恚等八。斷界也。上釋云恚・嫉・慳唯欲界繫。餘遍三界文

相對廣狹有殊文　寶云。厭通斷惑・不斷惑。廣唯緣苦・集。是狹。離通四諦。是廣。唯是斷惑故。陜也文

卽是先離欲染後入見道苦集法忍也文　先離欲染人。見道時。見惑已斷故。唯爲觀諦理。起法智也

有厭非離〇智是見道苦集法智文　正文云。應云苦・集智或苦・集法類智。而何但言苦・集法智耶以上

永正六己巳八月十九日抄之畢　大法師英憲

一離界斷界滅界事　神云。言離界者。謂但離貪能緣縛。所縛法得解脫擇滅。言斷界者。謂餘八❼瞋斷能緣縛。所縛法得解脫擇滅。言滅界者。謂滅所餘貪等九瞋隨眠所隨增事。離能緣九結時。所緣縛事體。得解脫擇滅。以此三界皆是擇滅故。經說三界卽無爲解脫文

又云。如一極微上離貪結義邊。名爲離界。斷餘八*瞋義邊。名爲斷界。滅所見事體邊。名爲滅界文　尋云。貪爲❽一八瞋爲一意如何

神云。有漏法總略有三。一八瞋能縛而非能染。以非❾愛染故。二者愛瞋能繫亦是能染。三者體非能繫亦非能染。謂順繫染法。斷此三法所證無爲。如次假名斷等三界文

尋云。離云斷云滅。可有差別乎。可准寶記。如上所引　寶云。釋經中三界。卽是前二解脫中無爲解脫。體一無爲。就三義❿立⓫三名也文⓬

❶(言解脫者免縛)＋解(甲)(乙)　❷流＝依(乙)　❸〔自性斷貪〕－(甲)(乙)　❹瞋＝結(甲)(乙)*　❺〔染〕－(乙)　❻瞋＝結(甲)(乙)下同　❼瞋＝結(乙)下同　❽〔一〕－(乙)　❾傍註云貪愛也　❿(別)＋立(甲)(乙)　⓫〔三〕－(甲)　⓬甲本奧書云，時寬永三年八月二十二日書功訖圓宗院憲祐

[1]俱舍論頌疏抄卷第二十六

(頌疏論本第二十六)

[2]決斷名智文　惠云。釋疏文分二。一釋名。二分文解釋文來意第一卷讓歟　問。決斷名智意如何　寶云。惠[3]出曾見決斷名智。或求見所見境意樂止息加行奢緩。說名爲智文　惠云。智惠見忍同體義別。決斷名智簡釋稱惠。推求名見信可是忍文　私云。決斷名智者。於境印地決定斷疑慮名智爲言

論云前品初說諸忍諸智文　麟云。言於前品初說諸忍智。卽賢聖品中。於見道位說八忍八智也。於後復說正見正智者。品後八正道中說正見。十無學支中說正智也文

爲有忍非智耶文　麟云。上約有忍智爲問。下約智見爲問。如此等四名異體同。故爲問起文

聖惠忍非智文　光云。惠有二種。一者有漏。二者無漏。唯無漏惠立以聖名。以能如實正觀四諦。故名爲聖。有漏之惠雖亦觀諦不分明。故不名爲聖文　惠云。聖惠忍簡四加行忍言聖惠忍文　忍種類事　光云。泛言諸忍略有四種。若忍辱名忍。卽無瞋恚名爲忍耐怨害若安受苦忍名爲忍。卽精進名爲忍。若忍許名爲忍。卽信名忍。若觀察法忍名爲忍。卽惠名爲忍。此中言忍以惠爲性文

與疑得俱未成決斷文　光云。決斷名智。疑是猶預。自性相違。八忍起時。與自所斷疑得正俱。爾時正斷。敵對相違。未已斷故。非決斷故不名智文　義章云。見解安理名忍。所斷惑得猶與心俱。心俱得中有其疑得。帶疑不決故不名智文　問。如先離欲者。四法忍位自疑已斷。可名智耶。光云。先離欲四法忍位自疑已斷。是疑得俱忍流類故。故非智文

又云。向疑障決斷。忍與疑得俱忍卽不名智。無明障推度。忍與癡得俱忍應不名見。答。疑有相應無明。助疑得有力能違忍。獨頭無明無惑助。忍與彼得俱可說名爲見。若言亦有相應無明。今言助者據別剎那文　續本義抄云。於若言亦有相應無明等釋者。雖有學者異義。且一義云。此是修伏難也。難心云。於無明有相應無明。彼與餘惑相應故。彼相應無明。蒙餘惑助可障見。何八忍可名見哉爲言今言。助相應無明。隨從起雖助餘惑。非蒙餘惑助。何有餘惑助哉爲言以上　古義圓云。相應無明。與一切煩惱相應俱起故。有相應無明助。其力強。獨頭無明無惑助者。獨頭無明起時。相應無明不並起故。獨頭獨起。無餘惑助云也。今忍與相應無明得俱。相應無明與貪等諸惑俱起。非別剎那起。不論惑助有無也。今論助有無者。據獨頭無明別剎那。然忍與獨頭無明得不俱故。名見無失也以上　尋。異生斷惑無間道中慧。名忍歟。名智歟。　光云。異生斷惑諸無間道。雖疑得俱。非眞對治。非極相違。後容退故。而得智名文　古義就此文或云一所以。或云二所以。或云三[4]所。釋心云。異生斷惑諸無間道。雖疑得俱。非眞對治等故。所斷疑得。强不成敵對義。故得智名。已聖慧中八忍。與疑得俱起。正斷非已斷。而眞對治極相違不可退故。疑得强成敵對義。由此忍不名得智名也以上　明眼抄云　光[5]又云。若言亦有相應無明今言助者。據別剎那云云　意云。相應無明非自力起故。非別剎那也。古人謂獨頭無明邊。有相應無明。是一剎那故。非別者。是謬歟。又別義云。若言相應無明助獨頭無明者。此是前後非同時故。不例也。此義善也以上

推度名見文　麟云。汎論見有二種。一者推度性。二者照矚。今約推度故。說非見。餘處名見。約矚義文

餘無漏慧通智見二性文　麟云。言已斷疑故。[6]見得智名。推度性故。釋得見名。非初見故。不名爲忍文　惠云。除盡無生智八忍。外餘八智等。通忍見聖慧也文　此通忍言無思東。光・寶不謂名忍。可思之

有漏慧皆智性攝文　寶云。明有漏慧皆得名智。所見境中非初見故。婆沙四十四云。無一有情於一切境無始時來非有漏慧數數觀之。故有漏慧皆是智攝已上論文卽是通染・不染一切有漏諸慧。皆名爲智文

唯六亦是見性文身　寶云。除五識身相應諸慧。所餘善慧。皆名爲見。卽是世間正見攝也。諸染慧中。唯五名見。一切無記皆非見文　惠云。五識相應慧。不得名見。無推求故。正見取意識相應慧文

如上聖慧及有漏慧文　寶云。此明有漏及無漏慧。於一切處皆得名慧。以此皆能簡擇法

[1]此卷甲本闕之　[2]大正藏經第四十一卷九百五十九頁　[3]出＝於②　[4]所＋(以)？　[5]又＝文②　[6]見＝釋②

故文

初明二智三智文　二智者。有漏皆無漏智也

三智者。世俗智·法智·類智也下見　論云。

智有幾種一問相別云何二問初四句答初問。

通二行頌答後問歟

一世俗智文　[1]下文自性故文　自體有漏世俗法故。云世俗智爲言　寶云。正理釋云。前有漏智。總名世俗。瓶衣等物性可毀壞故。顯世俗情故。名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義。順勝義事轉。然是愛境。無勝功能息內衆惑。故非無漏文

二法智三類智文　類智。義章云比智。比·類意同歟。[2]緣欲界四諦。最初證知諸法眞理故。名法智。緣上界四諦。與前相似故。得類智名　義章云。比智從其方便爲因文　又云。言比智者。准前度後。曰之爲比。因比得智故。云比智文　[3]寶云。對治欲界非法故。名法智。對治上界非法。亦應名法智。不可重名法智。但可名類。以是對治非法·類故文

四苦智〇七道智文　此四智緣四諦故。云苦智等。從所緣境立名也　界品頌疏云。苦者。苦諦。三界有漏違聖心故。總名爲苦。非是苦受逼迫之苦。以彼苦受唯欲界故。集者。集諦也。有漏諸法招集苦故。名之爲集文　又云。滅者。涅槃不生。名滅。擇力所得滅。名釋滅文

又云。道諦者。有爲無漏也文　義章云。逼惱名苦。聚積稱集。寂怕名滅。虛通曰道。照斯之解。名爲苦智乃至道智文

八他心智文　義章云。他心智。非己之慮。稱曰他心。照期之解。名他心智。理實亦知他想受等。心是主故。偏云他心。又想受等通名心故文　疏下釋云。加行故。立他心智等云云可見之

九盡智十無生智文　二十五卷云。盡得俱盡智文　如上無生智者。下文不應更知等云云此明行相歟。得名如何　義章云。於彼宗中。利根羅漢。隨所斷結。保更不生。名無生智文　無生智得名下注之

如是十智總二種文　一者有漏智世俗智全。他心智一分　二者無漏智法·類四諦智。盡·無生智。各皆全。他心智一分　束十智爲二種者。漏·無漏勢用別故也。故頌云。有漏無漏別　問二智勢用何別耶　麟云。有漏[4]無二智何別。無漏於境行相明利。有漏慧與此相違。如勝劣香薰別。炎鐵草火勢有殊文

有漏稱世俗者文　此明三智也　一世俗智前問有漏智　二法智緣欲四諦苦集滅道智也　二類智緣上四諦苦集滅道智也　盡無生智并無漏他心智。法類二智攝也

世俗遍爲境者文　麟云。如無我觀緣一切故文　此明三智所緣境也　問。世俗智緣有爲無漏無爲法義如何　義章云。又曰。等智云何能知第一義諦。雖不能證。非不能解故。得[5]智之文　私云。無漏緣惑。旣煩惱緣無漏法。世俗智何不緣無漏哉

第二明三增至九文　寶云。法·類就境成四。彙前法·類復成六智。彙世俗總有[6]七智。無學位成盡·無生。總成九智文

緣四諦境有差別故分爲苦集滅道文　光云。正理云。何緣俗智亦緣苦等。作苦等行相。而非苦等智。由彼先以苦等行相觀苦等已。後時復容觀苦等境爲樂等故文

初起時唯苦集類也文　寶云。初念唯緣有頂苦·集。餘[7]異緣文

作六行相文　光云。問。何故不作空非我行。解云。以此二智涉於世俗。謂出觀後。作我生等解故。前觀內不作空非我行文　古甍云。六行相者。苦集八行相中。除空非我二。餘六行相。此二智行相。我生已盡梵行已立等故。空非我行相違之除之文

觀有頂蘊文　寶云。唯約有頂四蘊爲境文

自生慶喜文　古甍云。言生慶喜者。盡·無生智入觀位。正非生慶喜。義可喜故。云慶喜也以上

[8]問。無漏他心智不知有漏心田耶　麟云。問。何故已身無漏他心不能知他有漏心心所耶。正理答云。謂以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭。[9]皆樂總棄捨。不樂別觀。緣是無漏時。生欣樂故。旣總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總緣便捨。不樂別緣。於所愛中。卽不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。必無聖智一一別觀成緣有漏心無漏他心智文

由四智成他心智文　光云。此他心智知他別相。是容預修道見道中無文　光云。無漏他心智不知有漏心故。非苦·集智。滅是無爲故。非滅智。他心智是見性。盡·無生智非見性故。

[1]〔下文…冒〕二十字—②　[2]　[3]（緣欲…智文）六十六字の（寶云…故文）四十二字②　[4]無＋（漏）②　[5]智＝知②　[6]〔七智…智文〕十四字—②　[7]〔異〕—②　[8]問無乃至智文九行依乙本補之，（若知他有漏心者文）＋問？　[9]皆＝背？

非盡·無生智文
於勝地根位〇明他心智不知上地心也文
正文云。何故但云不知上地耶。應言明他心
智所不知心以上
不知勝地文　惠云。有漏他心智。知心心所。
有十五。謂欲界·四定各下中上三心。四定他
心智。共有十二。初定下他心智。知初定下品
心及欲界三心。初定中他心智。兼知初定中
下心及欲界三心。初定上他心智。能知六心。
二定准此可知文　又云。無漏法。不由他有
勝劣。但由根有上下。故二定下心。不能知初
定中品心也。無漏他心智。能知所知各十二。
四定各三。如二定下他心智。知自地下及初
定下心。二定中品他心智。知自及下地中下
品。二定上他心智。知自下地上中下心。以無
漏他心智。無有一人獨成三品故。唯知自下
品心。有漏他心智。一人容成三品故。能知六
心也文
不知勝根文　光云。既不能知上根上位。義
准能知自根·下根·自位·下位文
謂不還聲聞無學文　麟云。謂前二果。未得
他心智故。所以不論文
前前不知後後文　麟云。前類非一故。言前
前。後類非一。復言後後文
以欲界全分對治爲所緣境文　麟云。謂四法
智。通能治欲見修惑故。名全分。類智通能治
上界見修惑故。名全。雖滅·道法智亦能治上
修惑。然非全故。故類智不緣。爲簡於此故。言
全分文

[1]此二智互不相緣文　惠云。法·類二智。所緣
境別故。不相知。如二人相背。一人視天。一人
視地。不相[2]而也文
聲聞知見道二念心文　麟云。見道中。雖無
此智。而得爲境文　光云。且據初說。但言二
念。後十三念。皆亦容作他心智所緣文　亦
容作已下釋意。羅漢所起他心智。知一有情
所起見道心。雖限二念。知多有情所起見道
心之時。應有十五心皆作他心智所緣義爲言
續本義抄意
謂初二念及第八集類智心文　論云。知彼見
道初二念心〇知彼第八集類智心。以此但
由下加行故。有說知初二及第十五心云云
今疏初師說也　明眼抄。問。付此論。二師何
爲正義耶。答。以初師爲正義歟。不云有說故
以上
聲聞由上加行或中加行故十三念文　古鈔
云。一義云。加行分上中下三品者。唯依心力
強弱。不依念多小。鈍根者所證法。難得故。起
強盛加行。以之爲上品。利根者所證法。易得
故。不用強盛加行。以之爲下品。是則聲聞·緣
覺差異也。聲聞經十三念加行。獨覺經五念
加行。於聲聞[3]中。起中品。鈍起上品。就心強
弱分三品也。但同聲聞種[4]性故。共經十三念
也。一義云。加行分三品。依念多小故。十三念
爲上·中。五念爲下品。用多功力爲上中。於聲
聞利。用中加行。鈍用上加行也。獨覺聲聞利
根ナルヨリ尚利故。用下加行也。尋。依念多小者。
上·中二品何同經十三念耶。答。聲聞中纔雖

有利鈍別。勝劣不有。爾所差異故。同經十三
念歟以上　麟云。謂聲聞加行劣故。經多刹那
方成。從第三心。便經十三念。前人已至第十
六心。雖知此心。乃是修道攝也文
彼已度至第十六心文　彼者前人也。前人者
入見道人也
此麟角〇能知彼第八集類智心也文　問。麟
喩起他心智。加行用五念心見若爾。知第八
心畢。更經五念。加行卽滿。何無知第十四念
義耶　光云。解云。欲知亦得。而不知者。見道
位總有二分。一法分·二類分。知初二念。是法
分。知第八念。是類分。既具知二。其心套歇
故。不更知。又解。欲知亦不得。初修加行。知
初二念。第二復以五心爲加行。知第八心。知
至第三更修加行。其力微劣。以六心爲加行。
不能成也文　已下二箇釋在之。恐繁略之
惠云。正理論一說。麟角知四念心。初·二·第
八·第十四·是正義。三心是不正義也〇部行
獨覺同聲聞說文
謂無覺位若正知我已知苦文　明眼抄。問。我
生等四智。與我已知苦等解。同歟異歟。答。今
案。各別歟。意云。在觀智中。義別說之。後得
智中。行解少異歟已上　續本義。凡觀行者。
依先加行意樂各別。證羅漢果之後。至後得
智中。所作之行相。我已[5]智苦等與我生已盡
等。兩箇四種行相是異歟。所謂觀行者。先加
行位。謂我當證羅漢果之時。要起於四諦理
已[6]智已斷已證已修之審察。依此意樂力。
[7]經得智中。作知我已知苦等〇不應更知等

[1]大正藏經第四十一卷九百六十頁　[2]而＝見面②　[3]中＋(利)②　[4]性＝姓②　[5]智＝知？　[6]智＝知②　[7]經得＝得後②，後得？

之行相。又觀行者。先加行位。起如此欣求意樂。謂云何當今我生永盡。乃至云何當更不受後有而證果時。至後得智中。作我生已盡等之行相。自生慶慰也以上 問。無生智行相。云我已知苦。云不復更知。意何 寶云。若無生智知不退也。故言已知等。不應更知等故。正理云。何緣論說無生智中。復作是言。我已知苦等。理。但應說不復更知等。二行不應俱時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故。不應重說。應知。此說意爲遣疑。恐有生疑。如時解脫。先起盡智。得無生智。如是應許不時解脫。先起無生。後得盡智。爲顯一切盡智先起故。復先說已❶智等言。或先但言我已知等。顯時解脫。唯有盡智後。復重言我已知等。顯不時解脫。盡後起無生故。雖重言。而無有失文

問。盡智・無生智得名如何 麟云。言盡智者。知諸漏盡等故文 如上 寶云。無生智者。何謂無生。正理師言。謂非擇滅有無生故。此智得生。智託無生。名無生智。滅雖常有。而得非常。得彼滅時。此智方轉。要由得起方名有滅。於有滅位。此智方生。或無生言目彼滅得。如涅槃得亦名涅槃文 麟云。前解。非擇滅名無生。後解。非擇滅得名無生也文

世俗智攝一全一小分文 惠云。凡言一全。只約攝自體。以下攝一全。皆准此釋。俗智攝一小分者。攝有漏他心智。不攝無漏他心智。四智體中。對餘三智。名小分也文

法智類智〇七小分文 惠云。攝苦等四智者。此四智通法・類智攝。法智攝法分邊、不攝類分邊。類智攝類分邊。不攝法分邊。名小分攝。盡・無生智者。此二以六智爲體。法智攝法分及四諦智法分邊。不攝類分邊。攝他心智者。此智以四智爲體。法智攝法分邊。類智攝類分邊文 麟云。是無漏故不攝世俗。上下別故。法・類互除故。但攝七文

苦集滅智〇四小分文 惠云。 攝法智類智者。此二智通四諦智。苦智攝苦邊。集・滅准此。攝盡無生智者。此二智以六智爲體。苦智攝六智中苦智邊。集・滅智攝六智中集・滅邊。及攝六智中法類智小分。法・類通四諦智。苦・集・滅智各攝法類中苦・集・滅小分也文 麟云。不攝他心。又四諦智非互相攝故。全除之文

道智〇五小分文 惠云。攝法類者。此二智通四諦智。攝緣道諦邊法類智。不攝緣餘三諦法類智也。攝盡無生智者。此二智六智爲體。攝六智中道品也。及法・類智中緣道諦法類智也。攝他心智者。攝四智體。中道智也文」

盡無生〇六小分文 惠云。攝無學身四諦智及法類智非見性者。不取無學身中六智。有見性者及有學身六智也文 此釋意。簡無學有見性及有學智。云小分見 麟云。謂六智通三道故。今唯攝無學道中智故。言小分。以無漏故。不攝世俗。非見性故。不攝他心。利鈍不同故。盡不攝無生。無生不攝盡智文

一自性故文 光云。一自性故。立世俗智。體是有漏世俗法故。此世俗智。非以無漏勝義智爲自性故。若據前文。亦從境立名。故前文言。故有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境文 准此釋。世俗智立名。二邊在之。自體有漏可破壞之智故。云世俗智。或知世俗境故。名世俗❷知

二對治故文 光云。二對治故。立法類智。法智全能對治欲界。類智全能對治上界。滅道法智雖亦能治上界修惑。而非全故文 滅道法智雖治上修惑。不治上見惑。故非全。仍名類智。不名法智爲言 尋。依全對治欲界立法名如何 寶云。對治欲界非法故。名法智。對治上界非法。亦應名法智。不可重名法智。但可名類。以是對治非法類故文 麟云若爾法智亦能治上應亦名類答法雖能治上非全能故故此全言已遮此難文

此二智境體雖無別文 行相別者。能緣行相別也光初釋 麟云。以有宗苦集一物因果分故。言無別文

五加行故文 尋。修加行觀行如何 寶云。引此智時。修何加行。先應觀察身之顯形所樂言音表心差別。謂彼行者。初修業時。爲欲知他心之差別。先審觀察自身顯形所樂言音因。何有別遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等。亦由心異有差別生。由此後時離欲身意。調柔清淨。所引勝定。依定發生有威德智。此智眞實照見他心。如明珠中種種色纔差別之相了然可得。是名修世俗他心智加行。若修無漏他心智時。以觀非常苦爲加行。此加行位。通緣色心。至成滿時。緣心非色文

❶智＝知②　❷知＝智②

惠云他心智加行先觀自身色形相表心喜怒。然後觀他心。以色爲門故。無色界無他心智文　正理論文歟
事辦身中文　惠云。無學❶智苦.斷集.證滅。修道。第九解脫道事以辦。盡智初生。依事辦身也文　麟云。謂於見斷苦斷集證滅修道等事。皆名盡。此人身中成智。名盡智文
❷若無漏者○作四行相文　問。知他無漏心。作道下四行相。知他有漏心。何故不作苦.集八行相耶　惠云。無漏。無始未曾得作道下四行相方知無漏心。有漏他心智。無始曾得不作苦集諦行相亦能知也文　光初釋　麟云。欣觀❸察容可別知。故知。他無漏心作道下四行觀。厭觀必欲總遣。故知。他有漏心不作苦集八行相觀文
如境既自相行相亦自相也文　麟云。如心心所法。是自相境。亦依此境爲行相故。名自相行。此非十六行相所攝文　古堯云心心所。其體淸如明鏡。對所緣境時。境界相現心上。是云行相。境界已自相。行相亦自相也云。此心也　惠云問。他心智能知前人心。前人心緣色。此他心智能知此色不。又前人心作無常行相。此他心智能取此行相不。答。不能取前人所緣境及行相也文
❹一切聖道爲因生故文　光云。具以見修及與無學一切聖道。爲同類因生故。名因圓。初盡智生。雖以見修聖道爲因。未以無學聖道爲因。不名因圓。後相續位。雖亦無學聖道爲因。應名因圓。據初說故。或彼盡智。非無生智爲因故生。不名因圓
修道所攝滅道❺法○治上界修斷文　麟云。修道簡見道。見道中唯類忍治上故。滅道簡苦集。欲界苦集麁。上界苦集細。緣麁不能斷細故。故苦集法智不能治上。故正理云。苦集智緣所厭境無容厭。彼於此離貪。滅.道二智不緣厭境。緣下治上無過文
欲之滅道勝上界故文　此是一由也。已除自怨已下一由也　光云。欲界滅.道。勝上界苦集法故。故緣下勝能治上劣文
已除自怨文　光云。又復已除自界怨已。能兼對治他界怨故。由此類智無能治欲。故正理云。要於自界所作已圓。方可兼爲他界所作。非諸類知。已事成時。他事未成。有資助義故。無類智治欲界法文
法智治上無爲事　惠云。問。法智治上界。得無爲。爲法智攝。爲類智攝。若依前義。不應理。正是類智所治故。若類智攝。亦不應理。法智攝故。答。是類智攝。問。既法智。如何類智攝。答。以是類智正所知故也文
世俗作十六行○自共相行文　惠云。世俗智作自相。共相。卽前三方便中。作自共相加行中。❻十六行相也。無漏心心所道諦攝故。作道下四行相。能知他無漏心心所也。　自相緣者。如受領納名自。他心智。亦作領納行相下知同類心。准此釋文　寶云。更有餘能緣一切法自共相等者。謂五停心觀。總別念住。十二緣。緣十八界無我觀等總別之相文　准此等釋。自相者。如受領納等。共相者。如無我觀等。
緣心時不緣心所文　論云。若爾。何故薄伽梵說。如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心。如不俱時取衣及垢文
簡無色界文　麟云。以他心智唯在四禪。下心不能知上地。故但知二界文
未緣過未文　麟云。光云。過未無作用故。寶云。唯緣有情現起心故文
不緣色故文　麟云。若知色者。應名他色智故文　光云。自相簡共相。以不知共相故。如識了別。名自相等。無漏他心智。雖作共相。別觀一法不觀多法。故亦名自相文　古堯問。無漏他心智。作道如行出共相行相。緣共相境。如何
唯緣一事文寶云。一簡緣二.三等文
不緣假法文　非假相觀也　❼答。是卽共相別觀。卽更心所道也。如色行色出色トモ觀シ。乃至何心所モ心王モ唯一許ヲ緣シテ作道如行出之行相。故猶爲緣自相總緣一切心心所法。以作道如行出行相。可爲共相境故。無違以上」
見道速疾非容預故文　麟云❽此　新云。無異心故。謂見道總緣。無別異心起作心智文」
❾如應容有　麟云。若未離欲。雖在餘道。亦無他心故。言容有文
無間道中文　麟云。新云。他心智不斷障故文」
作如是言我生已盡文　麟云。婆沙云。我生已盡者。爲盡何生。謂盡三世生。以顯非總處四蘊盡也。梵行已立者。學梵行已立。非無學梵行立。以無學梵行今始立故。所作已辦者。

❶智＝知②　❷　❸〔若無…也文〕十七行の〔一切…觀等〕三十行②　❹〔察〕－②　❺法＋（智）②　❻（作）＋十②　❼〔答是…以上〕七十一字－②　❽此＋（問舊解以速疾故）②　❾大正藏經第四十一卷九百六十一頁

一切煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故。不受後有者。諸阿羅漢皆無後有故。通說言不受後有文

我生等言涉世俗文　麟云。謂此二智雖是勝義攝。而涉於世俗。猶言我生已盡等故。此則前因涉於後果。謂觀內盡無生力。於出觀時。作如是言。我生已盡等故。在觀內離空非我。已空非我違出我。問。不作無我行。可然。世俗智中不言不空。何無漏觀中不作空行耶。答。空治我所見。無我治我。雖我見・我所見有殊。而同一我爲體。猶言乘故。前因位中。亦不作空文　問。我生已盡等相配四諦智耶　婆沙二十九云。我生已盡者。是緣集四行相。梵行已立者。是緣道四行相。所作已辨者。是緣滅四行相。不受後有者。是緣苦二行相。謂苦・非常文　又云。我生已盡乃至不受後有。一一當言是何智耶。有說。此中我生已盡。是集智。梵行已立。是道智。所作已辨。是滅智。不受後有。是苦智文 已上二箇文堯抄引之

有是處有是事文　光云。有是處處。是稱合道理相容受義。有是事。事謂事用文　惠云。正理論釋二行相。即是前十六行相無顚倒。名是有處等也文　麟云。有部通云。本論謂有是處有是事。但爲顯示前八行相義決定故。作如是言別立文

次句答第二問文　問。第二問問行相。次句云此體唯是慧。只是出體。何云答第二問耶。答。問行相者。此是問行相體也。故答此體唯是慧也。婆沙論。行相體異說在之。委如下

苦諦有四文 共諦得名如上　光云。問。諦各有四行。何故各一行標名。解云。婆沙七十九云。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘。故名苦諦。非常等三。是共相。三諦皆有空非我相故。復次集相不共。但出有漏法有。招集生死非無漏故。緣・生・因通無漏故。復次滅名不共。唯究竟滅故。靜濫定・妙・離濫道故。復次道名唯顯趣涅槃路故。如濫正理。行通有漏。出通涅槃故文 取意

待緣故非常文　光云。待衆緣生故非常。遷流逼迫性故文　義章云。逼惱名苦。苦法遷流。說爲非常。苦非我所故。名爲空苦。非我體名爲無我文　惠云。待因緣生法。非常違我見。非我對我見故。如舍。不是人。違我所見故。空如舍中無人也文

集諦有四文　惠云。相續即身。由受生不斷。父母等緣成辨也文　義章云。能生曰因。聚積名集。能有來果故。稱爲有緣。此得報故。說爲緣文

等現理故集文

古堯云。一切有漏法爲因。集未來散在法。等現在令生起我約念念生滅。或約一期也以上

成辨理故緣文　論云。譬如泥團輪繩水等衆緣和合成辨瓶等文

滅諦有四文　惠云。滅即釋滅。五蘊息得無爲也文　義章云。滅中四者。謂盡止妙出。亦名滅止妙離。盡滅有過故。云盡滅。寂止惱患故。名爲止。捨遠麁礙稱之爲妙。出離纏縛。名出名離文

無衆患故妙文　有衆患麁。無衆患妙也　尋云。衆患衆災差異如何　光云。無衆患故妙。解脫衆災橫故離文准此釋。衆患者。八災患等。衆災者。橫難等苦疫歟

道諦有四文　尋云。通行義。云契正理如。意如何　光云。通衆聖行義故道文准此釋。智慧通達諸聖行義歟　章云。如法正行名如文准此釋。如正理契故名如爲言

此十六行體唯是慧文　光云。如是行相以慧爲體者。釋第二句。此即標宗。若爾。慧應至不相應故者。論主難。若此行相唯慧爲體。不通餘心心所。是即慧應非有行相。若兩慧俱起。可言彼此相有。以慧與慧不相應故。不可說言慧有行相。由此應言至皆名行相者。論主難殺。自爲一解。由此應言。諸心心所取境之時。有影像相類各別故。皆名行相。或於境中實類差別青非黃等。取境類別。皆名行相。可得言有。如婆沙七十九。一說。行相通心心所。一說。行相以一切法爲性。評家。行相以慧爲性文

能行有所緣者文　光云。能行・所行。體有寬狹。惠是簡釋。名爲行相。能取境故。名能行。爲他所緣故。是所行。所餘心心所能取境故。是能行。爲他緣故。是所行。非簡釋故。不名行相。諸餘有法爲他緣故。名所行。不能取境故。非能行。不能簡釋故。非行相文　古堯云。以現在一念能緣心心所。名能行。除之外過未心心所幷他身心心所及自他色不相應等。皆是名所行

俗智通三性文　麟云。不簡善惡。但於境決斷。皆名爲智。故通三性文
他心唯依四靜慮文光云。正理云。他心智唯依四根本靜慮。不依近分靜慮中間。此智所緣極微細故。謂依彼地道力微劣。不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色無加行故文　古堯云。他心智卽五通隨一。然五通必依止觀均等四禪地起故。不依慧多定少未至中間。不依定多慧少無色也已上
法智依六地文　光云。正理云。法智通以六地爲依。謂未至·中間·四根本靜慮。不依餘近分。彼唯有漏故。亦不依無色。此緣欲界故文」
所餘七地依九地文　光云。正理云。所餘七智。九地爲依。謂下三無色及前說六地。總說如是。然有差別。謂此所說七種智中。類智決定依九地起。苦·集·滅·道無生智。若法智攝。六地爲依。類智攝者。通依九地起文
他心智依欲色界身文　光云。正理云。謂他心智。依欲色界。俱可現前。不依無色。彼自無故。不起下地他心智者。此智隨轉色。彼無容起故文
法智唯依欲界身文　光云。法智但依欲界身起。非依上界。以緣欲界四諦境故。生上二界。不起法智。緣欲四諦。又婆沙云。謂生二界。必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀。既不觀下苦·集。亦不觀下滅·道。以滅道智用苦集智爲上首故已上論文問。若不欲觀者。如何生色天眼耳等亦緣欲法。解云。事觀起易。得緣欲界。理觀起難故不緣欲文　古堯云。法智唯依身有欲界起之。依身在上界。除通果心外。不緣欲界法故也已上
緣擇滅唯是法文　麟云。擇滅無爲。但爲法境。非爲身受心也文
八智通四念住文　尋。道智通身念住如何　麟云。謂八智境通色及心心所等故。通四念住。於中。道智緣無漏色。亦得名身文　惠云。餘八智通緣五蘊法故。通四念住攝也文
第三明十智相緣文　惠云。十智相。緣自身。卽約住念智。緣前念智。不約同時。若望他人說。卽同時緣也文
法智能緣九智文　古堯云。法智所緣境。卽四諦境。然俗智有漏故。卽苦集諦攝也。法智除現在一念能緣法智。所餘過未法智。皆成所緣。是道諦攝也。他心智若無漏者。道諦攝。若有漏者。苦集攝也。盡無生智。亦道諦攝也❶已上　四諦智又道諦攝也以上
類智能緣九智文　古堯云。類智。緣上界四諦智也。九智有攝上界四諦義邊故。成所緣。唯前法智。可知之已上　尋。法智不緣類智類智不緣法智義如何　麟云。法·類上下境別。不互相緣。如有二人同住一處。一人觀地。一❷念觀空。不相見面。餘所不遮。若無漏智。皆道法智緣。若俗智。卽苦集法智緣。類智亦然文
道智能緣九智文　惠云。道智緣九者。道智知道諦無漏法故。不知俗智及有漏他心智也文　古堯道智緣道諦無漏法也。九智皆道諦攝故。成所緣也已上
苦集二智○能緣二智文　惠云。世俗有漏他心智。通苦集二諦攝故。苦集智緣此二諦時。知二智已文
此四皆緣十智文　惠云。四皆十者。世俗智。緣無我觀。能緣十智。他心智。知有漏無漏心。故緣十智。盡·無生初起。緣四諦起故。緣十智也文
❸所緣總有十○標所緣法也文　正文云。何故不擧第三句耶。應云。初句標所緣。次二句列十所緣文
十智所緣總有十法文　惠云。一切法卽五位。色·心·心所·不相應·無爲。色不相應。爲三界不相應法。心心所爲三界相應法。無漏相應。卽大地大善地尋伺。心王不相應。卽道共無表四相得。無爲分二。善及無記。爲十文
俗智緣十文　惠云。俗智卽作無我觀。觀一切法文
法智緣五文　麟云。欲界二者。唯取欲界相應·不相應二。不緣色·無色故。道二者。亦相應·不相應。善無爲者。謂擇滅也。簡無記無爲故名善。以虛空非擇滅非諦攝故。智所不緣文
類智緣七文　麟云。類不緣欲。除欲·二界及無記無爲故七文
苦集六者文　麟云。此二智唯緣有漏故。但通三界各二。爲六。不緣無漏境。除道二及無爲也文
道智緣二文　麟云。道智不緣有漏境及無爲故文

❶〔已上〕－㊀　❷念＝人？　❸大正藏經第四十一卷九百六十二頁

他心智〇三相應法也文　麟云。三相應法者。謂他心智。唯緣心心所。不緣不相應及無爲。又不緣無色。故但緣三文

盡無生智文　麟云。盡·無生智。緣法雖廣。然不緣非諦故。除虛空非擇滅無記無爲也文」初句答第一問下三句答第二問文　正文云。此分文頗不安。可思文　光云。上三句答初問。後句答第二問文

俗智自體相應俱有文　光云。自體。謂俗智自體。相應。謂俗智相應心心所法。俱有。謂俗智同時四相文　惠云。四相得以隣近故。如眼不自緣扶根四塵也文　尋。俗智俱有法。可通得四相云云　光三釋在之。初釋如上不攝得見第二·第三釋意。攝法俱得見極相隣近法故

境有境別故文　光云。境是所緣境。有境是能緣智。以境·有境別故。不緣自體。若緣自體。應無差別文

同一所緣故文　光云。同一所緣故。不緣相應法。譬如衆人同觀初月。不相見面文

極相隣近故文　麟云。不緣俱有者。謂不緣四相。如眼不見扶根色等。極相隣近故。故一刹那三法。非此智所緣文　惠云如上所引麟記不取得光初釋惠釋取得光後釋

唯是聞慧所成慧文　麟云。簡修所成。論云。修所成慧。地別緣故。若異此者。應頓離染。解云。俗智總緣故。修慧別❶慧故。非修慧也文　婆沙第十通三種慧之光引❷理理論云。此通聞思修所成慧文

三慧依地事　婆沙第十三。聞所成依五地。欲界四定。思所成。卽欲界。修所成依六地。謂未至·中間·四定文

異生聖見道〇文　寶云。有三節。一漸增位。二離欲位。三無學位文　麟云。此卽第一位。一切凡聖皆成俗智。以並未離欲故。不成他心。苦忍初心聖人。雖成無漏慧。而未名智。但成世俗。與異生同。至第二刹那苦法智位。卽加法智及苦智。幷前俗智。及成三智。此法智·苦智。體雖是一。而所望異故。得兩名故文

入見道〇定成三智文　麟云。於見道中。通成六位。第一念位唯世俗。第二位成三智。幷後四位故。成六也。唯此六位。可有智增。餘位並無。如集類智滅類智位。雖各有名。不異前處不增也。又諸忍位。皆無智增。道類智時。是修道攝文

離欲增他心者文　麟云。離欲增他心者。第二節也。意約總相故。言以成如。論道理。於前諸位。各次第增。謂異生·初聖。先一今二。第二位。先三今四。乃至先七今八。方可盡理。諸位人各通離欲故文　正文云。論云。如是諸位。已離欲各各增一。謂他心智云云　故知從異生聖見道初念位乃至修道位。一一可增一他心智也。不可唯約最後位增一爲八。兩記如論。於諸位中。各增他心已上

諸位成所成事　寶云。然異生生無色者。雖離欲染。不成他心。有漏他心生上捨故。聖生上界成他心者。無漏他心智者。生上不捨故。然成二種他心。諸位不同。謂異生位及十五心。唯成有漏他心智。超越那含道類智時。具成二種。得根本地無漏道諦。爲果體故。離欲染。餘修位中。皆具成二。聖生無色便捨世俗文

第六約位辨修文　光云。正理論云。且應思擇。何謂爲習善有爲令圓滿自在。非染無記者。無勝愛果故。非善無爲者。不在相續故。又無爲無果故文

此之忍智〇唯修同類文　寶云。論何緣見道唯同類修。問也。何故見道唯同類修非修道等論先未曾得至俱決定故。答也。有二義。一先未得此無漏智故。二對治所緣俱決定故。見道八忍。定緣八諦。斷八諦惑。不相交雜。修道不爾。斷修惑時。或緣苦諦乃至道諦。及緣非諦。交恭不定文光云。先未曾得此種姓故。今時創得勢力未廣故。修同類不能傍修文

次釋如實

於苦集滅三類智時文　古寶云。邊者卽極義歟。前法智。總不緣上界四諦。次類忍。雖緣上界四諦。猶與疑得俱故。無究竟義。今類智位現觀上界諦理究竟。此卽應極義文此三類智遍現觀當諦理畢。所作已究竟。故傍得修俗智也。今此俗智。其體雖未來不生。以法前得得修之。此智見道以前未曾得之。三類智後必成就之。不捨之。見道不退故也已上

於一一諦現觀後邊文寶云。出一一諦後邊修故。名現觀邊俗智。出彼後邊觀此諦智。得圓滿故。後邊修法智位時。未圓滿故。故於此位。不能修俗也文　古寶云。一一者。苦·集·滅三

❶慧＝緣㊄　❷理＝正？

諦。後邊者。類智也。法智初見諦。類智見諦終故。云後邊也已上

現觀邊者文　現觀者。見道名也。現觀見四諦理故。云現觀已上

謂世俗智於無始文　光云。以世俗智從無始來數曾知苦斷集證滅。三現觀邊亦得知苦斷集證滅。同爲一事。又此俗智。從無始來。不斷非想。今斷非想。俗智欣慶。起得隨喜文

有事現觀故文　麟云。事現觀者。謂同知苦斷集事業是同。即三現觀中事現觀也文

答俗智於道中文　寶云。有二釋。一據曾不曾釋。無始已來曾知苦斷集證滅。以世俗智知斷證故。由此三諦邊修彼俗智。無始已來不曾修無漏道。由此不能修彼俗智。二必無於道諦事現觀故。事現觀者。謂見苦斷集證滅修道。容一有情。遍知苦盡。遍斷集盡。遍證滅盡。而道必無有遍修者。由此於道諦邊。不能修彼世俗智文尋。一有情。於見道未斷集盡。未證一切滅。如何　寶云。謂一有情。於見道位。知一切苦。未斷一切集。未證一切滅。而於無學必斷證故。道即不爾。非唯見道位不修一切道。至無學位。亦不能修。以三乘六種姓其道各別不互修故文

佛亦於道○俱不盡文　麟云。舉勝況劣。佛尙不盡。況餘人哉。以佛不修聲聞等道故。非起得得。故得修不盡。非盡現前。故習修不盡文　問。雖三乘六性道品各別。自乘一種姓自分道品。遍修之。例如一有情。於見道位。斷自分集盡。不斷餘人煩惱。如何。答。集諦。見。修二惑雖三乘六性不同。惑品分齊同。殘分無之。一切惑品悉盡。滅諦理。一切擇滅無爲之理同證盡。智差別法。三乘六性道品各別也。修一切道品盡義無之。故無遍名爲言

❶於一切時無容起故文　寶云。婆沙三十六云。問。若爾。何故不現在前。答。此智與見道現行相違故。過見道位無容起故。設見道位中見道須臾不現前者。此智便起。以見道無剎那斷義。是故此智無容現前。問。若不現前。云何可說依此隨信隨法行身文

修世俗智唯自下地文　光云。婆沙第四云。問。何故六地見道。上能修下。下不修上。答。上地法勝現在前時。即能修下。下地法劣現在前時。不能修上。如劣朝勝非勝朝劣。此亦如是文　又云。婆沙一百六十八云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故文

苦集遍修四念住攝文　麟云。謂苦集通身・受・心・法四境故。通四念住。滅唯法境。故唯法念。道諦不修故不論也文

隨於何諦現觀邊修文　寶云。正理云。謂若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相。若欲界繫。緣欲界苦。色界繫者。緣上苦諦。集諦・滅諦邊修者。皆准此苦諦。謂若欲界繫。緣欲界集・滅。若色界繫。緣上二界集・滅文

唯加行得文　寶云。唯加行得。即以見道加行得故。欲界攝者。是思所成。色界攝者。是修所成。非聞所成。彼微劣故文

修道初剎那者文　麟云。且修有二種。一行修。二得修。行謂現行。得謂起得。❷修修道初念。行修二智。謂道及類。此體是一。而不二也。次第起越皆同此。二得修六七不同。今章中。唯約得修。不說行修。以依釋頌故。唯論具明二種。諸道皆然文

已離欲者七文　麟云。正理云。先已離欲入聖道者。何緣見道不修他心智。以他心智遊觀位❸德。依容預道方有修義。見道位中。爲觀諦理。加行極速疾故。不能修。無間道中。義亦同此。今第十六道類智時。容預位❹故❺故修此智。非無學故。不修盡・無生。不修世俗。如上已說。又此治非想。俗智不能治非想故。無同治義。故不修也。雖三諦邊是有頂治。修俗智者別緣故。修此無別緣故不修也文

斷八地無間者文　寶云。後向之中斷有三例。一斷欲界惑。二斷上七地。三斷非想。就三例中。斷一一惑。復有四道。謂加行・無間・解脫・勝進。此等諸位。行・得二修。有同異。然同類者。於一處明。由此前後。取有差別文　本頌明得・修故。今疏不明行修。論長行二修明也　尋。行修差別如何　寶云。斷欲修斷。九無間道・八解脫道。此斷欲界惑故。不用四類智及他心。即是總有六智。謂四諦智・法智・俗智。第九解脫道行修亦同六智。斷上七地用類智故。四類智也。滅道法智能斷上故。兼二法智。非有頂故。兼俗智也文　又云。明欲等行修。文中有四。斷欲修斷第九解脫。第一例也（俗智・四法智）斷上七地諸解脫道。第二例也（四類智・）（俗智・道法智・滅法智）斷欲修斷第九勝進。　斷上八地諸加

❶大正藏經第四十一卷九百六十三頁　❷〔修〕一？　❸德＝擇？　❹故＝收？　❺故十(云)㉒

行道。第三例也俗智·四法類智 斷上七地有頂八品諸勝進道。第四例也俗智·四法類智·他心智 已上 尋。得修差別如何　麟云。此中總有三例。一斷八地無間道。二有欲餘道。三有頂八解脫。此之三類雖修智不同。而七支數等故。頌同處明。但言八地無間者。以有頂不修世俗此八無間修世俗故。故別名之。由世治智不治有頂故。治下地故。故不同文

斷有頂〇除第九也文　麟云。謂第九解脫。是無學道故。非此所明文

若無間道及有欲餘道文　麟云。若無間道及有欲餘道修七智者。此通漏·無漏故。修法智·類智·四諦智·及世俗智。無間道及有欲道故。所修他心非無學故·不修盡·無生。然法·類互修者。由因力相資故修。謂互爲同類因故文

除世俗智加他心智文　麟云。有頂治故除世俗。解脫道故加他心。故亦成七文

上無間者文　麟云。無間道故。不修他心。有頂治故。不修世俗。故但修六文

言餘道者謂斷欲界第九解脫道文　麟云。斷欲第九解脫道者。已離欲故。得他心文　尋。餘道類有幾例云云　麟云。此中總有四例。同修八智。一斷欲第九解脫及勝進。二斷上七地解脫及勝進。三上八地加行。四斷有頂八品勝進道。然章門。是有學故。皆除盡·無生。極至出八文

又斷有頂前八品惑文　麟云。除第九。同前八解脫。然八解脫初離繫故。無世俗智。此通世俗故。別明之文

加世俗智及他心文　麟云。非有頂治故。有世俗。非無間道故。加他心文

或九或十文　麟云。並約得修說。若論行修。❶二種皆唯修四。謂若集類及盡無生隨一。以彼初心唯緣有頂四蘊故文　尋云。無學初心。如何修世俗智云云　麟云。世俗智。於彼無能。而無學位。衆德具足。如王登位一切萬國皆來朝賀。故世俗智起得來朝文

第四約餘位辨修文　寶云明練根等餘位修也文對學無學斷惑道。指練根等道。名餘位也」

有學練根〇修六文　二十五卷云。練根無學位。九無間·九解脫久習故。學一文　麟云。有學練根諸無間道未來修六者。以五種性非一故。言諸。然實性但一無間。不得言諸。是有學故。除盡·無生無間道故。不修他心。有學練根、一無間道。正斷見❷惑所引無知。似見道中道類忍時斷非想惑。　不修俗智文　寶云。似見道故。無俗智文　光云。學練根。未來修六。四諦·法·類。似見道中八無間道。不別標故。或似見道斷非想地四無間道。彼地見惑非俗斷故。　或似見道斷非想地道諦所斷一無間。故以學練根如得初果一無間故。雖三解異。皆不修俗文　尋。行修如何　光云。學位練根前五種姓諸無間道。以斷障根無知。正是見惑所引發故。如斷見惑四法·四類智。隨應現修文

無學練根〇修七文　麟云。如治有頂故。不修世俗。謂無學練根九無間道。斷修惑所引障。如斷有頂染。謂諸練根皆如得果故。是鈍根故。除無生智文

餘學六七八者文　尋。六·七·八言。如何相配解脫·加行·勝進三類云云　答。六·七者。解脫道未離欲六已離欲七　七·八者。亘加行·勝進未離欲七已離欲八　故頌七言兩度用之。或六者。解脫道未離欲六七者。加行道未離七八者。勝進道已離欲八　已上解脫道已離欲七加行道已離欲八勝進道未離欲七准例顯之已上

餘學餘言。對練根無間道。置餘一字。含解脫·加行·勝進道也。總標餘位者。指總練根無間道等也。通局可思之　尋。解脫道位。何不修俗智耶　光云。問。如見道中三現觀邊三解脫道亦修俗智。練根解脫。何故不修。解云。見道解脫。總有七種。三雖修俗。四不能修。隨多分似故。　不修俗文　初釋　有餘師意修世俗見

解脫道行修事　光云。學位練根前五種性諸解脫道。四法智·四類智。隨應現修文

若加行道文　寶云。未離·離欲兩位。未來加世俗智。見道加行有世俗智故。故修七·八文

加行道行修事　光云。學位練根前五種姓諸加行道。俗·四法·類。隨應現修文

諸勝進道文　光云。容預道故。非斷障故。容可行修得修他心文

約餘道應八九一切也文　光云。無學練根前五種姓中。各前八解脫·四類·二法。隨應現修。未來修八。四諦·法·類·他心·及盡。非通解脫故。他心無現修。非斷障故。他心有得修。前八解脫。未是息求。猶是見故。盡非現修。種類

❶傍註曰鈍利　❷〔惑所…俗〕二十字一㉓

相屬故。得修盡智。此釋應八文
❶退法等五文　麟云。無學是解脫。必有他
心。猶鈍根故。除無生智。不修世俗者。如有
頂治故文　又云。六種性中。除不動性。彼
是利根故練根門咸皆不說文
於退法等四文　光云。就前五種姓中。前
四種性。各第九解脫。苦集類。盡。隨應現
修。如斷有頂第九解脫。得應果時。初起盡
智。未來修九。除無生智。釋應九文
加世俗智文　寶云。加世俗智同得應果故
文
於第五堪達文　光云。第五種姓。第九解
脫道。苦集類。盡。隨應現修。未來修十。加
無生智。此釋應一切文　麟云。加無生智。
由此前八解脫五種性。同無無生故。一處
明第九解脫。前四種姓。未得無生。第五種
姓得無生故。所以別說文
又無學練根〇修九文
光云。重釋應九。無學練根前五種姓。諸加行
道。現修如學。俗·四·法·類。隨應現修。加行道
非容預故。他心非現修。未息求故。盡智非現
修。未來修九。謂除無生文
若勝進道文　光云。重釋應一切。無學練根
諸勝進道。於無學位。第二念已後。並是勝進
道。隨其所應。無生智可得現修。容預道故。他
心亦得現修文
此明雜修無間道文　寶云。明學位雜修。無
間道無漏有漏二念心故。行修兼俗。解脫道
中。唯無漏一念心故。行修唯四·法·類。加行

增俗者。加行心中。多無漏心。相間雜故。諸勝
進道又加他心者。先得他心容現起故。未來
唯八。是有學故。依根本故文
有學雜修〇及修五通文　麟云。有學雜修者。
雜修靜慮也。及五通者。於六通中。除漏盡。修
七智者。通漏·無漏故。兼世俗智。無間道故。
無他心。有學位故。無盡·無生文
餘道〇修八者文　麟云。非無間故。加他心。
既言雜修及五通故。明已離欲。不須簡之。以
除盡·無生。以未得故文　寶云。五通無間道
非理觀故。現修俗智。互相引故。未來修七。
除他心·盡·無生也。五解脫道。二是無記。不
名修也。宿住·神境二解脫道。五加行道。皆非
理觀故。唯在俗。他心解脫道無漏故。法·類·
道·俗·及他心。隨應現起。一切勝進如他心
智。更加苦集滅。隨應現修。故言幷也。學修通
中。除五無間。自餘未來。皆修八智。除盡·無
生。以未得故文
❷應謂無學文　行修事　光云。釋餘道應九
或一切。無學雜修諸解脫道。唯四·法·類。隨
應現修。修無漏故。現不修俗。非他心通解脫
道故。非現修他心。此解脫道。是見非息求故。
盡·無生智非現修。若加行道。於所六上。又增
世俗。隨應現修。俗非加行故。得現修。非容預
故。他心非現修。加行是見非息求故。盡·無生
智。非是現修。此上二道。未來所修。鈍九利十。
諸勝進道。與練根同。鈍者。九智隨應現修。未
來亦九。利者。十智隨應現修。未來亦十文
如理思之文　論云。聖起所餘四無量等修

所成攝有漏德時。現在皆修一世俗智。有學
未來。未離欲七。已離欲八。無學未來。鈍九。
利十文　又云。若起所餘無漏功德靜慮攝
者。四法類智。隨應現修。無色攝者。唯四類
智。隨應現修。未來所修。同前有漏文
已離欲加他心智文　麟云。若斷欲第九解脫。
得初定他心。乃至離第三禪染。得第四定他
心。若離第四定染。不得他心故。異生依四靜
慮。卽具二智。自餘諸位。唯修世俗。又論云。順
決釋分。必不修他心。以是見道近眷屬故文」
諸道謂世俗及無漏道文　光云。諸有漏道及
無漏道文　寶云。諸道者。謂有漏無漏加行。
無間·解脫·勝進四道文
此有兩類文　今疏光❸釋　光云。修有漏法。
總有二類。一依此地現起之時。能修未來。此
地有漏二。得此地時。能修未來。此地有漏故。
顯宗三十六云。諸道依此地。及得此地時。能
修未來。此地有漏。謂依此地。世俗聖道現在
前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅
牢難修餘故。隨依何地。離下地染。第九解脫
現在前時。　亦修未來所得上地根本近分有
漏功德。離下地縛必得上故文　惠云。依此
地者。如初定近分。離欲界染。九無間前八解
脫道。能修初定近分有漏功德。得此者。卽離
下染第九解脫道。得根本定。修此地根本近
分有漏功德文　尋。修有漏。何無爲離此耶
光云。問。修有漏中。何故不言。爲離此地時。
修此地有漏。解云。用有漏道及無漏道。離染
之時。修諸有漏。不異依此地及得此地時修

❶退法乃至九文十七行原本無之今依乙本補之　❷大正藏經第四十一卷九百六十四頁　❸釋十(見)②

此地有漏。依下地道。漸離上染。復不能修上地有漏。不同修無漏。故不別說文

此有三類文　光云。修無漏中。總有三類。一爲離此地時。能修此地及下無漏。望離染地。言修此地下地。不望依地。若望依地。亦名修上。二得此地時。能修此地及下無漏。三依此地中。諸道現起。能修此地及下無漏故文

麟云。一爲離此者。謂聖人隨依何地離此地染時。修所離地及下地無漏。卽如依初定離二定染等時。得第二定及下無漏。二得此等者。聖人隨依何得二·三定等。卽修二·三定等及下無漏。三起此者。謂聖人現起二·三定等聖道之時。卽修二·三等定及下無漏文　惠云。謂離此者。卽依初定離三定染。卽能修三定下無漏。得此者。謂離下染得上地也文

皆修○下地無漏文　麟云。正理論云。於上染同能治道故。故得修下。婆沙又云。無漏依上必修下。以自在不繫故。問。何故無漏不修上。答。前之二類未得上地故。不能修。第三類中。雖容已離上染。不決定故。故不說。修惑依漸次得地。不言修上。或於上地不自在故。不修上地也文

論云爲離此言通二四道文　麟云。謂約能治。❶道二三道。非所治道也。以離此言。局修無漏故文　爲離此言。能治道。亘漏·無漏。所修局無漏也

唯初盡智○遍修九地文　寶云。正理論云。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏意地所攝聞·思所成不淨觀等無量勝功德。謂隨何地盡智現前。通修未來自·上·下地。何緣唯此初盡智時。力能兼修諸有漏德。創能殄滅無始時來一切善根煩惱怨故。如有摧伏國所共怨。一切俱來慶賴稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所縛氣通文

以彼自心文　光云。彼自心殺惑怨已。今登王位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚之日。西國風俗。以水灑頂。是故經言。灌頂大王。一切境土皆來朝。貢隨方所尙種種珍奇文　麟云上出喩心王亦爾。初證極果。善得來朝文

若生上地如不修下文　光云。如生初定得阿羅漢。不修欲界諸有漏善。乃至生有頂得阿羅漢。不修下八地諸有漏善。以身生上定不成下有漏善故。所以生上不能修下文　又云。初盡智言。顯離有頂第九解脫道。及前五種姓練根時位第九解脫道。皆捨前道創得果故。並能通修九地有❷得文

若法先時曾得文　論云。若先時未得今得用功德者。方是所修。若法先時曾得棄捨。今雖還得。而非所修。非設劬勞而證得故。若先未得用功現前。❸能未來。勢力勝故。曾得而起。不修未來。非多功起勢力劣故文　寶云。論諸❹所言修至而證得故。名修·不名修法異。論若先未得至勢力劣故。明能修·不能修法異文　惠云。若法先曾得今再得。不名修。如退上界果作下。名得不名修。彼却得上果。名得亦名修。彼雖曾得。以勝進故。若現若未。創得此法。此法上得初念。名得。如聞思現在。但能自修不能修過未。修惠現在。能修三惠。亦能修三世也文

得習二修依有爲善文　光云。婆沙百六云。如契經說。善有爲法。應修非餘。所以者何。若諸智者。爲愛果故。精勤修習。令漸增長。說名爲修。善有爲法。能得愛果。謂得世間可愛異熟。增上果故。亦得出世離繫果故。諸有智者。精勤修習。從下至中。從中至上。令速獲得所求愛果。染無記法及善無爲。無如此用。故不名修已上文論文　❺文

治遣二種依有漏法文　光云。此有漏法。望對治道生邊。有能治故。名對治修。對治卽是四種對治○若望離縛義邊。除遣惑縛。名除遣修文　麟云。唯有漏法可加二修。無漏無過不可治遣故。有漏法通具四種。若無漏法。但行·得二修也文

加防護修及觀察修文　論云。如契經說。云何修根。謂於六根善防護。乃至廣說。又契經說。云何修身。謂於自身觀髮毛爪。乃至廣說文

卽治遣修攝文　光云。正義通經。迦濕彌羅國諸論師云。所言防護·觀察二修。應知。卽是前四修中。對治·除遣二修所攝。於根及身。若望能防護·能現察義邊。名對治修。若望所防·所觀遣惑義邊。名除遣修文

❻永正六年己巳潤八月二日抄之畢。今日時正初日。於如意輪說持齋非法沙汰之。而客殿大鼠出來卽猫合取了。不便不便。善惡相雜　　大法師英憲

❶道二=通？　❷得光記作滿　❸能下論有修　❹〔所〕－②　❺〔文〕－②　❻〔永正…憲〕五十七字－②

俱舍論頌疏抄卷第二十七

（頌疏論本第二十七）

[1]大文第二明智所成德文　十力等者。隨應以十智爲體[2]故。是智所成法也。德者功德也。修功所得德。則十力四無畏等也爲言

且初成佛盡智位文　初言顯初盡智位也

釋曰佛十力四無畏等文　釋曰至及大悲。列十八數。如是合名十八不共法者。結數。餘聖所無下。釋不共名。可見之。十八不共法者。大乘專所說佛功德也。准可思之　義章云。十八不共。如大品說。如來功德不與他同。名不共法。通而論之。一切功德悉各各不共。故地持中。說百四十不共之法。今據一門且論十八文

餘聖所無故名不共文　堯抄。尋云。十力等功德。二乘分有之。何今云餘聖所無耶。答。餘聖雖有之。佛十力等功德。超過餘聖殊勝故。云不共也。難云。若爾。佛一切功德[3]悉超過餘聖。何限十八立不共稱耶。答。於佛一切功德。若據類同義者。一切德可有餘聖共同義。若據超過義者。一切德皆應不共。然限十八立不共名者。依超過義殊顯故。[4]立不共名。無諍願智等。雖有超過義。其義不顯故。就類同義門。爲共功德[5]也

第二依名別釋文　依十力四無畏等名別。各別釋之爲言

一明佛心力二明佛身力文　此於佛明色心二力也。心力者。於內心智惠。顯力義也。身力者。佛生身色力。則支節力也　寶云、一明智力。二明身力文

初六句出體云云　光云。初六句出體。次兩句依地。次一句處依身。後一句釋力義文　今疏次一句依身云云可有處言歟。頌云贍部故」

力處非處十者總標也文　正文云。雖力一字是總標。處非處下是別釋也。何總指一句。名總標耶。雖於處非處中折出餘九力。而今[6]約爲十釋故。猶非總標已上

一處非處智力文　於此力種種義門在之　一出體。疏云。以十智爲體云云光云。以佛十智隨應皆[7]知處非處故云云　二釋名　疏云。處謂合道理義也等云云　三配立　[8]正理論云。於一處非處力中。恐略難悟。折出餘九力。以餘皆有此力義故。　謂如實知惡行能感可愛異熟。妙行能感非愛異熟。必無是處。與此相違。定有是處云云　四處非處別說。惠云。問。處智即知非處。何故別說非處。答。遮無因外道說處。遮惡因外道說非處也云云

[9]佛智能知處非處故云云　惠云。處非處是所知境。佛智能知名處非處之智力。依主釋也云云

業八除滅道者文　光云。頌但言業。影顯異熟云云　第二力又有種種門　一出體門。疏云。以八智爲體。除滅道二智也云云　光云。此業異熟。若遠相望。說業爲因。異熟是果。若細分別。剎那前後自類相望。皆有因果。並通苦集。故十智中八智爲性云云　二釋名。疏云。知[10]是類業感如是異熟云云　三異名。光云。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如是類業必招自果。[11]不可貿易。無罣礙智名自業智力文又云。婆沙三十名業法集智力。業是因。法是果。集通因果。業是能集。法是所集。與此俱舍。名異義同云云

定謂第三文　光云。靜慮謂四靜慮。解脫謂八解脫。等持謂三三摩地。等至謂八等至。此等並是定之異名。智能如實知靜慮等。名靜慮等智力云云　寶云。正理論云。謂如實知諸靜慮等自性名。得方便·攝持·味·淨·無漏·順退·住·進·決擇分等。無罣礙智。名靜慮等智力云云　遁云。解脫者。以解脫是定果故。亦定力攝云云八解脫者。一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫。四空無邊處解脫。五識無邊處解脫。六無所有處解脫。七非想非非想處解脫。八滅受想定解脫。　三三摩地者。空·無想·無願　八等至者。四禪·四無色

根謂文　光云。知信等根上下差別。名根上下智力。故顯宗云。若如實知諸有情類能達勝德根品差別無罣礙智。名根上下智力。雖有中根。而待勝劣。是劣勝攝。故不別顯云云　惠云。問。斷善人無信等。佛應不知。答。過去有信等。或自意根有上下等。或知無信等五根云云　光云。斷善根者。總相續中。亦有去來信等善法。或自意等云云　義章云。言根力者。信·進·念等。宿習今成。能生於後。故名爲

[1]大正藏經第四十一卷九百六十四頁　[2]故＝也㊁　[3]（皆）＋悉㊀㊁　[4]〔立不…故〕十九字－㊀　[5]也＋〔已上愚〕㊀㊁　[6]約下正文有初力二字　[7]知＝智㊁　[8]原本甲本乙本俱傍註曰寶所引　[9]大正藏經第四十一卷九百六十五頁　[10]（如）＋是㊀㊁　[11]（所）＋不㊁

根。知根大小利鈍等別。名爲根力。此力非直知於善根。亦知不善・無記根等云云

解謂第五文　光云。知有情類種種勝解意樂差別。名種種勝解智力。勝解卽是心所法也。故顯宗云。若如實知諸有情類意樂差別無罣礙智。名種種勝解智力。意樂勝解名差別故云云

界謂第六文　惠云。性謂種性。卽三乘六性等文　界者界別。卽性別也。①第一卷疏云。有說。界聲表種類義。謂十八界法種類自性各別不同。名十八界。此師解意。族謂族類。謂十八界法各別也。如崔盧等性各各不同云云　義章云。不改名之爲性。界是界別。三乘性別故復名界云云　光云。如上所明。四力所緣定・根・解・界。皆通苦・集・道諦所攝故。此四力皆九智性。不緣無爲。故除滅智云云

遍趣謂第七文　光云。一切諸行隨其所應皆能趣果。名遍趣行。佛於一切遍趣行中。皆如實知。名遍趣行智力云云　②惠云。所趣卽三乘涅槃云云　尋。一切行者亘善惡歟　寶云。正理論云。謂如實知生死因果。及知盡道。無罣礙智。名遍趣行智力。此意顯佛能如實知趣生死行③種趣涅槃④行。有三乘別趣。一一中復有多種。依總說一遍趣行名云云　問。知生死因果知盡道。初力ト如何異耶　義章云。⑤問。初力已知業果。何須此力成實。釋言。初力總知。此力別知。知如是因受如是果。知如是果酬如是因云云

第八宿住隨念智力文　光云。知昔過去宿住會事。故名宿住隨念智力。以念强故。此中別標。隨更事念故名隨念文　又云。顯宗云。謂如實知自他過去宿住差別。無罣礙智。名第八力文

第九死生智力文　光云。於未來世。死此生彼。名爲死生。智如實知。名死生智云云　義章云。天眼力者。經中亦名生死智力文

第十漏盡智力文　惠云。漏盡力知自。亦知他漏盡事也云云　堯云。漏盡者。謂擇滅涅槃理。緣此漏盡智。爲漏盡智力也。此漏盡通三乘所證擇滅也已上

若漏盡身中所得智故云云　堯云。漏盡身者佛身。總漏盡身言。廣雖通三乘無學。今漏盡智力是不共德故。唯限佛身論之也。佛身所得智廣故。十智爲體也已上　問。於六通中。三通爲力。餘通不立力耶　惠云。後之三力在二乘身名通名明。在佛身勝名力。餘神境・天耳設在佛身。無勝用不名力。且如天眼通見五趣善惡。由此引殊勝智出。亦正了知能感彼業。名生死智力。不別說他心智力者。以前根上智力能⑥智根亦知心心所也云云

宿住死生二力依四靜慮文　自下義門分別一依地門遁意下釋五依四靜慮頌云。五通必依止觀均地。未至等地觀增止減故亦無通文」

餘八智通依十一地文　正文云。可云所餘八力歟。非重過已上　遁云。不要在定地起。通欲界餘地可知云云　光云。第八〇第九〇五通性故。依四本定。餘八通依十一地。俗智寬故文

贍部界佛身者文　明處依身也。二依身門遁意

智於境中知無礙名之爲力文　寶云。言無礙者。無無智障礙屈伏佛智令不知故。名爲力也云云　堯云。佛知極遠時及極遠處境分明故。云於境無礙。餘聖不知極遠時及極遠處境故。非於境無礙也已上

餘聖不然故不名力文　舍利子不知八萬劫外事。求度人・鴿鳥二種因緣。光・寶⑦出

佛生身力等那羅延文　光云。論主評取法救所說云云　寶云。有三說不同。一云。佛力等那羅延力。二云。支節等那羅延力。三云。身力無邊。若不餘者。卽應不能持無邊心力云云　堯云。今論意。以法救說爲正歟。頌皆然言含第三說歟已上　私云。頌述兩說見

此云人種神文　惠云。人種者。先是人。後作神。或父母隨一是人。一是非人也云云　遁云。人種神者。准七百歲云。那羅翻爲人。延那翻爲生本。謂人生本卽大梵王是也。外道謂一切人皆從梵王生故。故曰也云云

輪王似相鉤云云　光云。准婆沙三十。支節相鉤是銅輪王。若據金輪。骨節連鎖云云　惠云。輪王取銅銀輪王。若金輪王。與獨覺無別云云」

象等七力十十倍增文　論有兩說。一說如今疏。一說云。有說。前六十十倍增。敵那羅延半身之力。此力一倍成那羅延云云　寶云。正理論云。有餘師說。此量如千鉢羅伐拏大象王力。此象王力。其量云何。三十三天將遊戲苑。象王⑧如已。化作諸頭種種莊嚴。往天宮所。

①〔第一…云〕五十七字ー㊂　②〔惠云…云〕十一字ー㊂　③〔種〕ー㊀㊂　④行＋（趣生死中有趣地獄乃至趣天趣一一中復有多種趣涅槃行）㊁㊂　⑤問＋（曰）㊀，（云）㊂　⑥智＝知㊀　⑦出＋（之）㊀㊂　⑧如＝知？

諸天眷屬數有多千。乘已騰空。如持樺葉。速至戲苑，隨意❶觀娛。天大象王力勢如是。此力千倍等那羅延力已上論文
謂所觸中大種差別云云　遁云。所觸筋能觸。能觸是身故。謂大種勝名爲身力。異餘大種故名差別云云　光云。此中兩說。一說。力是所觸中大種差別。若大種勝卽名爲力。異餘大種故名差別。有說。力是所造觸。離七外別有力觸。此非正義。又婆沙三十辨身力身劣中。總有五說。一說。四大無偏增。强勝名身力。羸弱名身劣。第二說。地增名身力。水增名身劣。此說大種增。第三說。重增名身力。輕增名身劣。第四說。離七所造觸外別有所造觸。名身力身劣。第五評曰。應作是說。卽四大種及所造觸。俱是身力劣自性。謂若關和俱名身力。若不調和俱名身劣。正理意同婆沙。俱舍初說當婆沙初說。第二說當婆沙第四說。俱舍既無評家。卽以婆沙第五評家爲正。又解。俱舍非以婆沙評家爲量。若作是解。以初師爲正。又解。俱舍言力是所觸中大種差別者。是經部義。彼宗觸中大種是實。❷餘是假。依大種立故。今說力是大種差別。論主意朋經部。故叙彼宗。此解似勝文　明眼抄。問。三釋中以何爲正耶。答。光云〇此解似勝云云尋云。此解似勝云云 云爾意如何。答。若言正者專功也。直言勝者稍緩也。言似勝❸有轉緩也已上
第四明四無畏文　無畏者。無怖畏云無畏。如下

一正等覺文　義章云。正者是理。理無偏邪。故名爲正。此擧境也。於理窮解。故曰遍知。稱理而知。故云等覺。等猶遍也。覺猶知也云云　遁云。言正等覺者。佛於諸法等皆覺知。無有不知。名正等覺文
猶如初力文　惠云。無畏智爲體者。由有智不怖懼他故文　堯云。初力者。十力中初處非處智力。此智力知諸法是非。卽是正等覺義也。故云猶如初力。遍緣一切法。十智爲體。理實知所成德故。雖不應言體卽智。從因以知爲體云也。後三無畏以智爲體。可准之已上」
如第十力云云　❹如漏盡力　❺堯云除滅道二智。此二智不緣業果。有漏業果能障聖道故。云障法也已上
如第二力　❻遁云。謂障法是苦集。如前第二業異熟力云云
如第七力文　遁云。謂如遍趣力。前中通取生死及趣涅槃。此中唯取趣涅槃行。通漏無漏道。皆能趣涅槃故。或約能趣。卽九智爲體。若兼所取。卽通十智云云
謂佛自言云云　婆沙論三十一所引契經文也實等可見之
若有世間沙門文　惠云。沙門卽四沙門。梵志出家外道。天魔卽六欲天主。梵等卽梵衆等天也文　堯云。沙門者。提婆達多·數論·勝論等外道沙門。是卽出家形人也。梵志者。尊重外教不崇重佛教。淨行優婆塞歟。天魔者第六天魔王歟。梵等梵天等歟　私云。堯圓抄意。沙門者取外道沙門。相叶世間沙門言歟　惠暉意。四沙門者。佛教四沙門果人歟。或行道沙門等歟。擧問難人故。不限世間人。擧出世內教聖人云意歟
依法言難文　惠云。依法者。依佛正覺法言難文又云。正理等覺難者。世尊正覺。一切皆知。比丘造罪。佛既自知。何要問彼。又佛在室內問阿難。外有雨等。通云。爲令餘事審諦。世尊大智尙問。況餘人不問乎文
正見無畏文　光·寶所引正見無由云云　遁云。言正見無由者。雖被外難。心生正見。無有因屈伏而生畏懼也。由謂因力。故大般若云。正見無因云云惠·遁所條正見無由見然者。今疏異本不同有之歟
佛於漏未盡文　遁云。外難云。如何罵調達嗔也慰語羅云貪也既有貪嗔。云何漏盡。佛爲通釋者言。調達剛强故呵罵之。羅云調順故須哭語。此皆示一相也文
外難言染非能障云云　遁云。難云。染非爲障者染謂煩惱等必障聖道也外難云。如初二果。許有自妻。故知染法不障聖道。佛爲通釋者言。聖道有二。一謂聖道。二離欲道。於自妻非梵行者。但障離欲道通障漏無漏也不障聖道也。若邪行者。俱障二道云云
若外難言道非出苦文　遁云。外設難言。加留陀夷誤之囊壞。央掘王火梵燒。此既得道何爲被苦。佛爲通釋者言。加留示現。爲化衆生。央掘亦然文　惠云。說出苦道者。如蓮花色尼。何故被打眼精出。舍利子消渴病。羅云乞食不得等。通云。由有苦依。是過去業。未來必

❶觀＝歡(甲)(乙)　❷餘＋(皆)(甲)(乙)　❸有＝者(甲)(乙)　❹〔如漏盡力〕－(乙)　❺〔堯云除滅道二智〕－(甲)　❻(堯云除滅道二智)＋遁(甲)

不受也。或云。是示現受苦。令諸有情起出離心故也文　尋。初無畏初力。第二無畏第十力。第三無畏第二力。第四無畏第七力。若爾者何異耶　惠云。無畏與力別者。力降天魔。無畏破外道。體與力同。與不屈伏爲因。名無畏也文　堯抄所引可考之。　婆沙三十一云。問。若十力攝四無畏。四無畏攝十力者。與無畏何差別○復次不可屈伏是力。不怯懼弱是無畏○復次自利是力。利他是無畏。復次自攝受是力。攝受他是無畏○復次通途義是力。通達文是無畏○復次法義無礙解力。詞辨無礙無畏文　尋。四無畏十力相攝如何。光云。婆沙三十一云。如是所說十力四無畏。一一力攝四無畏。一一無畏攝十力。故則有四十力四十無畏。然前說初無畏卽初力。第二無畏卽第十力。第三無畏卽第二力。第四無畏卽第七力者。依相顯說。理實世尊成就四十力四十無畏。依根本說。但言成就十力四無畏文　此意。今論依相顯說。理實如婆沙也

三念住者以念惠爲體文　二十三卷疏云。惠名念住者。謂由念力令惠住境。或由惠力令念住境。故名念住文　尋。四念住與三念住同異如何。正理論云。如前說四。今復說三。可總說言。念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝文　尋云。聲聞亦能具三念住。如何唯佛名不共法耶。光云。唯佛於此弟子歡戚。不但惑除。幷習亦斷。故名不共。聲聞猶有歡戚習故。或諸一切出家弟子。皆隨屬佛。有順有違。及有順違。應甚歡戚。佛能不起。可謂希奇。非屬諸聲聞。不起歡戚。非奇特故。諸聲聞等雖有弟子。但相依住。非眞隨屬。若眞隨屬唯佛大師。故唯在佛得不共名文

惠云。諸大聲聞雖有三念住。一以非斷習故。二以非奇特故[1]不立云云　惠云。問。佛說法時。衆生不敬。應無三念住。卽世尊說法應[2]失根器。答。世尊說法欲令人解。人若不解。卽天解之。人不解故。念住有三。天得解故。無不應根器失文

[3]第四明大悲文　[4]尋。慈・悲・喜・捨四種中。何故唯說大悲。不說大慈等耶。答。婆沙第八十三云。問。世尊何以故但說大悲。不說大慈・大喜・大捨。答。皆應說大。以佛身中一切功德皆是大故。爲欲饒益無量有情心所起故。爲欲拔濟無量有情心所起故。爲欲哀愍無量有情心所起故。於諸有情善心平等相續轉故。然於此中不應爲同。所以者何。若悲自性卽是大悲。可爲此問。然悲・大悲自性各別。故不應同。一切諸經中亦有處說大悲大喜及大捨云云已上堯抄

釋曰文　寶云。此文中有三。一出體。二釋名。三明與悲別文　可准之

俗智爲體文　光云。如來大悲俗智爲性。若異此俗智者。則不能緣一切有情。亦不能作三苦行相云云　寶云。以普緣一切有情故。非無漏智。是俗智也文

一資糧大文　遁云。謂三無數劫修福智。爲菩提資糧故文

二行相大文　簡悲唯作苦苦行相。作三苦行相。云行相大歟

四平等大文　不簡親疎怨敵。普利故云平等大矣

悲依二乘身文　堯抄。問。最後身菩薩離欲界時可得悲。何不論耶。答。佛與二乘相對判之故。不擧之歟已上

悲唯希望救濟文　[5]堯抄。二乘隨分雖救濟有情。非如如來大悲故。如此云歟[6]已上　私云。諸佛大悲曆事攝化有情故。救濟事成。二乘欲令拔苦與樂。希求心曆事。攝化有情事不成。故云希望救濟歟

悲哀愍不平等文　遁云。唯苦苦中拔苦與樂故文　光云。大悲於一切有情平等拔苦。悲不平等。但拔欲界有情苦故文

釋曰文

此一段爲二　光科如此　寶科異此

一初釋頌二
　初明三等
　二約壽下明差別　文有五可知
二義便明圓德二
　初明德三
　　初標
　　次列數　各有四種
　　後總結　總說如來圓德下
　二明利益　諸有智者下

二由法身文　遁云。皆具五分法身故文

三由利他文　堯云。應度衆生一人不殘化導。諸佛皆等究竟。化度衆生其數雖必不同。化盡有緣衆生皆等也已上　神泰云。如毘婆尸佛壽八萬歲。釋迦如來壽唯百歲文

[1]〔不立云云〕－⑨　[2]失＝共⑨　[3]大正藏經第四十一卷九百六十六頁　[4]（堯抄）＋尋⑨②　[5]〔堯抄〕－②　[6]「已上」－⑨②

佛壽有長短文　遁云。如釋迦壽百歲。彌勒壽八萬歲文

言種別者文　遁云。本支名種。末支名姓。種猶是總。姓乃是別。一種之中有多姓故。如佛是刹帝利種姓。喬答摩卽刹帝利中之一姓也文

佛有生刹帝利種文　西域記二云。若夫族姓殊者有四流焉。一曰。婆羅門。淨行也。守道居貞。潔白其操。二曰。刹帝利。王種也舊曰刹利略也　奕世君臨。仁恕爲志。三曰。吠奢舊曰毘舍訛也　商賈也。貿遷有無。逐利遠近。四曰。戍陀羅舊曰首陀訛也　農人也。肆力疇壠。勤身稼穡。凡玆四姓。清濁殊流。婚娶通親。飛伏異路文　釋迦刹帝種因緣。光等繁故略之

佛有姓喬答摩文　光云。喬答摩是刹帝利中之一姓也。喬中所出名喬答摩也。舊云瞿曇訛也文

有姓迦葉婆等文　光云。迦葉婆此云飲光。卽婆羅門種中之一姓也文　義疏云。十八部論疏云。具足應云迦葉波。迦葉此云光。波云飲。合而言之故云飲光。飲是其姓。上古仙人名爲飲光。以此仙人身有光明。能飲諸光令不復現。今此迦葉是飲光仙人種。卽以飲光爲姓。從姓立名稱飲光文

言量別者文　遁云。釋迦長丈六。彌勒千尺文

佛法住久近等文　光云。或有諸佛般涅槃後法住千年。或有諸佛般涅槃後住七日等文

機宜別故文　神云。由出世時所化有情機宜別故文

佛有三德不可思議文　明眼抄。問。佛因·果·恩三種圓滿者。爲不共佛法。當如何。兩方。有疑。若云不共法者。不共佛法有十八種。唯以十力·無畏·念住·大悲爲十八。不列因圓德果圓德略說三種中則十二。廣則二十四圓滿也。　若非不共者。旣立圓滿稱。知餘舉非分。依之在說不共德之文中明之。更不論之。在共德中耶。答。應是不共德。而於別有勝用。立十八爲不共德。名十八不共法也此可明界事已上

因圓德文　攝大乘論第八云。一長時修修行時是久　二無餘修無一行不修　三尊重修心不慜慜勇猛也　四無間修念念相續不間餘念已上　遁云。恭敬所學無所顧。惜修無慢故文

智圓德中復有四種文　寶云。智圓德爲四。一無師智。謂成佛時無師故。二一切智。謂緣❶共理至極故。三一切種智。知一切種差別法故。四無功用智。一切智及一切種智起時。不須加行故文　光云。一切智知諸法體。一切種智知諸法用。或一切智知諸法自相。一切種智知諸法共相。或一切智證眞理。一切種智達俗事文

斷圓德中有四種文　神云。然有後三障時。前斷煩惱障所得擇滅體不淸淨。由斷後三障體淸淨故。名斷圓德文　寶云。初斷與二乘同。三乘無學同斷一切煩惱故。此異菩薩也。二一切定障斷者。簡異菩薩·二乘。無量三摩地。菩薩·二乘不得故。三畢竟斷者。顯無退。四幷習斷者。明二無知盡文　准此二乘菩薩斷義不圓滿。諸佛斷德圓滿爲言　❷尋。今立一切定障斷。何不立一切根障斷耶。　光云。此中亦應別說斷根障等。言斷定障。顯影可知。以類同故。或略不說文　神云。復有四種。一一切煩惱障斷。二一切定障斷。三障根無知惠障斷。前二障斷容有退義。根障若斷畢竟不退。上來三障皆是正障。前三障習總爲第四幷習氣斷文　光初釋意。根障斷定障斷類攝爲言神意。以畢竟斷爲根障斷。可思之　尋。斷德亘二滅耶。光云。又准此中所明斷德通於二滅。或正斷德唯是擇滅。若據兼說通非擇滅。此文斷德據正及兼故通二滅。前明斷德據正以論故唯擇滅文　料簡此釋云。又准此中所明斷德通於二滅者。是總標之言。或正斷德等以下。別顯其相。非別釋也本義抄意　第一卷光云。斷德從强擇滅爲體。若據其兼通非擇滅。又解。斷德唯以擇滅爲體

○又解。彼文四斷皆是擇滅文

三畢竟斷文　光云。前二障斷已不退名畢❸竟。簡異鈍根文

四幷習斷文　尋云。幷言如何。光云。不但斷煩惱。幷煩惱習氣亦斷。簡異二乘文　尋云。習氣者如何。第一卷光云。有是習氣而非無知。謂無知俱生心心所法文　不染無知劣惠爲體意歟　本義抄。問。當卷光云。惑之習氣無有別體。但習無時說名爲斷。斷無別體文此釋習氣無別體。斷無別體見如何。答。幷習斷者。四種斷圓德隨一也。尤可有別體哉。第一卷光云。如來不但斷彼煩惱。幷

❶共＋(相)㊞②　❷尋＋(云)㊞　❸竟＋(斷)㊞②

彼煩惱習氣亦斷得非擇滅。此簡利根二乘。又解。幷習斷者。不但斷煩惱障・定障。幷二障習氣亦斷文 此釋意。習氣之上所得非擇滅。爲幷習斷體。故幷習斷有別體也。但於當處釋者。爲簡古師意於心所中別有一體名爲習氣云義。云惑之習氣無別體。非云習氣者是無體法也。但習無時說名爲斷。斷無別體者。以習氣無名斷。非如斷煩惱得擇滅名斷。故云斷無別體也。非遮習氣之上所得非擇滅名幷習斷之邊歟已上本義抄

威勢圓德復有四種文 論有二說。今疏後說也。付易知[1]出歟 尋初說意如何。光云。一於外境。或時先無。今忽化有。或時先有。變轉異本。化變住持自在威勢。二於壽量。或促至八十。或劫延三月自在威勢。三於空於障於極遠中。皆能速行。或假臥空中。或極障能度。或極遠速行。或小芥子・大妙高山展轉相入自在威勢。四佛所至處。能令世間花菓等物。種種本性法爾轉變。殊勝於前。希奇威勢文

立教必出離文 堯云。佛立教修行者必出離生死。異外道所立敎修行者不出離生死也已上

一具衆相二具隨好文 光云。一具三十二衆相。二具八十隨好文 義章云。三十二相八十種好〇福狀外障名之爲相。又表內德亦名爲相。姿媚可愛極悅人情。說之爲好文

三具大力文 遁云。如上明那羅延力等文

四內身骨堅文 法花玄云。小乘謂。骨是金剛。肉非金剛。以傷出血故。大乘明。一切堅滿故。皆是金剛。無有能傷佛身肉者也文

外發神光文 神言稱美之言歟 堯。問。內身外發既異也。何爲一耶。答。內外相對。體用相應。合論之歟已上

復恩圓德亦有四文 智德斷德。自利德。恩德利他德也。第一卷光[2]見 第一卷疏云。智德是佛身中智惠爲體。斷德是佛證擇滅爲體〇一切衆生於生死泥淪沒無救。世尊哀愍隨授所應正法教手。拔濟令出此。是恩德大悲爲體文

又解文 今論二說也。初說約所離。後說約所得也

諸有智者文

此下明聞法利益三寶記意
- 初明智深信
- 二彼由一念下明信利益
- 三如薄伽梵下引頌證也

第二明共功德文 惠云。共德約名體同。作用勝劣有殊文 光云。正理論云。雖佛身中一切德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共文

釋曰文

開文爲四
- 一初標共聖共凡
- 二擧共聖德
- 三出共凡德
- 四釋共義雖佛功德下

異生亦有文 遁云。八解脫異生亦有者。雖不具八。然亦名有文

煩惱名諍文 第一卷疏云。煩惱名諍。觸動善品。損害自他。故名爲諍文 惠云。梵云阿蘭那行。此云無諍行文 光云。正理論云。然一切諍總有三種。蘊・言・煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂鬪。煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故。得無諍名文 私云。無諍智者。令止息他有情煩惱故。云無諍智文

謂阿羅漢文 初明聖人起無諍智意。二息煩惱諍得無諍名者。釋無諍名。三此行但以俗智爲體者。述非無漏十六行也。已上 問。起無諍智起因如何。寶云。正理論云。有阿羅漢憶念昔多生。受雜類身。發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身。緣之起惑。尙招苦果。況離煩惱具勝德身。恐已發生如是相智。由此方便。令他有情不緣己身生貪嗔等云云 惠云。無學得宿住智。知過去生死。由於自他身起煩惱。我於煩惱身上起煩惱。尙招生死。況於我無煩惱身起煩惱。即重明日欲於某處乞食等。先發願。願彼處有情。明日莫於我身起諸煩惱。便入勝定。定力息彼煩惱不生也文 神云。婆沙百七十九云。彼阿羅漢行五種法。令他相續煩惱不起。一淨威[3]儀。[4]先一處坐。若他來者。即觀其心以何威儀令不起結。若知由此不生彼結。即便捨此。住餘威儀。若不起結。即如本住先住。餘威儀亦爾。二應時語默。見他來時。便觀其意。爲應與語。爲應默[5]顯。觀已若見語起彼結。雖極欲語。即便默然。若見由默起彼結者。雖不欲言。而便與語。若涉道路見二人來。即觀誰應先可與語。觀已若見與此語時彼起結

[1]出＋(之)㊁ [2]見＝釋㊂ [3]儀＋(路)？ [4]〔先〕－㊁ [5]顯＝耶？

者。卽與彼語。與彼亦然。若俱與語而起結者。卽便默然。俱默亦爾。若語若默俱起結者。卽應爲避路令不結。三善量去住。隨所住處。卽應觀察。我爲應住爲應去耶。若見住時起彼結者。處雖安隱資具豐饒隨順善品。而便捨去。若見由去起他結者。處雖不安資緣匱乏不順善品。而便强住。四分別應受不應受。若有施主。以資具施。卽觀其心。爲應受爲不應受。觀已若見受起彼結。雖是所須。而便不受。若見不受起彼結者。雖所不須。而便故受。五觀補特伽羅。爲乞食故。[1]時入城邑里巷他家。觀察此中男女大小。勿有因我起諸煩惱。若知不起。便入乞食。若知起者。雖極飢而不入。無如是事。爲分別故。假使一切有情因見我故起煩惱者。我卽往一無有情處。斷食而死。終不令他因我起結文　遁云。一觀威儀。謂行住坐臥不令他起婬故。二觀應說法不應說法。三觀應受不應受。四觀察住處有處雖安穩豐住資具若寡。於已起害。或亦名處住。五觀察里巷。爲乞食故。將入城邑。先觀里巷。此中男女勿有因我起煩惱等文

故思引發如是相智文　故思者。故思惟云意歟。相智者。此行相智云意歟

樂通行中此最勝文　四通行。二十五卷明之。二十五卷疏云。道依四根本靜慮。名樂通行。止觀均平任運轉故。名之爲樂。非樂受也文」

唯人三州文　遁云。謂極猛利故文

緣未生者文　遁云。已起之惑不可轉故文

欲界有事惑文　遁云。唯緣欲界。謂由欲惑能招三惡趣諸苦。意令有情離惡生苦故。唯欲惑令不起也文

諸無事惑文　遁云。簡息見惑。唯止修惑文

無事惑者見惑也　堯云。言內起者。內門轉也。迷外色聲等妙境。云外門轉。是修惑也。迷內自身等。云內門轉也已上

內起隨應總緣境文　遁云。見所斷惑唯於內門總相緣境文　問。無諍智通緣自他耶。神云。但緣他。有說。通緣自他。而多緣他文　遁云。旣不揚緣己身而起。何有己智能遮防哉文

[2]以願爲先文　寶云。願之智故名願智文　遁云。言願爲先者。論云。諸有情欲起此願智時。先發誠願。求知彼境。便入邊際第四靜慮。爲加行位。此無間隨所入定勢力勝劣。如先願力引正智起。於所求境。皆如實知。故名願智文

此智出體依地文　遁云。同俗智爲性故。依第四禪不動性依三州等文

唯所緣別文　遁云。謂此緣三界三世一切法。無諍但緣欲界未生等也文

從此第三明無礙解文　光云。第三明四無礙解文　惠云。四無礙[3]解法詞等是境。智於境中無礙。無礙卽解。解卽智也文　義章云。智於諸法[4]如無帶礙。故名無礙文

釋曰無礙解有四〇文　初句標數。次句列名。可知之

名義言說道〇文　上句擧所緣境。下句出體。可知之

謂無退智緣能詮名文　此下釋四無礙解。出體得名也。無退智者。光云。是利根故名無退智[5]智文　堯云。利根人所起智。無退轉故也已上　名句文三總說爲名文　遁云。謂雖別相有名。句殊。今約總相。同能詮表故。總爲名也文　惠云。名召法勝故頌擧之。具足[6]智名句文三也文　私云。遁・惠兩釋聊異歟。遁釋叶今疏總說爲名之釋歟　堯云。名句文三共雖有能詮相。於中名能詮相顯故。此三總爲名云歟。或又從初云歟已上

持所說義及生物解文　堯云。此釋法無礙解法字。法有二義。一軌持。謂此名句文能持所說義故。二軌則。謂名句文能令生諸法解故也　義章云。所言法者。汎釋有二。一軌則名法。二自體名法文　問。名句文卽義。何不名義耶。惠云。若爾名等卽義。如何不名義。答。所詮勝義。是名義。名等緣多法故。不名義也文　寶云。正理論云。雖名身等亦是義攝。而非勝義。有多想故。謂有如義。有不如義。有有義。有無義。有依假轉。有依實轉文

緣所詮義名義無礙解文　寶云。正理論云。若無退智緣一切法所有勝義。立爲第二義。卽諸法自相・共相〇此但取依語起名名所顯義。非取汎爾心之所行說名爲義文　堯云。義無礙緣名句文所詮義也。前法無礙解緣能詮名。今義無礙解緣所詮義也已上

緣方言詞文　寶云。正理論云。若無退智緣諸方域俗語言詞。立爲第三。卽能了知世俗語典語。於諸方域種種差別文

[1]時＝將㊄　[2]大正藏經第四十一卷九百六十七頁　[3]解＋(脫)㊄㊁　[4]如＝智㊄㊁　[5]〔智〕－㊄㊁　[6]智＝知㊄

又無退智緣契正理等云云　寶云。正理論云。即於文·義。能正宣揚。無滯言詞。說名爲辨。及諸所有已得功德。不由加行。任運現前。自在功能。亦名爲辨。此能起辨。立以辨名。了辨及因智。名辨無礙解。即前所說能正宣揚。善應物機。不違勝義。所有言說。名應正理。即前所說無滯言詞。不待處時及有情等。辨析自在。名無滯礙。即前言已得功德。不由加行。任運現前。名爲自在定·惠二道已上論文　堯云。今所言辨有二種。一無滯言說名辨。二以無滯言說因定·惠二道名辨也。說諸法無滯故。無滯言說名辨。此無滯言說。以定·惠二道爲所依爲因起故。又以定·惠二道名辨也。故論云。辨無礙於說道中。許隨緣一皆得起故文　言說者。無滯言說也。言道者。定·惠二道也。言許隨緣一皆得起故者。唯緣無滯言說。不緣定·惠。名辨無礙解。又唯緣定·惠二道。不緣言說。辨無礙解也已上

是利根故文　此釋無退智爲性之頌也

此二無礙緣名身等文　寶云。此即釋法詞二無礙解俗智攝也。以智類同故。越次而釋文　光云。四中法詞二無礙解。唯俗智攝。非無漏智緣名身等及世言詞事境界故云云

法無礙解通依五地文　光云。婆沙一百八十云。有說。在二地。謂欲界。初靜慮。有說。在五地。謂欲界·四靜慮。有說。七地加未至中間　然無諍家。解云。初說據名隨語繫故○但依二地○後二說據名隨身繫。說法無礙解通依上地。以緣法難。要依自地智緣自地法。此論·正理·顯宗·幷同婆沙第二說。以五地爲正文

詞無礙唯依二地文　遁云。以尋·伺二是語言因。二禪已上既無尋伺故無語言。舊云。以緣詞難故唯自地文

法詞差別事　遁云。問。法·詞以名言爲境。何故依地二·五不同耶。答。詞無礙解緣麁動。上地寂靜故無。法無礙解緣微細。上地寂靜許緣法。故二差別。問。法·詞二種並依於聲。何緣麁細有差別。答。雖同依聲。然世俗言詞是麁。名句是細也文

涅槃名爲義文　堯云。擇滅無爲名勝義善。若以勝義爲義者。唯擇滅可名義。若據此門。能緣智唯六智也已上

六智爲體文　光云。義無礙解則六智攝。謂俗·法·類·滅·盡·無生文　如漏盡通說者。十力之中漏盡力指歟

謂九地也文　光云。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。言說唯在欲界·初定中。辨無礙解如何通九。辨無礙解於說及道。許隨緣一皆得起故。故通九地文

必皆具四文　堯抄。尋。四無礙解依地既不同也。豈依第四禪得法·義·辨三無礙解時。應得依欲界初禪詞無礙解耶。例如詞無礙解。依欲界·初定故。不爲邊際定體。如何。答。光云。以得第四邊際定時。四無礙解起自在故。名具得四。故不文言。詞無礙解雖依彼得。而體非彼靜慮所❶取。又正理云。有餘師言。有不具得。無理得一必❷全得四文　已上

四無礙加行事　論云。此四無礙解生。如次串習算計佛語聲明因明爲前加行。若於四處未得善巧。必不能生無礙解故。理實一切無礙解生。唯學佛語能爲加行文

第四明依邊際定得文　寶云。明六所因得也。此六皆因邊際定力所行引發故文

此六皆依邊際定得文　惠云。邊際定是因。因定引此六生。六是果文

此邊際定體有六種文　寶云。明邊際定體通局也。正理論云。體有六種。前六除詞餘五少分。及除此外復更有餘加行所得上品靜慮。名邊際定。故成六種。述曰。此六因第四定邊際定得。然所得三無礙解。及無諍定。願智通餘地。故言少分也文　問。三無礙上五二地爲依文通餘地見願智·無諍智唯依第四定見何云少分耶。答。光云。解云。願智若依殊勝及依初起。但依第四。若依非勝及依後起。亦通下地乃至欲界。諸論中言願智依第四者。據勝及初。婆沙通據非勝後起故。說願智攝詞無礙解文

更加延促壽等邊際文　留多壽行者。利根俱解脫阿羅漢。前世業所感命衆同分中。有同分長命根短者。爲延命根。修布施行。入邊際定。從定起已。心念口言。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。慇懃發願欣求之時。布施時無貪相應思。由邊際定力。答誓願思感現在命根也。捨多壽行促壽准之可知之。第三卷❸沙汰也　尋。延促等言如何

故體成六謂無諍邊際乃至文　意云。邊際定體別有六。謂無諍所依邊際。乃至延促等所

❶取＝收㊣②　❷全＝令？　❸沙汰也＝如何㊦，遣之②

依邊際也。詞無礙雖爲邊際所依。詞體欲界
初禪攝故。詞非邊際體爲言
遍順至究竟者釋邊際名也文　論云。一切地
遍所隨順故。增至究竟故文　准此論文。依
遍所隨順❶欲增至究竟二義。得邊際名也。
疏釋邊際名也者。釋得邊際名爲言下結釋。如
是靜慮得邊際名云云可思之
科段　初略釋二義從一切地故名邊際寶記先略ト云ヒ當
次廣釋二義謂從欲思下。謂專修習下。釋邊所隨順釋增至究竟　寶記後
廣ト云ヒ當。此中邊言已下。別釋邊際二字。可
見之
從下至中文　寶云。先順一切。後入第四定。
名一切地隨順。就第四定中。從下至上。名增
至究竟。由斯二義。得邊際名云云　此釋意。
於第四定中分九品見謂專修習第四靜慮之
論文爾見歟　惠云。九品一遍爲下下。兩邊爲
下中。乃至九邊爲上上品也文　此釋意。一
遍言。就邊所隨順。分一邊乃至九邊見但邊
所隨順。增至究竟爲二義故。增至究竟之義。
就第四靜慮中論之歟。若爾者。一遍兩遍言。
又付第四靜慮論之也
邊言顯無越義文　問。無越者無越此義也。
而以邊言顯無越意如何。答。邊者窮盡義也。
窮盡無❷越爲言難云。若爾者。下極義如何相
替耶。答。下極義自體極義。邊言望餘法顯窮
盡故。此無越義。❸堯抄。辭云。邊際不可勝滅
盡定。謂學無學得定滿者。何依得滅定。況又
滅得微細寂靜定。邊際無此等義。爭云勝滅
定耶。答。隨義可判勝劣。若據寂靜微細義者。

可勝滅定若據延促等自在義。無越義顯也
已上　論云。此❹中邊名顯無越義勝。無越此
故文神云。勝定更無越此。故此定名邊際文
此釋意。諸勝定中。無越此邊際定爲言若爾
者。論勝言亘諸定歟。今疏云。勝無越此文此
意。勝言指邊際定歟
際言○顯類義也文　惠云。此無諍等六依第
四定成爲六際。此六定是依類。如一頌四句
爲句之❺依類文　遁云。謂此定中有種類相
似義故。如一頌有四句。名四際者。謂有四際
分故。或一界有四海分齊。皆是種類相似義
也文　光云。謂一頌中四句分齊。或如一界
四海分齊。皆是種類相似文
如說涅槃○顯極義文　知易歟。私云。類義
齊等義。極義際目義歟　私云。際言爲顯類
義極義等文意作四句顯甚深理趣事。大小諸
師常例也。四句甚深類例也。故諸定中邊際
定尤甚深故。以四句絕甚深。邊際定甚深ト類
顯也。四際四句絕理歟。次極義者。涅槃云實
際。是又諸法極不過實際。以之諸定中邊
際定極ト顯歟私推宜歟　寶云。如是二言。顯
此靜慮是最勝類。定中最極殊勝功德。多依
此引生。樂通行中此最勝故文　論云。雖六通中第六
亦共凡德且應辨通文　明六通頌文七。一列六通名。二出體。
唯聖。然其前五異生亦得。依總相說亦共異
生文　明六通頌文七。一列六通名。二出體。
三依地。四緣境別。五二得。六念住。七三性
門。可知之
初三句者標列六通文初句通六言標數。謂神

境已下列六通　神云。上三句舉數列名文
神謂等持文　二十五卷疏云。問。何緣於定
立神足名。答。神謂神變靈妙德也。足即是定
神所依也。神依定發。定爲神足文　遁云。等
持是定。由定能爲神變事故文
境謂行化智證神境文　行化者。下釋云。行
有三種。一運身。二勝解。三意勢。化有二種。
一欲界化四。色·香·味·觸。二色界化二。色·觸
云云。取意　尋。智證神境云意如何。惠云。神
境等持。境即所化四·二塵。通即證智。三法立
名。從定發通。通能起化心化境。名智證境也
文　光云。從定及境能證爲名。❻故神境智證
通。餘通雖亦依定。此通相顯。偏標神名文
天眼天耳所依根也文　天眼天耳釋名。委如
下釋　光云。智緣二境無擁名通。從根及能
證爲名云云　❼問。宿住通唯境智曾所經事
歟。答。爾也。惠云。曾經事者。未得淨居。如何
能憶。答。曾憶有二。一見。二聞。淨居者聞也
云云
智證他心無擁名通文　光云。從加行及能證
智爲名。名他心智證通文　惠云。他心即境。
通即證智。加行立名文
於宿住事○文　惠云。宿住即過去五蘊是
境。隨念即心相應念。通即是智文　寶云。婆
沙一百云。問。何故名宿住隨念智。宿住隨念
智是何義。答。諸過去生有漏五蘊。名爲宿住。
隨念勢力而能知❽汝彼故。名宿住隨念智。謂
此聚中雖有多法。而念力增故說隨念文
漏盡者擇滅也文　惠云。若涅槃名漏盡。漏

❶〔欲〕－㊥㊁　❷（此）＋越㊂㊁　❸此堯抄之文原本甲本俱無之今依乙本補載之　❹中邊＝邊際㊁　❺依＝流㊂㊁　❻故＋（名）？　❼問乃至云云四十五字原本甲本俱無之今依乙本補載之　❽〔汝〕－？

盡卽是所證。通卽能證智。若漏盡身中起。從所依及證智立名文

或漏盡身中所有智證文　付此釋。所證何法耶

此六神通解脫道攝惠文　堯抄。尋。唯解脫道一念爲通體歟。光云。且言解脫。顯出障初。理實亦容勝進道起。故正理七十六云。解脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故文

此之四通俗智爲體文　遁云。初三通緣色事故。並世俗智。他心智通漏無漏故通五智。如前已辨文

❶五依四靜慮者文　明五通依地也

初三○緣色爲境文　遁云。謂神境變化色香味觸故。天眼觀色。天耳觀聲故。此三通皆別緣色云云

他心智○以色爲門文　遁云。此明他心通。初假色爲門。後但緣心境文

謂欲修時先審文　堯云。將爲觀他心。先觀我心。爲觀我心觀我身相。謂若自心忿恚時。依身❷相亦忿怒形故。觀依身忿怒形。知自心忿怒心。若自心喜悅時。依身外相亦適悅形故。觀依身適悅形。知自心適悅。如是觀自心已。後觀他身心二相。准之可知之以上

神云。先審觀己色心二相前後變異轉轉相隨文　問。心喜怒時顯形色委意如何。神云。論云。問。他心智誰起。答。光一切入於第四禪。得自在得天眼。起他心智。云何應起者。初坐禪人。入光一切。入於第四禪。安詳出從初以光令滿其身。以天眼見其自心意色。此依色意識起。如是若與喜根相應心現起。意色如酪蘇色。若與憂相應心現起。成如紫色。若與捨根相應心現起。成如蜜色。若與苦相應心。如黃色。若與瞋相應心。如黑色。若與無明相應心。如濁色。若與信及智相應心。如清色。彼坐禪人如是以自身變分別色變。爾時心光令滿他身。以天眼見他心意色。彼以心變分別色變。以色變分別心變。如是分別起他心智。以起他心智除色變分別。唯取心事。如是以修行心清白。或有苦知有苦。或無苦知無苦。如是一切可知文　遁云。論云。修神境智等前三通時。思輕調神境思身輕舉　光謂天眼思光明。近作遠想。天耳思聲。近作遠想。以爲加行文

若宿住通漸次○文　神云。先自審察次前滅心。漸後逆觀此生十時分位前前差別。知結生心。乃至能憶知中有前身一念命終心。名自身宿住加行已成。爲無間道○知前身命終時。爲無間道。第二念爲解脫道文　疏云。憶中有已前一念之心文已言論無之。中有前一念者。中有初念歟　惠云。宿住先觀此生十位。次方觀中有初心。卽名加行滿。以中有今生攝文　❸問。初修宿住通時。憶知中有前一念。爲加行滿。爲當無間道耶　光云。至知前身命終時心。方名無間道云云問。論云。乃至能憶知中有前一念。名自宿住加行已成云云答。光引婆沙殘文云。彼是前生命終心故。能憶念知。名善成滿。解云。婆沙據無間道起。說加行成滿。俱舍據加行落謝。名已成滿。或滿言顯已成滿。正理。顯宗又同俱舍。或可。論意各別。於已成位名無間道文論云。已成故非正成滿位也。雖有三解。並以爲無間道多。問。付初解。婆沙何以無間道爲加行滿耶。答。通體解脫道攝故。望通體以無間道爲加行滿也已上

十位差別文　遁云。謂從老年乃至嬰孩。及在胎中羯羅藍差別之相文

依無色地無如是能文　惠云。六通加行者。思輕。天眼思色。天耳思聲。無色無此等用。無五通也文　遁云。無色無生五通加行故不依也文　堯。尋。宿住通憶過去宿生事者。憶過去剎那剎那事歟。答。不爾。光云。應知。但約分位漸憶。不約剎那。若約剎那。向前漸憶。憶半生事。卽便命終。豈能修至加行成滿文已上

未至等地文　遁云。等取中間禪。亦以止觀不均故文

自下地爲境者文　光云。一約竪明作用寬狹。境唯自下。不通上地。勢力劣故。二約傍顯作用寬狹云云　約傍者二三❹千

聲聞○二三千無數者文　明眼抄。問。大覺五通作意不作意時。但以無數世界爲境歟。答。論云。謂大聲聞·麟喩·大覺。不極作意。如次能於一·二·三千諸世界境。起行化等作用自在。若極作意。如次能於二千·三千·無數世界文　問。佛於一切殊勝猛利。不由加行。何唯極作意時。於無數世界自在耶。答。極作意亦佛易起歟已上　❺問。二乘五通境界。於橫

❶大正藏經第四十一卷九百六十八頁　❷（外）＋相㊥㊁　❸（明眼抄）＋問㊥㊁　❹千＋（無數文）㊥㊁　❺（明眼抄）＋問㊥

寬狹別。於過未遠近亦有差別耶。答。同知八萬劫也。問。寬狹既不同也。遠近何無差別耶。神泰云。何故凡夫二乘〇同知八萬耶。答。現在鐵圍山障隔故。凡夫二乘知境別。過未無山障隔故。凡夫二乘同知八萬。問。過未無障隔。凡同聖八萬。亦可過未無障隔。小同大無邊。答。如三界業力非想極八萬。二乘有限力。亦極知八萬。諸佛無限力。是故知無邊文　已上明眼抄

初三通〇緣色起故文　遁云。謂神境通緣外四處色·香·味·觸。天眼緣色。天耳緣聲。故皆是身念住攝文

宿住及漏盡通四念住攝文　寶云。正理論云。〇宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念住攝。此論別。意各異故。如見道中雖緣諦而得修者亦四念住。此亦應爾。各據一義。亦不相違文又云。漏盡如力。或法·或四。應不定言四念住攝文

謂眼耳識生得善者文　遁云。此中有二意。初云。五識是生得善。生得善者不許異地起。今通既與二識相應。設許是善。亦同彼釋。不得異地起。通既異地起。故知非善攝。次若色界已下。約定相生證知非善。謂依定發通。還從定出故云云　光云。五識是生得善。不得異地起故。或色界生得善。不能生定心。以彼二通唯定相生文　問。二釋委意如何。答。於初靜慮所繫之眼·耳二通。有上地所起與自地所起之二類。其中爲顯上地所起二通之限無記之所以。述五識是生得善不得異地起故。爲顯自地所起二通之限無記之所以。云或色界得善不能生定心等。已上續本義抄　又生得善者。生便得故之法。眼·耳二通者。加行所得之法。或離染所得之法也。可思之

通果無記文　遁云。問。既惠是通。復何名果答。卽通是果。無雜義是通從定生故名果。持業釋也文　光同之　寶師意。天眼·天耳二通自性無記云云　第二卷本義抄在之　問。二通既二識相應惠。二識在初定。何二通云依四靜慮耶。論云。隨根說故。亦無有失。謂所依止眼·耳二根。由四靜慮力所引起。卽彼地攝故。依四地通依根故說依四。或此依通無間道。說通無間道。依四地故文

性皆是善文　續本義抄。問。於通果無記意識五識相分之中。意識通果者。變化心發業心是也。其化事發業二類。既爲神境通所攝。下頌云。境二謂行化等云云　若爾通無記耶。答。於神境通。可有根本·眷屬二類也。根本者。正緣行·化二事以爲境。之定中惠云。餘四通唯善是也。眷屬者。從彼定已後所起之發業心。云神境通果能變化心力能化生一切化事等是也。若爾者。約根本云善性。約眷屬云無記也。可思之已上

第二天眼　第二死生智明文　死生智明得名者。十力中死生智力者。知衆生死此生彼故云云准之可知之　惠云。問。天眼卽死生智。如何天眼知現在。死生智知未來。答。據眷屬說。天眼眷屬緣未來。或對宿住緣未來也。死生智善天眼無記者。無記據根體善。卽緣眷屬說也文

唯三名明文　遁云。由此三能照了三❶障事故。遣除三際愚故。或偏名明。故正理云。宿住通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭生死衆苦起。漏盡通觀涅槃樂故。唯三種立爲明文　❷神云。六中三種獨名明者。如其次第。對治三際愚故〇又此三通如次。能捨常斷有見。故立爲明。又此能除有有情法三種愚故。偏立爲明文　問。天眼唯緣色處。不緣聲等。唯緣現在。不緣未來。而死生智通廣緣三業。又緣未來。二通之行相遙異也。何以天眼通爲死生智通之體耶。答。凡死生智明者。是天眼通之眷屬。非天眼通當體。所謂無記。天眼通觀見五趣有情等。然後死生智通緣當來三業等事也已上續本義抄　惠云。問。何故六通立三爲明。答。宿住緣過去。死生緣未來。漏盡忻涅槃。故三有勝用。故立爲明。後次宿住智明引寂定。死生智明引無願定。漏盡智引無想定。故立三爲明。智證卽明也文　問。以三明治三際愚委意如何。答。憶念自他過去事。除忘失前際之愚昧智。名宿住智證明。觀察他身未來事。除不知後際之愚昧智。名天眼智證明。見涅槃眞實樂。除愛著現在之愚昧。名漏盡智證明也已上續本義抄

治中際愚文　遁云。由明智斷現在惑故。名治中際愚文

容有是眞文　惠云。若以十智爲體。世俗是漏。他心通漏無漏。餘八智唯無漏。故言容也

❶障＝際〔甲〕〔乙〕　❷此神泰及續本義抄之文原本無之今依甲乙兩本補載之

文　寶云。兼述是眞無學。有非眞無學。於中
是無漏者。是無學法卽是漏盡一分。若有漏
者。是非學非無學法。卽是宿住死生智明全・
漏盡一分文
第三明三示道文　論云。能示導得示道名文
　寶云。示謂顯示敎示之異名。導謂敎導引
導之異名云云　示導者化他行。說法敎化之
德也
第一四六導者文　問。於六通中。何此三名
示導耶。論云。此三種引所化生令初發心。最
爲勝故〇又唯此三令於佛法。如次歸伏・信
受・修行。得示導名。餘三不爾文　光云。又唯
此三令諸有情。於佛法中。如其次第。神變
能令歸伏。記心能令信受。敎誡能令修行。故
唯三種得示道名云云　惠云。神變現通令發
心。記心記彼心中念善惡事令信。此皆令發
心。敎誡與說法名示導也云云　神云。言敎
誡者。以所證涅槃敎授誡勗令懃修學速證
涅槃。故名敎誡文
定由通所成者文　光云。唯此定由通所成
故。定能引他人天利益果故。及取涅槃安樂
果故。由決定故。故名最勝文　寶云。他心神
足有非通成故。非決定勝。敎誡示導唯漏盡
通所成故。決定勝也文
前二示導呪藥亦成文　寶云。指事釋決定也
文
如有呪術名健駄利文　光云。如有呪術。名
健駄梨。持此便能騰空自在。如神境通。健駄
是國名。此國所出名健駄梨。又眞諦云。有女

天名健駄梨。翻爲持地。此呪是健駄梨所說。
從能說女天爲名。故稱健駄梨文　寶云。眞
諦云。有女天名健駄梨。翻爲持地。呪從所說
人得名文
復有呪術文　光云。復有呪術。名伊刹尼。持
此便能知他心念。如他心通。伊刹尼此云觀
察。又眞諦云〇文　寶云。眞諦云。伊刹尼是
論名。是露形化道師所造。翻爲觀察。此呪從
所出論爲名文　尋。藥成如何。答。眼仙藥騰
空自在之義在之歟
神名所目文　光云。神名所目。唯勝等持有
神用故。從用爲名。由定能爲神變事故。諸
神變事說名爲境。此境有二。謂行及化文
一行二化文　遁云。一行二化者。行謂不變
本形。化謂變化異狀文　惠云。行三是卽質
化。如馬勝往上界化色觸二塵爲所依地及
籠。此身梵王來欲界化四塵爲所依地及籠。
此身下界方得見也〇此八化說離質文
猶如飛鳥文　運身之相者。或運三肘半及四
肘身。或運八肘身。或運十六肘等身。若陵百
踰繕那之空。若陵千踰繕那之空。若陵萬踰
繕那空也
二者勝解文　光云。由勝解力極遠速至。又
正理七十六云。本無來去。何謂速行。此實不
行。但由近勝解行極速故。得勝解名。或世
尊言。靜慮境界不思議故。唯佛能了文　問。
見光所引正理論文。云本來無來去。或云此
實不行。若爾者。於勝解通無遠行義歟。答。次
下文云。但由近勝解行極速故云云可有遠行

義也。但云本無來去。云此實不行文者。此處
生法則此處滅。彼生法則彼滅。更無有去彼
生處來此滅義爲言
三者意勢文　惠云。問。擧意卽至者。如前文。
度一極微名一念。如何遠方能卽至。答。正理
論云。如日舒光卽能頓至。若不然者。中間斷
絕。行義不成。擧心卽現大身至彼文　光云。
意勢通不許中間間斷。問。若非間斷。如至極
遠。度一極微經一刹那。如何擧心身卽至彼。
解云。此讚極速。言擧心緣身卽能至。然於
中間亦經多念。身微妙故非餘所見。大而不
停故能速至文　此釋意。擧心身卽至者。讚
嘆之言也。實存度一極微經一刹那之理。故
中間亦經多念爲言　又云。又解。第一刹那擧
心緣時。第二刹那隨方遠近現一大身。中間
續起。第三刹那方至彼處。又解。非從此處漸
行至彼。擧心緣時。不離本處。隨方遠近現一
大身。故說此身卽能至彼文　此第二第三釋
意。以擧心身則至之說爲本。會度一極微經
一刹那之難破也。第二釋意。初念小身住本
處。第二念大身居中間。第三念小身現遠方。
三念三身。第三釋意。唯現一大身故。是一念
一身爲言
以色界中無香味故〇一似自身化文　遁云。
准此似言如化。外四境似自他身。准論名❶屬
自他身者。新云。於自身上化名屬自身化。若
化外人名屬他身化。又自身有質化。如梵王
下聽法。或離質化。如結巾爭爲羊等名化文
　惠云。問。身在色界作欲界化。化香味不。又

❶屬＝爲㊥

身在欲界作色界化。化幾塵。答。婆沙說。色界作欲界化。化香味不。若化不有成就香味失文　光云。身生色界化欲香味。而不成就。無生上界成下香味。猶如衣服及莊嚴具。雖不離身。化而不成就。有說。在色界作欲界化。唯化色觸二處。不化香味。欲界八微不相離者。據非化者說文　堯抄。幕云。依身欲界者。色界自身化他身化如何。又依身色界者。欲界自他身化様如何。答。依身欲界人色界自身化者。化作似欲界自身天衆也。又依身欲界人色界他身化者。似欲界他身色界天衆也。次依身色界有情欲界自身化者。化似色界自身欲界人天也。又依身色界有情欲界他身化者。作似色界他身欲界人天也已上

❶第二明能所化文　能ハ能化心。所ハ所化事也

能化心從神境通生文　惠云。此說解脫道出障。是通體能化心從神通生。與通爲果。所化事近與化心爲果。遠亦與通爲果。若言神通。通即慧。神即是定。若言通果心。無障名通。即是慧。與定爲果。通即是果。通果之心也文

此有幾種一問　差別云何二問　依光　意爲二問可思之　光云。初兩句答初問。下十四句答第二問文

從神境通生變化心文　光云。神境通後起果化心力。能化生一切化事。此據同時能起化事。故說化心。不言通化。若據前後。通亦名化。故婆沙一百二十二〇如是說者。諸所化事。亦由通化作。亦由化心。謂神境通道無間而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起。能化心唯是通果。諸所化事是通果及化心果云云

明眼抄。問。十四能變化心可化聲處耶。論云。若欲界化。外四處除聲。若色界化唯二。謂色觸文　問。化人發語豈非化聲耶。既化四處何不變聲耶。答。泰法師引多證立變化能發語。光云。法師未委〇聲由擊發。不可言化。以間斷故文　問。此釋意如何。答。私云。先以化心化四大種差別。爲發音聲因。而以發表心。令共動擊而發聲。故非是化也。故云。以間斷故也。意云。由前大種故。非無而忽有。亦由擊方發故。非初化心所化也已上　惠云。以化心不化聲。別有發語心發語文

初定果有二文　惠云。問。第二定作欲界化心。與初定作初定化心。何勝何劣。答。若約地。即初定化心勝。欲界化心劣。雖依二定。以化心屬欲界故。若約所依定。即欲界化心勝。以依第二定故文

從淨自生二者文　此生言。亘能所也。謂化心從淨自二心生能生二心爲言　遁云。初念化心。從淨定生。第二念已去。從自類生。最後一念。能生淨定文

此心必無直出觀義文　論云。如從門入還從門出文

問發語心起文　遁云。此問意。發語心與化心別。既起發語心變化已無。應無其身。以化身從化心有故云云

有死留堅體者文　寶云。明留化至命終後文

光云。初解。化骨鎖身。令久時住。既云留化身。明非本身骨。第二解可知〇前解爲正文

遁云。婆沙有說。有留化事。有說。無留化事。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。准此論及婆沙。咸言入涅槃。然餘處言。入滅盡定。待慈氏出。與此不同已上　惠云。迦葉。大乘言入定。此論言。死後至慈尊再現十八❷反。是本願力也云云　❸神云。非化主命現在時。能留化身令久時住。亦有令住至命終後。如迦葉波留骨鎖身。不留肉等文　問。迦葉留身因緣如何　神云。婆沙一百二十五云。曾聞。尊者大迦葉波。入王舍城。最後乞食。食已登雞足山。山有三峯。如仰雞足。尊者入中。結跏趺坐。作誠言曰。願我此身并納鉢杖。久住不壞。乃至經於五十七俱胝六十百千歲。慈氏如來應正等覺出現世時。施作佛事。發此願已。尋般涅槃。時彼三峯便合成一。掩蔽尊者。儼然而住。及慈氏佛出現時。將無量人天。至此山上。告諸衆曰。汝等欲見釋迦牟尼佛杜多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不。舉衆咸曰。我等欲見。慈氏如來。既以右手撫雞足山頂。應時峯坼還爲三分。時迦葉波。將納鉢杖。從中而出云云又云。解云。杜多此云除棄。謂由著糞掃衣常乞食等。除棄貪欲故。云杜多云云

初多心一化〇文　寶云。明能化用心多小云云　遁云。謂初由多念化心。方能作一所化事云云　寶云。正理云。初習業者。由多化心。要附所依。起一化事。習業成滿。由一化心。能不附所依。起衆多化事。述曰。所依謂非化物

❶大正藏經第四十一卷九百六十九頁　❷〔反〕ー㊁　❸（問迦葉留身因緣如何）十神㊁

云云　光云。所依謂木石等云云　神云。智成滿者。由一化心。隨欲化生車・步・象・馬多少化事云云

餘生得等文　等言等業得等歟

如鬼神等文　論云。如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。於十色處化九。除聲。理實無能化爲根者。然所化境。不離根故。言化九處。亦無有失云云　遁引論畢云。准此。修得但能化四境。謂附根而住。以不根離故。生得化九處。以不離根相離故。理實已下。是論主正文也云云

釋曰天眼耳者文　謂眼耳邊文　或本云、眼耳通云云　科文　此一段爲四。初出天眼耳體用。二此名天者下。明名天所以。三天眼有三下。出三類。四唯有修得下。明修得。眼耳中有三。初明恒同分。二又無缺壞釋無缺三能取下。釋第四句寶記遁論云。天眼耳根。卽四靜慮所生淨色。謂緣光聲修加行故。依四靜慮　於眼耳邊。引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根。見色聞聲。名天眼耳文　惠云。謂四本定地。淨色爲體。由彼入定。引得淨色。依此三根。能發二識。能見聞遠色聲等也文

此名天者文　正理論云。如是眼耳。何故名天。體卽是天定地攝故。極清淨故。立天名文

論云。如是眼耳。何故名天。體卽是天定地攝故文　遁云。雖自有天。非定地攝。而定地攝必是天故。所以將定故攝爲因證天故文

天眼有三文　寶云。前二有兩釋。天之眼耳。名天眼耳。是依主釋也。若天卽眼耳。是持業釋。第三是有財釋。實非天眼耳。今取天眼耳名文

如輪王文　論云。如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等文

唯有修得〇恒是同分文　光云。修得眼耳主能見聞故者。釋恒同分。以天眼耳識必俱故。恒名同分。處所必具至一切有情者。釋無缺左右二眼。處處必是具。無翳無缺。如生色界一切有情文

能取被障文　惠云。肉眼見遠。天眼遠近皆見。肉眼有同分・被同分。天眼唯同分。肉眼見前。不見後。及不見左右。天眼前後左右皆見。肉眼見障內。不見障外。天眼內外皆見。肉眼見麁。不見細。天眼二皆見。肉眼見晝。不見夜。天眼晝夜皆見。肉眼見明。不見暗。天眼明暗皆見。肉眼有翳缺。天眼卽無也文

總有五種文　光云。總有五種。一修得。由修定得故。二生得。生彼處得故。三呪成。由呪力成故。四藥成。由藥力成故。五業成。由業力成故。曇陀多王及中有等諸神境智。是業成攝〇曇馱多此云我養文　遁云。二生得者。如天龍及飛鳥等文　明眼抄。問。業得・生得同歟異歟。答。然以天龍等變化。光依婆沙云。生得也。他化天化五境。云業力化云云問。天趣通爲生得者。　何他化自在天化五境。　光釋云彼由業力令他化作耶。答。天趣・鬼趣處所之法。有此通。卽說此爲生處得通。若有一類別人。由業所得。名業得耳。然以生得對修得。通亦名業也。問。其業得者。異熟生歟。答。不必爾也。頌云。餘得通之性故也。而言業成者。由業增上。果亦名業成也

四者占相文　光云。占謂占卜。相謂觀相。能知他心云云

所餘〇唯有三種文　光云。謂餘天眼・天耳・宿通三類各三。謂修・生・業以難成故。非呪・藥・占。謂眼耳鈍故。非呪藥成。占相唯意。亦非眼耳。身雖是色以相顯故。神塗藥可以飛行。不同眼耳知過去難。所以宿住非呪・藥・占云云

神境等三若修得者文　光云。若據修得。三善二無記文

❶皆通三性文　人中都無生・得通者文　光云。人中都無生所得者。以占相智所覆損故。有他心智及願智等所映蔽故。餘五皆容有。隨其所應。本性生念業所成攝故文

於地獄趣文　寶云。依婆沙一百一云〇如契經說。地獄有情互相謂言。奇哉。自誤。我等過去曾聞。沙門婆羅門說。諸欲過患。能引未來可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞。而不信用。今因彼欲受斯劇苦云云

通餘四趣文　寶云。依婆沙一百一云〇傍生有生處得智。憶宿住事〇評曰。應作是說。能憶多生。如狼憶知五百生事。鬼趣生處得智。知宿住事。並如傍生說云云

呪藥二種通人鬼趣文　正文云。光記有多解之中。云呪藥通人天鬼畜云云今何除畜已上

❶大正藏經第四十一卷九百七十頁

[1]俱舍論頌疏抄卷第二十八

(頌疏論本第二十八)

[2]分別定品第八之一文　問。此品來意如何

第一卷疏云。賢聖品明果。智品明因。定品明緣。果相易欣。所以先說果。果必藉因。故次明智。智必待於緣。故後明定文

心一境性文　釋定品題名。心一境性義。下問答明之　神云。息慮一緣。名之爲定文

惠云。梵云禪那。此云靜慮文

總分三段文　光科同之。寶記意異之。可思之

二明正法住世文　此下當流通文。附當品科之歟

論云已說諸智文　光云。將明生起。就生起中。一總結生起。二別生起定。三問起頌文。此即第一總結生起。於先所辨共功德中。已說諸智所成無諍等功德。餘靜慮等功德。今次當辨。於中先辨所依止定者。此即第二別生起定。且諸定內靜慮云何者。此即第三問起頌文云云

餘性功德文　神云。餘定性功德。今次當辨云云　尋。餘性功德之意如何　答。餘者。望智指定云餘。性者。定性。則四靜慮・四無色。是定體性。謂所依止定也。功德者。能依功德。四無量・八解脫等歟

且諸定內靜慮云何文　尋。先明四靜慮所以如何。答。論云一切功德多依靜慮故。應先辨靜慮差別云云

頌曰文　光云。就頌答中。初頌出體。後半頌顯差別。此中言樂。樂有二種。若初二定樂。輕安名樂。若第三定樂。樂受名樂。以樂名同。頌總言樂云云

世間品已說文　指三靜慮各三。第四靜慮八文也

以善等持爲自性文　第四卷疏云。三摩地者。此云等持。平等持心於一境轉。亦持心所。從强說心云云　光云。三摩地是大地法。遍與一切三性相應○皆應名定○餘散品心。雖有等持。體性劣故。不名爲定云云

答謂能令心專一所緣云云　惠云。令同念心心所不散。於一境轉。名一境性。性即定也云云

經部宗中。唯心無所義。受想思實有義。二家在之。今論所載。受想思實有義。是經部宗本義也。此師意。計受想思心所實有之時。等持心所。或云心王上假立。或云思上假立之二邊。可有也。所謂心定王故。以心所隨彼爲心分位。又思造作爲能。行蘊主故。等持等餘心所。皆以思爲體云義邊。不有之也。不同薩婆多心所別體義。論重重難答在之。可見之

問何名靜慮文　此問答。釋靜慮名義也　光云。由此定寂靜慧能審慮。審慮即定實了知義。從用及思爲名。故名靜慮。如契經說。心若在定。能如實了知云云　寶云。婆沙一百四十一云。問。此四何緣說名靜慮。答。靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中定慧平等。故稱靜慮。餘隨有闕。不得此名云云　遁云。謂是定心凝寂。思度境處得靜慮。名定。生慧慮無濁亂故云云　光云。有餘部計。審慮是思。爲簡彼說故。言此宗審慮以慧爲體云云

問無色等持文　難也　光云。若寂靜審慮名靜慮者。諸八地等持。皆應名靜慮云云

如世間說文　光云。唯勝方立此名。如世間云發光名日。非螢燭等發於劣光亦得日名云云

問何故色定獨爲勝云云　問勝義也。答擧四義釋之。一十八靜慮支事。下文明之。二止觀均行者。四根本定。止觀均平。審慮尤勝。三現法樂住[3]二十五卷在之[4]當卷終[5]在之　止觀均等。智定自在。云遊觀。名現法樂注歟　四樂通行二十五卷在之　止觀均平。任運轉故。名樂

問色界染定云云　難色定名靜慮也　付之論太過失出之。可見之　光云。由彼染定。發得邪慧。能邪審慮。亦名靜慮云云

世尊亦說云云　光云。世尊亦說有惡靜慮。即味靜慮。此即引[6]說文　光云。若能令慧邪審慮故名靜慮者。是則應有大過之失。一切三界諸惑相應慧。皆能邪審慮。與彼相應定。亦應名靜慮○無太過失。　要與善靜慮相似義中。方名染靜慮。餘非相似。不名靜慮。　生牙名種。敗種名種。似生種故。立以種名云云

問心一境性文　此問意。若心一境性是靜慮體。相無差別。依何相。立四靜慮耶爲言

謂初定內具伺喜樂云云　光云。具伺・喜・樂。建立爲初。由此已明亦具尋義。以此三法必與尋俱。如煙與火必定俱行。非伺有喜樂而

[1]此卷甲本闕之　[2]大正藏經第四十一卷九百七十頁　[3]　○(二十五卷在之)∽(當卷終在之)②　[5]在=注②　[6]說=設？

不與尋俱。影顯可知。頌不別說。定通四定。不
約彼明云云
後之三定漸離前支文　遁云。如二禪離伺。
伺在前列三禪。離喜。喜在樂前也云云　問。
此釋難思。若二禪指伺云前。三禪指喜云前
者。四禪指何可云前耶。況三禪離伺·喜。何
准指喜云前耶　答。准下文。初禪五支。尋·伺·
喜·樂·定。第四禪。望定指伺·喜·樂。可云前歟。
次三禪。離伺·喜。伺二禪離之。喜三禪初離
之。故如此釋歟　後漸離前支者。後者三定。
前者初定也。前後相對如此。重心云。後三定。
前初定支ヲ漸漸離之爲言漸漸離貌。❶離貌離
一·二·三。如次立二·三·四禪也　論云。漸離
前支。立二·三·四。離伺有二。離二有樂。具離
三種。如其次第文　此文意。具ニスル初禪ニ指
伺·喜·樂ヲ。云前支見意云。後三定ニハ。具ニスル前
初禪ニ離ニス伺·喜·樂支ヲ。謂離一·二·三。如次
立二·三·四禪爲言光記如論文　❷神云。初意
具足五支。漸離前支。立二·三·四。心一境性。
通於四定。約支具離。立四定別。初定具四支。
漸離前四支。立二·三·四定別文
第二明無色定〇頌曰　光云。初句及四蘊。
明體性。離下地。約生分四。次兩句。顯除色
想。次一句。釋總名。次一句。釋妨。後四句。釋
別名文
無色亦如是者文　光云。此四無色。與四靜
慮數同。自性同。謂數有四。自性各二。生如
前說。即世品說。由生有四種。定無色體。總
而言之。亦善性攝。心一境性。依此數性同

故。頌中說亦如是言。然助伴中。此除色蘊有
餘四蘊。無色無有隨轉色故云云
離第四靜慮生云云　論云。離名何義。謂由此
道解脫下地。或是離下染義文　實云。言離
生者。有二義。一染法名生。能爲患故。猶如
生食在腹。二謂受生。離下地染時。二種生
過俱能離也文
此七總名除去色想文　光云。因解無色。明
除色想文　意云。非無色形。無色相爲言堯。
尋。此七既緣下地類智品道俱生無表色。何
云除色想耶　光云。無色雖亦緣下六地類
智品道俱生戒色。今據有漏。言除色想文
下六地者。未至·中間·四靜慮也以上
緣下地色文　遁云。謂空處緣第四禪作行相
故。未去色想。今色·無色者。約處無也文
依大衆部化地部等文　大衆部者。凡聖學無
學多衆故。云大衆。化地部者上座部中從有
部出。國王田家弘佛法化本地故。立名矣❸等言
以色微故立無色名文　論云。如微黃物亦名
無黃云云大衆部等。引四經。說無色界有色。
有部能破重重難答。論見
問無色多劫文　實云。大衆部等難也
謂昔所起文　光云。此色從心生。非從色起。
謂昔所起感色果因。熏習在心。功能今熟。是
故今時欲色界色。從彼無色界心中種生云云
熏習者。五品熏禪處抄之　尋。色種熏心委
意如何　惠云。入無想定前。心心所熏色上。
成心心所種子。若生無色界。於修定時。熏
心心所上成色種。若欲·色二界。色·心二。皆

能持種。三性心各別自持。破云。入不善心時。
善色種。何心持也。有部約取果。一切法。至
現在。即有取後果之力。此欲·色界。臨命終
時色。已有取無色最後色果也文
此是論主文　遁云。以有部宗無熏習成種義
故。今詳論❹主。既引經部釋大衆部難。意應
同有部許無色也文　明眼抄。問。若爾。有部
意何。答。泰云。次依經部。答從心生。不同薩
婆多從昔欲·色界色起文　亦可云直從昔異
熟因生也以上
謂修定前起加行位文　光云。正理七十七云。
若由勝解思無邊空加行所成。名空無邊處。
謂虛空體。雖與色俱。而其自體。不依屬色
待色無方得顯了。其相無邊。思惟彼時。易離
色。加行位思惟虛空成時。隨應亦緣餘法。但
從加行立此名。若由勝解思惟無邊識加行
所成。名識無邊處。謂於純淨六種識身。住勝
解。思惟無邊識相。所成隨應。亦緣餘法。但
從加行立名。若由勝解捨一切所有加行所
成。名無所有處。謂見無邊行想爲動。爲厭捨。
起此加行故。名最勝捨。於此中。以不作無邊
行相。心於所緣。捨諸所有。寂然住故已上論文　取
意抄之　惠云。根本成從。具緣五蘊法。從加
行位。立無邊名云云　遁云。前三地加行心時。
思空識等。然實根本。亦緣餘法。非常緣空。
由此立名。從其加行。不從根本云云　尋。三
地生起如何。惠云。空處緣外空。次厭前外空。
思內六識身。次空識行相多爲動。捨空識行
相。寂然而住。名無所有處云云　取意　處言事

❶〔離貌〕—②　❷傍註自後日勘之　❸〔等〕—②　❹主二意？

惠云。問。何故四無色名處。答。是受生處。又
謂。外道執彼爲涅槃。今謂。破彼立爲受生處
也云云
謂無下地文　光云。謂無下七地。明勝想故
得非想名。有昧劣想故。不同二無心定。名非
非想○若想全無。如二無心。便同愚癡黑闇
相似。無所覺知。唯有非非想中與上相違寂
靜美妙云云　遁云。有昧劣相名非非想者。謂
非全無也文
約當體立文　遁云。謂根本地昧劣相。遮詮
表詮。立其名也文　寶云前三無色加行○不
緣根本作行解。非想非非想處加行位中。緣
其根本地勝劣想。作如是念。無明勝想。有昧
劣想。此念依根本起。卽是正立名因。由想昧
劣故。從根本。不從加行文
第三明八等至文　義章云八禪定一總明二別明文味淨無漏
亘八等至。故云總。靜慮支限四靜慮。故云別歟　遁云。汎論定名總有
三種。梵名三摩地此云等持通定・散。通三性。唯有
心名。如前解。梵名三摩鉢底此云等至通有心・無
心。唯定非散。若有心。約離沈・掉。平等而至此
定故若無心定。約定中大種平等。亦名等至。
如根品釋。梵云三摩呬多此云等引唯有心。唯定非
散。謂能引起此定。名引云云
❶一味等至文　本義抄。問。味定者。唯限❷愛
相應定歟　答。味者。味著之義。唯是限愛之
稱故。味定者。唯限愛相應定。不通餘惑相應。
定也　寶云。問。何故餘惑想應。不名爲定。答
正理論云。於所緣境。專注不移。方名爲定。
愛想應定。亦專一境故。得定名。餘惑想應。則

不如是。謂餘煩惱。於自所緣。不能令心專注
如愛故。三摩地若與愛倶專注一緣。與善相
似文以上　論云。緣過去淨。深生味著文　本
義抄。問。味定云緣過去多刹那淨定耶。答。
淨定無間所生味定。緣多刹那淨定。可生味
著也以上　惠云。前念淨定。生後念愛定。前
念淨定中。有順退分定及順住中一分。順退
者。能生後念味定。餘淨定不生味定也文
謂世善文　寶云。是有漏故。與無漏殊。卽世
間之名所簡也。淨故非味。卽是善名之所簡
也。與無貪等白淨法相應故。名爲淨。釋淨名
也文
緣已滅淨文　寶云。此說容生味定。非一切
生唯退分定及住中一分。以退生故。境亦如
是云云　寶云。就緣淨中。唯緣過去近淨定
也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨
未曾領受也文　❸光同之　本義抄。問。味定
唯緣過去一世耶　答。案味定緣自繫之理。
味定廣可緣自他三世諸法也。故婆沙論云。
愛相應定。能緣三世文　諸文非一。光・寶兩
師。不緣現在等之釋。且成味定緣過去淨定
之當。如此判也。理實論之。廣緣現在未來之
義。更非所遮歟以上
第一明靜慮支文　光云。第二別明八等至。
就中一別明靜慮。二明三等至云云　別明靜慮
者。八等至中。別明靜慮爲言　惠云。支者顯
成義。五支顯初定。乃至四支顯第四定等也。
或隨順義。各隨順當地定也。或資助義。具五
支資初定等也

唯淨無漏文　光云。靜慮攝支。止觀等故。非
諸無色止增觀減。由此未至及中間定。亦不
立支。觀增止減云云　此一段爲四。初標。靜
慮有十八。二初靜慮中下。列十八支數。三問
何故下。明諸地通局四問在之四問何故初三下。
明支數不等。可見之
初靜慮中有五支云云　論云。傳說。唯定是靜
慮亦靜慮支。餘四支是靜慮支非靜慮。如實
義者。如四支軍。餘靜慮支應知亦爾文　寶云。
正理論云。毘婆沙師。顯靜慮地等持最勝故。
作是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。如四支軍
亦無有失。如王。與衆雖互相資。而於其中。王
最爲勝文　光云。如實義者。論主述經部義
○象・馬・車・步。名四支軍。別卽是支。總卽是
軍。攬別成總。軍卽是假。靜慮五支應知亦爾。
別卽是支。靜慮是總。以別成總。靜慮是假云
云　又云。餘三靜慮各作兩釋。應知亦爾云云
問。初靜慮尋・伺等立支委意如何　光云。
四靜慮支有十八。有三例。一所依定。此有四
種。卽與諸支爲所依故。通諸地。二地法應有。
此有六種。初定尋伺喜。二定喜。三定樂。四定
中。受地法應有故。於諸地或有或無。三別緣
建立此有八種。初定樂輕安二定內淨信樂
輕安三定捨念慧。四定捨念文　取意今疏問何
故初二以下釋。光記別緣建立當也
一尋二伺文　尋・伺不定地法二種也。第四
卷疏云。尋謂尋求。伺謂伺察。心云麁性名之
爲尋。心之細性名之爲伺云云
三喜四樂五等持文　喜者第四卷頌云。餘處

❶大正藏經第四十一卷九百七十一頁　❷愛＝受②　❸〔光同之〕－②

此名喜文疏云。此者此第六識心也。謂此心悅於下三地欲界・初・二禪也　名爲喜云云　樂者輕安樂也　惠云。輕謂輕利。安卽安適。與相應心。作適悅因云云　等持者三摩地也。如前

一內等淨文　委如下釋

一行捨文　第四卷疏云。捨者。捨離沈掉。令心平等。無警覺性文解云○名行捨也文　遁云。善捨行蘊攝故。標行捨名。不同捨受。受蘊攝故文

二正念三正慧文　光云。由離喜故。念・慧名正文

問何故初二文　此下。明諸地通局。顯配立有無。此問意。輕安・行捨一切地在之。何故初二與三・四不同耶爲言

答第三定文　婆沙答前問。多復次在之。此一復次也光見　寶云。第二靜慮。喜極動踊第三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝生處。三四棄彼故。行捨增文

初二既不立行捨文　寶云。正理論云。行捨・輕安互相覆蔽。若處有一。第二便無。輕安治沈。其相飄擧。行捨治掉。其相寂止。故安與捨互相覆蔽云云

答隨起增上淨信文　光云。起增上信。必依大喜。因喜信者。信必堅固。第二靜慮有極勝喜故。唯此立內等淨支文　婆沙多復次在之。此是一復次意也光❶見

答彼有樂受文　光云。婆沙意云。第三定有極適悅受。爲耽此樂。不欣上地勝法。能爲自地留難。對治此故。立正慧支。故世尊說。應以正慧覺了此樂。上下地中。無有自地極樂留難如此地者文　一復次意也　寶云。樂。於三有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮中有最勝樂故。理應立慧。觀察厭捨。若無慧者。自地善根。倚不能成。況進求勝。爲治如是自地過失。第三靜慮立慧爲支云云

答此第三定文　立念慧爲支。止自地・下地留難爲言　問。此云爲勝喜漂溺。云爲勝樂留難。意如何　寶云。第二靜慮。有最勝喜。輕躁繞亂。如羅刹私。第三定中。有最勝樂。如天妙欲。極爲難捨。第三・四定。由行捨支。隨其所應。雖已棄捨。而恐退起。立念遮防。餘地不然。故不立念文　此釋意。耽下地喜樂退起故。爲下地所留難云也。故立念爲支。遮退起爲言

問何故文　第四明支數不等也

答欲界諸惡文　寶云。由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨。第二靜慮有重地喜。其相動踊。喜中之極。引五部愛。難捨難斷。爲對治彼故。初三各五支文　惡法者。嗔等不善煩惱歟。重地喜者。喜初地在之。故云重地歟

又解文　光云。問。若從第三靜慮。超入空處。復從第四靜慮。超入識處。俱無支。云何隨順答○初時難故。假支齊等。後時易故。設不立支。亦能超入云云

第二明支體性文　約七十五法。明體性也

頌曰文　光云。初句總顯體數。下三句顯異外宗文

實體十一文　光云。此中別說喜・樂・捨三。故言十一。若據種類唯有九種念・定・慧・受・信・輕安・行捨・尋・伺喜・樂・捨三同是受故文

謂初五支文　光云。謂初五支。尋・伺・喜・樂・定。卽五實事　第二靜慮喜・樂・等持三支。如前增內淨支。足前爲六。第三靜慮等持。如前增餘捨・念・慧・樂四支。足前爲十。第四靜慮捨・念・定三支。如前增非苦樂受支。足前爲十一文　問。七十五法中。何故唯九立靜慮支耶」

❷問初二已有文　爲顯異經部問起　光云。若順淨。偏勝與定同緣。立靜慮支。第一色法非與定同緣。故不立支。無表雖定俱有。非定同緣故。不立支。第二心法。順流轉。定順還滅。故不立支。第三心所法中。大不善地法・二。大煩惱地法六。小煩惱地法十。及不定地中貪・嗔・慢・疑。體是染非順定。幷不立支。大地法十中。雖幷通善。唯四立支者。念・定・慧三。順淨偏勝故。立爲支。受於雜染・清淨分中。勢用俱勝。據順淨邊。立爲支也。憂・苦二受唯欲故。不立支。想・思・觸・欲。皆順流轉。作用偏勝。故不立支。作意唯在欲界散地故。亦不立支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。故不立支。大善地法中。唯三立支者。信一切衆行初基。或如水精珠。置心品中。令心澄淨。故立爲支。輕安治惛沈。行捨治掉擧。由此得定。或此二能治定・慧重障。是故別立。餘七雖善順淨。非偏勝。精進於順他地爲勝。謂初靜慮精進。順第二靜慮爲勝。乃至無所有處精進順。非想爲勝。靜慮支順自地勝。故不立支。慚愧無貪・無嗔・不放逸・不害等諸善法。多於欲界散地惡法。爲近對治强勝。非於定地故。不立支。

❶見＝釋㊂　❷〔問初…起〕十三字－㊂

不定地法中尋伺。順淨偏强。能助等持。制策於心。令離麁細。對治欲惡。故並立支。惡作。睡眠。生得唯在欲界。支加行。唯在定地。是故不立。第四不相應行。非相應。故不立支。第五三無爲非起用。支要須起用。與定同緣故。不立支云云取意抄也

答初二定中文　光云。雖初定有三識樂。正在定中無樂根故。非初二定有身受樂。正在定中無五識故。亦無心受樂。以說有喜故。喜卽喜受。無一心中喜樂二受俱行故云云　心受者。意識相應受也。身受者。第三卷疏云。身受。卽五識相應受也。身謂所依。受依身起。名爲身受。身之受故。依主釋也文

依經部宗初二定樂文　論云。有說。無有心受樂根。三靜慮中說樂支者。皆是身受所攝樂根文　光云。述經部解云云　今疏。初二定樂是身受樂者。遮薩婆多意初二定樂云輕安樂。是身受樂。非輕安樂云也。實經部❶意。許在定中文　本義抄。問。經部宗意。定中❷所可起身識耶。答。定中微細身識麁動故。設雖經部宗意。定中難起身識歟。但許在定中者。由勝定力。次念有輕安風觸起。次念引生身識相應樂受。還能順起意識相應三摩地故。名爲定中。實是定後定前中間。有經安風觸起。引生身識相應樂受也。故今論中。經部條有部難。破云。若謂外散故應失壞定者。無如是失此輕安風。從勝定生。引內身樂。還能順起三摩地故。若謂起身識應名出定者。此難不然。由前因故文　光云。前因卽是此輕安風。從勝定生引內身樂。還能順起三摩地故不名出定云云以上本義抄　有宗論輕安心所。不論輕安風觸。經部雖許輕安風觸。不立靜慮支也。可思之本義抄意　神云。以我宗許正在定位。由勝定力。起順樂受妙輕安風。遍觸於身。發身識故云云

於離生喜文　光云。諸聖弟子。於離欲染生喜身中。證得此定〇彼於爾時。已斷五順下分法。或已斷五蓋法。修習五法。皆得圓滿文」一歡二喜文　論云。一欣二喜等云云

謂若證得文　光云。此內等淨。卽是信根也。謂若證得第二靜慮。於定地染。亦可離中。有深信生。名內等淨。得初定時。離散地染。雖復生信離定地染。猶未生信故。於初定。不立信支。復離初定染。復於定地信故。於二定。立以信支。信是淨相故。立淨名。離外鼓動。定內等流故。名圓等淨。與內等故。立內等淨名文」

離外均流故文　光云。第二定。能遠離彼尋伺鼓動〇寂靜轉。名內等淨。若有尋伺鼓動〇不寂靜。轉如河有浪。不名內等淨文　准此文。河無浪。云均流。河有浪不寂靜。不均流歟　惠云。初定有三識緣外境。二定離❸此離外均流故。有內淨文　寶云。信是淨相釋淨名也。離外釋內名也。均流釋等也。淨與內等故立內等淨名者。合釋也云云

謂上座部文　寶云。謂上座部計別。有喜是心所法。而是非受。三定中。樂皆是喜受。故喜喜受。其體各異云云

❹無離生喜樂文光云。有二師釋。此下初師解。此明初❺染無喜樂支。有尋・伺・定支云云　惠云。非離煩惱而得生故者。由定與煩惱相應生。名非離煩惱而定得生文　光云。正理七十八云。且有一類。隨相說言。初染中。無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染汚定亦喜相應。非因離生故。非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重說離生言者。爲顯亦有喜離自地惑生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵。與樂合說輕安相應。必是善故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種文　此文意。契經以重說離生喜樂言故。初禪喜樂支唯善性故。染汚定無喜樂支爲言　堯。問。何故第二禪染汚定立喜受耶。答。光云。第二染定許有喜支、初禪中無。以何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故文難云。何故初禪重說離生。染汚定顯無喜支。第二定不爾立喜支耶。答。離欲界猛利惡不染法始所生喜樂、名離生喜樂。故以初禪殊勝喜樂。爲其名。卽以之爲喜支也。第二定無此義故。不說之歟。猶難云。設雖離生喜樂之喜唯善性。　何以染汚喜受不立支耶。答。立支法者。是勝用增上法也。然於初禪染汚喜。非勝用增上故。不立支也。例如第三禪染汚定相應❻相應念慧。無勝用增上義故。不立支。此亦同也以上堯圓抄

第二染中無內等淨文　光云。樂同初定故。不別簡。有喜定二故。正理云。第二染中。無內

❶〔意〕－②　❷〔所〕－⑳　❸〔此離〕－⑳　❹大正藏經第四十一卷九百七十二頁　❺原本傍註曰第三明染無支　❻〔相應〕－②

等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間說有染信。而不信攝故。不立支。樂是輕安。唯善性攝。例同初定故。不重遮。故此染支唯有二種文

第三染中無正念正慧文　光云。此明三定染無念・慧二。行捨理無。同第四簡故。不別說。但有樂定。故正理云。第三染中。無正念・正慧。彼爲染樂所迷亂故。染汚定中。雖有念・慧。而得失念・不正慧名故。此二支染中。非有行捨。唯是大善法攝。例同第四。故此不遮。故此染支唯有二種文

第四染中文　光云。此明第四染定無捨・念二有中受・定云云以此二種大善地攝文　遁云。彼師。此二唯善故。染定無。餘通善染故。皆容有。正理云。彼說。染中喜・信・念・慧。皆同是支攝。皆通染故。信卽內淨支也。然信亦是大善地法。彼說通染。自是別義云云　明眼抄。今案此第二師說。信通染。應是不正義也以上

第四靜慮無八文　❶論云。下三靜慮名有動者。有災患故。第四靜慮名不動者。無災患故文

無八災患動文　遁云。麁對治欲界及出入息。則言其八。若唯對色界定內心所。卽離尋・伺喜樂文　初師意。契經第四定名不動者。彼定自體爲災患不所動故。名不動爲言有餘師意。契經不動者。此喻也。謂第四定離災患不動。如燈焰不動爲言

有餘師說文　惠云入第四定。能照萬物。寂靜無災患動。如密室燈能照萬物燈焰不動也文

論云如定文　光云。如定靜慮所有諸受。初二有喜。第三有樂。第四有捨。生靜慮亦爾不文

第二有二文　寶云。無餘識故。無三識相應樂。心悅麁故。無意識相應樂也文

第三有二文　寶云。第三定中心悅細故。有意地樂。第四定中心轉寂故。唯有捨受文

定生受有差別文　本義抄。問。生靜慮可有近分・根本不同耶。答。生靜慮無近分・根本不同也。定靜慮中。勝品禪定。名根本地。劣品禪定。名近分地。故有此不同。生靜慮者。除定靜慮定煩惱。外三性色・心・心所・心不相應。屬地生法。更無勝劣差異故。無近分・根本不同也。但生受有差別者。謂雖有生靜慮中喜・樂・捨受差別。無近分・根本不同故。非如定靜慮所有諸受也以上

第六明起下心文　此科光記趣也。寶云。第五明借識也文　論云。上三靜慮〇無尋・伺文　遁云。以上地無尋伺故。無三識身及發表心。欲見聞觸時。借初禪識及發表心。爲上事業。以此等識與尋伺俱故並是初禪繫云❷云

如起化心文　第二十七卷十四能變化心段在之。謂初禪起欲界化。第二禪起初禪起也」

不起下染文　寶云。唯借無記。不借染・善。生上已。離下染品。不起下劣善故云云　光云。無記雖下劣。非是正厭。中庸故起文

威儀無記文　光云。生上三定。起下諸識。若起下身識。唯是威儀心。或緣威儀心。或是似威儀心。若起下眼識修得者。通果攝。泛爾起者。是威儀心。或是緣威儀心。或是似威儀心。若起下耳識修得者。通果攝。泛爾起者。唯是似威儀心。若起下發語心。若泛爾發身・語業者。是威儀心。是威儀心。尙得通緣十二處。能發語業。理亦應得云云　寶云。問。生上三定。起下眼・耳二識。是何無記。有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心。皆謂不然。耳識。不可是威儀心。發語表業。亦不可說是威儀心。違多論故〇問。❸旣言四無記攝無記心不盡。未知借識是何無記。答。此借識心。是自性無記。耳識非威儀。非威儀無記。上地無工巧無記。變化唯在意。非變化無記。異熟非異地起・非異熟無記。此故知。唯是自性云云　光云。威儀心尙得通。緣十二處。能發語業。理亦應得文　禪淡抄。寶意。威儀心者。起威儀根本。緣行住坐臥。緣威儀。起威儀加行也。似威儀。後起也。起威儀。必意識也。泛借起眼識。非起威儀事。必然也。緣威儀・似威儀。通眼識。起威儀加行後起。起威儀前後近起也。生上三靜慮泛爾借起眼識。何必起威儀前後起云耶。遙隔起威儀後也以上　明眼抄。私云。似威儀心。何必威儀心後起耶。救寶師難也以上　泰法師意云。眼・耳・身識。是化心類。總名禪果心。若起語業。唯變化心。若起身表。通威儀・變化云云　問。付泰法師釋。光法師破云。准諸論。二十心中。通果心。唯與定心相生。豈有泛爾起下三識皆入定耶云云

❶(論云…說文)百二十五字一②　❷云十(寶云上地以無尋伺無三識身及發表心借初定心以五識身及發表心定與尋伺相應故文)三十六字②　❸旣＝說②

❶光。意云。修得眼耳識。是化心之類。同名
通果。容有此理云云　又論云。生上下如起
化心文以化心爲喩。故知三識等非化心耶
私難也　答。私救云。❷論並云。通果心唯與定
心相生者。且據修得說。以修得者是正通果
心故。推法師意。必可謂爾矣如起化心者。以
正化心爲類已上
尋。借識貌如何　義章云。若依毘曇。借初地
威儀心說此言借者。上威儀心❸流類。似於
初禪心故。名之爲借。不從彼來。問曰。上禪唯
得借下威儀之心。亦得借善。釋言。唯得借威
儀心。不借下善。何故而然。良以威儀是浮漫
心。非力勵生。上地所起流類同下。故說爲借。
善生力勵。隨地各別。上地所起不與下同。故
不名借。若依成實。上地皆用欲界心。說上得
寄起欲界心故文　永正七庚午正月七日勘
之。可祕之　第二明等至文　光云。第二明三
等至文　味・淨・無漏。三等至也
論云如是文　神云。上來七行頌。合爲第二
別釋靜慮事。自下有九行半頌。總分別三等
至文
八本等至文　光云。正理論云。此中但說本
等至者。以諸近分。未離染時。有全不成由加
行得文
從上地生自地時文　遁云。此以望所得定地
故。言自地。若望從上地來。應言生下地云云
又云。問。何故受生要從上下。答。下得上。
定纔離染時卽得。是前義攝。非待受生。受生
之時。先已得故。要從上下受生。方是受生初
得文
上七等至文　遁云。以望欲界故。言上七。既
簡有頂。應言下七。故論云。下七皆然文
無漏等至由一緣文　問。超越證者。依根本
地。入見道時。亦得根本無漏定。何不云入聖
性離生得耶。答。論問答也。光云。入見道得非
決定。雖超越人。依根本地。入見道者。亦得根
本無漏等至。以次第者。入見道時。爾時未得
根本定故。卽非決定。此中但論釋定得者云云」
各至第三文　遁云。自地爲一・次地爲二。隔
一地爲第三文
遠故〇第四文　超有二種。一超定如今疏
釋。唯超一地。二超緣。於此不念作意・念作意
異。不念作意。唯超緣一地如超定謂緣欲界。無
間能上。緣初靜慮。或第二靜慮非餘乃至緣非
想。無間能下。緣識無邊處。或無所有處也。若
念作意。超緣多地。謂金剛喩定。緣九地滅道
之中。緣欲界・四靜慮・空無邊處・六地滅道。
金剛喩定。無間生初盡智之時。所生盡智。唯
緣有頂苦集者。性相之所定故。可有超緣多
地之義也
如從初禪文　遁云。應知。此中先明初定。次
無所有最後明四禪等者。謂明從少向多。爲
次不約上下地爲次第也云云
有頂淨無間文　遁云。前定是無漏故。除有
頂。今明有漏故。取有頂。然數最少故。在初
明文
❹染汚〇生自地淨染汚文　光云。正理云。極
相違故。不生無漏文　寶云。染唯生自地染
及自地淨。幷生次下地淨。欲界通生得。上地
唯加行文❺三箇大事隨一也。二十喩減等也
如從有頂文　正文云。此文難了。光記無此
文以上　染等至。生次下地故。可生無所有等
至。何云生識處耶。故正之
謂爲自地煩惱文　❻論云。若於染淨能正了
知。可能從染轉生下淨。非諸染汚能正了知。
如何彼能從染生淨。❼先願力故。謂先願言。
寧得下淨。不須上染。先願勢力隨相續轉故。
後從上染生下淨定。如先立願。方趣睡眠。至
所期時。便能覺悟文　遁云。此是防定心。謂
觀行者。作如是願。我寧起下善修。不起上染。
後爲自地煩惱所逼之時。由先願力。能起下
善文
前說淨染文　光云。如上所說〇約在定淨及
染說文　遁云。加行善。無命修義。故❽言生
得。夫受生心。必是染汚故。生一切。然於欲
色二界。通中生二有染。若無色界。唯生有染。
不生上染者。謂若離染能生上地。便非染心
命修。若未離❾欲染。卽不生上故。無染心能
生上理文
若命修時〇及生下地文　正文云。論云。能
生自地一切下染文准知。今文生下地三字
剩。　應言能生自地及一切下染以上　惠云。
善・及無覆無記。皆名淨。不善・有覆名染也文」
第三明順四分定文　四分定者。分淨定爲四
種。分者別分也。爲一切種皆能生耶文一切
種者。則四種歟。神釋此問意云。所言從淨生
無漏者。爲一切四分定皆能生耶云云

❶光＋(云)②　❷(諸)＋論②　❸流＝派②　❹大正藏經第四十一卷九百七十三頁　❺〔三箇…也〕十三字－②　❻傍註曰問ナリ　❼傍註曰答ナリ　❽〔言〕－②　❾〔欲〕－②

有頂唯三文　本義抄。問。光法師所引正理論中。順自地勝德。名順勝進分見若爾者。有頂地。何無順勝進分耶。答。光所引正理論云。然勝進分。總有二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼。名順勝進分云云又婆沙業蘊。說有頂地有四分也。或婆沙第十一云。非想非非想處。唯有三種。除順勝進分文　今論有頂唯三之文同之。光會此相違云。此論及婆沙十一。據有頂地更無上地可欣趣故。故說彼地無勝進分。婆沙業蘊。據當地中更有勝德可欣趣故。言有勝進云云此釋意。就地論之。　順自❶地名順勝進分之談。前於有頂地更無上地故。　云無順勝進分也。婆沙業蘊。於當地中。更有勝德可欣趣故。有頂地。亦有順勝進分爲言各述一門不相違歟以上

釋四分相文　義章云。釋有兩義。一義釋云。下品淨定喜。爲下地煩惱所敗。以可退故。名爲退分。非是已退。中品淨定。堅守自地。不爲下地煩惱所退。名爲住分。上品淨定。微能厭伏自地之過。趣求上定。名勝進分。上上淨定。能學觀法苦無常等。出生聖道。名決定分。第二義者。下品淨定喜。爲自地煩惱所陵。名爲退分○雖爲自地煩惱所雜。而不失定同地法故等云云　可見之准此釋。退分定順煩惱者。下地或自地煩惱歟

順煩惱者文　光云。問。若順退分。能順煩惱。如已離此地染退起此地染。退分既捨。從何生。或解云。從住分生。故正理七十八云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理○順退分○離染捨故○諸順住中有順退者。亦得建立順退分。名從彼有退文

順退分生二文　光云。初能生二。謂順退分及順住分。不生後二。以隔越故。諸論皆同。第二生三。除順決擇。亦隔越故。第三生三。除順退分。以隔越故文

順決擇唯生一文　寶云。順決擇方。唯生自類。不生勝進。與前不同。詳其意趣。以住決擇分者。樂斷諸有修無漏故。不生勝進分也文」

❷謂觀行者文　依光記意。爲五種加行。一有漏等至順逆均次。二無漏等至順逆次。三有漏無漏等至順逆間次。四❸有有漏順逆均超。五無漏順逆均超已上加行六有漏無漏順逆間超此句超定成光云。總有六種。前五加行。復一超成云云神泰同之　依寶記意。爲三種加行。一順逆均次入加行　寶云。先上下均次入有漏。次上下均次入無漏文二間次加行。三有漏無漏均超加行。寶云。此時名爲超加行滿文

神泰引婆沙百六十五云。問。所說超定加行云何。答○先超欲界善心。從此無間入有漏❹初靜慮○乃至入非想非非想處。從彼還入有漏無所有處。次第乃至還入有漏初靜慮。於此諸地修環修習。令善淳熟。如王路。已復入無漏初靜慮。乃至入無漏無所有處。從彼還入無漏識無邊處。　次第乃至復還入無漏初靜慮。於此諸地。善串習已。復入有漏初靜慮。次入無漏第二靜慮。次入有漏第三靜慮。次入無漏第四靜慮　次入有漏空無邊處。次入無漏識無邊處。次入有漏無所有處。從彼還入無漏識無邊處。次第乃至復還入有漏初靜慮。於此諸地。善串習已。復入無漏初靜慮。次入有漏第二靜慮。次入無漏第三靜慮。次入有漏第四靜慮。次入無漏空無邊處。次入有漏識無邊處。次入無漏無所有處。次入非想非非想處。從彼還入無漏無所有處。次第乃至復還入無漏初靜慮。於此諸地。善串習已。復入有漏初靜慮。從彼超入有漏第三靜慮。從彼超入有漏空無邊處。從彼超入有漏無所有處。從彼還入有漏空無邊處。從彼超入有漏第三靜慮。從彼超入有漏初靜慮。於此諸地。善串習已。復入無漏初靜慮。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入無漏空無邊處。從彼超入無漏無所有處。從彼超入無漏空無邊處。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入無漏初意。於此諸地善串修習。是名超定加行成滿。從此復入有漏初靜慮。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入有漏空無邊處。從彼超入無漏無所有處。從彼還入有漏空無邊處。從彼超入無漏第三靜慮。從彼超入有漏初靜慮。從彼復入無漏初靜慮。從彼超入有漏第三靜慮。從彼超入無漏空無邊處。從彼超入有漏無所有處。從彼還超入無漏空無邊處。從彼超入有漏第三靜慮。從彼超入無漏初靜慮。如是名爲超定成滿云云

修超等至文　光引正理云。修超等至。唯欲三洲○然通男女不時解脫諸阿羅漢。要得無淨妙願智等邊際定者。能超非余文　寶云。

❶地十(名順住分順上地)② ❷原本傍註曰第四超等至 ❸[有]一② ❹(初)十初②

人中不簡無根・二形。以是聖人不劣簡故。所以言人者。簡天也○定自在故。簡時解脫無煩惱。故簡有學也文

一○無所用故文　於自地。有殊勝淨無漏定故。斷或等用成。起下無所用爲言

通簡淨與無漏文　寶云。若依下七地。卽不起下無漏。以自有無漏起下無用及劣上無漏故。不起下也文

爲盡有頂文　爲盡有[1]漏頂所余煩惱者。遮第一無用故。以自有頂無聖道故者。自地無無漏勝定故。無所有處無漏定勢力勝非想故。遮第二・第三故。於下聖道欣樂起故者。遮第四・第五故也

無記無爲文　遁云。謂虛空・非擇滅二無爲。唯無漏不緣。若其淨定。能緣無記。如無我觀等文

不緣下地諸有漏法文　問。無色根本善不緣下有漏所以如何　光云。根本地攝善無色定。不緣下地諸有漏法。已厭離故。定狹劣故云云　寶云。無色根本無遍緣。智極寂靜故。不緣下地有漏及滅云云　准此等釋。無色界善心。極寂靜勢微劣故。無遍緣智故。不緣下有漏法。色界善心相異也

唯能緣○類智品文　[2]類智品道。可爲無色界能治之法故。設雖下地能治。亦緣之也。類智品道。九地展轉。爲同類因故。無色界心緣此也　尋云。何不緣法智品道耶。答。滅・道法智。雖治上。苦・集法智。不治色・無色。上界苦・集細。欲界苦・集麁。緣麁不可斷細。緣欲界苦・集。不能治上。已緣細。可以斷麁。滅・道法智能治上也。非全治。故不緣法智品道也

光云。正理云。以但能緣自全治故。法非全治文

無色近分文　問。可緣下地法上擇滅耶。答。唯緣自上地有漏法上擇滅。不緣下地法上擇滅也。難云。空無邊處近分加行善心。既緣次下地有漏法。何不緣彼[3]法上擇滅耶。答。空無邊處近分加行善心。緣第四靜慮有漏法。唯限麁苦障三行相故。擇滅無爲非麁苦障法故。不緣彼有漏法上擇滅也　以上二十卷本義抄意

彼無間道文　麁苦障行相。是無間道也　遁云。謂空處第四禪。作麁苦等行相。爲無間道。乃至非想近分緣無所有處。作三行相。故四近分皆能緣下云云

諸無漏定文　光云。諸無漏定。皆能斷惑。本淨尙無能。況諸染能斷。以勝況劣文

不能斷自文　光云。婆沙云。問。有漏道。亦作十六行相。何故不能遍斷。答。彼雖學作聖道行相。不明了故。不斷煩惱。如師子子未能害獸文

中間禪淨文　光云。中間攝淨。亦不能斷。如根本說云云

[4]爲入門故文　爲近方便入門也爲言

皆捨相應文　光云。此近分定起時。艱辛作功用轉故。未離下染。情懷怖故。非喜樂相應文

亦通無漏文　光云。正理云。上七近分無無漏者。於自地法。不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法。能厭背故。此地極隣近多災患界故云云　初禪近分厭背自地法。近多災患厭背法欲界故。依厭背自地法。有無漏爲言

此八近分無有味云云　光云。皆無有味。是離染道故。起艱辛故。不生貪愛。以彼味定非離染道生故。是容預道生故。近分地中。雖亦有道。非正離染。助離染故。離染類故。非容預故。不生貪愛。准此釋。近分雖有非離染道。離染類故。猶不生愛爲言　尋。近分捨受相應故。下三禪命終受生心。必近分地心。然生有唯染汚定。又命終心通三性。其中染汚心。命終者在之。若爾者。近分通染耶。答。近分無味定者。約染汚定。不遮散心相應結生染也

光云。雖近分心有結生染。以受生命終捨受相應故。必起近分。而遮定染。故作是說。近分無味唯在根本云云　定煩惱者。專緣任運容預道生也。而八近分地。是離染道。起艱辛故。緣彼不起愛・見・慢・疑等煩惱故。諸近分地無定煩惱也　本義抄趣

或三者文　未至地有味定云師意。未起勝根本定故。緣劣未至定生貪愛故。未至定有味定云也。上七地近分。已得下根本定故。於彼近分。不生貪愛也。故無味定爲言此未至地有味定云師。不正義也。違婆沙評家故。今論置有說言故本義抄趣　尋。初禪近分何云未至耶　寶云。正理七十八云。唯初近分名未至者。爲欲簡別余近分故。非此近分乘先定起。又非伴此已起愛味。依如是義。立未至名。非

❶[漏]ー㊁　❷傍註曰第二十卷本義抄趣　❸[法]ー㊁　❹大正藏經第四十一卷四百七十四頁

上定邊。亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住
彼時。已起未故。毘婆沙者。作如是說。未至本
地立未至名。是本地德未現前義云云
明中定不同文　明中定。與近分根本不同爲
言　寶云。唯初有中間定。自餘諸定無昇降
故。無中間也文
具三等至文　光云。此中間定。具有味等三
種相應。以有大梵殊勝功德可愛味故。有味
相應文
唯捨相應文　光云。此中間定。同諸近分。唯
捨相應。非喜相應。由自勉勵功用轉故。由
此說是苦通行攝。亦無有樂。無三識故文又
云。五識定。與尋·伺相應。彼無尋故文
多修習者文　光云。若多修習。爲大梵王。不
多修習。便爲梵補。同一處故文　本義抄。問
中間靜慮業者。無尋唯伺也。雖感梵補天有
尋有伺異熟果耶。答。中間靜慮業。感梵補·
梵衆二天異熟果者。感色不相應異熟果也
不感心心所異熟果。故無尋唯伺業。不感有
尋有伺異熟果也。重意云。心心所。有有尋有
伺無尋唯伺等差異。色不相應。無此義。故中
間靜慮業。雖感梵補·梵衆二天色不相應異
熟果。不感心心所異熟果也以上
論云已說等至云何等持文　光云。就中一總
二別。此即總結前問起。經說等持至其相云
何者。此即別依經問起云云　惠云。梵云三摩
地。此云等持。通三性。定散地唯是有心❶等
者。是定之體平等及能持心。等即是持。持業
釋。或等者。是引定。前心平等引定生。持即是
定。即等之持。依主釋。梵云三摩鉢底。此云等
至。通善·染。唯定通色·心·無心。等者引也。是
定前心。引至定位。依主得名。若定名等。持業
得名。梵云三摩呬多。此云等引。唯是定及有
心。等者定也。引者從定引生四無量等。或等
者定。前心平等。引至定位。依主釋。唯善性
云云　寶云。婆沙六十二云。問。等持·等至。有
何差別。有說。應作四句。有等至非等持。謂二
無心定。有等持非等至。謂不定心相應等持。
有等至亦等持。謂一切有心定。非等至非等
持。謂除前相〇平等持心。令專一境。有所成
辨故。名等持云云
謂與尋伺共相應文　論云。有尋有伺三摩地
者。謂與尋·伺相應等持。此初靜慮及未至攝
文
下謂未至文　於定地未至地最下故。云下。
次文下·中·上文體。可思之
明單空等三文　單重之相對。可知之
空即空我所文　光引婆沙云。以非我行相。
對治我行相。以空行相。對治我所行相文
涅槃離十相故名無相文　寶云。正理論云。
或復相者。是因異名。涅槃無因故。名無相。或
相謂世蘊上中下。涅槃異彼故。名無相文
謂色等五文　遁云。謂五境也。涅槃是法故。
不言除法相除住相者。謂涅槃自性是常住
故。不得無之言文　光云。住濫無爲故。不說
住文
無願謂餘十諦行相相應者文　正文云。謂此
條頗狠籍。謂諦行相相應一句。通三三摩地。
何唯合無願爲一段。故論云。三三摩地下。各
各諦行相相應文
非常與苦及集諦因文　尋。集諦因者。指因
一行相歟　光云。苦中四行。二是二非。是故
別標。因顯集諦。即是因·集·生·緣。或擧初顯
後文
此二諦相可厭患故文　遁云。雖行有六。約
諦名二文
道諦如船筏文　光云。道雖無漏。加行位中。
並作是念。道如船筏。必應捨故文　遁云。至
彼岸已。應捨棄故。可謂得魚棄筌等文　尋。
云可厭云應捨如何　遁云。苦·集有漏。即言
可厭。道是無漏。但言應捨。捨離二不同。俱不
願樂。總名無願文　次下云超過。現前所對
苦·集·道可厭捨故云云上擧苦·修·道。下云厭
捨。苦·集厭。道捨也
此超過現前等云云　寶云。釋無願義。於苦·
集·道現所對境。皆欲超過至涅槃故。故名
無願文　尋。捨離無漏聖道委意如何　光引
婆沙云。問。彼於聖道亦不願耶。答。雖於聖道
非全不願。而彼期心不願三有。聖道依有故
亦不願。問。若爾。何故修聖道耶。答。爲趣涅
槃故。修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃
由何趣證。思已定知必由聖道故。雖不願而
要修之。如越暴流。要憑船筏文
以與涅槃相相似故文　堯云。於擇滅涅槃。有
空非我相故。若無願三摩地。爲空非我相。令
厭捨苦諦者。相似涅槃法厭捨分在之故。今
以空非我相。簡無願三摩地也以上

❶[等]―㊁

各通二種文　問。有漏·無漏三摩地。緣境別耶　光云。三三摩地緣境別者。若有漏空。緣一切法。若無漏空。唯緣苦諦。無願能緣苦集道諦。無相唯緣滅諦爲境文

雖無漏者名三解脫門文　光云。於中無漏者。名三解脫門。能與涅槃爲入門故。非諸有漏法是眞解脫門性。住世間違解脫故云云

空空等故名爲重二文　正文云。光云。重謂二也文　按二文意。重名爲二。然論文意。三重等持中。初二等持。名之爲二。非重名二以上見頌文起盡。重二緣無學。取空非常相文

重等持中。初二取空非常相爲言　後緣無相定。非擇爲靜文　後者指無相。無相緣非擇滅爲言若爾者。後緣對❶六身二云。指初二見遁云。謂空空·無相無相·無願無願。皆重故。名❷六身二文

空相順厭勝非我文　光云。重空等持。空行相後起。卽復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相則不如是。見非我者。於諸有爲法。起厭背心。不如見空○又婆沙一百五云。如人在道獨行。遇逢一伴。雖知非屬於己。而不大愁。後若別時。便極愁惱。故空行相。於厭生死。勝非我云云

於空取空云云　惠云。空取於空。名空空。空之空故文

此五非是無漏相云云　遁云。謂厭聖道。立重無願。此五所緣非無漏聖道故。非所厭捨云云」

謂此無願不願聖道文　尋。單空·無願三摩地。雖不願聖道。作道等四行相。今何云如此耶　光云。無願正厭有。兼於聖道起不願心故。謂前無願。正厭於有。聖道依有故。兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正增厭故。亦能作道等四種無願。無願正增厭道故。以非常觀道過失。道等行相。無容厭道。是故於此不作彼四云云

無相無相卽緣無學○非擇滅文　尋。准前重等持。重無相。可緣前無相三摩地。何緣非擇滅耶　光云。言無相者。無十種相。彼三摩地。雖無色等五相及男女二相。是有爲故。有三有爲相。是故不緣云云　此釋意。前無相。所緣擇滅無十相故。從所緣境。名無相。能緣無相三摩地。有爲法故。有有爲相。難云無相。重無相。從所緣境立名故。不緣前能緣無相三摩地。緣非擇滅爲言難云。既不緣前無相。難名無相無相耶　光云。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅。亦離諸相緣無相無相故。得無相無相名○是故此定從境立名云云　尋。何不緣前無相之上擇滅耶　光云。以無漏法無擇滅故。唯觀非擇滅。不緣擇滅云云

但取靜相○濫非常滅不作滅相文　尋。常非常滅。其義遙異。何相亂耶。答。常非常滅。其義雖異。滅名是同故。成相亂也以上本義抄趣

尋。不作妙離行相耶　光云。唯此能觀非擇滅故。非妙行相。境無記故。非離行相。以雖證得彼非擇滅猶縛隨故。非滅行相。以非擇滅非永解脫一切苦故云云

唯是有漏文　寶云。無漏觀道。皆爲欣行。此爲厭故。非無漏也云云　惠云。若無漏。卽生欣心不能生厭故。重空等三。定不作無漏等持也云云　光云。顯宗云。重三等持。唯是有漏。以於聖道生厭捨故。非無漏。定厭捨聖道。亦緣聖道。取空非常理。可名爲厭捨聖道云云

尋。重無相。緣非擇滅。何名厭道耶　寶云。問。二緣聖道取空非常理。可名爲厭捨聖道。無相無相。但緣無爲。作靜行相。何名厭得。答。此欣無學無相等持不轉之因故。名厭道。謂彼定起作是言。無相等持不生爲善。此既欣讃聖道不生。如何不名厭捨聖道云云

唯三洲人文　光云。顯宗云。唯三洲人。能起此定。通依男女。以依女身。亦能自在延促壽故文

不時無學云云　光云。唯無學位。以有學者但欣聖道未能厭故。此亦非一切唯不時解脫。以時解脫愛聖道故文

❸依十一地文　光云。顯宗云。依十一地。除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至攝聖道後起。若在有頂。無所有攝聖道後起。余皆自地聖道後起文　又云。欲界攝者。思所成。余修所成依定起故文

初禪已上文　正文云。應言二禪已上文

爲現法樂住文　尋。名現法樂住委意何　寶云。既修此定。現在先受離生喜樂。後生梵衆受樂。同此何不言住後法樂也。以後法樂非定住故。或退卽不受。或生無色等亦不受。或入涅槃亦不受。非如現法樂住決定受也。正理論云。詳此唯說現法樂❹常。爲令棄捨現欲樂。說現定樂。令其欣樂。或現樂住。是後樂依。

❶[六身]一(乙)　❷六身二重(乙)　❸大正藏經第四十一卷九百七十五頁　❹常＝著(乙)

但說所依。能依已顯已上 論文云云 准此釋。現者現在。法樂者。對欲樂云法樂。卽善法樂。歟 義章云。依如毘曇。初禪善法。名現法樂。以[1]禪中創背欲樂故偏說爲現法樂矣云云

修得淨天眼文 光云。法蘊足論第八。解四修中云清淨眼識相應勝慧。說名爲知。亦名爲見。謂天眼識相應勝慧。領受觀察彼彼諸色。是名此中殊勝知見文 遁云。以天眼能遠見故 故修此也文

若修三界諸加行善文 遁云。諸加行善者。謂欲界乃至有頂諸聞思修所成。及無漏法。此善能引生慧。於諸境中。分別而轉說加行言爲簡生得云云

得諸漏永盡文 光云。於六通中。但說二者。天眼通。能觀生死。漏盡通。能得涅槃。故經偏說云云

永正七年庚午八月二十四日亥時 抄之訖。去春三月編集當卷之具疏。此秋今日聊終抄出之微功。光陰空移。懈怠之至深可悲之。就中來月中旬比。二十八九卷三十講可被執行。由先途者及沙汰。不圖被補別當。未補之間。寺務方納。所怱忙無隙。剩初心者論義加扶持。誠忘寢食。仍天性疎荒彌以緩怠。且稽古且爲聽聞記之而[2]已

俱舍論頌疏抄卷第二十九

（頌疏論本第二十九）

[3]且第一明四無量者文 義章云。四無量者化物心也。化心不同。一門說四〇經中名此以爲無量。亦云。四等緣於無量諸衆生起故名無量。等緣一切故復名等文

釋曰文 此一段分爲十。一顯頌科。二[4]列數釋無量言。三明無增減。四出體。五行相。六所緣境。七依地。八[5]不斷惑。九修習。十依身如文可知之

一慈二悲文 尋。慈等釋名如何 義章云。愛憐名慈。惻愴曰悲。慶悅名喜。亡懷稱捨。心無存著故曰亡懷文

言無量者 寶云。婆沙八十一更有三釋。一云。對治無量戲論煩惱故。二云。對治無量放逸煩惱故。三云。如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無量文

引無量福故文 光故。無量有情爲所緣故。從境爲名。引無量福故。從等流果爲名。感無量果故。從異熟果爲名云云 寶云。無量有情爲所緣者。從境名也。引無量福。因無量也。感無量果者。果無量也文 引無量福者。光云等流果。寶云因無量。可思之 堯抄云。引無量福者。慈等四無量爲同類因。引生無量善爲等流果。所等流善無量故。於慈等立無量名也。福善也。感無量果者。慈等四無量爲異熟因。感欲·色界二界無量異熟果。欲界四無量感欲界果報。色界四無量感色界果報。所感果報無量故。於能感慈等。立無量名也以上 遁云。由緣無量有情故。得無量福。以得無量福故。得無量果文

此有四障文 惠云。欲殺有情心名嗔。欲害有情心名害。耽著境界不修善品名不欣慰。於妙欲境界起染著情無厭名貪也文 寶引正理云。欲惱有情心所名害文餘如惠。惱害之差異。可思之

一嗔文 光云。且捨與慈有差別者。慈能對治嗔所引嗔。無嗔爲體。捨能對治貪所引嗔。無貪爲體文 准此釋。第一嗔嗔所引嗔。第四嗔貪所引嗔也

三不欣慰文 明眼抄云。光云。不欣慰以嫉爲體文 云嫉爲體意。顯於他有樂無苦[6]中喜受者。與嫉妬違也 義章云。喜除嫉妬。經[7]有中亦云。喜除不樂。以嫉妬故。見他得利心不喜樂云云

四欲貪嗔文 論云。不淨與捨俱治欲貪。斯有何別。毘婆沙說。欲貪有二。一色。二婬。不淨與捨如次能治。理實不淨能治婬貪。餘親友貪捨能對治云云

對治此四多行障文 遁云。多行謂性增多也文

慈悲二種無嗔爲體文 於悲無量體。婆沙·正理·顯宗。舉無嗔不害之二師異說。今論云。四中初二體是無嗔。理實應言悲是不害文 准理實應言之文。論主意用不害師。今疏云。若依論主。[8]依用之。[9]色也 尋云。付無嗔爲體義。

[1] (初)＋禪㊁　[2] 已＋(三論宗大法師英憲)㊁　[3] 大正藏經第四十一卷九百七十五頁　[4] 列＝別㊥　[5] 〔不〕－㊥　[6] 中＋(生)㊥㊁　[7] 〔有〕－㊥㊁　[8] (顯論主)＋依㊥㊁　[9] 色＝旨㊥㊁

與慈無量有何差別耶。答。光師所引正理論會云。性雖無別。❶慈能治殺有情瞋。數行相轉悲能對治惱有情瞋。戚行相轉。是謂差別云云又難云。悲無量治害。尤可爲不害體耶。光云。以實而言。悲正治瞋。害是瞋家等流果故悲亦治害。或悲治害。述論主義。論主解云。理實應言悲是不害文　壽云。付不害義。頌文云無瞋性耶。光云。解云。不害似無瞋。以無瞋名說。故正理云。有作是言。說言悲是不害近治害故。理實如是。但害似瞋。以瞋名說。悲之行相亦似無瞋。立無瞋名。理實是不害已上論文又解。頌文是前師義云云　明眼抄云。此中有三解。一解依頌會長行。次解依論主義會頌。❷次解長行二義。頌且明前師義也。今且云。第二釋似勝以上

喜卽喜受文　喜無量體異說非一。婆沙論擧二師說喜根爲性。欣爲自性。然無評家正理論出三師說一喜受爲體。二以欣爲體。三無貪爲體。光云。彼論意破初說。存後兩家云云今論同婆沙初師。以欣爲體❸之義內。又有異說。婆沙論云。有餘師說。此喜無量欣爲自性。欣體非受。別有心所與心相應。有說。欣在喜根相應聚中可得。有作是說。喜根後生欣。由喜力所引起故云云

捨卽無貪文　麟云。謂於親友起貪心。次緣怨家。亦損親友。便生嗔也云云　問。捨以無貪爲體。唯應治貪。何前云治嗔耶。光云。此捨無量所治嗔。貪所引故。貪是其本。嗔是其末。若貪不起。嗔亦不生。故捨無貪性亦能兼治嗔文

若依論主文　問。論主意以無貪·無嗔二法爲體者頌文何云無貪耶。光云。解云。理實此捨以二法爲體。頌言無貪。且從强說。或頌無貪是前師義云云

與樂是慈云云　寶云。正理論云。此阿世耶有差別者。觀有類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他興盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂❺此捨云云　光云。阿世耶❻者。此云意樂云云

欣慰是喜文　喜無量欣慰行相者。慈無量與樂。悲無量拔苦之上。作欣慰行相也。此則欣諸有情得樂免苦之義也以上本義抄詞。但此正理論欣爲體義注也。可分別之

捨怨捨親文　光云。怨家易捨故先捨怨。親愛難除故後捨親文　寶云。正理論云。此阿世耶此云意樂有差別者。觀有情類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他興盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨。　婆沙八十一云。尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忘懷平等是捨相已上論文以上

願諸有情得如是樂文　神云。正理論云。且慈無量願得何樂。有說。願得第三定樂。諸受樂中此最勝故。若自未證由聞故知。有說。願❼得涅槃妙樂。於諸樂中此最勝故。有說。願得阿羅漢樂。此已解脫諸煩惱故文　問。雖作與樂等行相。實不得樂。非顚倒耶。光云。雖實未得。由善意樂無顚倒。雖實未得。與勝解相應起故。非執眞實。故非顚倒文　惠云。大乘眞實與樂。如變大地爲金銀。攪海水與蘇酪等也云云

緣欲界一切有情文　光云。正理云。皆緣欲界有情爲境。能治緣彼嗔等障故。謂於欲界有怨親中三聚有情。能生嗔等。於中有捨怨親等相便能伏除嗔等煩惱。是故此境唯欲有情。必不緣色·無色界。大悲體是無癡善根。由此力能通緣三界文

喜無量唯依初二靜慮文　光云第三喜無量但依初·二靜慮。喜受攝故。餘定地中無此喜故文

餘三無量依六地文　光云。此師唯約定地以說文

或五者文　光云。或有欲令唯依五地。謂除未至。是容預功德。已離欲者方能起故。未至定是未離欲❽道。設已離欲亦不能起。此師但約容❾預德文

或有欲令此四無量文　寶云。此師意說。定·不定地·根本·加行。以皆緣無量有情。授與饒益。除去衰損。慶慰得捨。忘懷平等故文

前文已釋根本不斷惑了也文　二十八卷云。無漏能斷惑及諸淨近分。釋曰。諸無漏定皆能斷惑。諸淨近分亦斷煩惱。卽欣上厭下斷也。言近分者。簡根本地。以根本淨不能斷惑。不能斷下。謂已離故不能斷自。自所縛故不能斷上。以勝己故。中間禪亦不斷惑文

上親友者文　麟云。先從上親起者。謂從易向難故。修悲及喜同上。若修捨者。從處中起。與上不同。先捨處中。順捨易故。上親起貪捨難。故最後說文

謂財法交文　財法交者 授與財法交極親愛

❶(然)＋慈㊀㊁　❷次＝後㊀㊁　❸之＝云㊀㊁　❹亦＝恐㊀㊁　❺〔此〕－㊀㊁　❻〔者〕－㊀　❼〔得〕－㊀　❽道＝界㊀　❾〔預〕－㊀

云意歟　光云。正理論云〇中親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。謂唯財交亦相親愛云云

[1]隨得一時必成三種文　麟云。若於初二定得一必四。若三定已上得一必三。以無喜故。今約定成故言成三。不言成四文　光云。隨得一時。必成慈·悲·及捨三種。生第三定等。唯不成喜文

初句總標文　此一段分爲十。一頌科。二標數釋相。三別明前三解脫。四明前三依地。五明四無色解脫。六明滅定解脫。七總明緣境。八明第三定無解脫。九明修淨解脫。十釋身證名

謂於內身有色想貪文　光云。一於內色身有色想貪。爲除想貪。觀外不淨青瘀等色。[2]今方內身令貪不起。名初解脫文　古寶云。有緣內身之想。與此想相應貪亦有身中。爲伏除此貪故觀外不淨青淤等色。令貪不起。故名內有色想觀外色解脫。[3]謂修今此解脫行者。雖已離欲貪。而爲令堅固故。以不淨行相觀外諸色。由於外色數觀察故。於內身色中亦生厭想。觀外不淨相已。方內色身亦是不淨。故貪不起也以上　此意。內者內身。有色想者。有緣內身色想相應貪爲言　觀外者他人身也

尋。於心所中何取想耶。光云。然契經中言想觀者。於貪聚中想增言想　於無貪聚中觀增言觀。故言想觀文　寶云。言內有色相觀外色者。謂勝解作意。觀自己身被虫噉等。見內身相及見外虫故。言內有色想觀外色解脫。故正理云。經言有色觀諸色者。爲顯何義非未除色。能如實通此經深義。然諸先聖傳授釋言。未能伏除緣內色想。是有色義。云何知然。第二解脫差別說故。謂於第二既作是言。內無色相觀外諸色。　故知初解脫未除內色想。由此論者建立最初。名內有色想觀外色解脫。謂觀行者如害怨屍。雖已離欲貪。而爲令堅固。以不淨行相。復觀外諸色。由於外色數觀察故。於內色中亦生厭想。如樂淨者。頸繫拘屍。極懷羞慚深生厭惡。如是觀外不淨相已。方內色身亦是不淨。觀心淨故。見內身中三十六物不淨充滿。　如觀篋中衆色類物。名初解脫極成滿位。此成滿位解脫何法。謂心於色不樂增背訶毀厭惡。遮止欲貪。卽解脫欲貪。是無貪性故已上論文云云　此意。內者內身有色想者。有緣內色想。是有色義。謂觀內色生厭想。遮止欲貪爲言觀外者蟲等也。兩師意可思之　麟云。言於內身有色想貪者。此是舊解。以有想貪故名有色想。新云。謂勝解作意觀身自己被蟲噉等。見內身相及見外蟲。故云內有色想觀外色解脫。　此以身想名爲[4]色想。與章不同文　舊解光釋。新寶釋　明眼抄云。今見二師意。光師自身名內。以他人身等名外。寶師以自人身名內。以蟲等爲外也。然正理論初解脫云。觀外不淨已方內色身云云知觀他死屍不淨已。以方自師。光法師意順此文也以上

謂於內身無色想貪文　光云。二於內色身無色想貪。雖已除貪。爲堅牢故。觀於外不淨青瘀等色。令貪不起。名第二解脫文　寶云。言內無色想觀外色者。謂勝解作意。見內自身被蟲食等。不見身相。[5]順見蟲等。故言內無色想觀外色解脫。故正理云。修觀行者從此後時。漸復遣除緣內色想。謂以勝解想自命終。輿載[6]身置棄屍處。種種禽獸爭共食噉。須臾身盡唯見禽獸。或於是處以火焚燒。乃至遺灰風所飄鼓。須臾身盡唯見空界。或想自身。如蘇鹽等爲火水等之所融消。乃至身無唯見火等。名內無色想觀外色解脫。此勝解力除色想故。雖緣身起。而不見身。既已遣除緣內色想。心相續轉無別事業。勝輕安樂任運現前。於此位中。數數修習緣色處境厭背行相。是名第二解脫成滿。亦如第一解脫欲貪。雖於先時修不淨想已得解脫。緣色欲貪。[7]與無始來我愛難遣。若觀身有。仍恐追[8]生。故後復修內無色想厭惡色觀。清淨過前。行者爾時。依初靜慮得此二觀。深生味著。爲欲令此轉增進故。入第二靜慮。復修二解脫。復修二法次第如前已上論[9]文　寶意。內有色者。見內身色相亂壞不淨流出故云有色。內無色者。前內色未無。今內色已無。禽獸食噉盡故云內無色也。同智論說歟　麟云。第二內無色想者。亦是舊義。新云。勝解作意。名自身被蟲食等。不見身相。唯見蟲等。故言內無色想觀外色解脫文

第三淨解脫文　光如今疏　寶云。正理云。彼瑜伽師久觀不淨。厭惡轉故。令心沈[10]慽。爲欲策發令暫生歡。或爲暫解。久修勞倦。或爲

[1]大正藏經第四十一卷九百七十六頁　[2]今＝而(甲)(乙)　[3]原本甲本乙本俱傍註曰此已下寶意歟　[4]〔色〕－(甲)　[5]順＝唯(甲)(乙)　[6](遣)＋身(甲)(乙)　[7]與＝而(甲)(乙)　[8]生＝失カ(甲)(乙)　[9]文＋(云云)(甲)(乙)　[10]慽＝慼(甲)(乙)

自審驗不淨觀堪能故。彼復依第四靜慮。於欲界色起淨勝解。先取寶衣花等淨相。由勝解力漸廣思惟。遍於所緣作淨行相。如契經說。彼於後時。應取少淨相總思惟諸色。此雖策心。而不掉擧。雖觀淨相。而不起貪。既知善根勢力增上。次復於境略聚其心。於一所緣觀淨而住。此位名曰淨解脫滿。能究竟捨不淨想故。　此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色 已上論文以上　問。觀淨色相如何　義章云。又此觀時。先取金銀諸寶色光。以方骨色。所取寶色實是淸淨文　又云。淨解脫者。除去皮肉。唯觀白骨。又觀骨光。作其青・黃・赤・❶白想。名淨解脫。觀法云何。先取金銀諸寶等光。用方骨相。後得見之文

依婆沙論文　婆沙論八十四云。問。解脫是何義。答。棄背義是解脫義。問。何等解脫棄背何心。答。初二解脫棄背色貪心。第三解脫棄背不淨觀心。四無色解脫棄背次下地心。想受滅解脫棄背一切有所緣心文

初二解依初二意起文　論云。初二解脫一一通依初・二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故文　古麟云。初・二不淨解脫。初禪解脫能治欲界眼識所引貪。第二禪解脫能治初禪眼識所引色貪也　問。初二解脫唯以欲界色處爲境。然色界色淸淨。何觀欲界不淨色。離色界色貪耶。答。光問答也　光云。問。色界色淨。觀欲不淨。如何能離色界色貪。解云。此非正能斷。令暫遠離故云云　又光云。正理云。欲及初定有顯色貪。由眼識身所引起故。爲解脫彼。初・二定中立初二解脫。二・三定中眼識無故。亦無所引緣顯色貪故。三・四定中無不淨解脫。初・二解脫相似善根。雖欲界中容得有。爲欲貪所陵雜故。不立二解脫名。三・四定中。雖亦得有　去所治遠。勢力微劣。不得名第三解脫。依❷彼後靜慮離八災患。心澄淨故。第四幷近分立後靜慮名文」

無色散善者如命終心文　無色界起生得善心。其位可不定。不可限命終心。是以今論餘所中。明二十心相生云。生得善心無間生七。無色界生得善心無間生自界加行善心判。若無色界起生得善心。唯限命終心者。豈可生加行善心哉　難。論文云。彼散善者如命終心文限命終心見如何。答。案論文起盡。四無色解脫體。　簡彼界散善標亦非散善性微劣故畢云。彼散善者。如命終心。無色界散善微劣事。如命終心云也。如言所顯。其意在之。全非遮餘時起生得善心矣已上本義抄意

滅受想解脫文　滅盡定十四不相應中一也。根品第五卷釋之。謂有實體性。滅心心所。爲求靜住。以止息想作意爲先。唯依有頂。下諸地皆有想。行相麁動。難可止息。有頂名非想。行相微細。易可止息。故依有頂也。彼無色。若滅心。同斷滅。故異生怖畏不修之。聖者現法涅槃勝解ヲモナ入也

一者想心文　麟云。言想心者。謂麁相心也文　想微細微微三心者。心品麁細最細三重也。謂麁云想。細云微細。最細云微微。此位二十一心所及心王。有二十二物。二十一心所者。大地十・大善十・欣厭隨一也　光師餘處五所引婆沙論云。如是說者。隨滅爾所心心所法。卽有爾所物現前。爲此定體云云　意滅二十二物心心所。有二十二物不相應行。替處名滅盡定也　想心等三心位。若欣心所現起之時。緣滅盡定。厭心所現起之位。緣受・想等心所。不緣滅盡定也　難。光釋云。入心緣彼滅定寂靜方能入故文如此釋。不緣受想等見如何。答。入心位厭受・想等心所。欣滅盡定。不過此二。厭受・想等心所之時。雖不緣滅盡定。此猶欣滅盡定故。厭受想等心所也。故對出心廣緣餘法　云入心緣彼滅定寂靜等也 以上本義抄意　問。今疏云入滅定心。總有三種見如此釋者。入心者亘三種見然結釋云。從微微心入滅盡定文若爾。入心可限滅盡定歟。如何。答。今此入心者。專雖名微微心。廣取之者。可通想微細心也。故標釋不相違歟　本義抄當處幷第五卷論義在之。可見之

入心唯是有漏文　光云。入心緣彼滅盡定寂靜方能入。故唯有漏出心不必反緣滅定。故通二種文

初二可憎文　麟云。初二可憎者。觀不淨故。第三可愛者。觀淨色故云云

各緣自地上地苦集滅諦文　麟云。緣上苦・集・滅者。謂下劣故。及背下故。不緣下也。及緣九地類智品道者。謂無色不緣下欲故。不緣法智。此四無色能遍緣故。故能緣非擇滅及虛空等。故婆沙云。若謂一物。若謂多物。一切皆緣。又云。滅受想解脫無所緣文　空無邊

❶白+(等)㊄㊁　❷[彼]一㊄㊁

處近分地加行善心。緣第四靜慮有漏法。唯限麁苦障三行相故。擇滅無爲。非麁苦障法故。不緣彼有漏法上擇滅也。類智品道。九地展轉爲同類因故。無色界心。緣下地類智品道故。緣彼法上非擇滅也第二十卷一箇論義也　無色界善心可緣下地能治類智品道也。類智品道。可爲無色界能治之法故。設雖下地能治。亦緣之也此同處論義也

第❶二定中無眼識所引顯色貪故文　第二定中無色貪故者。　述第三靜慮不立初二解脫故也。謂欲界幷初靜慮。有眼識所引顯色貪故。爲對治彼。初二靜慮。立初二解脫。第二定中。無眼識所引顯色貪故。第三靜慮。不立初二解脫爲言自地妙樂所動亂故者。明第三靜慮不立解脫故。第三靜慮意地妙樂受所動亂故。　不立淨解脫爲言本義抄趣　問。初二解脫。唯治顯色貪。爲當治形色貪歟。答。通治顯形二色貪也。但論文。能治欲界初靜慮中顯色貪故者。就顯且述治顯色貪。盡理論之。可云通治顯形二色貪也以上本義抄　古堯云。青黃赤白四色。是衆色根本。長短等形色。是青等上差別故。初二解脫。依治顯色貪。亦形色貪自被治歟

答爲欲令欣文　論云。爲欲令心暫欣悅故文

光云。一爲策心令欣。二爲審知成滿文

此二勝故二界邊故文　殊勝故者。餘解脫身中證得故。雖可名身作證。第三第八殊勝故。得身證名云心歟　或又第三淨解脫名身證。義章云。觀察淨身。證得解脫。名身證解脫云云　第八解脫名身證。光所引婆沙云。想受滅解脫。以無心故在身非心。身力所起。非心力起。是故名身證云云　二界邊故者。光所引正理云。色解脫中。淨爲邊際。於諸無色。滅定爲邊文

一內有色相觀外色少文　光云。　一於內色身。有色想貪。爲對治彼。觀外小色。作青瘀等。二○觀外多色○三於內色身。無色想貪。但爲堅牢。觀外小色。作青瘀等。令貪不起。四○觀外多色○又於內身。無色想貪。但爲策心或試煩惱。觀外青黃赤白四色。令貪不起云云　問多❷少分別如何　義章云。　於外色中。始觀一身。以爲不淨。名外觀小。何故不多。龍樹釋言。學觀之始。畏心難攝。不取多觀文

❸初二如初解脫文　光云。　初二勝處自性地等。如初解脫。是初解脫果故○文　次二勝處。後四勝處同之　麟云。解脫是因。勝處爲果。因修解脫。八勝處故。前三解脫。於諸色中。但能總取不淨淨相。今八勝處。於諸色中。分別多小青等異相文異相者變異相也

❹觀外青黃赤白文　義章云。　青黃赤白是八解中第三解脫。於外色中。除去皮肉。作其骨想。後觀此骨。作其青黃赤白等想爲四勝處。觀法云何。欲爲青觀。先得四禪。次於外色取小青相。還入定中。復觀❺皮青。如是往返。極令能熟。名青勝處。黃等亦然文

能制所緣文　寶云。前三解脫。於諸色中。但能總取不淨淨相。今八勝處。於諸色中。分別小多青等異相故。前解脫。但於色中。棄背欲貪及不淨想。今八勝處。能於所緣。分別折制伏。令隨心轉云云　分折所緣境者。分別青黃赤白事歟

能制伏境心勝境處文　釋勝處名也　寶云。言勝處者。婆沙一百四十一云。問。何故名勝處。答。降伏所緣。摧滅貪愛故。名勝處。正理云。或於是處。轉變自在。不隨起惑故。名勝處。勝於處故。立勝處名。或此善根。卽名爲處。處能勝故。立勝處名云云　光云。能制所緣。隨所樂。觀惑終不起。能制伏境。心勝境處故。名勝處。或勝煩惱故。名勝處。或此善根名處。處能勝故。名勝處云云

解脫後起勝處事　明眼抄云。問。若解脫後起勝處者。第二解脫。已捨色貪。從起勝處。初二何故猶名內有色想耶。答。若依光意。有色想貪者。且約義次第也。非實有貪也。若依寶法師。雖已捨貪。而有色想。觀內身故也以上

❻遍處有十文　問。遍處觀門行相如何　義章云。行者初先繫意安靜。於己身分。取小青相。極令明了。如明鏡中見諸色像。以漸廣之。周滿世界。同爲一青。名青一切處。黃赤白等類亦同然。次始於自身。觀小地相。極令明了。以漸廣之。周遍世界。悉爲一地。名一切處。水・火・風等類亦同然。患色多過。次捨色相。緣無邊虛空。先緣咽・喉・鼻・口等空。極令明了。以漸廣之。見一切界同爲一空。名空一切處。患彼空觀外緣之惱。次捨空相。緣無邊識。始觀一識。極令明了。所謂觀於緣一空識。以漸

❶二字頌疏作三　❷少＝小㊥㊁　❸　❹(初二…相也)六行の(觀外…然文)六行㊥，［初二…相也］九十六字一㊁　❺皮＝彼㊥㊁　❻大正藏經第四十一卷九百七十七頁

廣之。見無邊識。皆令明了。名識一切處云云」觀地水火風青黃赤白文　問。論文列十遍處。次第如今疏釋。若爾者。前觀地等。後觀青等歟。答。思前八遍處觀門次第(如疏次下釋)觀青等四色後。觀地等四大種也。但於論文次第者。況爾只述十遍處相。更非由觀門次第列之也(以上本義抄)

於一切處周遍觀察文　寶云。正理云。經於此處皆言一想。上下及傍無二無量。於一切處。無間無障。周遍思惟。故名遍處。遍於處故。立遍處名。或此善根卽名處。行相遍故。立遍處名云云

緣欲可見色文　問。前四可爾。次四觀地・水・火・風。可云緣觸處耶。次下釋思青等。爲何所依。知依大種云云光所引婆沙論文同之。知地等遍處觀青等能造也。何云觀假四大耶。答。光云。實緣色處。假想地等故。❶正理云。如何地等亦名色處。地地界等有差別故。顯・形名地等。說地等遍處。不言地界等故文此釋意云。上卷云。地謂顯・形色。隨世想立名。水火亦復然風卽界亦爾。顯・形二色之上。隨世間想。假立地・水・火・風四大種名故。前八遍處之中。後四遍處。緣此假立地・水・火・風四大種名顯・形二色。　假作青等所依實地・水・火・風四大種行解故。　雖名地・水・火・風遍處。實緣可見色也(爲言)但思青等爲何所依知依大種故之文者。就今所作行解。云觀青等所依大種也。遍處是假想觀門故。雖非觸處之中實四大種。緣假四大種。作青等所依實四大種行解也(以上本義抄)

滅定解脫根品已釋文　根品次。聖由加行得文此滅定。唯聖者得。異生不起也。又唯加行得。非離染得。以無心故。要大加行方可得也

滅定初人中文滅定未曾修。初起難故。以人中說力者故。慧解利故。在人中初修起已不退者。直生有頂。若退者。生色界已。由先習力。得起滅定也

生上二界總由三緣文　正文云。頌意明於上界中起定之緣。非明生上界緣。故論云。生上二界。總由三緣。能進引生色・無色定文

一由因力文　寶云。此於先時近者。近曾起者。及數修者。數數修故。卽是近同類因。由此二因力故。生色無色。雖無教力。而得生起文

麟云。一由因者。此有二相。一於先時。雖非數習。由近起故。今能起定。二雖非近起。而數習故能起。此二並是因力。謂現同類因文

造感上地生順後受業文　麟云。順後受業者。以順生是因力攝故云云

生上二界起無色定文　麟云。上總述三力。下約三界別辨。無色由二力。色界由三力。欲界由四力。無雲等天無災患者。謂由第四靜慮無三災壞故。不由法爾。起無色定。生無色。生色界。起靜慮。及法爾者。下三禪爲災所壞故。有法爾文　生下三靜慮者。災壞時。法爾次第起二・三・四禪定。生第四靜慮時。無災壞故。起無色定。由因・業二力也

更加教力文　麟云。正理云。謂人三洲・天亦聞教微故不是文

已下是流通分文　問。第一卷疏云。初三行頌。是序分。次有六百頌。是正宗。後四行頌。是流通分文此則迦濕彌羅義理成已下。爲流通也。神泰(幷)寶記同之。若爾者。今何以佛正法有二之一行。屬流通耶。答。第一卷疏以六百行頌。爲正宗。以七言頌。爲序分流通。故以後四行頌。爲流通也。然約所明義論之。於六百行頌。明所簡擇有漏・無漏法義頌。正爲正宗。佛正法有二之一行。非簡擇有漏・無漏法義故。且屬流通❷(以上)　古德云。若具論之。以佛正法有二已下頌。可爲流通分也。然上卷❸者。且約七言之頌。不取佛正法有二頌歟(以上)

正法有二文　准寶記。此下文有三。一述二種正法。二(有能受持已下)述能持人。三(聖教總言已下)述住時分。就中有兩說矣

謂契經調伏對法文　光云。教法者。謂三藏教法。一素怛覽藏。此云契經。二毘奈耶藏。此云調伏。身語律儀調伏行者。教詮調伏。從所詮爲名。三阿毘達磨藏。此云對法文

聖教總言文　初師意。如來聖教。盛行世間。唯限千載。不過此時云也。但如來聖教。纔傳世間。雖至像法・末法之時。彼皆衰微。不如千年之時分故。以少屬無。云唯住千載也

有釋文　第二師意。釋尊入涅槃一千年以來。無有入聖得果者。故證法住時。唯限千年。千年之後。教法獨盛。受持正說者。便住世間故。云教法住時復過於此也。今此說意。尤叶道理故。寶法師判二說正❹義云。今詳兩說。

❶原本甲本傍註曰八十　❷以上＝歟(甲)(乙)　❸者＝疏(甲)(乙)　❹義＝不(甲)(乙)

後說爲正。所以得知今時有教法故

論云此論依攝文 惠云。此論依攝者。此條前攝彼勝。依彼文也文

我多依彼文光云。我多依彼釋對法宗。於中時以經部義宗。少有貶量。爲我過失。然亦未敢卽爲指南云云 寶云。多依婆沙論釋。多言顯示少有異途。謂形色·像色。過去·未來。有。非有等○少有貶量毘婆沙義。是我過失。以非世尊大聖弟子輒有貶量故。成過夫。論主謙也文

凡厥異生文 光云。凡夫愚癡。無有慧眼。不能觀見四眞諦理。起惑❶住情。無法自制。名無制人。由起鄙惡尋思。獨迷橫計。惑亂聖❷教」

大師世眼久已閉文 光記意。已下六行頌。長行中引來頌。非本頌歟。謂世親菩薩。造俱舍論六百行頌。·遣門人寄往迦濕彌羅國之時。無有此文。後被請釋論。解釋六百行頌之日。初製大師世❸間久已閉已下六行文。故長行攝。非本頌也 今疏意。爲本頌攝歟。但傷歎勸學已下科文。同光記也 寶記意。自下爲流通分也 寶云。自下有三頌。大文第三。流通分。此中三頌。總有十二句。第一四句。傷歎教法滅。第二四句。傷歎證法滅。次兩句。雙傷二種正法滅。次一句。傷歎煩惱力增。後一句。勸求解脫也云云 又云。就第一頌中。有四句。初一句。明佛善說教。能開世眼名世眼也。大師涅槃。向有千年。故言久閉。第二句。明大弟子說教堪爲證者多散滅。 多言顯有少分。第三句。明世眼久閉。能爲證者多散滅故。無見眞理人也。無眞見人故。無判教人也。第四句。明不見理故。鄙尋思。由鄙尋思。妄制教故。亂聖教。亂聖教故。教法滅。第二頌。有四句。第一句。明無教授本師。自覺者佛也。已歸勝寂靜者。歸涅槃也。諸寂靜中。涅槃最勝故言勝。明教授本師也。第二句。明無弟子教授持彼教者。 謂聖弟子多隨滅者。謂大弟子多隨佛涅槃也。多者。顯亦有少。第三句。世無依怙者。明無上兩人也。喪衆德者。以無師故。無定慧德也。第四句。無鉤制惑者。定慧如鉤。惑如狂象。狂象無鉤制御。隨意東西。諸惑無定慧鉤。亦隨意流轉。由斯證法將滅。第三頌四句。初句。旣知如來者。法主也。正法者。教證正法也。壽者。一千年也。第二句。漸正論亡者。謂初百年漸次至九百年也。如至喉者喩也。如人將死氣盡至喉知死不久。正法漸次淪亡。至九百年。將滅不久。第三句。是諸煩惱力增時者。明惡時也。二種正法將滅。衆生煩惱增時。第四句。應求解脫勿放逸者。勸學正法也云云

享祿四年七月二十一日抄功畢。當夏比。對洛陽建仁寺秀藏主。講談之次。披具書抄之

法印權大僧都英憲六十九

❶住＝任㊂㊄ ❷數＋（云云）㊂㊄ ❸間＝眼？